

大正
新修

大
藏
經

新修
大藏經

梵網經開題

梵網經盧舍那佛說菩薩心地品

今演此經多覽略有四意。所謂大三法羯大說聽二能人三本標示。法則能詮教。羯則事業威儀。說聽二能人者。若夫道之本無始無終。教之源無造無作。五三世而不變。遍六塵而常恒。然猶無示者。則目前不見。無說者。則心中不知。泊于雙圓性海常談四曼自性。重如月殿恒說三密自樂。人法法爾興廢何時。機根絕絕正像何別。於焉妄風鼓心水而波濤洶湧。業霧繁惠日而陰雲翳翳。生住夢虎吞有有於著愛。異滅毒龍吸我我於無知。六塵盜賊橫識都而劫奪。五陰惡人。逸身城而暴掠。心王天子無力弔罪。心數相將無由殺伐。遂使身斬馬頭之劍。體摧牛頭之戟。熱鑊之獄石礪無出。寒水之苦芥盡何免。臨川見火得食咽塞。服大車於千里。喫杖忽斃。重負於萬里。厥坂致殞。況復四種輪王三界諸天。身纏生死之縛。心溺愛欲之河。責者恐怖。賤者飢寒。六趣夢苦夢中極苦。四生妄妄。妄裏至辛。於是大覺聖君策慈駒。以赴四魔夷。大智賢臣脂。慈車以馳六道狄。班嚴令於五乘。廐四生於一如。爾乃巨猾狂兒。面縛歸命大乘。首懷叛類。改性種類三身。斷其三毒之源。同封一如之邦。諸教之興蓋爲此乎。

今此經則還照如來御蓮臺而無爲。千百釋迦攝樹下而誘接。心地幽深無人起予。體性玄奧無由扣寂。十地薩埵不具其堂。二乘凡類誰敢鑽仰。蛇知蛇足。智能知智。故釋尊疑問淨滿啓沃。四十心地爛然有第。十藏戒品。登爲開悟。於是一如之理人天知還。千重八輕之誡龍鬼悉仰。千葉之都忽因惠光。百億之營乍爲佛子。知過必改迷途修復。前醉已醉後毒誰骨。斯乃遊證之平路還寂之大道。唯佛與佛之談只在此經。說聽之興蓋如此乎。

次三者。三昧耶曼茶羅身。則本性標示者也。今所名梵網是也。據具梵名。曰 *वृत्तान्त* *वृत्तान्त* *वृत्तान्त*。翻漢曰梵網經盧舍那佛說菩薩心地品。且就漢名釋之。初梵則具曰沒羅賀摩。此人名。所謂梵天王。網則所持標示。則此天三昧耶身。經者貫線。經此綸攝持義。即是此天法曼茶羅身。盧舍那佛者。具云毘盧舍那。唐云光明遍照廣博眼等。即此天根本體性身。是則名大曼茶羅身。說者梵至婆娑。婆娑即開義指月之言。四種曼茶六塵境界。普通說聽。菩薩具曰冒地薩怛轉。勇猛心知不捨離得名。心地則依持集起能生能攝爲義。心之地。心即地。地與心。具三義。心即地。地中。品者衆多類別彼此不異之義。或云。梵網喻盧舍那人心地法等。是則古德之謂也。今意者。一切經法皆是一佛菩薩等三摩地法曼茶羅身也。此經梵本有十萬頌所

翻三百卷。是則金剛頂瑜伽經十萬頌是。故大廣智三藏說。梵網經者是金剛頂淺略之分云。雅大日經一切經必具二種義。謂淺略深祕。淺略則以多名句顯其義。深祕一十字具無量義。又字相則顯字義則祕。古云因梵王幢爲喻說此經云云。斯乃淺略義。今謂梵王清淨義。天者自然光明潔清淨義。王者自在決斷能攝所歸義。是則清淨本覺心王之名。斯三摩地本意。爲令衆生淨一切塵垢差別。還歸本來清淨一如故。從始迄終二一章段。歟。一道清淨教義。差妄垢。即有以也。漢翻名略釋了。

次就梵字釋之。此經題目初動一字是則經之體也。何者此字四字合成。本體字。生。加則字用點。第二字字聲中有根本。即本不生義。水輪種子。則一切諸法言說不可得義。水能淨一切塵垢。除一切熱惱。生長一切物。須彌大地水輪所持。戒亦如是。淨三業離穢除身心熱惱。生長一切功德。莫過於戒。戒有二種。一毘奈耶即調伏義。二尸羅則清淨義。一道清淨之心。本住一如不見彼此。離生死熱惱清涼寂靜。斯乃尸羅之義。觀此本寂願求證得斷一切惡。是調伏義。上卷所說四十心地則攝善饒益二種之戒。是則尸羅也。下卷所說十無盡藏四十八輕則攝律義戒。修此律儀息一切惡。即無身心熱惱。亦是有清涼義。是三種戒則事業威儀。即羯磨曼茶羅身。復次字是大日尊法智印。字則普賢尊

法智印，「字」是金剛薩埵法智印，「則」大動勇法智印，即是法應化等流四種法身只具此一字，復次本體「字」是一切諸法語言道斷之理，「有」即是本來清淨心，「字」則等虛空大空理，「字」諸法應垢義，塵垢則無明煩惱等，一切無明煩惱入大空三昧則都無所有，一切塵垢即為財，仁王所說，菩薩未成佛菩提為煩惱，已成佛時煩惱為菩提，又經欲即是道意，亦復然等亦此也，若有善男善女，若得此意，端身正念觀此三摩地，即以無行而行，不證四十位地，堅橫現，猶如梵王網一一節目終不離網，心地亦復如是，一心地皆是我心，離心更無法，故馬鳴體統云，法者衆生心，此心有二種義，一真如門二生滅門，若約真如門無五十地位階級優劣雜亂之位，約生滅門有五十義二地差別云云，今此經四十位地亦如是也，若約體性本覺皆是萬德法身之別，若據因緣修行即是行者向上入證之位，橫表一味平等之理，豎表差別階級之義，不縱不橫則行者正觀中道之心，復次四十位地義以「字」攝盡，十重八輕戒以「字」盡，何者四十二心地雖言中道以爲宗體，十重八輕則塵垢染法，一切塵垢入大空門，即無塵染，爲「表」此義加「字」點復次本清則心王體性，塵垢即心數本名，三毒五逆皆是佛之密號名字，若能得此意則不著染淨不驚善惡作五逆而忽入真如起大欲而乍得法身，任文取義之人所謂佛之敵，亦此意也。

法門義深，宜諸學者莫著文傷義，第二字三字合成，本體實字因緣義不可得義，并字我義，等三阿字「聲」中有阿故，如來說法爲令衆生離妄計我證無我大我，捨邪因果入本性大空故，第二有賀字并字，行者若能入中觀，得無我大我大我則見虛通那之別名，於自心鏡中觀真言大我，如是釋義即是深秘義，若能廣釋則歷劫難盡，如「一字」義者，自餘字等亦復如是，漢翻兩軸意壽三藏後秦姚弘始年中，與弟子僧道融等，變胡作漢，當時三百餘人同受菩薩戒，翻傳之興亦如此，經爾時釋迦牟尼佛已下，此經是於廣經中略出一品，故無通序，古德釋經必分三段，是則淺略之意，今意一句一句一字字皆是諸尊法曼荼羅身，法然而有無人造作，佛眼能觀此法本有名字章句爲人而說，不加「一字」不減「一字」，何況菩薩聲聞誰敢增減，因緣結集則學彼本有不得自由，故不用彼義，此心地一品兩軸有一百一十心地四十心地上卷所成，七十則下卷所說，如是心地則是法門，能觀此心法還入法界宮故，門者能入所入之別，能入則智所入則理，理智雖二名體性是一，決斷簡擇名智不亂攝持曰理，以色攝心心則所攝，以心攝色心則能攝，色心名別並是一體，一體與法亦有三義，三大與名是也，三大者體大相大用大，真如門三大無有定相互相具二故，三以生滅自門三大，名各有其相自性

差別故，是三大法具三十二法門眷屬，加攝大體性五大，則三十七，是則三十七佛，所謂三十七尊者五佛四母十六三昧四攝八供是也，大日不動寶生彌陀天鼓是名五智，金寶法業名四母，薩王乃至牙拳十六三昧，嬉鬘等八天女名供養，鉤索等名四攝，如是一一佛各各則應數眷屬，是則諸佛之萬德也，衆生之三密，故法華稱諸佛智慧甚深無量，大日數無盡莊嚴，此經所談時盧舍那佛現虛空光體性本原成佛常住法身三昧示諸大衆者即是也，言虛空者，理法身，光者智法身，體者二種法佛身，性者不改義，本原者無始，成佛者本始兩覺，言一切衆生皆悉具足此兩覺三昧，三昧者具言三昧耶，應曰等持，管願三寶等義，具入我我入之義，三十七尊應數諸佛，互相涉入，猶如光燈帝網，故曰等持珠網，光明本體除暗遍明故名，大日佛住寶處三昧，能寂能仁故，釋迦自然無礙照見此理故名，玄通華光王，如是心王具大自在力故名，摩薩首羅，如是法佛則等虛空而無際故天，離塵染而潔白故梵，如是百十乃至應利身名，佛與衆生無有優劣，爲示此理早令還歸證得，諸佛出世默顯開示，法華開示悟入之因緣，亦此意也，即作頌曰

歸命發起堅信法 捨戒忍進禪惠名
願證喜頂十種號 皆是我等法身聲
堅法忍中十長養 慈悲喜捨四無量
施語利同四攝等 定惠甚深無比境

堅修忍中十金剛 信 無向達 宜不退
 大 宗無相惠不壞 如是法門得無事
 平等善惠光明地 示炎慧照華滿足
 佛 乳華嚴入法界 精勤修行證十力
 十重戒品除惡業 四十八輕離染塵
 洗心修體觀道理 不經劫數悟法身
 此是五頌總攝此經及一切經所說三藏法
 教若能歸此即爲誦持三藏云云
 梵網經開題畢

No. 2247 (cf. No. 1813)

梵網戒本疏日珠鈔卷第一

東大寺沙門凝然述

夫菩薩戒者億度之叢林。萬德之淵海也。體相深廣涯底難測。威用高大邊際罕窺。斯迺臺上本身之極說。葉中未化之盛談者矣。有賢首大師諱法藏焉。示生唐朝敷化周遍。正弘華嚴兼行此經。製三卷疏釋一軸戒。宏綱網目無不提舉。大途小徑開通斯盡。釋家雖多不有如之。後代諸師取為義節。文義巧妙意致幽遠。今以管見聚文探義。循環研鑿粗顯祖意。後世英哲請幸刊正焉。

題。梵網經菩薩戒本疏者。梵網等言如疏自釋。所言疏者。圭山大師行願義記第一云。疏者去聲疏平聲決也。即疏決開通之義。以經中義理幽深。若不疏決開通。無由啓悟。又說文云書義為疏。今即纂集經論深義。書寫一處用解經文。故名為疏。已上文問。製此經疏總有幾家。答。諸宗衆師疏述非一。天台智者大師疏記明廣法師疏二卷。新羅義寂法師疏二卷。崇義寺勝莊法師疏二卷。新羅太賢法師疏二卷。二日本善珠僧正疏三卷。元興寺平備大德疏二卷。備公抄出。料簡。東大寺法進大僧都疏三卷。新羅大師疏三卷。天竺三寺法鑑大師疏二卷。新羅元曉大師疏二卷。石壁寺傳真法師疏二卷。大安國寺利涉法師疏三卷。日本大安寺道璠律師疏三卷。暹羅林寺疏二卷。下卷開。撰楊知周大師疏五卷。日本慧岳法師

私記俊雲法師助釋一卷。此等諸家並現行世。厥製記解疏者事亦非一。有道熙鈔三卷。有蘊齊頂山記三卷。有與滅註三卷。三家並解天台師疏。行于世。又有製別。

朝日域其數寔多。昔漢地中造梵網疏之者。梁朝惠皎法師為始。自爾已後諸師多釋。然絞之疏逸不行焉。問。上諸疏家各各解釋文之起盡分齊云何。答。今此一經翻傳震旦。上下二卷。或別行一軸。疏釋諸師解釋隨意不同。太賢善珠及以法進。通上下卷造於疏注。圓證平備唯釋上卷。勝莊法鑑道璠傳奧利涉機楊。自下卷始而解釋之。天台賢首義寂處行。及以明曠。並從下卷倡頌釋之。此倡頌已去者。是羅什三藏於二卷中。別摘下卷倡頌已下至心心頂戴喜躍受持以為一卷。被世誦習。天台師等。即對此本以造疏解。今之疏主亦即是也。此是別部菩薩戒本。須知此意。混謂是二軸之中下卷之分。撰號。魏國西寺沙門等者。或本云大周西寺等。大周代名。魏國目處。言西寺者具云西大原寺。亦云西崇福寺。大師諸文撰號之處。或云西寺。或云西崇福寺。即此謂也。長水筆削記第一云。西太原寺者即長安崇福寺也。以天下有五寺。俱名太原。為簡餘四故言西也。東即揚州。南即荊南府。西即長安。北即太原。本名中即東都。今之俱稱太原者。以則天生太原。此既皆彼捨宅所置。為敬生處故以為名。已上智昇法師開元殿第九云。西太原寺即今西崇福寺是也。東大原寺即今大福光寺是

也已上大師諱法藏字賢首。姓康氏。本康居國人也。累代相承為康居國丞相。祖自康居來朝。此舉朝歷歷可考。若我唐傳云。高僧父諡。皇朝贈左侍中。母夢吞日光而孕。以大唐貞觀十七年癸卯。當日本王第三十六代皇。風度奇正志慕無上。強節勇雄利智絕倫。顯慶三年戊午。大師年甫十六。一詣於阿育王舍利塔前。以伸供養。同四年己未。時年十七。志銳擇師遍謁都邑。遂辭親求法。於大白山飼尤數年。數閱方等。後聞慈親不餘心。出谷入京。孝奉歷歲能竭其力。智儼大師於京雲花寺講華嚴經。賢首至於中夜。忽覩異光來燭庭宇。迴歎曰。當有異人弘揚大教。及明就寺。因設數問皆出意表。智儼大師甚以嗟賞。旁人告前由來。儼師聞謂奇異。賢首潛儼之妙解。以為真吾師。自是伏膺深入無盡龍朔二年壬戌。當日本王第三十九代。天智天皇元年。大師年滿二十。時新羅義湘度海入唐。出教遠傳。然大宋傳。依儼大師學華嚴宗。賢首大師時為同學。大宋傳第五云。屬契師譯經始預其間。後因筆受證義潤文。見識不同而出譯場已上。

進具戒。奉勅於太原寺講華嚴經。後於雲花寺講。有光明現從口出須臾成蓋。衆所具瞻。大師文明等年。與日照三藏譯經論。天授元年。歲四十八。歸觀祖母到會州。收宰香花郊迎。至同二年辛卯。當日本王第四十代。持統天皇六年。請講花嚴。說法之次議及邪正。時諸道士三十餘人來難大師。大師並對道士。詞窮不敢復言。猶

噴不解。師所生毒。彼諸道士眉髮俱落。通身瘡生。方發悔心。歸敬三寶。求哀大師。誓願受持花嚴大經一百遍。轉誦向二年。猶有十遍未畢。忽感眉髮重生。身瘡皆愈。曾州道俗無不見聞。延載元年甲午當日本國持統八年。大師年五十二。講至十地品。香風四合。瑞霧五彩。崇朝不散。紫空射人。又感天花。鑿空如霧。自證聖元年乙未。大師年五十三。至聖曆二年己亥。首尾五箇年間。奉勅與于闐國三藏實叉難陀譯華嚴經。聖曆二年己亥當日本國仁明天皇三年。大師年五十七。十月八日。奉詔於佛授記寺講新華嚴。至華藏品。講堂及寺中地皆震動。天子嘉之。命編國史。長安三年癸卯當日本武明天皇大寶三年。義淨三藏譯最勝王經。大師年六十一。與法寶弘景等證義。自神龍二年丙午。南印土菩提流支三藏譯大寶積經。其間大師預證義等之選。大日本國傳律始祖鑑真和尚。唐景龍二年戊申。年二十一。受具足戒。時實首大師年六十六。為其尊證師。于時巨唐第五葉睿宗皇帝天授元年壬子當日本國元明天皇和銅五年。十一月十四日。右脇卒于西京大慶福寺。春秋七十。法臘未悉。大師至於則天聖朝。特弘大法。西來諸三藏師。日照天智。彌陀山寶思惟等。翻譯之場。無不皆在其選。震旦諸師共為衆所推者。圓明惠沼。勝莊。慶外。法寶。德威。神英。仁亮。復禮。惠表。大儀。慈訓等。或證義。或筆受。或綴文。或潤色。互奪金玉。無不俱妙。大師廼斯其一。靡不為衆所推。華嚴始祖杜順大師。製法界觀。授于智儼大師。智儼授之賢

首。賢首是華嚴第三祖。華嚴教觀大作章疏。兼製諸經論疏。今此疏者是厥一也。致遠傳云。從學如雲。莫能悉數。其錚錚者略舉六人。釋宏觀。釋文超。東都華嚴寺智光。荷恩寺宗一。靜法寺惠苑。經行寺惠英。並名雷於時。跡露於後。已上大師自少年時受學此菩薩戒。總章元年。就長耳三藏請受菩薩戒。三藏歎云。若人誦得華嚴淨行一品。其人已得菩薩淨戒具足。不復更受菩薩戒也。又大師別造菩薩毘尼藏二十卷。菩薩持犯窮理盡性。又帝爰降綸旨。為菩薩戒師。太上皇脫履萬機。褰衣四海。亦受菩薩戒。因行菩薩心。大師糞掃其衣。禪悅其食。行菩薩行。雪霜絕倫。前後講新舊華嚴經三十餘遍。感應靈驗不可勝計。具如傳錄。恐繁不引。

序。原夫法身虛應等者。序文始終明經名意。分爲二段。初明經大意。後釋其題目。初中亦二。初總明佛果體用。以為今經由來。二別舉如來應用。以為此經異相。初中亦二。初理智相對。明體用深廣。二事理相融。明名相絕離。今初。法身虛應。決有岸以顯形者。法身是理體。有岸及形即事用。謂真理無相。隨物現形也。而虛應者。無相而現故。無心於彼此故。妙智潛通。極無邊而照象者。妙智是果相。無邊及象即妙用。謂妙智遍通。盡涯緣境也。而潛通者。冥通而照故。問。此妙智者。二智中何。答。是根本智。冥真如故。或通量智。照事境故。若約三大。法身是體。妙智為相。形等為用。如次三身。對文可見。總而言之。理智體相應物現形。此科意也。

序。至真下。二事理相融。明名相絕離。謂理者離事之外。無別有理。事即理故。以是理故。超言相也。事者離理之外。無別有事。理即事故。以即事故。架形名也。若相對明。少似參差。然欲約相融。明絕名相故。並違拂言。筌蹄者。師會連珠記釋心云。筌者取魚之器。蹄者網兔之具。以況談思。與真理隔絕也。已上。

序。故蓮華下。二別舉如來應用。以為此經異相。此並嘆經。長科為十。一攝化處所。此中故者。乘上語勢。謂遠指甄形。及以照象。近依即理能事之言。法身無相應物現形。故佛現處花藏說戒。蓮華藏等者。臺上舍那為千花上。百億佛等。誦心地戒。故經云。千百億釋迦各接微塵衆。俱來至我所。聽我誦佛戒。甘露門則開。已上言日月者。是約喻也。經云。戒如明月。已上。菩提樹王等者。千百億釋迦。還菩提樹下。轉誦舍那心地戒也。故經云。是時千百億。還至本道場。各坐菩提樹。誦我本師戒。十重四十八。已上言甘露。有亦約喻也。經云甘露門則開。已上。

序。千華下。二能說教主。千華千百億等者。經上云。千葉上佛。是吾化身。千百億釋迦。是千釋迦化身。吾已為本原。名為盧舍那佛。已上十重四十八等者。經云。是盧舍那誦。我亦如是誦。汝新學菩薩。頂戴受持戒。受持是戒已。轉授諸衆生。已上問。若依此言。末化釋迦唯說。上卷。不說餘耶。答。未化釋迦。上下皆說。問。若爾何故。偏舉下卷心地戒耶。

答。正對所釋別行本故。不妨上卷亦是末化。
文百十重等。兼明所說法。今且舉一門。科爲能說主。

序。不可說下。三說法供佛。不可說法等者。經下云。爾時盧舍那佛。爲此大衆。略開百千恒河沙不可說法門中心地。如毛頭許已上此中意說。法門無量。如恒河沙^{第一}。其中心地亦復無量^{第二}。今盧舍那爲彼大衆。開此心地。只毛頭許。不思議光等者。經下云。爾時千華上佛。千百億釋迦。從蓮華藏世界赫赫師子座起。各各辭退。舉身放不可思議光。皆化無量佛。一時以無量青黃赤白花供養盧舍那佛。受持上所說心地法門品竟。各各從蓮華藏世界而沒已上文中身化者。即光化之佛身也。色頂者。臺上報佛所也。問。臺上佛所是界外土。何云色頂。答。且寄色頂以作此言。如起信論寄始教明。義意多端。具如下明。

序。於是下。四賢聖修奉。四十二位大士所同修者。經云。汝等一切發心菩薩亦誦。乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦已上四十二者。信位爲一。住行向地。及以等覺爲四十二。或下指上卷所說之法也。八萬等者。此等諸戒。一切菩薩同修奉故。序。況乃恒沙下。五戒法廣攝。恒沙戒品等者。菩薩戒相無量無邊。制立此戒即有三重。略中廣是。略說則十重六八。或諸餘律儀。中說則八萬四千。或十萬種等。廣顯則應數恒沙。數量無涯。此等諸戒皆具三聚。一。諸戒莫不皆然。今總就廣故云恒沙。若約略說。下諸

戒中一一皆約三聚而釋。自餘亦爾。是故戒法無量無邊。塵數嚴科等者。一一諸戒皆具六位。故彼賢聖皆具淨戒。故寶律師云。談其萬善。戒門爲首。蓋乎歸依創啓妙覺終臨。則何位而不修。亦何聖而不學。大矣哉。無得而稱者也。已上言六位者。即有二義。一云信住行向地等覺。此爲六位。二云除等加妙。故成六位。如來果地戒德滿故。

序。既如下。六喻顯同異。如因陀羅網同而不同者。清涼大師華嚴大疏一上云。如天帝殿珠網覆上。一明珠內萬象俱現。珠珠皆爾。此珠明徹互相現影。影復現影而無窮盡已上如彼帝網珠珠互現。此應證同。然重重影現各不相滯。今戒亦爾。塵沙戒品各具三聚及以六位。三聚六位亦具諸戒。無盡諸戒各互相具。是故戒相或容證同。然重重無盡圓滿具足。一一戒相無有相滯。各住已相。自位互立不滯同故。一一戒相各有分齊。行者護持是故可明。學者識解所以易分。帝釋網喻寔有由矣。似薩婆若海異而非異者。靜法大師華嚴音義上云。薩婆若。具云薩婆若。薩婆此云一切也。若義知也。已上故薩婆若是梵語略。一切智者。即是平等無相眞實妙極常住如如本智。萬差諸法皆歸一相。千門行相咸入一味。此戒亦爾。塵沙諸戒各住差別。雖有差別互相圓具。故一法中莫不互有。彼彼諸法還是同相。體用互照故。當知諸戒互望談之。非一非異。甚深廣大。如帝網故非一。似薩婆故非異。此且就戒戒互望而明。若

戒與萬行相對以明。其義亦爾。非一非異甚深廣大。准例可知。上來異同。皆是約就事事成相以明之耳。若就理明。義理愈深。若約事理無礙明之。甚義甚備。皆可准知。

序。等摩尼下。七喻顯二利。等摩尼之兩寶等者。華嚴音義云。摩尼正云末尼。末謂未羅。此云垢也。尼云離也。言此寶光淨。不爲垢穢所染也。又云。摩尼此曰增長。謂有此寶處必增其威德。舊翻爲如意隨意等。遂義譯也。已上謂。此寶珠遍雨諸物。滿衆生願。無有闕乏。雲鬘法師生論註上云。諸佛入涅槃時。以方便力留碎身舍利。以福衆生。衆生福盡。此舍利變爲摩尼如意寶珠。此珠多在深海中。大龍王以爲首飾。若轉論聖王出世。以慈悲方便能得此珠。於閻浮提作大饒益。若須衣服飲食燈明藥具隨意所欲種種物時。王便潔齋。置珠於長竿頭。發願言。若我實是轉輪王者。願寶珠雨如此之物。若遍一里。若十里。若百里。隨我心願。爾時即便於虛空中雨種種物。皆稱所願滿足天下一切人願。以此寶性力故已上。此戒亦爾。能生一切萬行諸善。是約因中。圓備萬德威成三身。是就果位。因中果位俱化衆生。此約利他。是故此戒以喻摩尼也。黎元者是民也。即目衆生。譬瓔珞等者。下疏文中釋瓔珞。總有三義。彼並是飾佛果之義。果之因故。准彼可知。序。是故下。八因圓果滿。五位菩薩者。是因位中除等覺地。以等覺位第十攝故。序。既爲下。九果德因規。道場之直路者。探玄

記二云：道場亦四：一事處，二行，如經，施是道場等。三理，如維摩經。一切法是道場。知諸法空故等。四通一切法，諸人法等。一切准之，皆得道之處名道場。依主釋。亦如世穀場簡去糞穢而擇取貞實。此中亦滅惑成德。亦得道即場故。持業准之已上。此菩薩戒威成如是道場佛果之直因也。種覺之良規者。佛果之智開爲二種。謂一切智。一切種智。得此二智圓滿名佛。舉一全收。隨舉皆得。今舉種智而攝理智。故云爾也。

序。大哉難得而言者也者。十總束結歎序。然則梵約當體下。後釋其題目。問。何故釋題。答。上已叙明今經總意。次須知名。故今釋顯此則名意相成。有此意故即題此名。有此名故即顯此意。諸師立序多此例耳。體用同詮者。下釋題中梵有一義。謂離染也。網有二義。差別滂流。如應體相及用配之。今此略相只云體用。此等並是今經所詮之義。故云爾也。疏序已訖。

疏。將釋此經下。疏正宗也。一部疏文總立十門。十門之中前之九門。經牒已前總束玄談。第十依文牒釋本經。若依清涼。釋題亦是依文所攝。但彼釋題釋文隣次故爾。此意不爾。以中隔二門故。

第一教起所因

疏。法爾初時等者。問。後時云何。答。於後時中亦結此戒。然今初時恒定規式。故佛成道定說此經。其後時者。善戒善生等是也。疏。環珞經下卷云。我今在此樹下等者。問。

在樹下者何時在耶。答。彼經上卷云。如是我聞。一時佛重遊於泐沙三國道場樹下成正覺處。復坐如故。昔始得佛。光影甚明。今復放四十二光云云。故是後時在彼樹下。非是最初成道之時。問。成道之後經幾年時。於此樹下說環珞經。答。慈覺大師義網集上卷云。一行云。三陀羅尼集上云。如來成道二十八。說環珞經。般若若二十九年始說之。不空智阿闍梨云。佛成道已來二十八。說環珞經。已上三陀羅尼者。花

是故演說環珞經時。指成道時以言昔也。言十四億人者。是環珞經同聞衆也。彼經下卷云。今此大衆有十四億那由他人已上。今略管云十四億人。言信想菩薩者。是十信位菩薩也。彼經下卷釋義品說信位相云。從始具縛凡夫未識三寶聖人。未識好惡因之以果。一切不識不解不知。佛子。從不識始凡夫地值佛菩薩。於教法中起一念信。便發菩提心。是人爾時住前名信想菩薩。亦名假名菩薩亦

名字菩薩。其人略行十心。所謂信心。念心。進心。定心。惠心。戒心。迴向心。護法心。捨心。願心。復有十心。所謂十善法。五戒。八戒。十戒。六波羅蜜。戒。是人復行十善。若一劫二劫三劫修十信受六天果報。上善有三品。鐵輪王化一天下。中品粟散王人中王。具足一切煩惱集無量善業。亦出。若值善知識學佛法。若一劫二劫方入住位。若不爾者。常沒不出。住退分善根已上。此是十信菩薩行相。此位名爲信想假名等也。丘龍大師疏下卷云。言爾

時者發心已後。言住前者初住已前。是時名爲信相菩薩。以能修行十信心故。假名菩薩者。心未堅實故。猶如輕毛故。名字菩薩者。行不稱名故。未得義相故。已上言十劫行十戒法者。此是受學品文。十信經劫。即彼經中所說非一。名字品云。佛子。修行是心。即十。若經一劫二劫三劫。乃得入初住位中已上。釋義品文。即如前引。同名字品。加之。仁王經云。十千劫。起信論云。一萬劫。問。信位時分。二三劫及十千劫。久近不同。何故如此。云何和會。

答。機有利鈍。是故十信經劫分齊。遲速不同。極速一劫。而不可有疾於此者。極遲萬劫。而不可有遲於此者。中間時分。二劫已上未滿萬劫已下之者。准例可知。此乃極利一劫。極鈍萬劫。上中下下中下上。及中三品。隨機利鈍種類甚多。不同小乘利者時久。鈍者時疾。今此反彼。仁王起信就下根說。環珞所說具攝衆機。丘龍大師一道義云。起信論說。逕一萬劫乃能得入。當知一萬即十千也。准此經論上文先引。十信位內有退有進。於中若有利根勤精進者。逕一二劫得入住位。如本業說。若其鈍根勤精進者。滿十千劫方入住位。如仁王說。不滅一劫。極遲不過萬劫。於其中間。隨根利鈍劫數增減。如應當知。若有放逸無精進者。雖已發心而爲常沒。故於此人劫數無限已上。此釋不論劫量大小。直約利鈍分齊分之。法銑師云。問。仁王起信經十千劫方入十住。何故環珞唯至三劫。答。劫有大小。根有利鈍。行有勤惰。不可一准。准

●名十(名)?

璣路經。若一劫等。明知不定。起信仁王。舉其極遠。於中若進若退。故經十千已上。此釋衆約劫有大小。本業亦舉一萬時劫。然就疏中且引一劫三劫之文。故作此通。問。此十重戒爲唯局信位耶。爲通自餘前後位耶。答。論其正爲唯在十信。故問之中作多是言。然十信已前具縛之人。初住已上三賢等位。皆悉受行此菩薩戒。然初住已上是重受行信位已受非新稟故。餘位即是初受初行新稟新修。具如下明。又璣路經中。信位菩薩多受此戒。是正機故。是故對此正定根直。故彼經下卷云。爾時衆中有百億人。即從座起受持佛戒。其名梵陀首王。共無數天子。修十戒。滿足入初住位已上。今判梵網戒機。即全據彼經也。

疏。惑業種子。是所除滅者。問。戒唯防業。如何滅惑。答。此有三義。一云。業非是當體所除。煩惱即遠時所斷。今就遠意。故云惑滅。二云。淨戒功能。伏除煩惱。故云惑滅。三云。小乘戒中。別解脫戒。唯除業非。至惑障者。功在正惠。今菩薩戒。超然不同。三聚戒中。始自翻邪歸正。終迄佛地。將登其間。一切止惡所種。皆是攝律儀戒所收。故一切業惑。皆由此戒而除滅也。由此義故。所有斷惑。皆是戒力。此且約就律儀爲言。又攝善戒中。諸斷道等。並是菩薩戒功能也。況於三聚互具。圓備收攝乎。

疏。過度四魔者。佛地論中。列四名云。一煩惱魔。二蘊魔。三死魔。四自在天魔。已上華嚴音

義云。魔梵言也。具云魔羅。此云障礙善。或曰破壞善也。已上志鴻律師搜玄錄第三本云。梵云魔羅。此云殺者。障於出離善人善根。故總名怨已上。南山大律師事鈔中。此之四魔。亦名四怨。故搜玄錄釋彼名也。玄亦列釋四名相云。四者。一煩惱魔。謂煩惱亂行人身心也。二者陰魔。五陰所覆。不見真如也。三死魔者。謂能劫略善財。能壞命根也。四者天魔。居第六天。好壞善人之心。已上一切見終。煩惱障品。是煩惱魔。惑業所感。五蘊諸法。是蘊魔。依此五蘊。無常死沒。將死已死。即是死魔。欲界第六他化天中。而有勝處。即是天魔所居之處。魔王及民總名天魔。問。此四魔者。二死中何。答。二種生死。各有四魔。謂分段品四魔。變易品四魔也。今此所言。遠通變易。近在分段。即次下云。越三界苦。此一例也。

問。云何破壞此之四魔。答。搜玄記明四種已云。故攝論云。修空三昧。破煩惱魔。慈無量定。破天魔。證無餘涅槃。破蘊魔。却留三月。破死魔。已上問。受戒之力。云何得越四魔之境。爲皆越之耶。爲是隨一耶。答。遠而言之。受菩薩戒。總害四魔。無有所遺。若近而言。攝律儀戒。防止業非。伏滅惑業等之種子。攝善法戒。有漏無漏。對治力強。惑現惑種。隨應伏斷。慈定等力。破天魔等。此乃近正過度煩惱等也。今約總相遠意爲言。故云過度四魔也。亦依隨分故。破四也。然此第九所滅重障。既舉惑業。惑即煩惱。魔業亦此攝。經雖約總門意在別

疏。九顯真性者。此是斷煩惱障。顯涅槃果。三身之中。是法身理所顯得法也。

疏。十得勝果者。此乃斷所知障。得菩薩果。三身之中。是身受用報身之果。所生得法也。四智圓滿。妙極無漏。是其實修實證果也。此後二門。理智冥合。自證圓滿。果德體極。由自證故。任運流化。利物導生。機有勝劣。應現隨異。是故即有他用變化。自證化他。三身圓滿。盡窮周普。究竟備足。說此經意。極在茲焉。

第二諸藏所攝

疏。初約二藏有二等者。謂二藏者。一聲聞藏。二菩薩藏。如次大小二乘藏也。此約龜判。如智論。莊嚴論等。明若細分之。大小各有二藏。此兩二藏。各有經律論。是故三藏有四類也。今此疏中。委細分之。故大小乘各立二藏。探玄等中。且就龜判。故只二藏以配大小。

疏。於此四中。唯大乘內菩薩藏攝者。問。此菩薩者。始終等教。何教菩薩。答。今所判者。就總爲論。然細言之。正在終教。傍通始教。意在門下。

疏。或通大乘聲聞藏攝等者。若依始教。五種性中。是不定性聲聞藏攝。兼合以此教中。唯許不定性迴心故。終教之中。一切二乘。皆此藏攝。此教中。許一切衆生。皆有佛性。當成佛故。此中之意。正在此門。文云。悉許成佛故。其義可知。

疏。亦通收小中菩薩等者。小乘教中所說菩薩。期彼樹下小身成道。故於因中。受行戒法。由彼戒行。得成佛果。然大乘外本無別小。取

大成小。故彼戒行即取今戒。是故小乘菩薩成佛等事今戒所攝。非是別法。言三十四心者。八忍八智九無間九解脫是也。謂小乘教所明佛者。先於三祇修習有漏四波羅蜜為種智因。次百劫中修相好業。於最後身。以有漏智斷下八地見修煩惱。後於菩提樹下成菩薩時。斷非想惑。先斷見惑諸現觀中有十六心。法忍法智無斷惑事。唯類忍智斷非想惑。次離有頂修道煩惱有十八心。謂九品惑起九無間九解脫道。以此足前成三十四。前三十三是菩薩學心。第三十四是佛無學心。一切菩薩決定先於無所有處。已得離貪方入見道。故成佛時不斷下惑。是謂小中成佛方軌。佛果相狀總有二身。一者生身。父母所生報得果相。二者法身。修成所證五分等法。隨義以論。具有三身。無漏五分以為法身。父母生身及報生四蘊以為報身。作佛身餘方示現。以為化身。問。此三望大是何等身。答。法礪律師四分律疏第一云。若據大乘。此之三種皆是化佛已上。問。小乘菩薩因果之中修行具足諸戒法門。總有幾種。答。總有二種。因果隨應。一有漏戒。是別既等。二無漏戒。戒法身等。別解既戒。從初發心三祇百劫修習圓滿。此中所明即是此戒。其果位中得無漏戒。亦具別脫。問。果所具戒何時初得。答。戒蘊功德。無學初念即初得之。其別脫戒。諸律論等所說不同。智首律師四分律疏第一云。問。如來得戒為在因中。為在果中。答。若依僧祇。果中得戒。故律云。佛在

菩提樹下。最後心中廓然大悟。自覺妙證。是名具足。若依婆沙云。亦果中得戒。佛坐道王樹下自云。我要不起此坐。而得漏盡之時。果戒俱得。若依五分因中得戒。故律云。二月八日夜踰城出家。出家因緣厭離之文云。在一須摩那樹下。剃髮著袈裟。即云我今已獲具足。不云受也。大智云。以大賈衣貨麻布伽梨等。亦同五分因中。四分文無。我為明弟子不欲明師。又此大乘。王宮非實生。雙樹非實滅。序禮諸師。查婆厭身。戒下施衆生。若以義推。下文瓶沙王見菩薩著袈裟乞食。爾時未成道。故知因中。又云不必。有人云。爾時未有佛法。云何得袈裟剃髮者。皆是首陀會天化作獵師。令厭離也。已上此中意云。僧祇婆沙論果中得戒。五分。智論南山拾遺尼及四分律因中得戒。教說既異。隨宗應得。拾義鈔云。問。戒本防非。佛既惡盡。何以戒為。答。戒是功德法。若當無戒乃可惡盡。功德不滿。是故須耳。若爾果頭得有戒者。果頭亦應有三護。何故果頭有三不護。答。本是惡法。護其三業防過未起。故果頭不須三護。戒是善法。是故有戒已上可見。

疏。七衆所持別解脫戒等者。聲聞七衆所持論戒。與今菩薩律儀戒同。菩薩攝律儀戒一分。全與聲聞所持戒同。問。何故同耶。答。明互相同有其二門。一其不共門。大乘三聚。攝善攝生唯是不共。律儀一分。本自與彼小乘七衆其相全同。故瑜伽論第四十云。律儀戒者。謂。諸菩薩所受七衆別解脫律儀。即是苾芻戒。苾芻尼戒。正學戒。勤策戒。勤策女戒。近事戒。近事女戒。如是七種。依止在家出家二分如應當知。是名菩薩律儀戒已上。問。若爾大小有何差別。答。戒是一種。隨機有差。若發大心名大乘戒。若發小心名小乘戒。是故由心戒成大小。非謂戒法本有大小。萬行皆爾。無不由心。二本末開合門。小乘諸戒源出大乘。探玄記云。小乘之法定從大乘所流出。故文殊問經云。十八及本二。皆從大乘出。普超三昧經及入大乘論意並同此已上。法證師云。然諸小乘從大乘出。本無別法。故文殊問經云。十八及本二。皆從大乘出。無是亦無非。我說未來起。又勝天王云。種種諸乘皆屬佛乘。如閻浮提種種城邑悉屬此州已上。問。小從大出。其相云何。答。大乘本一。隨機教異。小亦隨機所說不同。大小隨教皆有本末。故證師云。如犢子部。依如來藏宗起。薩婆多宗。依法相宗起。經部宗等依無相宗起已上。彼如來藏宗者當今終教已上宗義。法相宗者即當始教。無相宗者多當始教空門。密通頓教一分。良以佛性緣起教意。涅槃大我顯法真有。彼犢子部立我實有。似摸真我。然意不及。是故犢子從藏性緣起宗而出。法相無相其意准例。小既從大出。故小在大中。諸法既爾。故戒亦爾。由此二門大小有同。始教大乘多約共門。律儀一分與小同也。終教已上。多就流出收攝之義明同。而亦兼通共不共門。兩門包是實教意。非唯賢首法說解釋。諸師所立其義皆爾。首律師云。菩薩有三聚戒。攝善法

戒攝衆生戒攝律儀戒。律儀戒有三種。一禪律儀。謂定共。二無漏律儀。謂道共戒。三別解脫律儀。謂五八十具已上。當知聲聞七衆諸戒。菩薩三衆所流一分。太賢師云。世尊所制一切禁戒。上乘下乘皆從此出已上。南山師意殊建此義。事鈔數處。業疏受戒及餘諸文。解釋繁多。南山律師內典錄第六云。通四大乘無教不攝。據此而叙無別小乘。是知大能攝小。如海之納百川。小不容大。若庭不遊龍。

偏已上。況於戒法。理不待言。流出共門。兼通行同。問。菩薩律儀與聲聞同者。幾許同耶。答。攝律儀中具有三業。意戒一向不共。身口有共不共。其共門之分與聲聞同。非謂攝律儀戒之全與聲聞同。具如下明。問。類攝教有傍正耶。答。四類之中正是大乘菩薩藏所攝。故疏唯言簡別可知。自餘三類皆是傍兼收攝義通。故文作或亦通等之言。問。何故兼攝。答。大乘廣包通攝一切。故餘三類自然在中。是故小等兼通收攝。

疏。二約三藏等者。修多羅毘奈耶。阿毘達磨。此是三藏。如次即是經律論藏。能詮定戒慧三學也。然有二途。一大乘三藏。二小乘三藏。今疏明攝有二門。並是約就大乘藏明。問。何不云通小乘三藏。答。今經大乘。特顯勝故。問。若爾何故前二藏中通小乘藏。答。前約行門。就攝末歸本。今約教門。就本末差別。若就行等。如上亦通。上門反此。義影略故。

疏。戒具三衆該三學者。問。其該三學相狀云何。答。三學之中。戒學是律儀戒攝。定慧即攝善戒收。以此三學教化衆生。爲饒益戒。當知三學有其二門。一自行三學。二化他三學。是故即成三衆淨戒。然大乘三學廣包互融。言戒學則萬行皆戒。語定慧則諸門俱是。小乘三學義尚通含。況大乘乎。

疏。三約十藏等者。信戒慚愧聞施惠念。持辯。是名十藏。此十並是菩薩行法。花嚴本業各有別品。具云十無盡藏。玄記六云。含攝蘊積出生名藏。此一藏內含法界體非限分。故云無盡。二一一各攝一切行相。故云無盡。三一一皆能出生果德。無有窮竭。故云無盡。已上於中戒者。探玄記云。防非名戒。三業善爲性。止惡作善爲業。已上問。此戒藏中攝何等戒。答。攝十種戒。一饒益戒。二不受戒。三無著戒。四安住戒。五不淨戒。六不惱害戒。七不離戒。八離邪命。九離惡戒。十清淨戒也。玄引光統師云。初一攝衆生戒。次八攝法戒。後一律儀戒。已上此且大約。若細言之。一一戒中皆具三衆。故十種戒唯是菩薩三衆戒攝。

十藏之相如圓經說。問。十無盡藏通小乘耶。答。不通。大乘行法。非彼分故。然約異門。隨分行之。但非度行。故不名藏。疏二重攝如文易見。

疏。四約十二分教等者。分謂分段。諸經之中文義差別。十二支段。舊云十二部經。悉攝部帙故新改之。其十二者。契經。應頌。記別。誦誦。自說。緣起。譬喻。本事。本生。方廣。希法。論議。諸教隨應多少具之。於中緣起者。因請而說。故因犯制禁故。因事而說故。是故名緣起。今此梵網制戒禁惡。雖非待犯而正制戒。是故此中以收攝也。言通餘者。自始至終皆名經故。標源嘆戒十一頌半。有其誦誦應頌之相。汝是當成佛得見千佛。佛佛授手等。是記別經。最初頌制即自說經。如三百餘刺心等是譬喻故。我已百劫修行是心地。吾今來此世界八千反等。如應本事及本生故。此大乘教本方廣故。願說大戒。未曾有故。循環研發大乘了義是論議故。正是緣起攝。傍通十一分。文義俱顯。豈不爾乎。非唯偈頌已下經文。上卷等經及大部諸品義理通包。豈局限乎。

梵網戒本疏日珠鈔第一
于時建治二年歲次丙子六月四日於南都東大寺戒壇院記之
華嚴宗沙門凝然生年三十七
于後弘安六年癸未五月二十六日於戒壇院潤色治定
沙門凝然春秋四十有四
寶永三龍含丙戌年七月五日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第二

東大寺沙門凝然述

第三攝教分齊

疏。一是化教。二是制教者。問。大師判教既立五教。今此異門更有何。答。祖師所判隨

時建立。起信疏中總立四宗。一隨相法執宗。此小乘教。二真空無相宗。三唯識法相宗。此二始教。四如來藏緣起宗。此三終教。楞伽心玄記。標或四或五。具立四宗。一有相宗。二無相宗。三法相宗。四實相宗。如次全同起信疏說。其五教門。一宗判教。一代綱領統包。然約宗判。即成十宗。愚法小乘開六宗。故開合在緣。義理皆成。今此化制義亦示。隨戒經教判教相故。隨門極成義無乖違。彼四五教約就義理淺深以判。此約折伏攝受以明。各有司存。互攝諸教。然五教是宗家元意。判教大宗。綱領綱目。總別成滿。杜順大師創提玄綱。至相大師繼精毛目。寶首尊者盡理研窮。清涼大師資成圓備。圭山禪師歸投讚仰。教理極成。豈有加乎。

問此之二教。與彼五教有相攝耶。答。有。門且雖別通會無異。化制二教各有大小。四宗五教。初一皆小。餘並大衆化制二教。大小隨應其相可知。即成五教各有化制。亦是化制各有五也。

疏。說諸因果理事等法者。若約小乘助道法等是因。預流果等爲果。世俗諸法是事。寂滅空理爲事。四阿含等所。

爲墮罪。餘即如名。此且就比丘戒。其尼戒中五篇總有三百四十八戒。其七聚者。一波羅夷。二僧殘。三偷蘭遮。此云大障善道。四波逸提。五提舍尼。六惡作。七惡說。後二開吉。約身語故。問。此七聚中攝幾罪耶。答。偷蘭惡作惡說三聚。廣攝因果輕重諸罪。即與篇

門少同多異。自餘四聚大同篇門。良以篇門

果罪急要判其攝罪。聚門不爾。通一切故。問。何是蘭相。答。偷蘭有二。一正業偷蘭。是即果罪。此有三品。上品破輪盜四錢等。中盜三二錢等。下盜一錢等。二方便偷蘭。即是因罪。亦有三品。初篇生近方便是上。彼。以方便殘下近是中品蘭。二篇生次名下品蘭。惡作惡說攝罪相者。初二篇生遠方便罪提等所生遠近方便。及諸果吉。是等皆是吉羅所收。縱意念吉無不皆攝。果偷蘭下有方便吉。隨應惡行惡說所攝。其六聚者。前七聚中惡作惡說合爲一聚。合只有六。攝罪分齊不異七聚。

疏。起信等行者。直約大乘。是信精進念定慧等即十信行。若約小乘。是五根力。疏。制教令其雙離遮性者。問。遮性者何。答。攝律師云。障道之業不出性遮。言性惡者。如殺姪等。無問聖教禁以不禁。作則是制。體是不善。障道招報。損害深重。故曰性惡。言遮。

第四顯所被機

疏。初中有二。先約權教至皆是所爲耳者。此之一段即爲二門。如文中分。先權後實。然權實教義理深廣。今先略明權實之義。然後消釋疏之文相。問。權實二教者何。答。一宗良判五教差降。依此往分權實歷然。如來所說一代諸教。此五收攝無不窮盡。今先明五教。次判其權實。言五教者。一愚法小乘教。

佛爲小根所設之法。墮機狹劣教亦不深。七

十五種分爲無爲之相。六識三毒爲彼諸法之因。所離則六道因果。所得是果向十類。二部黨論是也。二大乘始教。機分五性。教立三乘。性相別論。理事不即。定性無性永不成佛。百法盡門。三性窮法。決擇分明都無謬論。深密瑜伽等所說是。三大乘終教。一性成佛無五性別。真如隨緣作諸法相。三性二諦空有相即。真妄和合成第八識。智體冥如全

是常住。涅槃起信。實性等是。四頓教。一切所有唯是妄相。一切諸法唯是絕言。生心即妄。不生即佛。五法三性並泯。八識二空雙呵。階位皆亡。佛不俱絕。淨名默理。起信言等是。五一乘圓教。四種法界圓滿具足。事事無礙。相相融通。十十無盡。重重帝網。一多即入。九世相融。同時相應。主伴圓明。十玄緣起。六相圓融。信滿入玄。三生究竟。十身具足。融三世間。一斷一切斷。一成一切成。如是等義窮法玄底。諸佛靈府八萬根本。即花嚴是。此名五教。大權實者。此有二門。一約成佛盡不。小及始教並是權教。終頓圓三皆是實教。二約融法盡不。前之四教皆是權教。別教一乘以爲實教。三乘一乘對判亦爾。清涼大師多依前門。兼以後門。香象大師多依後門。今此經疏依初門判。此經是終教。故判爲實教。雖傍舉權教正唯在實教。已分權實後消疏文。定性二乘等者。此簡非器。三乘定性爲三。三乘不定爲一。第五是無性。是名五性。立諸衆生隨應性差。不過此五。是權教意

言以彼於此等者。此明非器所以也。何故非器。今此戒經正明一切受戒成佛。定性無性並無此義。故非今器。菩薩種性下明其所爲。初明正爲。其不定性等者。明兼爲也。或通伏難。其意易見。五種種性俱此所爲者。正立義也。實教此門無機不受。故不簡非器。直明正爲也。以許佛性皆悉有者。出所以也。何故皆器。終教之意。一切衆生皆具佛性。必可成佛。是故皆器。今此戒經是終教宗。是故判爾。故經下云。一切衆生皆有佛性。一切意識。色心是情是心。皆入佛性戒中。當當常有因故。有當當常住法身已上。又云。一切有心者皆應攝佛戒已上。又云。但解法師語盡受得戒。皆名第一清淨者已上。依此等文故。此經宗。一切成佛無有遺餘。與涅槃經其義全同。以於此身下。會釋定性無性名義。於中先釋定性。謂。有難言。若一切衆生皆此所爲者。何故教中有定性二乘。若許成者豈得名定。故作此釋。非謂寂後等者。遮餘家執。以執彼宗定性二乘灰身入寂。不還生故。今此教宗入滅二乘隨其劫限心想還生。界外迴心受苦薩戒。故云爾也。其不定性非如定性。此世不迴故立此名。起信疏云。若不定種性。未入無餘前即有迴心。此不待言。若決定種性。未入無餘前定不迴心。要入無餘方有迴心。以二乘人本來不得無餘依涅槃界故已上。問。何故定性此世不迴。答。根未熟故。有此機故。如法花楞伽寶性說者。法花經第三云。我於餘國作佛等。楞伽經云。三昧酒所醉。乃

至劫不覺。酒消然後覺得佛上身上實性論中。廣明無漏界中有三種不思議變易生死。一聲聞。二緣覺。三大力菩薩是也。等者等取餘經論。勝鬘經無上依經佛性論等是也。又爲誘大乘下。後會無性有情名義。謂。有難言。若佛成者何云無性。故引教文通釋此難。即引二論。佛性論中具出二義。誘大乘故。教不了故。實性唯出一義。即誘大乘故。此則論中自會難也。問。無性會通論自有文。定性會通出何教文。答。此亦非大師私所判。即上所引法花楞伽等經論。文據顯然。故云爾也。餘義如前說者。其不定性此世迴心。即如前權教中說也。此約大途。若細言之。此實教中有正有兼。各亦二重。一此世他世相對。此世二類俱爲正爲。界外迴心以爲兼爲。二於此世中漸頓相對。菩薩頓入。此爲正爲。不定種性即是兼爲。是故一切衆生皆爲所爲者。此終教意。不簡此世他世遠近。皆有佛性。故總以爲此經所爲也。

疏。要須深心懺悔等者。具七遮者戒受不受。諸師異解。今大師意。懺悔除滅現身受戒。引文會達至下可明。

疏。從初發心十信已還者。意取信前及信初心。以爲今經受戒正機。中心已後猶非正爲。以無初心不修戒行入中心故。況終心乎。

疏。十信初心受此十戒者。彼經既云。信想菩薩初受戒法。故今得意引云初心。又彼經云。初發心出家。欲超菩薩位者。當先受正法戒。已上明知。彼經初受戒位在信初心。而亦不遮信前具縛。此中受十戒者。且約具分言之。初心機根有不堪者。亦曲許受其一分等。故彼經云。受一分戒。名一分菩薩。乃至二分三分四分十分。名具足受戒已上。此亦信位初心不可關中心等。

疏。入位已去者。終教大乘。初住已上立爲其位。十信唯是位前之行。非是位也。

第五能詮教體

疏。唯以名句文爲體者。唯識論云。名詮自性。句詮差別。文即是字。爲二所依已上。此名句文彼語聲上屈曲之相。雖依語聲。詮表義理。唯有名等。故此三種以爲教體。

疏。唯以音聲爲體者。聲是實法。從種生故。彼之名等屈曲詮表。唯是聲上分位假立。尋其實體。正是語聲。

疏。十地論云說者以此二事說等者。音聲善字以此爲二。演義鈔四上云。音聲即聲。善字即名句文已上。

疏。前三通小乘者。即前能詮及歸實門。小乘宗中。薩婆多宗。發智本論。語聲爲體。婆沙二說。即當初二。彼評家義。以聲爲體。正理顯宗名等爲體。經部。成實語聲爲體。探玄一云。依薩多宗。諸德三說。乃至二說。因前二說諸德合取以爲教體已上。唯云諸德未指誰師。然大疏中。以難心。俱舍爲四法爲體之義。且俱舍云。牟尼說法。數有八十千。彼體語或名。此色行蘊攝已上此雙舉二說。謂。語及名等。大疏一上云。然俱舍意情無去取。若取其雙存。即合四法以爲教體已上。探玄。大疏。並

明小乘有此三說廣說如彼

疏。有無俱難可知者。於此四句。合一之上。亦作四句。謂有空亦有亦空非有非空。且空有者。探玄云。空不異有。有是幻有。幻有宛然。舉體是空。有不異空。空是真空。真空湛然。舉體是有。是故空有無毫分別已上。空有雙存。有無並亡。是故大乘合四為一體。舉一全收。無取局滯。四句有二。聲等四句。空等四句。不可混濫。

疏。謂光香等一切諸法等者。探玄一云。一切諸法悉為教體。此亦二種。一有為法。二無為法。以無不能令生開覺故已上。

疏。經中香光飲等而作佛事者。維摩經下卷菩薩行品說。阿難聞香。自昔未有。便問世尊。世尊為答。是維摩詰取香積佛飯。因問。久如當消。淨名為說。乃至滅除一切諸煩惱毒。然後乃消。阿難白佛言。未曾有也。世尊。如此香飲能作佛事。佛言如是如是。阿難或有佛土。以佛光明而作佛事。有以諸菩薩而作佛事。有以佛所化人而作佛事。有以菩提樹而作佛事。有以佛衣服臥具而作佛事。有以飯食而作佛事。有以園林臺觀而作佛事。有以三十二相八十隨形好而作佛事。有以佛身而作佛事。有以虛空而作佛事。衆生應以此緣得入律行。有以夢幻影響鏡中像水中月熱時炎。如是等喻而作佛事。有以音聲語言文字而作佛事。或有清淨佛土寂漠無言。無說無示無識無作無為而作佛事。如是阿難。諸佛威儀進止。諸所施為。無非佛事。阿

難。有此四魔八萬四千諸煩惱門。而諸衆生為之疲勞。諸佛即以此法而作佛事。是名入一切諸佛法門已上。十卷楞伽第四等中亦說此事。恐繁不引。大疏云。香積世界。演香飯而三昧顯。極樂佛國。聽風柯而正念成。絲竹可以傳心。目擊以之存道。既語默視瞬皆說。則見聞覺知盡聽。苟能得法契神。何必要因言說已上。

疏。能詮所詮等者。上之五門並舉能詮。今此亦取所詮義理以為教體。疏。論云。契經體性者。探玄引此文已解云。以義依文而得顯故已上。大疏釋通所詮所以云。若不詮義教文何用。故通取所詮成契體已上。此則教義成故也。

疏。說聽心識更互為緣等者。汎明唯識總有二門。一一分唯識。唯是生滅事識一門。如始教明。二具分唯識。生不生滅和合成立。真妄共和。理事該通。以為唯識。如終教說。今此中體是一分義。此亦有二。一本質教。二影像教。不簡本影皆是心識。探玄云。衆生心外佛有微妙色聲等法。由聞者善根增上緣力。擊佛利他種子為因。於佛智上文義相生。為本性相教。由佛此教增上緣力。擊聞法者有漏無漏善根種子。聞者識上文義相生。為影像相教。二十唯識論云。展轉增上力。二識成決定已上。是即謹法論師義也。然今此中就其正意。總約說聽相對之門。以明本質影像之義。若細言之。說者聽者各有本質影像教體。先言說者本影教者。法衡鈔第一。過榮釋良云。謂如

佛言諸行無常。由悲願力擊動大圓鏡智相應淨識。現文義相。妙觀察智託此為質。變於影像文義之相。觀機說之。即以鏡智所變文義而為說者。影像教體已上。此中意說。如來第八無漏淨識。為佛悲願之所擊動。乃變現彼所應演說文義之相。託此第八所變文義。以為本質。即其如來第六淨識變於影像文義之相。妙觀察智觀機說法。影像文義隨宜顯現。此乃如來本質影像二種教體之相貌也。後言聽者本影教者。法衡亦云。若諸凡聖託佛所變文義為質。各自本識變有漏聲。而為聽者本質教體。各自耳識。意識變影像聲。而為聽者影像教體。聽者意識緣變於聲。聲上屈曲名句文相。及所詮義。皆為教體已上。此中意說。地上菩薩及地前人。二乘凡夫。聽聞如來所說法者。託佛第八所變文義。此為本質。彼凡聖人各自有漏第八本識變有漏聲。等覺已前一切聖賢及愚夫等第八識體。皆是有漏。未成無漏。故其一切所變諸法亦皆有漏。是故雖以如來所變無漏語聲為質。而於其自第八識者。唯變有漏音聲語言。此乃聽者本質教也。其自耳識正聽法者。聞法之人。自己耳識。託自第八所變之聲以為本質。即變有漏語聲而聽。非唯耳識變有漏聲。亦其有漏第六意識緣佛聲時。亦非親緣佛無漏聲。託佛第八所變音聲。以為本質。自第八識變有漏聲。其聲即似佛所變聲。乃以此聲為其本質。變影像聲緣聲名等。此等並是聽法之者影像教也。此乃聽者第六意識。既緣

變聲。其聲之上屈曲高下名句文身。及所詮義。皆是影像教之體也。法衡亦云。佛所說法。聲是無漏。無垢淨識所變現故。阿難聞時而不親得佛無漏聲。託彼為質。自第八識變有漏聲似佛無漏聲也。此有漏聲。從自識內聲種生起。自之耳識託有漏聲而為本質。變影像聲。亦是自第六識緣佛聲時。亦即託自第八所變聲為本質。變影像聲。已上此聞法人乃用三識。第八是變有漏之聲。以此即為其本質故。耳識託彼變影像故。第六亦是自第八識所變聲。二變影像聲。及成聲上名句文故。依此三識乃成一具聞法之事。為所化也。良賁法師釋仁王經我聞言云。謂宜聞者善根力故。本願解力。如來識上文義相生。是他利他善根所起。名為佛說。聞者識心雖不親得。然似彼相分明顯現。故名我聞已上法衡解云。聞者等者。問。佛無漏識現文義相。名為佛說。其聞法者稱為我聞。若得如來識上文義。即是聞者心外取法。乖於唯識。若不得者何稱我聞。故此釋之。聞者識心雖不親得佛無漏教。然仗佛變文義為質。聞者自心變現文義。似佛所變文義之相。分明顯現。約相似義聞佛所說。故稱我聞。由此昇攝波喻經中。佛以樹葉置於手中。謂阿難言。我已所說法。少如手中葉。未所說法。多如林中葉。故佛如來決定說法已上。說者聽者既各有其本質影像二種教體。雖有二種非無兼正。故法衡云。然說者教質正影兼。為利有情。從於淨識現文義故。聽者教體影正質兼。耳

識意識能聽法故已上。今玄記中。能化所化本影相對。約正以論。玄文中云。衆生心外。佛有微妙色聲等法者。佛有無漏十八界法。其中舌根是說法具。聲界法界即是所說三乘之法。此色聲等即是無漏清淨之法。故云微妙。言聞者善根增上緣力者。此中且舉善根為相。然細言之。亦兼聞者本願樂欲聞法緣力。此二緣力為增上緣。言擊佛利他種子者。擊發能化如來慈悲大願力等種子為因。生起說法等事故也。言佛智上等等者。如來無漏第八相應大圓鏡智。此識智上所變文義。此名如來本質教體。若言影像。即如前明。故良賁云。親光等言。佛身具有種種處界。故由離分別名無戲論。豈不說法名無戲論。謂。宜聞者善根力故。本願緣力。如來識上文義相生。是佛利他善根所起。名為佛說。已上遇榮解云。謂。宜等等者。以信惠等善根緣力。本願樂欲聞法緣力。此二緣力為增上緣。有增上力擊動如來慈悲願力。決定於無漏識上。應三乘機現文義相。是佛往昔三劫所修利他善根之所現起。名為佛說三乘法也。已上聞者識上有本有影。先其本者。宜聞之者仗託如來第八所變無漏文義。以彼為質。聞者有漏第八識上變現有漏之聲。此之聲相是聞法者善根種子而所生起。是謂聞者本質教也。玄記之中略無此體。言由佛此教增上緣力等者。此舉聞者影像教也。謂。聞法者自第六識緣佛教時。於彼如來所變無漏本質教上託彼為質。自第八上亦乃變現其音聲相。以此所變

音聲為質。自第六識變影像聲。此乃擊發聞法之者有漏無漏善根種子之所變起。聽者意識緣變音聲。其聲上有屈曲高下。名句文身及所詮義。此等並是影像教體。其自耳識於自第八所變聲上。即自意識變影像聲。此聲之上即有名等。此名句文意識所緣。其之耳識及明了意識等。即緣於聲。如此等事。皆是聞者所得所緣影像教也。此就以佛為其能說。以餘凡聖為能聽者。成立如此本影等義。若於自餘聖凡之中有說聽者。准例亦爾。若約此事分本末者。說者為本。聽者是末。故良賁云。若就根本能說者心。若取其末能聞者識已上。問。玄記所引。二十唯識展轉增上力二識成決定者。義意云何。答。法衡解云。展轉者更互之義。二識者佛識衆生識也。謂。諸衆生有信智決定。由此信解如來所說。為增上緣。有增上力。擊動如來本願慈悲。如來有悲願決定。感念衆生。於佛識上現文義相。由悲願力為增上緣。有增上力。令諸衆生識心之上文義相生。已上文相可見。探玄記中十重教體。第四緣起唯心門體。於中二門。本影相對。說聽全收。本影對中總舉四句。一唯本無影。如小乘教。達磨多羅等諸論師多立此義。二唯影無本。如大乘終教。誰法親光等諸論師。皆立此義。三唯影無本。如大乘終教。龍軍堅惠等諸論師。並立此義。四非本非影。如頓教中。龍樹提婆等宗多立此義。對今戒疏。有無有由。唯本無影如今初三。亦本亦影即今第七。非本非影既是頓教。今此戒經

多說終教。是故疏中不立此門。或可攝在第十門。問。唯影無本既是終教。今經亦是大乘終教。何故疏中不立此門。答。今疏第八已後三門並是終教。是故今略不舉唯影。無別所以。

疏。經云我說識所緣等者。識謂八識。亦通心數。即是彼彼之見分也。言所緣者。即是相分。通本及影。攝相歸見。故作此說。此中見分當自證分。以約合四為二門故。探玄十三云。所變相分無別種生。能見識生。帶彼影起。如解深密經二十唯識。親所緣論具說此義已上。此是十重唯識之中第二攝相歸見識段。今疏所引即深密經。玄記所指即此文也。

疏。莫不悉皆唯是真如等者。前第七門是事唯識。今此之門會事入實。縱具分識。真如隨緣與妄和合。是在經相。今唯歸淨性。染淨相虛故。前一分識。佛本質教唯是淨識。聞者之識通漏無漏。此門歸真。萬法如故。探玄云。謂彼一切差別教法悉從緣起。從緣起故必無自性。無自性故即是真如是故虛相本盡。真性本現。唯是真如已上。

疏。九無礙門等者。此理事無礙。性相混融。故疏。十雙泯門等者。由理事雙存無礙故。理事形奪互亡兩泯。此門意也。此十門中初之三重是小乘教。後七門乃大乘教。於中第四至第七重。此之四重即是始教。大乘出體後之三門並終教門。上約全簡以明分齊。若約全攝明分齊者。前三通小。即如前陳。具前七門是始教意。十門具足乃終教義。今此戒經是

終教宗。故立此十明其體性。兼通始教。有攝括故。然止唯在大乘終教。又上卷經文大明無相。其中乃有頓教之義。由此義故。少分可有通頓之義。故今第十出體門中密可攝之。宗家所判亦通同教。況於爾前所有門乎。賢首大師所製諸文。出教體性建立多途。起信疏中總立四門。探玄心玄俱舉十門。今此戒疏亦立十門。祖師本意隨教立門。教既五階。門亦有限。探玄十門具盡五教。全攝全簡其義應知。起信心玄及今疏等所立正意唯至終教。雖立十門。唯是當教已下分齊兼攝而已。未必明其頓圓之義。起信論疏其義亦爾。或密收攝後教。以言總包括故。如彼起信。第四宗中總攝終頓及圓教故。然今戒疏正是終教。不遑少分密通頓教。諸文出體開合具略同異非一。恐繁不陳。

第六所詮宗趣

疏。菩薩三聚淨戒為宗者。辨今經宗。諸師異說。略舉八家以顯同異。一今疏法鏡道疏。法進。並以三聚淨戒為宗。二勝莊師云。心地法門為所詮宗。惠岳法師所立亦同。三樓楊師云。此經以佛性因果為宗。亦云。以三聚淨戒因果為宗。已上此立二義。然見釋意。三聚因果正為其宗。佛性唯是三聚之佛性故。四太賢師云。此經正以心行為宗。五明曠師云。依體護持趣期圓果為宗。六道熙鈔云。修因戒善能得勝果為宗。七頂山記云。頓制本又為宗。八與成師意。性無作假色。為五重玄中宗之一分。故彼注云。無作之體既是事體。於五

章內乃屬宗中所明因行已上。此之三師並解天台疏。然彼疏中唯舉三重玄義。釋名出體及以料簡。五重玄中無宗及用。故諸記家或以義立。或作會釋。上來八家。明曠頂山語異意同。此二亦與樓楊後義大同少異。諸師之中。或有宗趣合以為宗。今大師釋宗趣分明。總別炳然。總不離別。別要依總。總別相資以成戒宗。若對大部及一品全。宗趣隨應可有別異。今即別行一卷。故以三聚為宗。若諸師中或就品全。如太賢師。或亦如今。見彼彼疏。創起大誓等者。問。受隨分齊云何指定。答。開宗記懷素云。舊云。謂從歸禮訖至在前而去。判之為受。終盡一形。所有二持局以為隨。又解。若據辨體。第三羯磨一刹那前判之為受。在前而去。終盡一形。說以為隨。中間說相等事通受隨。今解。第三法前根本加行皆能辨體。說之為受。第三法後。所有說相等事。皆名為隨。此中雖有領納。但是領隨非別辨體。不為受。又此非由在受座上。說名為受。以望法體。體恒別故已上。此中三解。初二古師。第三即是彼疏主解也。今疏受隨。准彼可思。即同東塔懷素律師義也。

疏。事防三業等者。事戒是隨相門。歷緣對境建立持犯故。理戒即離相門。泯絕三輪亡持犯相故。

疏。初是所受戒法等者。戒律大綱不過此四。故南山律師行事鈔初建斯四科。為宗領袖。今祖大師宗造修下建此四條。寔是菩薩戒宗之大綱。大乘律藏之妙旨也。所言法者十

方三際如來所制。行者所受菩薩大乘三聚戒法。其數無量。遍情非情。通漏無漏。包括二諦。含攝空有。該攝三性。統收五法。森森萬法。重重塵界。無不皆有。無不咸遍。虛空法界。窮十方三際。皆是如來制法所互。淨戒所託。其量廣多。其相深妙。唯佛與佛乃能究竟。三乘賢聖非所測量。是名戒法。所言受者。佛子創發大菩提心。期成二利。起願立誓。金剛堅固。此時依彼戒師羯磨等緣力。納上戒法在佛子心。故無邊戒法來入身中。總發圓滿有懸防之能。萬行從生成當果之因。防發之事功歸種子。是名戒體。其戒相者。體上所顯可行之相。三業十支狀貌分明。輕重開遮品類歷然。無邊律儀量等虛空。無盡戒相事遍法界。八萬六萬託相略舉。十重六八括要且列。是名戒相。其戒行者。依體修行。隨願運造。三業之行四儀之修。防非止惡作善益物。遍虛空界盡未來際。是名戒行。南山師云。戒法戒體戒行戒相云云。戒相法門有其二種。一行者德備。如鈔序明。二持犯相別。如隨戒篇四科同異彼此可見

疏。成三迴向者。探玄七云。有三種迴向。謂以善根迴向衆生。迴向菩提。迴向實際已上又云。迴向有三。初約理者。捨相曰迴。入理名向。二約利生者。得理不證曰迴。大悲隨有救生名向。三約菩提者。所修善根不願三有二乘名迴。正趣無上菩提曰向已上。菩薩大心所有善根。一一皆用此三迴向。探玄云。問。何故須此三迴向耶。答。此三有多義。略論

十種。一約菩薩心有二心故。起信論云。菩薩心有二。一直心。正念真如故。二深心。樂修一切諸善行故。三大悲心。救拔一切苦衆生故。此三心。二約成菩薩三聚戒故。謂律儀離過發三聚心。向實際也。攝善廣修向菩提也。攝生大悲向衆生也。是故法集經云。若菩薩捨於三聚迴向之心。菩薩不應共住三種行。餘八略之

第七釋題

疏。在家所持不名梵行者。在家五戒唯離邪淫。不禁正淫。故非梵行。此約小乘。大乘不爾。疏。不妨意惡不破諸見者。聲聞唯防身語業非。不防意業。此就事戒。若離相戒。小乘機劣一向不能。故不破見

疏。具三業等者。防業是隨相門。破見即離相門。花嚴經第九云。若戒是梵行者。爲戒場是戒耶。爲十衆是戒耶。爲三羯磨和尙是戒耶。爲剃髮法服乞食是戒耶。已上此梵行品。說十法觀明十住行。其十法者。身。身業。口。口業。意。意業。佛法僧。戒。一一微破摧見入理。疏所指者是戒梵行。此證破見入理之義。其防業者。義自顯故。今梵網上云。若佛子戒非非戒。無受者十善戒無師說法。欺盜乃至邪見無集者。慈良清直正實正見捨喜等是十戒體性。制心八倒一切性離一道清淨已上此亦離相破見入理也

疏。梵本經中皆名毘盧舍那等者。探玄三云。盧舍那者。古來譯或云三業滿。或云淨滿。或云廣轉嚴淨。今更勘梵本。具言毘盧舍那。盧

舍那者。此翻名光明遍照。聖者此云遍。是謂光明遍照也已上。行願記第三云。梵語毘盧舍那。此云光明遍照。此就新梵語翻也。若準舊梵語翻。毘盧遮那。此云遍一切處寂。屬法身。盧舍那。此云光明遍照。屬報身。若準梵文。但新舊別。非分法報之異。故舊譯花嚴總名盧舍那。唐譯經中。皆名毘盧舍那。即三身十身。通名毘盧遮那。今此中用即法報通稱。此最爲正。況此宗中法報無異。同是一源。不同諸教有爲無爲別。又據此大經及一字頂輪王經。釋迦毘盧及一切義成等皆是異名。故知三身更無別稱。但是古德義說也已上

今此戒經是三身門。非是十身舍那之門。是故毘盧約就自他二受用身配釋而已

疏。然有二義等者。此是汎爾明二受用。今經教主是他受用。具如下明

疏。爲簡餘經等者。二重相對。一對餘經簡。然餘亦有盧舍那說。今約多分釋迦云爾。二對餘品簡。然若有餘亦舍那說。故置等言。義未決定。故置應言。法銑師云。既經名下安盧舍那。唯此一品是舍那說。餘品理是釋迦說也已上

疏。菩薩者備如常解者。探玄二云。菩薩者依佛地論及無性說論等。總有三釋。一云。菩提此云覺。是所求也。薩埵此云有情。是所度也。從境爲名。義言。若從心稱。應言悲智。二菩提如前。薩埵是能求。謂求菩提之有情也。此約人法爲名。是心境爲目。三菩提如前。薩埵此云勇猛。謂有志能於大菩提勇猛求故。

又智論云。薩埵或云衆生。或云大心。即是上二義也已上。

疏。信等五十心者。不立等覺。法雲攝故。除妙覺地。標因位故。若約當果。則在佛地。

疏。十地論中等者。證地前諸位名地。加之深密經中建立七地。攝束諸位。地前名爲勝解行地。此亦良證。持三聚戒經五十心。拾二種死得佛果故。是故立以心地之名。解釋心地諸師異說。天台師云。菩薩律藏遍防三業。心識意體一名異。三業之中意業爲主。身口居次。據勝爲論。故言心地已上。又云。品名菩薩心地者。亦是譬名。品內所明大士所用。如人身之有心。能總萬事。能生勝果。爲大士所依。義言如地也。已上與咸解云。心字通法喻。前文直以心意識三而言心者。從法釋也。今文如人身有心者。所總義以爲喻也。地字從喻。取能生所依義也。亦可從法約實相理地也。文中無之義亦可通已上。樓楊師云。心者分二。一自性清淨心。亦名真如心。二離染心。亦名生滅心。以其微塵雜染。則制之以罪名。毫末乖真。則防之以分齊。故名心也。地者從喻得名。若一切受持戒者。皆能自利利他。讚嘆隨喜。亦如大地荷負一切地名地也。已上道據釋廣。恐繁不引。太賢師云。唯識萬德從此生長。名爲心地已上。法進師云。心地三賢。心謂十住十行十回向。地者十地云云。良以上卷地前名心。十發趣心。十長養心。十金剛心是也。十聖名地。體性平等地。體性善惠地等是也。是故作此釋也。法鏡師云。心者即是信等五

十心也。地者與所修行爲勝依持。令得生長。故名爲地。心卽地故。故名心地已上。此與今疏全同。傳與師云。心卽所修所發之心行。謂信等五十心也。地卽所依所成之地位。謂三地也。地前總名信行地。見道名淨心地。修道已上通名如來地。地有生成實載之義。故以喻之。

本。然依下傳譯門。□以序□所標爲本。今此所釋。存本品目。故釋心地而亦存別題。舉戒本故。凡今經題諸文不同。與咸師定天台意云。梵網經菩薩心地品。義寂師云言。大乘菩薩戒本者。若具存本名。應云梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒心地品第十。後人爲單存戒本故。改云大乘菩薩戒本已上法鏡師疏上八字同前。次下云說菩薩心地品。傳與師疏上八字同。說心地法門品菩薩戒本。太賢師二處少異。宗要牋云。梵網經盧舍那佛說菩薩心地品。古迹上卷。上八同前。心地法門品第十。利涉牋題卽同古迹。但云第十一爲異也。樓楊上八字同。菩薩心地戒品。道瑞亦同。法進亦爾。但加第十之言。上宮王本上八字同。菩薩心地品第十。諸師所覽。及世流行。此等異本。不能具舉。問。題目異說。何者爲正。答。加減既異。正不難知。然今疏傳譯門所舉題目。可是本翻時題。且依此爲定。餘家題目義理不乖。當時流行。俱有司存。

梵網戒本疏日珠鈔第二

于時建治二年歲次丙子六月十一日。於南都東大寺戒壇院記之。

花嚴宗沙門凝然春秋三十七

于後弘安六年癸未六月二日於同寺院治定之訖。

沙門凝然春秋十四

寶永三年龍含丙戌五月二十五日書寫此卷了。

梵網戒本疏日珠鈔卷第三

東大寺沙門凝然述

第八明教本末

疏。西域有十萬頌等者。頌有四種。如玄二明。今此數字頌也。八字爲一句。四句爲一頌。三十二字卽成一頌。不簡長行偈頌。如是數定部量也。漢地所傳。六十一品之中唯第十心地一品。上下二卷。餘六十品全未傳來。然上下二卷多指餘品。由此僅知少分品名。上卷指十一品。一如如佛性本原品。此在葉中釋迦問法之處。彼品中說廣問一切菩薩種子。二花光王智明菩薩請處。指妙極金剛寶藏一切智門如來百觀品中已開。三十發趣心之末。指上十天光品廣說。四十長養心之末。指上十海眼王品已說心百法明門。十金剛末指佛花經。應是花五十地中第二地終。指一切衆天花品。六七第三地終指二品。一法品。二解觀法門千三昧品。八第四地末。指上日月道品已明斯

義。九第六地終。指觀十二因緣品。十第八地終。指羅漢品。十一第十地末。指光音天品中說十無畏與佛道問。下卷經中有八處文指十三品。一指賢劫品。此是千百億釋迦說法等相也。二十重戒終。指八萬威儀品當廣明。三乃至。八初十輕戒末。指下六品中當廣明。九第二十輕末指滅罪品。十第三十輕終指制戒品。十一第四九輕末指梵壇品。十二結說勸持中指無相天王品。十三經終指玄通花光王七行品中說。上卷十一品。與此合有二十四品。及十住處且有十品。一十世界海妙光。二十住切利。三十行夜摩。四十迴向都率。五十禪定化樂六十地他化七十金剛。初禪八十忍二禪九十願三禪十心地法門品。第四中摩竭首羅天王宮。即今上二卷。并前二十四品合有三十四品。准下疏傳譯門有律藏品。合前總有三十五品。心地一品傳譯東夏。有本現行。餘之三十四品開名未見廣說。自餘二十六品名相未聞未傳問。兩卷具本云心地法門品第十者。從何建立此之次第。爲是品次第耶。爲說會次第耶。若云品次第者。凡今具本經中總有六十一品。會處即有十住處等。此心地品在第十處色界頂說。心地已前有九住處。又上卷心地多指已說諸品。豈今之品當第十耶。若云會處次第者。經題既云心地法門品第十。正是品次第也。豈可是云會次第耶。答。具本未傳。品次第難知。且舉二義定其意致。一云。是品次第。非會處也。問。若爾前難云何會釋答。品有大小。總合即成六十一品。今此心地

是大品中乃當第十。前後所指或是大品或乃小品。事容不定。若不爾者。六十一中此心地品豈第十耶。當是大品當第十也。後大品數共事難知。唯是即當第十而已。二云。是會次第。非品次也。問。若爾何故經心地下即云第十。豈是會耶。答。何妨。約品名爲心地。約會言之名爲第十。文言隣次雖似亂通。義門簡別如此可知。十住處中前說彼九住處法。最後第十說心地品。會處自然當是第十。故約會處致第十言。此二義中任意可用。利涉疏云心地法門品第十一。乃解釋云第十一者。始從寂滅至第三禪已有十品。此在摩離爲第十一。已上彼師所覽經本之中。既云心地第十一。故作此釋也。然現流諸本並云第十。准彼釋意。可得此中第十之言。然利涉意似大品名。或舉會目品。有何苦乎。言三百餘卷者。現行梵網序云一百一十二卷。宋朝藏經及別行印本序並同。天台師疏所舉亦爾。法進註云一百二十卷。明曠疏云一百五十二卷。傳奧師疏同今疏主。引什公傳三百餘卷。其十萬頌六十一品。諸家皆同。無敢異說。問。梵本既有十萬頌文。何故漢語異說不同。此異說中正不云何。答。翻譯之家言有繁略。卷軸增減古今皆爾。今經省博其事亦同。若言約文簡。百餘何有闕。若文豐言博。何無三百餘。兩文之異約此可見。羅什三藏翻傳智論。若具譯之軸滿千卷。滅略九倍簡約翻之。是故百卷即成一部。彼論梵本其量雖同。文言廣略漢語多少。今此梵網多少

亦爾。疏所引文是羅什相傳。且隨此傳以今疏爲本。具廣豐足事必然故。其明廣疏言五十者。與威質云。或寫一字誤作五字已上。是故還乃百十二卷。熙鈔中引大本序云。百二十卷。與質云。若以疏文天台爲定。序云二十者。恐書之倒耳已上。彼師所覽經序云爾。餘本並云百十二卷。良以極略故百十二。今什相傳極廣圓足。如下本花嚴經即有十萬頌四萬五十偈。漢語譯之乃成八十卷。此是中品非廣非略。婆沙論有二十萬頌。唐言譯之成二百卷。是猶極略之分齊也。花嚴第九會乃法界品。貞元年中般若三藏譯爲四十卷。此乃極廣以成文句。梵網三百餘卷即此准例而已。疏。如梁朝攝論戒學中等者。彼第十一云。論曰。復次由此四種差別。一品類差別。二并共不共差別。三廣大差別。四甚深差別。立此四種。更有差別。不可數量。菩薩戒差別。如毘那耶瞿沙里佛略經中說。此釋曰。自下經論從此四種差別更有差別。不可數量。何以故。但於品類差別中取正護一戒。依二乘教分別。則成四萬二千。若以此戒戒律及餘二戒攝論依菩薩教分別。不可數量。毘那耶瞿沙里佛略經中廣說菩薩戒。有十萬種差別已上。問。隨等四種差別。即於毘那耶瞿沙里十萬偈經中廣說已上。若依此文。其十萬者是經偈數。何開戒數。答。諸本論文皆目戒數。故唐攝論第八云。如是差別菩薩學處。應知復有無量差別。如毘那耶瞿沙里廣契經中說。此釋曰。如是四種略說差別。於毘那耶瞿沙里經中廣說。

◎傍註曰此處有脫文歟若爾隋譯云ト云ヘシ

復有百千差別已上既云百千差別。正是戒數。無性攝論第七云。今於此中略說四種殊勝之相。於毘那耶瞿沙經中廣說。復有無量殊勝。此經即是菩薩藏攝故名方廣。已上釋論下云。復有菩薩藏差別無量。亦如比尼耨方廣修多羅中。已上此唯諸本既同。俱目戒數。但彼隋譯無著本論與諸本同。故彼文云。此四種勝相略說菩薩守護戒勝相。應知如是等學處差別。復有無量種差別。如毘那耶瞿沙方廣經中說。已上其釋論中即是別出經偈數量。彼戒差別略不出之。非謂梁論等十萬種戒隋論譯為偈數。當知諸本唯舉戒數不出偈數。隋譯釋論略不舉戒數獨出偈數。故依此論知瞿沙經是十萬頌。

疏。今別行地持戒本等者。地持是與瑜伽菩薩地同本異譯。是彌勒菩薩說。故其戒本與夢誦同。此之戒本出地持中。唐三藏別譯戒本一卷。與地持戒同本異譯。案梁高僧傳。第二云。初識在姑藏。有張械沙門道進。欲從識受菩薩戒云。且悔過。乃竭誠七日七夜。至第八日詣識求受。識忽大怒。進更思惟。但是我業障未消耳。乃勸力三年。且禪且懺。即於定中見釋迦文佛與諸大士授已戒法。其夕同止十餘人。皆感夢如進所見。進欲詣識說之。未至數十步。識驚起唱言。善哉善哉。已感戒矣。吾當更為汝作證。次第於佛像前為說戒相。時沙門道朗振響關西。當進感戒之夕。亦通夢。即自臍臍屬為法弟。於是從進受者千有餘人。傳受此法。迄至于今。皆識之餘則有。

別記云。菩薩地持經應是伊波勒菩薩傳來此土。後果是識所傳譯。疑識或非凡也。已上北涼之代。曇無讖三藏遊至東夏。弘地持戒。地持戒者是論藏說。如來滅後九百年時。彌勒菩薩受阿僧伽菩薩之請。降中天竺阿瑜闍國。於瑜闍那講堂之內。四夜中說五部論。其中瑜伽大論甚深廣博。五分建章百軸異卷。其第一段名本地分。於中乃有一十七地。其菩薩地精妙深廣。彼地持論即菩薩地舊譯本也。地持戒本出彼大論。六度之中戒度精要。即說四重四十二輕。言首安歸命偈者。即彼偈云。歸命盧舍那十方金剛佛。亦禮前論主當覺慈氏尊。今說三聚戒菩薩咸共聽。戒如大明燈能消長夜闇。戒如真寶鏡照法盡無遺。戒如摩尼珠雨物濟貧窮。離世遠成佛唯此法為最。是故諸菩薩應常勤護持已上安此四行偈已。然後具說四波羅夷四十二輕。唐三藏譯瑜伽戒本無此偈頌。唯勸勉已然後具列重輕諸戒。彼此同本。有有此異耳。

疏。又聞西國諸小乘寺等者。此大小兩寺上座事義。賢首大師隨西來梵僧等聞也。案西域記。學小乘之寺有四十一國。一阿耨尼國。二屈支國。三跋祿迦國。四驢喝國。五梵衍那國。六薩迦國。七至那僕底國。八波理夜咀羅國。九薩他泥濕伐羅國。十摩祿勒那國。十一秣底補羅國。十二瞿毘霜那國。十三聖醯聖咀羅國。十四劫比他國。十五阿耶穆法國。十六鉢邏那伽國。十七憍賞彌國。十八轉索

迦國。十九室羅伐悉底國。二十婆羅泥斯國。二十一戰主國。二十二吠哈釐國。二十三伊爛拏鉢伐多國。二十四瞻波國。二十五三摩咀吒國。二十六羯羅摩伐刺那國。二十七跋那羯羅迦國。二十八達羅尼茶國。二十九摩臘婆國。三十伐臘毘國。三十一阿難陀補羅國。三十二瞿折羅國。三十三信度國。三十四阿點婆翅羅國。三十五波刺斯國。三十六臂多勢羅國。三十七阿釐茶國。三十八安咀羅轉國。三十九竭盤陀國。四十烏銀國。四十一佉沙國也。學大乘之寺有十五國。一迦畢試國。二迦波國。三僧訶補羅國。四迦濕彌羅國。五毘羅剎國。六摩揭陀國。七烏茶國。八羯陵伽國。九憍薩羅國。十僧伽羅國。十一蘇刺他國。十二伐刺摩國。十三漕矩吒國。十四衍句迦國。十五瞿薩旦那國也。此等諸國大小之學雖互有之。且就多分如此而舉。不遮少分互而有之。又大小兼學有十五國。一開欄達羅國。二屈露多國。三秣耨羅國。四羯若鞠闍國。五阿踰陀國。六弗栗特國。七尼波羅國。八奔那伐彈那國。九恭建那補羅國。十摩訶刺他國。十一契吒國。十二郎闍衍那國。十三鉢伐多國。十四狼揭羅國。十五活國也。今疏不舉兼行之寺。然西域記自見列之。故今列舉示其分齊。此是且就西域記中學之為言。自餘諸國其事多之。彼記亦有不言大小之國。其數非一。大小難知。此是且舉玄奘三藏當彼時代所見分齊。爾前後代或有轉變。大小不定。其事難知。義淨三藏南海傳云。大乘小

乘區分不定。北天南海之郡純是小乘。神州赤縣之鄉意在大教。自餘諸處大小雜行已上。大興善寺不空三藏復往天竺。大傳密教還于唐朝。乃天寶五年歲次丙戌。當日本國天平十八年也。其後經二十四年。至大曆四年歲次己酉。當日本國神護景雲三年也。此年三藏具經上奏。隨印土風置文殊上座。天朝勅許乃置文殊上座于天下諸寺。以爲永代恒式。其實頭盧上座天下自本置之。自爾已後兩箇上座隨應置之。大日本國自昔已來。無有趣向大乘之者。唯是大乘圓滿根機。修學大法趣向大果。雖有小學管是傍兼同其學。至意樂者即大乘宗。或是三乘通行之道。或是會歸開顯之法。是故修學大乘之人。以此意樂行於小法。小法即是大乘圓行。無有異路永離別區。唯是圓滿大果而已。

疏。聲聞五律四部東傳此土流行其久者。定五部律有其二家。一南山律師云。摩訶僧祇分出五部。一曇無德部律名四分。二薩婆多部律名十誦。三彌沙塞部律名五分。四迦葉遺部律名解脫。唯傳戒本一卷。五婆伽富羅戒律未傳。僧祇是總餘五部。依大集經所列成立此義。二東塔律師云。四部如前。除其婆伽富羅加僧祇部以爲五部。大集經列曇無薩婆迦葉彌沙婆伽已云。廣博遍覽五部經書。是故名爲摩訶僧祇已上。東塔對此問答會釋。故開宗第二云。問。經中既云遍覽五部。未知僧祇爲總爲別。古師解云。僧祇足總。故云遍覽五部。如前婆伽富羅。即離分中

自有五部。勸中但勸離分五部。總部不虛生疑故不舉勸。今解通祇總有五部。前婆伽富羅者。傍出犢子部名。爾者如何遍覽五部。答。此部僧衆惠解虛通。知餘所行亦契真理。故修己部兼行餘四。以此故云遍覽五部。所以知者如前經云。久後流傳。若是若非唯餘五部。亦可祇是離中本部餘是末部。攝未從本故云遍覽五部。亦可離中祇總餘別。攝別從總故云遍覽五部。亦可望大毘尼藏祇等並別已上。今大師意與東塔同。此之五部。如來滅後一百年時。一部大毘尼藏分成五宗。迦葉阿難乃至耆多一味流通。耆多門下如是分出。其四部東傳者。初十誦律。弗若多羅。秦弘始六年誦出本文。羅什爲譯三分獲二。遇患而卒。次曇摩流支與什續譯。後卑摩羅叉譯善誦部。一部總有六十一卷。次四分律六十卷。佛陀耶舍弘始十二年譯。次僧祇律。東晉安帝義熙十四年。佛陀跋陀羅譯成四十卷。後五分律。佛陀什三藏景平元年譯爲三十卷。四律次第傳譯東夏。並行世間競以依奉。依東傳言考其律部。即前所列十誦四分僧祇五分必然可。由此義故前五律者即是曇無婆伽多彌沙迦葉僧祇。聲聞戒藏既有此五。其中東傳四五十祇。除迦葉遺。未傳來故。是故大師全同東塔素律師義。懷素律師雖有數釋。正以此義爲本意故。問。迦葉遺部解脫戒本已傳此土。何除此部。答。雖傳戒本廣律未譯。今就廣律故唯云四問。若言賢首大師意。依南山義。除僧祇部加

其婆伽以爲五律。有何過耶。答。若舉彼五除僧祇者。四部東傳如何成之。廣律東傳唯三部故。問。彼五部中婆伽未傳。迦葉既譯解脫戒本。四部已傳有何相違。何必廣律足四數耶。答。持犯細相非廣不知。是故就廣論其東傳。何取廣律未傳之迦葉。除此廣部已翻之僧祇。義既不可事不可爾。問。大周則天聖后嘉世。義淨三藏廣翻傳彼有部律藏。今何不言。答。聲聞五律彼乃有部。統其大途。與十誦律總管同計。是故此中不別舉彼。然彼小戶非無異別。今約大綱故是同部。又四律昔傳弘通寔久。義淨傳譯代在同時。流行未廣故且不舉。今此並舉流行久故。問。律有五論。何故不言。答。雖有五論而非本律。又多分即是四律所攝。毘尼母論。摩得勒伽薩婆多論。並是依據十誦律部。善見一論解四分律。其明了論一卷解釋正量部律。彼部廣律未傳漢土。雖有略論義非周盡。問。毘那耶律是何部律。何故此中不舉彼部。答。毘那耶律一部十卷。諸師諸文未判何部。只是羅漢所造釋論。是故此中亦不舉彼。又雖有彼律不廣行故。昔四律翻傳隨應依行。然事章創義非明判。五部等計體行難亂。歷代相承理未決了。至于隋朝智首律師。裂五部區分鈔細判部計。唐朝南山道宣律師決判精明。彼此研察尋體定宗。震旦最初受戒之緣專在四分。故弘四分受隨相應。自爾已來四分一律大歷九州殊耀光輝。然四分律弘宣世間古昔流行。淳源一味。元魏之世

法聰律師創開講席。道覆律師製疏解律。惠光僧統大稟訓化。道雲律師寫瓶傳持。中頃弘通自有兩途。道雲門下有洪遵律師。有道洪律師。各立門羣互競弘宣。洪遵之下有洪淵律師。洪淵之下有法礪律師。礪師下有道成律師。成師下有西塔滿意及東塔懷素。各立門弟弘通所承。賢首大師乃道成律師及滿意律師弟子也。道洪之下有智首律師。首之下有南山大師。自此已後相承甚盛。唐朝中運四分一律立義非一。見計相分。乃是三宗其之事也。互奪金玉各譯蘭菊。其三宗者。相州法礪律師。終南道宣律師。東塔懷素律師是也。門葉俱茂苗裔並榮。天下遵承四海朝宗。然後代流行于今不絕者。唯是終南道風而已。滿意下有觀音寺大亮律師。亮之下有曇一律師。清涼大師者承律于曇一。台宗湛然大師亦同。道宣下有道岸律師弘景律師融濟律師也。大唐龍興寺鑒真大師。承相部律宗于大亮律師。傳終南律宗于景濟兩師。隨道岸律師受菩薩戒。並行唐朝大利彼國。鑒真大師。昔天平勝寶六年歲次甲午。來至此之大日本國。大弘菩薩戒。盛行四分律。相部宗旨南山義門。雙開契範高提法網。四分一宗止作戶牖。後代不絕于今彌昌者。亦是南山律宗而已。鑒真和尚受具之時。奉請賢首大師以爲七證之一。戒律芳芬彼此通液耳。

疏。集菩薩毘尼藏二十卷者。法鏡師云。近代花嚴法師好菩薩行。備尋藏經與菩薩戒相

應文。集爲菩薩毘尼藏二十卷。兼造此戒本疏盛行于時。上法鏡法師造此經疏二卷。所立義門並依賢首大師今疏。所釋精妙意致詳委。大師所集菩薩毘尼。深廣該攝窮括一化。義門繁多巨細周盡。今疏諸處義門指廣。乃定是彼大章之中。後代僥倖彼文逸焉。未聞古今傳來日本。是同曇無讖言真諦悲難之例。

第六。梁會稽嘉祥寺惠皎法師撰梵網疏。沉是今經造疏之始。至于隋代。天台智者大師。製於二卷義記盛行于世。至于巨唐。崇義寺勝莊法師製疏行世。此等既是古來解釋。今何此云未解釋耶。答。文既云未廣解。雖昔已釋只舉簡要。至廣義者未顯其事。然今梵網有二軸全品。亦有一卷者。惠皎雖解或可是其二軸內文。天台解一卷本。未是廣釋。勝莊雖釋可今疏後。故云未廣無相違也。今此戒疏解別行本。義門極細所釋深廣。況亦菩薩毘尼藏文。大途小徑無不窮盡。今敢竭愚誠聊爲述讀者。鑒真和尚受具足之時。賢首大師居七證位。故彼廣傳上云。奉請西京荷恩寺大德法藏律師爲尊證師。大乘根器意度沖潤。隱跡同凡動止難測。每講花嚴及諸經論。其地爲之振動作花嚴經起信論疏菩薩戒疏。見傳于世也已上今此戒疏委悉精妙。無有餘疏如此整備。宋朝于今盛行世間。然至後代。有茂苑崑山義和法師。以疏注經而爲三卷。彼之法師即亦錄科一

卷。至日本者疏昔已傳。于今此章流行世間。菩薩戒相精明周足

第九傳譯緣起

疏。有西域三藏法師鳩摩羅什等者。羅什三藏源天竺人。家世國相。祖父達多名重於國。父鳩摩羅炎聰明懿範。將嗣祖位乃辭出家。東度葱嶺。龜茲國王聞德敬慕。自出郊迎請爲國師。彼王有妹年始二十。逼以妻焉。既而懷什。什在胎時母甚惠悟。什未出胎父瑛即卒。彼欲終時誠其妻曰。此子若男當令出家。必能多才大度世間。及什已生。一主高祖元帝大興四年辛巳之歲。什生。依法上大師意。如來滅後已歷一千二百七十年。當日本國仁德天皇九年。容委甚隨。母時出家道得初果。什年七歲亦俱出家。生知天發俊爽敏利。從師受經日誦千偈。偈有三十二字凡三萬二千言。誦毘曇已更授其義。即自通達究暢精要。什年九歲隨母遠往。渡辛頭河至罽賓國。時有大德盤頭達多。乃彼國王之從弟也。才明博識獨步當時。三藏九部莫不研究。名聞諸國遠近師之。什乃師事從受難藏中長二舍。什於王宮與外道衆政難論議。外即屈伏。大僧沙彌敬事供給。什年十二。母携還于龜茲。因時到沙勒國停住一年。誦阿毘曇通六足等。沙勒國王請什說法。王臣欽重僧徒奇歎。什年十三已還龜茲。時有沙車王之弟二人。兄名須利耶跋陀。弟號須耶利蘇摩。蘇摩智深學大乘。兄及諸人皆隨受法。什亦宗奉稟學三論中論百論時什隨母到涇宿國北界大破外士妙宜深法。龜茲之王躬往涇宿迎什還國。

時王之女出家達法道證二果。由什之化。什年二十進受具戒。從卑摩羅叉學十誦律。什母辭往天竺進得三果。臨去謂什云。方等深法可大闡漢。傳之東土當汝之力。什隨領受更進大志。什留龜茲盛弘大乘。于時罽賓大師罽頭達多迺來龜茲。還隨什公始學大乘。什後往西廣遊五。大學佛法。復還龜茲弘演遺教。名稱甚昌。于時前秦第三宜昭帝字堅建元十九年癸未之歲。當東晉第九主孝武帝太元八年。姚秦高祖武元元年。龜茲乃得羅什呂光以龜茲王女逼妻于什。什年六十三。從光東遊迺至涼州。停住彼州經十九年。乃姚秦第二主文桓帝興。弘始三年十二月十日。姚興迎什方至長安。什年八十有一。興待以國師之禮。甚見敬賞。于時義學沙門僧碧僧還法欽道流道桓道標僧叡僧肇等八百餘人。受什法義致師敬禮。什譯諸經論其數甚多。大品小品金剛仁王般若心經梵網法花維摩思益無行楞嚴彌陀彌勒福德三昧緊那所問持世佛藏十住孔雀善臂須摩清淨毘尼千佛因緣放牛等經。智度中百及十二門發菩提心十住婆沙莊嚴等論。馬鳴龍樹及以提婆天親傳等。此等諸教部帙甚多。然諸目錄所記同異。且長房錄及內典錄。具舉九十八部四百二十五卷。開元錄中列七十四部三百八十四卷。梵網序文並今疏文。並云五十餘部。問。何故所列如此不同。答。所列異說未詳何意。或可。五十餘部者。且舉弘始八年已

前所譯。開元錄第四云。弘始八年。於草堂寺。三千學士最後出。一時共受菩薩十戒云云。三寶錄開元錄所列多者。就始終所譯而言也。問。何故二錄多少不同。答。開元判云。然什出經卷衆說多少不同。長房錄中其數彌廣。今細參驗多是別生。或有一本數名。或是錄家錯。上具仲如在今悉刪之。已上。是故雖有多列之說。且以開元所列爲准。若以長房爲正說者。可隨彼數以多爲准。羅什三藏所翻經論其數既多。於中依學成宗部者。中百門論是三論宗。若加智論即四論宗。什自龜茲傳持而來。成實論宗菩薩戒宗並盛弘世。其法花經諸宗衆師後代釋之。隨宗得之。至于陳隋之世。南岳天台立爲一宗大行世間。所判所歸深廣該攝。此乃什師所傳大途四宗者也。其餘經論不別爲宗。若成其宗隨乃可成。其阿毘曇六足論等所持極多。不及皆譯。齡躬隨沒。什卒年時諸記不同。或弘始七年十二月卒。即當東晉義熙元年乙巳之歲。及日本國人王第十八代履中天皇御宇六年。或弘始八年八月二十日卒。或是十年或十一年八月二十日。或十三年或十四年有此六說事未決定。若弘始十四年卒者。什年九十二也。即當東晉義熙八年歲次壬子。日本第二十代允恭天皇御宇元年也。羅什年六十三來至涼州。即東晉太元八年歲次癸未也。其後經十九年未有譯業。徒經歲月。至姚秦弘始三年辛丑之歲創來秦朝。其後譯經大弘佛宗。疏弘始三年者舉來朝之時。

非翻梵網經之年也。此經弘始八年方譯問。最後出者是何最後。答。自弘始三年至同八年。總譯經論五十餘部。其中梵網最後誦出。非是什師所譯始終之中最後。八年已後翻譯數十餘部諸經論等故也。此梵網經譯之事。具在僧肇所製序中。故彼文云。天竺法師鳩摩羅什。誦持此品以爲心首。此經本有一百一十二卷六十一品。什少踐於大方。齊異學於迦夷。弘始三年淳風東扇。秦主姚興道契百王玄心大法。於草堂之中。三千學士與什參定大小三乘五十餘部。唯梵網經最後誦出。時融影三百人等。一時受菩薩十戒。豈唯當時之益。乃有累劫之津。故與道融別書出此心地一品。當時有三百餘人誦此一品。故即書是品八十一部流通於後代。持誦相授囑諸後學云云。羅什三藏先翻今經上下二卷。此乃弘始八年之事。如來滅後已經一千三百五十五年。此經流傳神州之境。後於二軸之內。摘下半偈頌已後以爲一卷。名菩薩戒本。故內典錄開元錄等。梵網經二卷。菩薩戒本一卷。如此雙列。而開元云。菩薩戒本一卷初出。見長房錄。今疑此菩薩戒本即梵網下卷是也。已上。此一卷本即今所釋問。此梵網經有異譯耶。答。案開元等總有兩譯。第一後漢之代。沙門康孟詳譯爲二卷。或三卷見吳錄。開元錄中舉之。第二姚秦羅什譯本總成二軸。別摘一卷。二部雖異唯一人譯。是故此經總經兩譯。然漢本是闕唯秦本在。此乃兩譯一闕者也。問。羅什譯本是第

二出。何故別行一卷之本。開元錄云之初出耶。

答。兩卷梵網是第二出。對漢本故。別行一本。唯出姚秦羅什弘之。故云初出。昔無之故。經體雖同。調卷異故。有總別故。

疏。卷首別標當時受戒等者。此本日本當今不見。昔日傳否事亦難知。古錄不載。元不傳矣。若成其本。當取下卷。倘頌已後喜躍受持已前之文。以為別卷。其事乃易。但無卷首受戒等事。

疏。此羯磨梵網經律藏品內等者。此經受戒羯磨者。即以三歸為今經中受戒羯磨。羅什所傳即依此法。

疏。其八百餘人等者。是羅什弟子。慧融道祥等八百餘人。於逍遙園受戒誦本。大行世也。問。姚秦羅什北涼曇無讖梁陳真諦。時代前後分齊云何。

答。羅什三藏。姚秦弘始三年方來秦朝。次曇無讖。北涼元始三年歲次甲寅。始譯涅槃經。即當東晉安帝義熙十年。姚秦弘始十六年也。初來之事未詳年月。乃繼于什來至東國。此甲寅後經百三十五年。至梁太清二年戊辰之歲。真諦三藏始屈京邑。羅什傳梵網戒。曇無訶地持戒。真諦將渡菩薩律藏。年代分齊久近如此。

梵網戒本疏日珠鈔第三

于時建治二年歲次丙子六月十七日。於南都東大寺戒壇院記

華嚴宗沙門凝然三十七秋

于後弘安六年癸未六月四日。於同寺院委細治定

華嚴宗沙門凝然四十四秋

寶永三年龍舍丙戌七月五日書寫此卷了

右筆重慶

梵網戒本疏日珠鈔卷第四

東大寺沙門凝然述

第十隨文解釋

疏。分為三分者。梵網梵本一十萬頌。可有三分。齊限難知。震旦諸傳。心地品中諸師分科。總有三類。一解上下卷之師。科釋分齊。如太賢等。二自下卷始解釋之師。如勝莊法詮等。三別行戒本。即偈頌下對此作釋。如天台賢首義寂等。今此一軸總分三段。如次師當序正流通。

疏。此中盧舍那等三類佛有人釋云等者。此當勝莊師義。故彼疏云。問曰。此三種佛與三身佛如何相攝。解云。盧舍那佛是自受用。千葉釋迦是他受用。百億釋迦是變化身。是故經上卷云。爾時盧舍那佛即大歡喜。現虛空光體性本原成佛常住法身三昧示諸大眾。是諸佛佛子諦聽善思修行。我已百千阿僧祇劫修行心地。以之為因。初捨凡夫成等正覺。號為盧舍那。住蓮花臺藏世界海。其臺周遍有千葉。一葉一世界為千世界。我化為千釋迦據千世界。後就一葉世界復有百億須彌山。百億日月。百億四天下。百億南閼浮提。百億菩薩。釋迦座百億菩提樹下。各說汝所問菩提薩埵心地。廣說乃至千葉上佛是

五化身。千百億釋迦是千釋迦化身已上。此師意說。修行心地成正覺等。是故此佛自受用身。葉上葉中是自證上勝劣應用。就機現故。因明今經教主。諸師解釋。教主有三重別。或說釋互同異。略舉十家示其同異。一惠岳師曰。我今盧舍那者亦名毘盧舍那。反淨滿故。攝論云。一切白法滿故一切障永滅。唯有如智。如智。合名法身。出纏具如名如如。一切智。種種智名如如智。此二合體不一不異。故名如來。如此如來即是法身。名為舍那已上。又云。今約此文舍那千百億等判三身者。有二義。一相門。舍那本化千釋迦。為此千為本化千百億。二約理門。千與千百億同是舍那所起。俱皆化佛。但以處別故千為應身。千百億為化身已上。彼師又云。問。我今盧舍那此言何佛說。答。是法身說。然有三義。一由法身理聖解得生。以生解故名為說法。二法身理內具恒沙性德故。應化兩身得說戒等法門。故云說法。三法身之外無彼二身。是故二身說法即是法身之說。故得云法身說法也已上。又云。舍那權通在千土上。俱隨別異異見。故有千土。土上各有一釋迦耳。故知千釋迦即是舍那。舍那即是千釋迦已上。此師意說。佛果功德體性法門皆是法身圓滿相。然隨機根有報化等。由此義故。臺上舍那是他受用。葉中之佛即是化身。其葉上佛是通二身淨土之身。故為受用亦名應身。應上機故臺上所起。故名化身。彼師又云。若以三身法門判舍那。總門三身者三門分別。一就體言。

三

本有真理名為法身。一切悲智名為應身。相好色形者名為化身。二約處解法身處。德同號法身。淨土之身名為應身。亦名受用。彼淨土或有三尺百尺乃至滿虛空身等。亦屬受用身攝。穢土之身名為化身。所作此身屬化身攝。若猿猴等彼二身所不能攝者。還屬法身攝。三據德言。斷為法身。智為應身。恩為化身。已上分別三身有此諸門。且約一相即如上明。然約本言無非法身。事中明本。葉上葉中即是舍那。歸其源故。道璠律師全同惠岳。故彼註中引惠岳師臺上即法身義已云。雖復隨機異現之義。不無約本而言。故云法身說也。會意之從必莫如言異計。依見起報者大患也已。此乃釋成惠岳師義以為自義。此外無有別陳自義。機楊師云。問。聲舍那佛身三身之中何身所攝。答。法身所攝。已上與惠岳同。然彼師意。佛身數量開合不定。花嚴十身。金光四身。瓔珞二身。諸論多分三身為量。此等佛身無礙無方。豈得定量。今梵網經四重不同。臺上舍那葉上千佛葉中千百億釋迦及微塵釋迦。一身分出隨宜應現。即如法花十方分身。又本迹互有勝劣。何必定報應乎。此是機楊解釋意也。二勝莊師如上已引。三傳奧師意。我今等一偈報從真現。一花等一偈一句化託報成。彼疏文廣。超繁引要。彼文云。舍那即自受用身也。乃周匝等者。謂於真佛四面周匝有千花圍繞。他受用身名依而坐。是應二地菩薩之身也。言復現者復由重也。舍那坐花已是一現。今望

於彼是第二重故云復也。乃至或可。百億國佛是大化身。答。爾云何說是報身耶。答。但千花總取先報身。若一一別論即是大化身。若爾大化事與彼同。答。但一一別明。加行所見即千大。若千花總說二地所見。其量即大化總為一體。其義不殊。但隨根眾所見別故。斯則蓮花臺藏是自受用。周匝千花是他受用。一花百億國即大化身。千百億釋迦即小化身。准此。則上文千百億釋迦之言含斯二化。以同是化。同應地前故合言耳。若准傳法。則自受用傳與他受用。他受用傳與大小二化。大小二化傳與地前眾生已。此中大第總有四重。解釋委細對文可見。四義寂疏云。問。此三重身。於三身中當云何配。答。異說云云。今述一釋。盧舍那者義兼自他二受用身。所以知然。上卷云。吾百阿僧祇劫中。彼修行心地得成盧舍那。故知通自受用。為千釋迦所將微塵菩薩眾說心地法。故知亦兼是他受用。此則對登地機所現身也。花上千釋迦者是淨土中變化身也。所以知然。以花為器者非穢土相故。又無性攝論云。變化身百俱胝國各為主者。此是穢土中所現化身。又此偈中對新學云。是盧舍那誦。我亦如是誦。故知非是對地上機。此則應是對彼三賢菩薩所現身也。次百億釋迦者。即是穢土四天下中為彼凡夫。一。來及初發心菩薩所現身也。已上五孔目章。第四智。盧舍那當彼報身。所化千佛及化千億釋迦亦當報身。下闍浮提七歲出家等當是化身已。此判梵

網教主總成四類佛身。六疏主賢首大師應下廣明。法鏡師疏。他兩解。初是勝莊。後即賢首。出初解已云。此解不然。若自受用豈可為他誦菩薩戒已。此破勝莊師義。出後解已云。今此文依第二義。古師雖說曾未會通。復有解云。盧舍那佛為十地後等覺菩薩而現身也。此解亦非。今解三位。臺上舍那王千佛世界。即二地所見。以二地菩薩戒波羅蜜增。今此舍那正說戒度故。二地能見。凡夫之人未能自見。因釋迦力接來聽法。此因他力暫得見也。自力見者則常見也。見土亦爾如勸經等凡夫之人承彌陀力得生淨土。故佛地論云。或復如來神力令暫得見聞說妙法。維摩經足指案地大眾同見。即此義也。其千釋迦初地等所見。所言釋迦王三千界約此而說。其千百億佛地前所見。各王一州。即會前五位者。依起信論地前菩薩許見報身。故彼文云。復次初發意菩薩所見者。以深信真如法故少分而見土。彼色相莊嚴等事。無來無去離於分齊。唯依心現不離真如。然是菩薩猶自分別。以未入法。自位故。若得淨心所見微妙其用轉勝。乃至菩薩地盡見之究竟。准此豈非隨位優劣見報不同。故前五重准此應釋。已上前五位者。彼神泰師云。臺上葉上俱他受用。葉中是化他。法鏡師云。如彼論疏。七本賢師古述判臺上佛云他受用身。傳說此身應第二地。戒波羅蜜此經宗故非自受用。花嚴等說彼無邊故已。判葉上云淨土化身。傳說此身應地前機。有說唯四善根方生淨土。

●即二是？(即)一？ ●答二問？ ●來二乘？ ●他二出？ ●動二觀？ ●自二身？

世界無二轉輪聖王。無二佛出。然諸四天下實有衆多轉輪聖王。諸佛出世亦復如是。問。釋迦牟尼佛亦能遍一切佛國。何以必餘佛。答曰。若如汝言。但一佛遍滿一切世界者。不應存過去釋迦牟尼佛七佛出世得成正覺。是以我言多佛無過。假使釋迦牟尼佛神力能遍一切世界。令無量諸菩薩等廣修萬行。功德滿足皆當成佛。無有一人獨成正覺。而障諸菩薩便不成佛。無有是處。如阿含枯樹法輪及餘諸經。說是經時有六十比丘。漏盡意解俱得羅漢果。菩薩亦爾。功行齊等同時成佛。當知十方有無量諸佛。又金沙阿含二部經說。有佛始成有佛現在有佛滅度。復次說偈。過去無量佛。未來亦復然。及今成佛者。皆滅於愁憂。一切尊重法。今本皆修行。未來亦復然。正覺法如是。曇無竭多亦說是偈。頂禮一切佛。漏盡無有上。無量諸佛身。正覺最勝尊。乃至上下諸世尊。方面及四難。法身與舍利。敬禮諸佛塔。東方及北方。在世兩足尊。厥名曰難勝。彼佛所說偈乃至而汝經中自作此說。況摩訶衍辨。明諸佛無量無邊等於法界同虛空界。諸佛世界悉有諸佛已上。論文答中。小乘所說異宗義理分齊可見。

疏。若依入大乘論等說者。入大乘論文出下卷行品。文相廣轉今取要引。彼論云。淨治第十地得無量無邊禁呪方術。能令一切自在無礙作摩醯首羅天子。亦爲一切世間依止乃至以一身遍一切佛國。亦如皇太子初受職時。

以已業力故。大寶蓮花自然化出。受一切種智位坐寶蓮花王座。有無量菩薩。亦坐蓮花上而自圍繞。坐寶蓮花已。十方世界諸佛放大光明照此菩薩。受灌頂位如轉輪聖王長子受王位時。受灌頂已。即於彼座斷除知境微細之障。得首楞嚴三昧乃至金剛三昧。得如是三昧已。悉無障礙一切行滿足。覺一切智境成阿耨多羅三藐三菩提。成正覺已得如來十力。得四辨智十八不共法。能遍至一切佛國。得一切諸佛不壞法身。遍滿一切法界。一切身口意業相皆悉除滅。得無爲寂滅處。登如來地。有二因緣。於一切世間顯現色身。悉以本願無作業力。二以衆生分別相異。是故能作種種色像皆悉應之。是名如來無礙法身。乃至始從初地乃至十地。在淨居天成於正覺自在應化。名爲法身具足三寶乃至非閻浮提成佛。十地功德非欲界法。況於閻浮提得成正覺。我先不言。八住菩薩盡一切結漏能作千世界梵王。九住菩薩盡二千世界梵王。十住菩薩作三千大千世界梵王。以誓願力故生淨居天。斯有是處。於閻浮提實身成佛者則非其義。以是身故。當知淨居天成佛非閻浮提乎乃至復次如諸經說。皆謂釋迦如來王領三千大千世界。不言乃至十方世界乃至如經中說。諸佛出世衆生皆是依報各有齊限。是故當知在淨居天成於正覺。領三千大千世界。非閻浮提乃至是故如來無相法身便能善應隨順有相。如三千大千世界。百億兜率天百億焰摩天。皆悉俱時示現色身。

已。或復於壽或現入胎或現初生乃至或現童子或現入宮。或現出家或現苦行。或現坐道場或現降魔。或現初成佛或現覺悟衆生。或現人成佛或現釋梵請轉法輪乃至或現當入涅槃或現已入涅槃。或現閻浮提全身舍利分身舍利乃至如是說者名眞實義。終不三阿僧祇劫修行。請波羅蜜。而成四十五十年果便滅盡也已上論文甚廣。疏取意引。問。疏有等言。等何教說。答。五教章云。其釋迦佛隨他受用實報淨土。或有說在摩醯首羅天。化身充滿百億閻浮提。是所化分齊。如梵網經及對法論等說已上。依此章文可是等取梵網對法論也。然梵網經在第三類。自彼臺上而總取故。章文所指是當業上以下分齊。入大乘論所說爾故。其對法論考文未得還照章文。彼等等取入大乘論。問。此色頂身五教中何。答。探玄三云。若依始教在色界頂。爲引小乘在同界說已上。教章舉色頂身已。即前或有云。當知此約始教以說。何以故。爲二乘教以釋迦身為實報。今即翻彼顯其是化。故於彼天別立實報。又恐二乘不信界外有實淨土。故寄界內最勝處說。其化身但充而億等。亦順彼說已上。文相可見。

疏。三若依此經等者。上卷經云。我已百千阿僧祇劫。修行心地以之爲因。初捨凡夫成等正覺。號爲盧舍那住蓮花臺藏世界海。其臺周遍有千葉。一葉一世界爲千世界。我化爲千釋迦彌千世界。後就一葉世界復有百億須彌山。百億日月。百億四天下。百億南閻浮

提。百億菩薩。釋迦坐百億菩提樹下。各說汝所問菩提薩埵心地。其餘九百九十九釋迦。各各現千百億釋迦亦復如是。千花上佛是吾化身。千百億釋迦是千釋迦化身。吾已爲本原。名爲盧舍那佛已上問。此臺藏界內外何。又五教之中何教意耶。答。蓮花臺藏是界外土。出色頂表。量高廣故。此是三乘終教義意。過彼始教摩訶薩相故。若約寄顯亦在色頂。故疏序云。不思議光舉身化於色頂已上同教尚寄彼色界頂。故玄記云。若約一乘十佛化境蓮花藏莊嚴世界海有三種。一蓮花臺藏世界。雖遍法界。對地上菩薩機現有增減。寄在色頂。唯說一界乃至此三初中約同教一乘辨已上。此當梵網。亦通同教。況終教意豈不寄乎。起信論中法雲菩薩色頂成佛。彼論終教寄在色頂。此亦如是。梵網上卷說十地菩薩受職相云。爾時坐寶蓮花上。一切與受記。歡喜法身手摩其頂。同見同覺菩薩異口同音讚嘆無二已上。此以佛果於法雲中合以說之。故不別立。此是界外花藏世界。若約寄顯亦在色頂。如十地經寄三之例。然其實義唯在界外。若不爾者。豈葉上佛色頂成乎。彼之實成既在色頂。臺上界外不待言論。孔目第四明梵網教主云。釋迦於第四禪說心地法者。即是開淨提化釋迦也。又顯彼天中有寶報盧舍那身。乃至次第於閻浮提。七歲出家已去說十住處者化身。復說報身三乘法嚴十住處也已上。此亦寄顯。故云報身在色頂也。

疏。則是千摩薩首羅天上等者。問。此經只云千葉上佛。何今指云摩薩首羅。答。一葉既云一三千界。入大乘所說全同。准彼判此。故云爾也。玄記二云。摩薩首羅者。依智論此云大自在。天有八臂三眼。騎大白牛。知大千界雨滂數。以於大千界最極自在更無過。故立名也。又依智論第一云。第四禪有八種。五種是阿那含住處是淨居。三種凡聖共居。過八處有十住菩薩住處。亦名淨居。號大自在天王。由此當知淨居之居有四種。一約報純淨。此通凡聖。二約德過凡。此唯那含等。三約因。如云有十住菩薩。十住菩薩即是十地。十地中是第十地攝。四依報果。謂此中有三乘中報身淨土等。故立此名也。又准智論八天外更有別十住菩薩天也已上入大乘論下卷云。問曰。所言摩薩首羅者爲同世間摩薩。更有異耶。答曰。是淨居自在非世間自在。汝言摩薩首羅者。名字雖同而人非一。有淨居摩薩首羅。有毘舍闍摩薩首羅。其淨居者如是菩薩隣於佛地猶如羅剎障。於一剎那頃。十方世界微塵數法悉能了知云云。前第二類始教教主。色頂等相以此可知。疏。四依攝論等受用身有二種等者。諸本攝論皆立三身。且梁論第十三云。論曰。由佛三身應知差別。釋曰。乃至二乘解脫知見中無三身。菩薩解脫知見中有三身差別。何以故。二乘不能滅智障。無一切智故。不得圓滿清淨法身。無大慈悲不行利益他事故。無應化兩身。菩薩具此二義故有三身。故以三身顯智

差別。何法名三身。論云。一自性身。三受用身。三變化身。乃至論曰。此中自性身者是諸如來法身。釋曰。此三身中。若以自性爲法身。自性有二種。定以何自性爲法身。一切障滅故。一切白法圓滿故。唯有真如及真智獨存說名法身。乃至論曰。受用身者。諸佛種種土及大人集輪依止所顯現。釋曰。土有衆寶差別不可數量。故稱種種。此無量寶土依佛應身得成。諸菩薩名大人集乃至論曰。諸佛土清淨大乘法受樂受用因故。釋曰。菩薩於諸佛淨土中自聽受大乘法受樂。爲他說大乘法亦受法樂。菩薩備受用此二法樂。若無應身則無此二受用法樂。故應身爲此二受用法樂因。乃至論曰。變化身者以法身爲依止。乃至論曰。從住兜率陀天及退受生。不引述曰。此論所明理智合爲法身。其應身者是他受用。化身如常。此是開述合本三身。其法身中智是自用。其受用身唯約化他爲登地菩薩而現故。故無就報開二之文。唐攝論等文異義同。然今疏云。依攝論者未評何意。若報開二即是四身。然教章明四身之相引三種文。一佛地論四身。二梁論四身。三楞伽四身。故彼文云。二於三身外別立自性身。爲明法身是恒沙功德法故。梁攝論云。自性身與法身作依止故已上。此亦不與今疏相似。然唯識論受用分二。故彼十云。如是法身有三相別。一自性身。乃至二受用身。此有二種。一自受用。乃至二他受用。乃至合此二種名受用身。三變化身云云。佛地經論第七亦同。疏中等

言即此等教。故教章云。一於三身中。受用身內分自他二身故有四。如佛地論說。此約始教已上三身四身開合之異。故定寶師師宗述唯識論所說意云。此中離為四身。謂二受用并法化故合為三身。合二受用但名受用。并法化故已上佛身既爾土亦隨爾。上受用身開分自他。論藏所說若就經說。心地觀經分明宜說。然彼經譯大師滅後經九十九年。在元和五年庚寅日本弘仁元年。故爾前師無引彼經。義理委細始末巧妙。舊譯諸經及論等中文不分明。而有義意。故古諸師三身四身廢立異端。唐三藏後文義分明。且依唯識明二受用。彼論云。二受用身此有二種。一自受用。謂諸如來三無數劫修集無量福惠資糧。所起無邊真實功德。及極圓滿常遍色身。相續湛然盡未來際。恒自受用廣大法樂。二他受用。謂諸如來由平等智示現微妙淨功德身。居純淨土。為住十地諸菩薩眾。現大神通轉正法輪。決眾疑網令彼受用大乘法樂。合此二種名受用身已上。今疏文云實身成佛者。是真實功德極圓滿故。稱法界成者即常遍色身故。身土等二句釋前實成稱界之相。唯佛等者結成自受用之義也。為地上菩薩等者。為初地已上菩薩隨應現十重舍那之身。次第轉勝身土微細。身是化他之身。土則攝化之處。十重花藏如下引明。教章云。其釋迦佛隨他受用實報淨土乃至。或有說釋迦佛報土在三界外。涅槃經云。西方去此三十二恒河沙佛土有世界名無勝。是釋迦佛實報淨土。

此約終教說。以不隨下說故。為顯婆娑唯是化故。是故當知色頂之身亦非實報已上問。此無勝土。與今攝論分齊如何。答。無勝既是他受用土。故與攝論他用土同。然攝論意總包十重。涅槃無勝未指分齊。唯其一分境界而已。問。何故教章但引涅槃。不舉攝論及今臺上。答。且舉一相故不引也。疏。為地前機現化身佛者。此兼明化身也。諸化身佛從報身相而化來故。唯識論云。三變化身。謂諸如來由成事智變現無量隨類化身。居淨穢土。為未證地諸菩薩眾二乘異生。稱彼機宜現通說法。令各獲得諸利樂事已上。地前資糧加行菩薩及二乘凡夫。並是化身之所化機。疏。所主化境又廣於前者。此明化身穢土。教章引無勝土已云。或說化境非但百億已上。次引智論五重世界。化境者即所引智論。彼第五十云。三千大千世界名一世界。一時起一時滅。第一如是等十方如恒河沙等世界是一佛世界。第二如是一佛世界數如恒河沙等世界是一佛世界。第三如是佛世界海數如十方恒河沙世界是佛世界。第四如是世界種十方無量。是名一佛世界。第五於一切世界中取如是分。是名一佛所度之分。總結上是彼論正文。總有五重合為一世界量。今疏文中取要而引。文有三重義即四重。海種前後文言改變。對校可見。問。何故海種前後改變。答。花嚴花藏安布之中。無量世界合為一世界種。無量世界種合為一世界海。今准此

次第明先種後海。何者。大疏二下云。積多世界共在一處攝諸流類。故名為種。如是種類復有衆多深廣無邊。故名為海。已上種狹海廣。由此義故疏中迴轉先種後海。論中前後。世界恒沙積成深廣故立海名。界海無量流類衆多。故立種名。是故論中先海後種。義意有由彼此不背。教章引智論此文云。以三千大千世界為一數。至恒沙。為一世界性。又數此至恒沙。為一世界海。數此又至無量恒沙。為一世界種。數此至無量十方恒沙。為一佛世界所化分齊已上。玄記第三所引亦同。問。見彼論文。於第二重唯云世界都無性言。今何言性。答。玄記三云。何故名性者有二義。一望前諸界。攝諸流類積成性。如久習成性等。二望後海等有為因義。故亦得名性已上。雖但云界。望第一界有積結義。望第三海有為因義。有此義故大師第二立性名也。問。舊譯名性新翻云種。但是一體。如何分異。答。新舊雖爾約義別立。建立得旨隨處有以。問。此第四類是何教意。答。亦是終教大乘意也。教章引涅槃經無勝淨土。既判云終教意。即與此一同也。問。與前第三有何異耶。答。有勝劣等多異。是故別立此類。一勝劣異。前第三類是劣此門即勝。此約總相。二寬狹異。前局他用此兼自他。問。今經豈不說自受用。經中說相亦明實成。故勝莊傳與判為自用。義寂師云兼自受用如何。答。應現之身必兼實成。是所依故。是根本故。是故經中傍兼其義。然無雙開如唯識等。又非是

正意。故唯他用。莊師等執一邊。是故疏主不許。三通局異。前局第二地。是千葉土故。此通十地。文總包故。四報身化境異。五化身化境異。義理可見。略舉五異。自餘准知。問。與教章中無勝淨土有勝劣耶。答。彼只他用此通自他。此門雖異。他用分齊彼此大同問。何以知爾。答。明化身土彼此同故。所說相貌縱有少異。熟教終門大理是同。問。佛地論中四身之義。教章判為始教之意。即當此門。何為終教。答。彼論四身通始終教。章且對彼金光榜伽四身唯局終教大乘故作是說。不妨實通。若不爾者。豈得上疏釋題舍那約自他用。唯局始教不符今經本旨乎。性相二宗。法相同異隨法通塞。總成三門。一唯法相宗法相。如三乘五性始終定別理事隔異二諦各別等。二法性宗法相。如一乘一性理事無礙二諦融攝等。三性相無違法相。如四智四涅槃八識三身名數等大乘義理不過三宗。一法相宗。此多分當始教大乘。二無相宗。此是頓教。三法性宗。此終圓二教也。法性宗中亦成二宗。一理事無礙宗。即終教法性。二事事無礙宗。是圓教法性也。今梵網經正是終教法性宗義。傍舍始教大乘之義。自他受用雖此經中不分明開。自受用身義理兼具。是故釋題分二受用。唯識佛地四身建立是性相無違之法相。故今終教法性用之。合四成三。此通始終。故教章云。或立三身佛如常說。此通始終已上。四身亦爾通義無妨。佛地四身章約始教。會釋如前。

疏。五依花嚴下至法輪處也者。此明圓教依正之相。文中分二。初明佛身二明化處。初中亦二。先明成佛之相後明佛身數量。今初。釋迦毘盧遮那世尊本自是佛無今始成。本自是佛無非是成。言時則非古非今。語處則非此非彼。此就自行。若約化他。念念遍時始成正覺。應應遍處更得菩提。時是能令能奮。處即亦此非彼。一念盡三際劫。一應攝十方界。玄記第二說圓教十佛成覺相云。謂遍一切因陀羅網無邊世界。念念中皆初初成佛。具足主伴盡三世間。是故此即具攝前後無量劫初已上。初成既爾久成亦爾。剎剎無不遍應應無不周。以自證故能作化現。故念念現成全是實成。以化現故能顯自證。故本自是佛全是新成。自行化他互融相即。成不成佛古今自爾。演義二十下云。本則非古非今。若就迹門則能今能久已上今疏文章。本自是佛無成不成。是即舍那實成之相。由此義故。法界諸處於中皆是實身成佛。法界時處森羅衆相俱是舍那實成之體。此是自證成佛之相。佛自內證名為果海。因人不識機緣不測。難以相示難以號目。理事人法境界皆爾。唯佛與佛證智相應。懸絕機根玄離教示。不知何目強號覺者。教示對機名為因分。普賢因人所了知故。立名森然示相炳焉。建立因果指訓斷證。對緣成立以爲其相。於中有自證有化他。皆是對機令知此相。並因分攝。佛身既有因果二分。是故佛土亦有二分。因果二分全體遍收。全因全果四句應知。

疏。又以盧舍那下。二明佛身數量。三乘諸教二三四身為常數量。一乘圓教法界身雲以爲數量。十身舍那顯無盡故。此有二種解行境別。一顯三世間十身。一衆生身。二國土身。三業報身。四聲聞身。五緣覺身。六菩薩身。七如來身。八智身。九法身。十虛空身。是名解境十身。二就如來身自有十身。一菩提身。二願身。三化身。四力持身。五相好莊嚴身。六威勢身。七意生身。八福德身。九法身。十智身。是名行境十佛。三乘教中所說三者。三世間中智正覺攝。如來身是也。此兩十佛內自所證唯佛境界。根宜斯絕唯證相應。此是性海果分不可說義。普賢因人所知了對緣示說。與教相應即是緣起因分可說之義。因分亦有自證化他。自證境界不對機根。境智內冥總名真身。化他教主對諸圓機開說一乘總名應身。玄記第二定華嚴教主云。問。此八會佛是何等身。答。乃至今釋此佛。准下文。中是十佛之身通三世間。以說十信及三賢等。地前所見非實報故。然居花嚴非局化故。國土身等非前二故。具攝前二性融通故。具足主伴如帝網故。是故唯是周遍法界十佛之身已上。若就融攝不可思議。然有一門。故玄記云。一直攝一切三世間盡。以具此三事方爲佛故。三身二身但是三中智正覺攝。妙淨土及同生之身。無不皆是此中所攝。二亦正報毛孔依報塵中。各重重具攝三世間等一切諸法。如帝網現。准思可見已上。是故不知十身唯言三身。獨居三乘非一乘門。若識

十佛圓旨。縱言三身融攝相即不違一乘。三即十攝。十即三故。清涼師貞元云。所以此經要說十者。諸教隨宜或說諸佛唯一法身或二或三。今圓滿教故須具說。若欲會同三身等者。菩提願化力持四身即是化身。相好。福德通於報佛。威勢意生通他受用及與化身。法即法身智通三身。具四智故兼他受用。即通四身。然報必契法離法無報。如金成像離金無像。瑩金發光離像無光。依體起用。離報無化。故說爲一無障礙身。一不爲一爲破諸數。是以舒則彌綸法界。卷則足述難尋。故難思議已上解境十身准例可見。又彼疏會諸教說云。是知或說報身在色究竟。約攝報說或說報身在餘淨土。約引攝說。或說舍那坐千葉花。約攝二地說。或說登地方見佛身。約勝機說。或分三異約體相用說。俱非此經真實之義。要得十身自在無礙方順經宗。已上今疏文云。以處舍那即是釋迦等者。餘教意者。舍那是報釋迦是化。華嚴圓經其義不爾。舍那釋迦唯是十身十佛異名。不由報化。故華嚴經名號品云。或稱釋迦牟尼或稱神仙或稱盧舍那已上娑婆世界百億天下。如是各有一萬名號。今此所引此四天中衆名隨一。如是十方無盡世界無盡名號。不可思議。皆是今佛一體異名。具如彼經。清涼師略舉云。

但說十身等者。華嚴經中所說法門多舉十種。十是圓數以顯無盡。是爲數法。然言十數有其三門。一增數十。一已去。二減數十。九

數已前。以增減數十中之一。十中千萬。不離十故。三圓滿十。即是本十。今此十身即圓滿數。融三世間十身各十。且如來身十身之上亦各有十。如是互具更互重具無盡無盡。清涼師云。即是法界無盡身雲已上即其義也。疏。是故所主化境下。二明化處分三。一總標。二具如一類下別明。三結屬。二中亦二。一所攝未利。二能攝本界。初中亦二。一須彌山界。二餘類世界。今初一類須彌山世界者。或云蘇迷盧山略云須彌山。下虛空中三輪第布。上有須彌樓等九山。八海在中。第八海中有四州等。須彌半腹有四王天。山頂切利。次。工四天。是空居處。此是欲界五趣散地。次初禪等。此是一須彌界。一四天下分齊。如是乃至三千大千大鐵圍山周匝百億須彌山等。是爲一娑婆界分齊。如是須彌建立諸界。周遍十方衆多無量無量。非思議境。是名須彌世界數量。

疏。又一類樹形下。二餘類世界。言樹形者。文在華嚴第四。世界之形似樹木故。言倒住者如足上頭下故。世界布置相親如是。言府仰者。地上空下曰府。空上地下曰仰。經第二十四云正住倒住。玄記十一云。正住者是仰世界。倒住者是覆世界。如蜂巢等已上。此是當今府仰世界。不同上倒住是逆倒形也。言倒世界者。傍安橫布故。言衆生形者。在經第三。玄記三云。衆生形者謂有二義。一有世界似衆生形。二即種種衆生皆是世界。如身中八萬戶蟲各有九億蟲等。此即是世界已上言無

量形類者。華嚴第三說剎形云。諸世界海有種種形。或方或圓。或非方圓或如水涸涸。或復如花形或種種衆生形者已上玄記云。別列七種。初四及七當相辨形。五六二種約喻顯狀。一方如斗。二圓若珠。三非方是四維形。四非圓是八隅形。五水涸復形。六花形。七衆生形者。謂有二義。已上同經第四列難類世界性云。諸佛子。此香水海上有不可說佛剎微塵數世界。性住乃至或須彌山形。或河形。或轉形。或旋流形。或輪形。或樹形。或樓觀形。或雲形。或網形已上略舉九種。唐經更廣。故彼第八明花藏相。華香幢蓮華臺地上有不可說佛剎微塵數香水海。其最中央香水海中香摩尼王蓮華一臺之上熾然寶光世界種種具列二十重相貌。一摩尼寶形。二師子座形。三八隅形。四摩尼蓮華形。五普方而多有隅角形。六四方摩尼形。七樓閣形。八因陀羅網。九梵天身形。十周圍形。十一半月形。十二花旋形。十三虛空形。此娑婆世界也。十四執金剛形。十五滿字形。十六龜甲形。十七八隅形。十八珠纒形。十九寶花旋布形。二十寶莊嚴具形。已下有如是等不可說佛剎微塵數廣大世界。一一世界各有十佛剎微塵數迴轉形世界。江河形世界。旋流形世界。輪網形世界。壇墀形世界。樹林形世界。樓觀形世界。戶羅幢形世界。普方形世界。胎藏形世界。蓮華形世界。法勒迦形世界。種種衆生形世界。佛相形世界。圍光形世界。雲形世界。網形世界。門闌形世

界。如是等有不可說佛刹微塵數。此一世界各有十佛刹微塵數。大世界周匝圍繞。此諸世界一一復有如上所說微塵數世界而爲眷屬。如是所說一切世界。皆在此無邊妙花光香水海及圍繞此海香水河中。大疏二下云。迴轉形者。攝聚往來之形也。壇場形者。築土爲壇。除地爲壇。法勸迦者梵言。此云箭也已上。上是一臺之上世界。一海之中餘莖臺上諸世界量亦復如是。餘香水海諸蓮華上世界數量廣多亦爾。乃至盡虛空法界量也。言然其不相礙者。由心業力各自變土。華嚴三云。刹海無有量。殊形異莊嚴已上。一切諸業海種種別異故已上。心識所變不可思議廣如本經。

疏。又此雜類下。二能攝本界。亦二。初正明攝屬。二重顯廣多。今初。此雜類者。上須彌界及樹形等皆是雜類。並是所攝末刹相也。其花藏界即是能攝本界相狀。故雜類等莫非皆是花藏世界。花藏遍法界。雜界等亦爾。雜類無盡既皆花藏。故花藏界隨亦無盡。因此略明花藏界相。晉經闕略相不明顯。今依唐經舉其梗概。兼摘大師花藏觀義。此蓮花藏莊嚴世界海中有須彌山微塵數風輪。最下風輪名平等住。如是乃至最上風輪名殊勝威光藏。此諸風輪各持衆物。然有直持遙持二義。最上風輪持大香水海。由風輪力持令不失。其香水海極深廣大。香水海有一寶性草。從此草中生大蓮華。名種種光明藥香幢。花藏世界安住其中。四方均平清淨堅

固。於花葉內大輪圍山。住日珠王蓮花之王。周匝圍繞。山內臺面所有寶地金剛所成。臺面地上有十不可說佛刹微塵數香水海。一香水海皆有四天下微塵數香水河。右旋圍繞。其最中香水海名無邊妙花光。有十不可說佛刹微塵數蓮華。皆同一根。以表一無性故。其最中蓮華名一切香摩尼王莊嚴。其蓮華上有世界種。名普照十方熾然寶光明。持向上不可說佛刹微塵數大世界。其最下世界名最勝光遍照。佛刹微塵數世界圍繞。佛號淨眼離垢證。此上過佛刹微塵數世界有世界。名種種香蓮華妙莊嚴。二刹微塵數世界圍繞。佛號師子光勝照。此是第二重也。乃至第十三名娑婆世界。今此住處是也。以金剛莊嚴爲際。依種種色風輪所持蓮華網住。狀如虛空。以普圓滿天宮殿莊嚴虛空而蓋其上。十三佛刹微塵數世界周匝圍繞。其佛即是毘盧遮那如來世尊。乃至第二十名妙寶焰世界。眷屬亦二十佛刹微塵數。二十重刹相去中間各有一佛刹微塵數界。其眷屬界向。上第增。第三眷屬三佛刹微塵數。第十眷屬十佛刹微塵數。乃至第二十重即二十佛刹微塵數。此是一海之中一花上刹。如此花世界種種既爾。餘

一一花世界種種亦爾。如一香水海既爾。餘諸香水海一一花上有世界種種亦爾。准例可知。此等諸界各各依住形狀體性方面趣入莊嚴分齊行列無差別力加持周匝圍繞無盡無盡。非思議境。此等皆是花藏世界所有諸刹。總攝以成花藏世界。於中以不可說不可說佛

刹極微塵數世界爲一世界種。花上有世界。以不可說等世界種爲一花藏莊嚴世界海。華嚴經云。花藏世界海法界等無別。莊嚴極清淨。安住於虛空已上。廣大深奧其相如此。然此花藏數遍十方廣多無量。不可說。

梵網戒本疏日珠鈔第四

于時建治二年歲次丙子六月二十四日於南都東大寺戒壇院述之

華嚴宗沙門凝然

于後弘安六年癸未六月六日。於同寺院委細治定。華嚴宗沙門凝然

寶永三年龍舍丙戌十月十三日書寫此卷了

前半右筆聖慶長教後半右筆良聖成慶

梵網戒本疏日珠鈔卷第五

東大寺沙門凝然述

所化世界。謂爲無。

世界皆以蓮華上世界攝者。皆無非蓮華上世界也已上准此。舍那花藏世界非唯千箇大千界量。臺上寶地量廣博故。唯其花葉是千箇量。然太賢師等意。似總是千箇量。今元曉師并疏主意。葉是千量并臺彌廣。華嚴所說是本教意。如來方便於中隨機示少分量。故

三乘教十重階級。以應十地。是故今經分量減略。問。十重他用身土量何。答。演鈔二上云。初地化百佛刹。則有百葉之花。二地化千佛刹。故花有千葉。若至三地。應見萬葉。四地億葉。五地千億。六地百千億。七地百千億那由他。八地百千萬二千大千世界微塵數。九地百千萬億阿僧祇國土微塵數。十地十不可說百千億那由他佛刹微塵數已上。他受用身隨十地人現受用土。分量如此。問。大師既定臺上舍那隨他受用。若爾十重受用中何。答。大師今疏但云他用。未定地位。分齊難知。然況准定。十地經中。二地菩薩入千世界見於千佛。仁王經中。信忍菩薩^{初二}百佛^{三地}千佛萬佛國中化現百身千身萬身^{如次}。三化十地菩薩於地地中如次成就十波羅蜜。第二是戒。此經教主是千葉臺。此等文理決定自當。明知唯是應第二地。故玄記云。蓮華臺藏世界雖遍法界。對地上菩薩機現有增減已上。此是亦同教意。當梵網經之說。其增減者。初地百葉二地千葉。若不爾者豈可增減相混亂乎。諸教爾故不可違故。由此義故。清涼大師大疏貞元並云。或說舍那坐千葉花約攝二地說已上是故臺上二地能化。慈恩淵洲太賢等師皆如此判。寔爲允當。問。若爾何故下云等覺能化佛耶。答。彼舉有人之義非是大師釋意。問。引有義已既云無違如何。答。無違之言有別意趣。非許等覺。至下當明。故非祖意相違也。

梵網戒本疏日珠鈔卷第六

東大寺沙門凝然述

疏。於千花之上。或云千蓮者。千花唯取蓮臺之葉。其千蓮者。遠大蓮華有千小蓮。並是臺實。髮葉具足。非但葉也。問。若爾何故舍那處云臺上。化身處云花。答。一大蓮華及千小蓮並皆蓮華臺葉具足。然此一土擬一蓮華。故大蓮擬臺千蓮擬葉。天台師云。何故坐蓮華臺。世界形相似蓮華故云蓮華藏已上。既似蓮華。擬說何妨。問。此二義中以何爲正。答。初義千花爲疏正意。諸師多爾。且銑師云。初舉其住處。一句謂千蓮華之上。或云千葉。今取後義。乃至百億釋迦皆居葉上。由此義故佛足按地。大眾皆見坐寶蓮華已上此千花上。即花藏內十方淨土。故璉師云。臺周有千葉花各現一佛。故云千釋迦。即是十方淨土。臺藏內千土舍那瀧通在千土上已上。

疏。此千還是受用身攝者。此葉上佛舍那所現。然其還是他受用身。雖是應身亦是受用。故致還言。疏。有人釋云。若約相顯爲論等者。此文來意略有二重。一釋通妨難。二與奪他解。且初意者。文外難云。臺上既報葉上亦報。一身俱報。何有差異。故今引此顯其差異。臺上獨應等覺菩薩。此千葉上通應十地。二與奪者。文外問云。有人解釋是非云何。答。即文云此亦無違此且縱與。問。此釋難思。且爲十地現

十重身。法雲能化猶是不可說葉報土。況等覺乎。總合言之。法雲等覺可同葉數。若別開之等覺可多。今此唯千葉豈劣於十地。又初地菩薩猶居百葉。豈彼一葉狹劣身土通應十地殊勝位乎。有人解釋深達文理。大師何意與云無違。答。此一句言定有深意。一隨轉他義一往縱與。故云無違。有人既云約相顯論。若依此門置義是非。差別已顯是故無違。二建立自義盡理奪他故作亦言。謂。依道理。違背實多不言自破。是則奪破。其違背者即前問難。亦言對自義。故餘非正意。問。雖言此亦自義未顯。明知取他。豈關奪破。答。對簡相顯一往縱與。深達正理故不可取。並如前明。既置亦言定有自義。是即正義亦是宗意。問。若爾大師正義云何。答。雖文不見准義明之。且如二地是千葉臺初地百葉。今此葉上唯一大千。望於初地百分之一。非是地上定有可地前。然葉中佛亦應地前。彼是劣身。今葉上佛是現大身亦淨土身。故此佛爲十迴向之終其勝進分初地加行之人而現。如金光明應身非化。彼經說四種身。清涼大師釋此身云。二應身非化。謂地前菩薩所見佛身。依定而現非五趣攝。名應非化。即四善根所見一大千界一應身也。已上。問。地前能化並是化身。今葉上佛大師既判爲受用身。如何違之。答。受用身名正在地上兼通地前。即今葉上既通二位。是故無過。故淵洲云。他受用身有其二種。一四善根位所見之身。二地上菩薩所見之身已上疏云受用與此

大同。此是葉上名受用也。演鈔七下云。梵網經周匝千花上。復現上釋迦。即大化也。一花百億國。一國一釋迦。即小化也。小化唯一四州。大化總該百億已上。問。鈔二上引釋亦爾。此化身名依本經定。上卷經云。千葉上佛是吾化身。千百億釋迦是千釋迦化身。吾已爲本源。名爲盧舍那佛已上。此是葉上亦名化也。既通二名隨舉無在。又雖云受用非地上身。故致攝言。體是化故。或可此身總應地前。初住已上依三昧力見報佛故。如起信論。雖是地上他受用身。地前見故葉上分齊。又可葉上名他用者是始教意。始教即以色頂成道爲實報身。以樹下佛名化故爾。若望終教還是化身。今順始教立用名。既是受用土。故唯淨土相。亦名化淨。建目通故。此葉上佛諸師解釋種種不同。如前已明。然法詮師是受用義通應初地及三賢人。然初地佛百葉臺上葉上狹劣。未詳何意。通地前者本是受用。加力等故地前亦見。立受用名與大師同。至細相者義理少別。慈恩師等判葉上佛局四善根。大賢師意亦通已前。淨土經說餘亦生故。清涼師釋同慈恩師。今大師意同慈恩。凡夫人等生安養界。三乘共生分齊故爾。四善根土轉勝殊妙。豈得汎爾三乘等生。故金光明四種身中應身非化亦應亦化二句差別。不可混亂。但玄記三不退淨土三乘等生。此且大判。若細分別有彼資糧。加行差別。豈一混乎。清涼大師釋已分明。淨土分齊准此可知。維摩經中足指案地聲聞等見。是變染土。

亦即三乘共生分齊。問。三乘共生淨者。今經土中是何。答。此經不說。葉上既是應四善根。亦名受用。葉中唯機非是淨土。故今經中不說此土。此經三土攝不盡故。觀經等說當此分齊。問。凡聖共生淨土。其之分量云何。答。分量難定。隨機現故。然不可有減於一大千界之量。足指案地即其例也。如彌陀土廣大寬平。四善根等淨土亦爾。智論所說五重世界其量廣博。況餘土等。問。千葉周匝云何安布。答。天台師云。十方各一百也已上。璣云即是十方淨土。是也。

疏。初句舉一花主百億國等者。銑云國即是南州之國。凡夫垢障見淨爲機。而實不離淨土蓮華。隨其福德飯食有異。即斯義也已上。疏。一三千大千世界有百億四天下等者。維集論第六云。生所依處即器世界。謂水輪依風輪。地輪依水輪。依此地輪有蘇迷盧山七金山四大州八小州內海外海。蘇迷盧山四外層級。四大王衆天三十三天。七所若處別。外輪圍山虛空宮殿。若夜摩天都更多天。樂變化天他化自在天。及色界天所居處別。謂阿素洛所居處別。及諸那落迦所居處別。謂熱那落迦寒那落迦孤獨那落迦及一分傍生餓鬼所居處別。乃至一日一月一周遍流光所照方處名一世界。如是千世界中有千日千月千蘇迷盧山王千四大州千四大王衆天千三十三天千夜摩天千都更多天千樂變化天。千他化自在天千梵世天。如是總名小千世界。千小千世界總名第二中千世界。千

中千世界總名第三大千世界。如此三千大千世界總有大輪圍山。周匝圍繞已上。問。一大千內百億須彌者。義數爲億成百億耶。答。寂云。億者即是俱胝數也。百俱胝國爲三千界。十百爲千。十千爲萬。十萬爲洛。又十落又爲一度落。又十度落又爲一俱胝。三千大千爲百億者。單千爲小千。千小千爲中千。中千即當百俱胝也。然新譯者億當落。此是十萬爲億數也。舊經論中億當俱胝。此是千萬爲億數也已上。賢云。瑜伽論云。一大千有百俱胝界。維集云。一俱胝量當於百億。何故此中唯言百億。億有多種。瑜伽且依十萬爲億。此經千萬。故不相達已上。璣云。國者是一四天下名也。所以一三千大千世界。小千有一千四天下。中千具千千。千千即十億。大千千倍。即有萬億四天下等。經云百億即小數。萬萬億億有百百大數。百百爲百故云百億已上。

經。一國一釋迦者。銑云。凡夫所見更劣於前。故起信論云。凡夫二乘心所見者名爲應身。以不知轉識現故。見從外來取色分齊。不能盡知故。轉識即是第八識也。不達唯心外取境。今見佛身謂在心外。即涅槃經見從王宮生雙林滅。是名聲聞緣覺曲見已上。故知機劣見穢土等。爲度此故示此葉中。佛身即離唯由機感。故銑云。此三位佛皆即法身。至如形之巨細土之勝劣。蓋是接衆生之影迹。逐根器而成差。而惑者謂此三佛其體定殊。土之淨穢條然有異。不知靈山即是淨土。丈六

諸師皆爾。問。既云誦戒。卽下卷經。其上卷經何時說耶。答。上卷心地此時亦說。今經梵本六十一品。東夏所傳只此一品上下二卷。大部始終諸品次第。文義相生。茫然難知。心地二卷部中。一會無六成就。相生勢難。然搜經意。准諸師釋。明此品等從來相者。釋尊成道卽昇色頂。身放光明。普照乃至花藏世界。時花光王菩薩又放光明。一切菩薩皆集此天。時佛擊接此界大衆至花臺上。共禮舍那。釋迦佛言。此世界人。以何因緣成十地等。時盧舍那爲佛及衆廣說佛果及四十位并初發心十重六八是卽十信此爲常機說已付屬大小釋迦。受付屬已各還自界。且如葉中釋迦。自臺還已坐道樹下。乃至十處次第說法。其中第十於大自在說心地品。次去色頂至菩提樹說此心地。梵網十會。九會法門各唯一說。唯釋迦說。第十心地經於三說。臺上本誦葉中色頂及菩提樹。此且約就臺上葉中。若葉上等分齊難測。問。上下心地品色頂皆說耶。答。上卷經云。爾時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩醯首羅天王宮。與無量大梵天王不可說不可說菩薩衆說蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法品已上。下卷云。復至四禪中摩醯首羅天王宮。說我本原蓮華藏世界盧舍那佛所說心地法門品已上。又云。摩醯首羅天王宮。爲是中心一切大衆略開心地竟已上。此等之文。唯云心地不分差異。是總舉故。是故上下心地法門。於彼天中皆傳說也。傳與師釋下卷云。於色頂說心地法門之文云。法門

卽菩薩戒也。此戒是心地菩薩所修行法。便能出生死界入涅槃界。故號爲門已上。此似唯局下卷戒本。然既總云心地法門。當知通二傳說何妨。問。盧舍那說上卷心地經文顯然。下卷心地何時說耶。答。下卷說時前後難定。且舉二意。一依義次第。十重六八。上卷之始十住前說。以此戒法十信行故。然十住前不安布者。至下卷別布列故。二推文次第。十地之後結屬已前說此戒法。然後下卷之始結勸囑果。千佛百億受持讀誦。經略不列下別顯故。若不爾者。豈可唯說上卷心地付屬轉行。更後始說十重乎。問。菩提樹下上下心地亦皆說耶。答。於色頂處唯云心地無簡別言。故知皆說。至今菩提樹下說者。經云。復從天王宮下閣浮提菩提樹下。爲此地上一切衆生凡夫熾聞之人。說本處舍那佛心中初發心中常所誦一戒光明乃至吾今當爲此大衆重說十無盡藏戒品已上。偈文有證至下可點。末經文結菩提樹下說云。爾時釋迦牟尼佛。說上蓮華臺藏世界盧舍那佛心地法門品中十無盡藏戒品已上。文既簡云心地中戒。明知樹下唯誦戒法。不說上卷賢聖法門。此就文求故言不說。若汎約義推其道。理可於樹下說上卷經。何得臺上色頂兩處上下雙說。今至樹下唯說下卷不傳上卷。豈可心地一品不具。僅傳半品義不足乎。是故樹下傳說上下二卷心地義圓滿也。然經不言說上卷者。安列次第義非便故。何者。上卷約就盧舍那說布列文相。下卷就此

釋迦樹下傳誦戒本連綴文義。約舍那故上卷不言。約戒本故下卷不陳。是故經中略不言也。若依義理。必於樹下亦說上卷賢聖心地。思擇可知。經。甘露門則開者。問。甘露與門法體相何。答。見疏主意。所詮戒法名爲甘露。能詮爲門。甘露開三義者。所詮中而開。法統亦同。曉云。於中有二說。一云。以所詮三聚戒法爲甘露。以能詮教爲門。謂由持三聚戒故。能得於無上菩提不死藥故。卽以所詮三聚戒法爲甘露。一云。以無上菩提爲甘露。以三聚戒爲門。已上太賢亦同。問。所言開者。約何爲開。答。直就經言。開約能聽。曉師甘露與門二釋。後釋順此。疏意開者約能說人。以能詮教創開顯故。曉師初釋卽順此意。良以開言有二意故。然諸師釋多與疏同。且太賢云。對機而顯。是爲開也。璩云。對機而說。進云。對機顯揚。故名則開已上可知。疏。甘露是仙藥等者。進云。甘露梵音。此翻爲不死藥已上。璩云。甘露名不死藥。天上之食。問。葉中釋迦所將大衆是地前等。如何諸彼臺藏世界見佛聞法。答。雖是凡等佛神力故。說疏。謂戒法諸佛所師者。曉云。本師戒者。得自真佛故。此約釋迦之言也。戒則是師。發本師故。遺教有文。此約舍那之言也。依主持業二釋可知已上。元曉太賢等釋亦爾。與師

如此故。此是當體別解脫。非從當果立此名也。

疏。又可當於生死等者。此別解脫總有二義。前是當體得名。涅槃經云。波羅提木叉者。離身口意不善邪業已上。今此第二因中說果之名。道教經云。戒是正順解脫之本。故名波羅提木叉已上。元曉法銑等諸師。多同此釋。經。汝是當成佛我是已成佛者。銑云。自信作佛決定無疑。即是唯識論中希望之信。信佛是已成之佛決定無疑。即是唯識論中樂欲之信。信者心淨為性。即十一善中。信所為體已上。法進師釋汝是一句云。願上長行當當有因故。有當當常住法身。由一切衆生皆有佛性善能受持淨戒。修習定惠必得成等正覺。故言汝是當成佛也已上。釋我是一句云。是明過去報化諸佛及一切賢聖。修行願滿萬德功圓。捨金輪已出家。坐樹王而成道。故言我是已成佛已上。

疏。信自有自性住佛性等者。梁攝論佛性論並說有三佛性。一自性住佛性。是道前凡夫位。二引出佛性。是發心已云菩薩之位道中真如。三至得果佛性。是道後真如也。其道前者十信已前一切衆生在纏真如。即梵網云。一切衆生皆有佛性是也。引出性中總有五位。一能出闍提位。十信二能出外道位。十住三出聲聞位。十行四出獨覺位。十回向五出菩薩無明住地位。初地已上。此五位中性名引出佛性。今經中云佛性。孝順心慈悲心等是也。道後真如是佛果地妙覺之位。今經云佛性常住妙果

是也。大師心經疏云。佛性雖一就位分三已上三佛性者。唯是一性。而約位相分異而已。今信有自性住佛性。能信之心是引出攝。以其所信為自性住。信至得性能所亦爾。以此能信之心為入理菩薩心。

疏。是故此即是得戒者。問。何故此心即是得戒。答。銑云。由淨信故。清心心所。要法不生。即名具戒。故涅槃云。戒者但是遮惡法。若不作惡是名持戒已上。此是隨相。若入理門。本性住性即本覺性。空如來藏本離垢染。不空。如藏元備萬德。以信自身本性住故。本覺性離自成防非。本有萬德自滿衆善。本覺大用無非元起。真如三太如次三聚。已性具足無有闕減。諸佛如來始覺同本無始本異。修生三太三聚成果無因果異。是名三身圓滿實果。起此信故。諸佛滿果與自體同。自身他身本來不二。自身當果全在諸佛不異自身。彼即此故。諸佛因性全在自身不異諸佛。此即彼故。彼此一體更無差別。作此信故。萬德成滿。由此入理菩薩心故。三聚淨戒具足圓備。此。丘之性豈不成乎。曉云。戒品已具足者有二說。一云二地戒度具足。故名戒品具足。一云品此品類義。非直得戒亦能由持戒故。得能十度等行。故名品也。已上。此中二釋。初釋且約階位以明。後釋約其所成以明。

疏。初二句總勸普受下至佛性用也者。此中三釋。初約修生發心明普受義。依菩提心得菩薩戒。適發心者一切得戒。二又可凡諸有

心下。約本有佛性明普受義。有理性故要可受戒。銑云。以凡有心皆有佛性。有佛性故必定成佛。故攝受此大乘之戒。攝者受者。無煩輒改已上。即與疏同。是則今經一切衆生皆有佛性。一切意識色心是情是心。皆入佛性戒中。此之意也。涅槃經等廣說此義。有理性故必得成佛。若不爾者無有此處。終教中真如本覺為性種性。故云爾也。三又前是當成之佛下。體用相對明受戒義。前汝是當成佛等文是約佛性體。此文即用。對簡可見。曉云。心有二種。一真如心。二生滅心。衆生皆有如是二心。故云一切有心者。取意。賢云。應者容也。有障無性不成戒故已上。此是相宗之意。不同今教宗義。

疏。二次四句釋攝戒利益者。銑云。入佛位者。以未受時名為外道。今則受戒與佛齊功。名入佛位。以其戒善量同法界。窮盡未來與佛身中所有戒行其體齊等。約此為言云。入佛位。非證理同名入佛位也。故下結云。同大覺已真是諸佛子。從佛戒生名為佛子。若證是同應名佛也。已上。寂云。即入諸佛位者。依占察經佛位有四。一者信滿法故作佛。謂依種姓地。決定信諸法不生不滅。清淨平等。無可願求故。二者解滿法故作佛。所謂依解行地深解。

梵網疏日誦鈔第六

寶永三年龍舍丙戌五月二十七日晝寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第七

第二大段正宗分

東大寺沙門凝然述

疏。是此化身從報佛所等者。成道之後即往臺上領受戒法。受已還本道場樹下。正指此時。此則十會說法已前。法鏡道場法進明曠皆同此釋。賢云。言爾時者。從天宮來應現時也。已上善珠亦爾。此依經云。爾時釋迦初現蓮花藏世界東方。來入天宮中說摩受化經已。下南閻浮提等。故作此釋。此則成道已前之時。與今疏釋全別不同。奧云。謂自性却還之時。依真而起化。佛去蓮花藏而居穢土。懸實證而現假成也。已上此亦與疏同也。疏。釋迦此云能等者。釋尊姓有五別。釋迦是其一也。一曰瞿曇。二曰甘蔗。三曰釋迦。四舍夷。五曰日種。此為五別。莊曰。釋迦牟尼大唐翻云能寂。舊翻亦云能滿。亦云能仁。已上璿云。釋迦翻能是姓。牟尼翻仁。翻寂是名。故稱能仁能寂。已上善喜金剛鈔上卷云。本行經翻為寂寂。釋迦者本起經翻為能仁。能仁是姓寂默是字。以能仁故不住涅槃。以寂默故不住生死。已上。令疏唯是翻能寂經。初坐菩提樹下成無上覺者。初言是時。樹下即處。是故科云成佛時處。非上爾時云時處時。以彼非是成佛時故。問。若以爾時之言為還樹下時者。初座樹下之言乘此可結戒時。何還得云成道時處。故銑師言結戒

時處。若初坐等成佛時者。爾時之言可天宮時。故賢師言從天來時。兩邊相遠。鮮橘如何答。釋迦成道即往臺上。受付屬已還道樹下。此為轉誦彼之戒法。故爾時言可還樹欲明頓結戒法。故舉成道時處。若云成結戒時者。還樹已後結戒已前隔以十會。豈云初坐。既云初坐故舉成道。太賢師釋別途故爾問。若爾。令義成道已後結戒已前隔以開戒。還樹十會及後還樹豈成成佛頓結之義。義勢不連豈道妨耶。答。雖有異事略故不舉。為成頓結成道處。彼銑等釋。正覺已後結戒已前隔上異事。以此深為妨者。彼釋云何成立。彼既可成此後極成。銑云。初坐菩提樹下者。舉時處也。初即明時樹下舉處。准上偈中。成佛已後方接塵衆。詣報佛聽戒後還道場方誦本戒。今言初者。以成佛竟未往餘處。未說餘經。此經在初於樹下說。第二七日方說花嚴。此舉誦戒之時意不在成佛也已上述曰。此爾時下至無上覺。師科為說戒時處。初言欲明此經最初。非是欲明坐樹最初。結戒時坐是第三故。一從道時坐。二從覺坐。三誦戒時坐。故當第三。先說此經後說花嚴。花嚴是第二七日說。故知此經在初七日。問。十地論云。初七日不說法。思惟行因緣行故。諸教並說。或三七日或六七等。日數雖異初七不說。云何彼師作此判耶。答。花嚴既二七日創說。此經自云初坐結戒。明知此經在初七日。若不爾者。豈在花嚴同時或後而稱初乎。但諸教等機教既別。何必一概。依十地經初七不說。若依此經

初七說法。機見不同有何失乎。此舉誦戒之時等者。此意為遮賢首師釋。賢首科云成道時故。璿云。言初者以成佛竟未往餘處未說餘經。此經在初於樹下說。此舉誦戒之時非是成道之時。准上偈中成佛已後方接塵衆詣報佛所聽戒。後還道場方誦本戒故。言初坐菩提樹已上與詮師釋全同。進云。令言初者。約已成佛竟未往餘處未說餘經。然此戒經初於此菩提樹下說。第二七日方說花嚴經也已上。此釋初坐之初亦與銑師大同。又科文云說戒時處。今大師意既云成道時處。非是結戒時處。故意別也。疏。最初成佛即結此戒者。初一句膝上初坐菩提樹下成無上覺之意。後一句乘上語勢正明結戒。此則成道頓結此戒。故云初結。非是成道最初誦結名云初結。此今正意。若兼含明亦有最初誦結之義。故疏初云。法爾初時結於菩薩波羅提木又為宗本之要。已上此依今文初結之意。明知此亦含最初義。問。花嚴梵網何前後。答。花嚴是前。一代本教。始成正覺要初說故。梵網是後。逐機末教。從本流上應緣說故。問。今經既云初結木又。是即最初。又是三世本戒法爾最初。故上疏云法爾初時已上。由何今經於彼後耶。答。花嚴大經諸佛所證萬法所依諸教本源。是故諸佛法爾初時於無盡界恒轉此法更無改轉。不同餘教。是故花嚴必是最初。此經即是三乘終教或通同教。其三乘教從彼根本一乘所流時處不定。以法從緣有改轉

故。今梵網花嚴之後。隨未教機而演說也。但彼初結及初時言又相似。然但有二義。一云。不待犯緣最初頓結故云初結。非最初時。疏文分別。加之諸師多同此釋。二云。初結經文兼含初時。其初時者總包而談。如來一代五十年說。總括不過初中後善。對彼中後總云初時。縱雖花嚴之後總言初時無過。疏玄談云。法爾初時即具上之二意無過。頓結之初通總之初世本戒具此二義。是故初結文言無過。問。

此經說相。佛成道已即到臺上受報佛說。還到樹下次十會說。次還樹下誦今戒法。此之始終中無間隙。梵網已前於何時中先說花嚴。既無時分。明知梵網是最初說。由此義故法銑等師成立梵網最初而說。如何。答。

如來化用事不一准。轉變多端豈思議乎。然佛成道非率爾到臺藏世界。定是七日跏坐思惟。第二七日必說花嚴。然後如來往花臺上受旨等事。雖無明文。准宗大途案法義理。其事必然。但銑師等義即別途。妨難和會不可拘也。問。何故不許彼此同時。答。以一宗大途不許此義故。何者。一乘三乘時處同異總有二門。一同時異處。第二七日鹿野等處說三乘故。二異時異處。二七日後鹿野等處說三乘故。然無有立一乘與三同時同處。若可有者何不立乎。既不立此。明知無之。是故不許彼此同時。問。若爾今經二門中何。答。彼此道樹異時同處。化樂四禪五會一向異時異處。餘五望於道樹亦是異時異處。彼此五會相望亦是異時同處。

彼此道樹與此

并非二故二門中唯一門攝異時門所攝故問。一乘三乘二門之外亦有異時同處之義。如璣路經。以後時中道樹說故。然教章中不明此義。雖彼不明而有此事。若爾同時同處。雖章不言有事何過。即今戒經可是此事。若由不言無此事者。異時同處其事如何。彼既以爾此亦可爾。答。立門有無隨義不定。或有本無故不言。或有非要故不言。今此時處同異之門皆有表示。是要勝故。同時異處者。此是同教故。未不離本故。依本而成故。異時異處者。本未相分故。與本非一故。由此義故立此二門。彼異時同處全闕無此義。故雖有事不立此門。同時同處都無此事亦無表示。故不立也。

問。義寂太賢等師。依十地論。成道已後第二七日說於此經。此義如何。答。彼經論說定花嚴時不關今經。此經無文說時難知。彼論雖言初七法樂二七日說彼是花嚴。不可遽妨今經二七已後所說。可以花嚴說時定判今經說時。是故大師彼此不濫。以花嚴梵網時不相關故。問。今梵網經有幾處會。

答。經中一具次列總有十處十會。是名十住處說法也。然開第一即成十一。謂菩提樹下與妙光堂也。故玄記中言十一處。經從合門故云十處。玄就離分故有十一。加之利涉大德云。第十一者。始從寂滅至第三禪已十品。此在摩醯為第十一。上又釋心地列次云。此經廣本有百千恒河沙不可說法門。此品前已有十會。是故於此題第十一。上第十一之言現流本無之。經利涉意。菩提樹下

并非二故二門中唯一門攝異時門所攝故

及妙光堂開為二處。故成十一。此亦且從離分故也。然亦隨經為十住處。又十住處外有此後集菩提樹會。加此一可是十一。然所說法不異色頂。若依此義不可別立。即色頂攝法雖是同處會既異。別立何過。此且約就葉中一佛。若就臺上舍那言之。此乃心地法門根本會處。以此即為一處一會。本佛開說囑累未化。未化受持轉授衆生。如此次第相承流通。是故以本為一處會。若加此一即成十二處十二會。若開菩提樹下千光王座者。乃有十二處十三會。經約化身隨總合門。是故言有十處說法。若通報化約離分門就重會門即如上數。此就一佛傳化為言。若就此外葉上千大釋迦及以葉中諸佛言之。說法多端會處無量。千大釋迦諸會說法小化十處會等准知。問。花嚴梵網及璣路經俱列處會有幾同異。答。三經會處互有同異。且梵網經十處十會。一菩提樹下及妙光堂會。說十世界海。二帝釋宮會。說十住法。三夜摩天會。說十行法。四都率天會。說十廻向。五化樂天會。說十禪定。此在法華。六他化天會。說十地法。七初禪會。說十金剛。此在法華。八第二禪會。說十忍法。此在法華。九第三禪會。說十願法。此在法華。十摩醯首羅天王宮會。說心地法門。此名十處十會。次於菩提樹下重誦心地戒本。若加此一可是十一處會。探玄云。今尋彼經。十一處說法。六處同此。彼云。化樂天說十禪定。初禪說十金剛心。二禪說十願。三禪說十忍。四禪摩醯首羅宮說

并非二故二門中唯一門攝異時門所攝故

心地法門。不云重會普光及祇桓重閣已上述。曰。此是彼記明花嚴梵網會處同異有無也。言十一處者。十說會外加坐菩提樹下金剛千光王座故。唯是坐處非說法處。此一並前十總云十一處說法也。六處同者。此亦取彼菩提樹下。雖非說處處所同故。故或可於道樹下說法。謂十世界海。於妙光堂亦說此法。故合舉之。雖是同法會處別故。如勝鬘經。無量壽觀名二會說。色頂道樹同說心地。准此可知。故十一處皆是會處。若加說戒菩提樹會。總有十一處十二會。說戒道樹是重會故。然隨經文一具所列故云十一。問。第二會中何處有說十世界海。而云彼此同耶。答。花嚴普光說十佛國土海。與十世界海大旨相似。故作此判。其花嚴經七處八會新譯七處九會一寂滅道場會。說果德法。二普光堂會。說十信法。三初利天會。諸十住法。四夜摩天會。說十行法。五都率天會。說十迴向法。六他化天會。說十地等法。新譯此會開二七重會普光法堂會。說二千行法。八重閣講堂會。說入法界法。人中三處天上四處。故有七處八會。與梵網經同異如前。如璣珞經說有十會。一會說十世界海。第二會說十國土海。第三會說十住法。第四會說十行法。第五會說十迴向。第六會說十地法。第七會說入法界法。第八會說璣珞本業經。第九會說等覺位。第十會說妙覺位。前七彼經舉昔日說花嚴之會。此十會與今梵網同異之相對校可見。問。今經初時其相云何。答。事義重重不可一概。若

約一期初中後善。三類教主梵網大本皆是初時。於中約彼本身未化。臺上是初。葉上葉中並是同時臺上之次。今此葉中一釋迦內十一會處。次第相望以論初大如此校定。心地法門即是後時。此約釋迦今唯總約梵網大本釋迦一期三善之中初善分齊。名為初結善薩波羅提木叉也。一義云。花嚴梵網同時異處。縱菩提樹彼此同處。此唯一品。餘諸品會多是異處。故從多分同時異處。此乃一理以通妨也。銳云。以此戒中定其犯目位別防非故名爲結。以初誦出名爲初結。非是初制名初結也。兼異聲聞待犯藉請然後制戒。五年已後方結木叉。過十二年方說廣教。問。所以不同者。答。菩薩是本。三世同行。聲聞戒末諸佛或□。又復善薩戒經生不失。聲聞之戒唯盡一形。又復善薩利根聞。聞即能受。聲聞根鈍預制誘生。以斯三義初後不等已上此意。上文初坐之初正出說時。此中初結之初不爾。唯顯頓結非漸制也。璣云言初結者。正覺道成體絕三世。無初中後無結無不結。爲應應得受者。於寂滅道場一時頓結無盡藏戒。不同聲聞隨犯漸制。以初誦名為初結。非是初制名為初結也已上。此亦同統師釋。撲楊師云。一時頓結戒無盡藏。故云初結已上。奧云。初結等者。以是本戒法爾合行故亦成即結。不同小乘至於後時因犯方制已上進云。謂。初善薩根機利故聞即奉行。不待犯緣一時頓制。故云初結乃至依十地論。佛成道初七日。自受解脫法樂。思惟因緣猶未起說。第二

七日方與言說。今初結善薩波羅提木叉者。應異餘文已上天台無釋。與威引今疏釋明頓制義。勝莊亦無解釋。寂云。初在樹下一時頓制乃至依十地論。成道初七日自受法樂。思惟因緣故未起說。第二七後方與言說。今言初結者。應是第二七日中也已上。本賢善珠大同寂師。此上三師及璣初結之言似具三義。謂。彼頓制及初時故。曉云。初結善薩波羅提木叉者有二說。律師云花嚴經以後說。一云花嚴經前說也。教師云。若小乘者。如來從成正覺以後三十七日中。鹿園中初說修多羅。十二年中說毘尼。若大乘者。成道後即尋結此戒。亦即尋修多羅也。璣云。言初結者。十地論云。佛成道後第二七也已上。此二師約初時之初。諸師異釋分齊如此。多解不同不過三類。一頓制義。如法銑等。二初時義。如元曉等。三通二義。如義寂等。今大師意正是頓制兼通初時。何者。今釋文處唯約頓結。上玄談處明云法爾初時結於善薩波羅提木叉。此則含二義也。故經初言亦通初時。若不爾者。玄談初時云何消釋。初坐之初唯約成佛不可此攝。若非初結之言攝者。更何處攝。故此初言傍通初時之初無過。疏。不同聲聞戒者。聲聞乘中初說略戒。于後因犯方制廣教。鈔批一云。佛初成道十二年。前唯說一偈。諸惡莫作諸善奉行。自淨其意。是諸佛教。故戒經云。於十二年中。爲無事僧說是戒經。從是已後廣分別說即其義也。然上士攝持依言奉用。但中下之輩久參事

慢，而諸僧尼不勝名利，漸生有漏壞其略教。故佛制廣以次補之。即律中云：佛成道已，與論比丘遊行蘇羅婆國，漸漸遊行至毘蘭若，受婆羅門請安居一夏，唯食馬麥。爾時舍利弗於閑靜處作是念言：過去六佛何佛法得久住？何佛法不久住？即時間佛，佛言：毘婆尸佛、式葉佛、拘留孫佛、迦葉佛，此等諸佛修其梵行法得久住，隨葉佛拘那含牟尼佛，法不久住，所以爾者，拘那含牟尼佛、隨葉佛，此二世尊但說略教不說廣教，佛法不久住。餘之四佛為諸弟子制廣教，故法得久住。舍利弗因請，願同四佛制廣之益，令法久住，勿同二佛不說廣教之損，令法速滅。佛初作抑許兩答，答云：且止我自知時，所以且止者，為我弟子未有名聞故未得利養，未得利養故未生有漏法，故未制戒抑言且止。復言：我自知時者，知諸弟子當有名聞故得利養，得利養故則有漏法起，方制廣教。四分十二年，祇律五年。因須提那子最初壞略制廣補之。問：佛何不預制戒，而待犯竟方始制者？答：聖人布教義不從然，藥病相投是其宗趣，故初不說正是無機，所以善見論云：若漏過未起，輒先制者，有其二過。一者生誹謗故，釋種悲言：我等出家棄捨財色，奉持戒行，不惜身命，於世名利無所希求，云何如來反以木叉繫縛我等？豈為善識世人心器，反生誹謗，獲大重罪？二者於我所制不生敬重，令法疾滅，故不前制也。然後方制者，見論二益。一者讚嘆是好醫師，善治我病。二者於我所制生敬重心，令法久住。已上此

乃隨犯制，漸而非頓相也。今菩薩戒頓誦頓制，太賢師云：何故初頓結者？三乘萬行從此生故。三際決定不待犯故，不同聲聞隨時漸制。如文珠問經及涅槃經云：先預制戒世間生疑故。如補衣隨破隨補，今菩薩戒則不如是，故初成佛初結此戒已上問：為一切菩薩戒皆是頓結耶？為當有不爾耶？答：一切菩薩大戒所赴皆是頓制，非待犯制。問：若爾善戒是菩薩戒，何故漸制而非頓結？故靈芝云：梵網頓制則具十幾，善戒漸制但列四重殺盜已制不復重明。已上濟錄，三下文。如何？答：彼經先受五十具戒後受菩薩，是漸之相。梵網不爾，故名頓制。今漸頓者，是待犯緣與不待犯相對以明，漸頓之相彼此門別。是故一切菩薩大戒並不待犯直爾頓結，彼善戒經所說戒相皆是直爾頓結頓制，加之說菩薩戒諸經論等皆是頓演，亦陳頓制直結之旨。嬰珞善生地持等是。問：菩薩既有三聚淨戒，其律儀戒是同聲聞，聲聞諸戒既待犯緣，若爾此分可非頓結？答：此亦頓結乃非漸制，聲聞所持一切諸戒皆從大乘菩薩戒出，所出諸戒隨聲聞機待犯而制，望之菩薩皆是頓制，總圓滿直爾結故。問：大集經第二十五云：爾時十方世界菩薩白佛言：世尊，諸佛如來，為如是等五淨衆生制於禁戒，唯願如來為法久住後制禁戒，所謂身戒口戒意戒，不得受畜一切惡物，惡心闢譯，親近國王大臣長者，受畜一切俗人之物，如餘佛土所制淨戒，佛言：善男子，止止，佛自知時。善男子

因緣未出，如來則不豫制禁戒已上，如此受者菩薩戒法亦是持犯。何言頓制？彼既菩薩請亦請意戒故。答：彼亦菩薩請聲聞戒，言意戒者制惡心闢譯等，非是別意業戒。經次文云：爾時世尊告頻婆娑羅王、大王汝之國法何名大罪？何名小罪？頻婆娑羅言：世尊，我之國法有四重罪，一者斷他命根，二者偷至五錢，三者淫他婦女，四者為五錢故。大眾王邊故作妄語，如是四罪犯者不活，佛言：我今亦為未來弟子制是四重。法品文，已上讀。此是於後因初犯緣制此四重，以為廣教，五篇七聚輕重因果，皆待犯緣因即制之，即是如來為諸聲聞漸漸待犯隨制隨禁，有開有遮有輕有重，是名如來廣教木叉。問：佛制廣教，成道已後五年或十二年，今大集經成道已後第十六年，於欲色二界中間大寶坊說之，初制時分云何相違？答：大小相違經律異說，隨緣見聞不須和會。疏：然父母有二位至亦為孝順者，此明孝順父母之相，於中有二，初舉二種父母，然言謂一切衆生等者，別釋第二父母之相，初是易知後乃事隱故獨釋之。二今由持戒下明孝順之相，此有二釋，一約敬養令修而釋，二又由具持戒下，約道力救護以解，前中亦二，初正釋，後是故下總結，初中亦二，初釋孝順現在父母之義，正約現世得益而兼有當來益，二又由發菩提心下，釋孝順過去父母之義，正約當來佛果而兼有現世益。疏：又供養孝順師僧三寶下文具顯者，即下

誹謗三寶戒中。及不敬師長戒文。並下諸文之中。往往有說孝順師僧三寶之事。總指此等諸處故爾。此中孝順三境之義諸師多釋。互奪美譽。且法鏡云。父母有二。一現生父母。二過去父母。故下文云。一切衆生皆是父母。於現父母竭誠供養。勤發大心當成佛道。故曾參云。所言孝者謂喻父母以道。參但養也。過去父母爲講大乘經律以救冥途。又救一切衆生離苦獲安修行成佛。皆名孝順過去父母。師僧二類孝順亦然。又復聞教奉行爲報恩德。三寶恩者若無其佛法起無由。若無其法無所生解。若無僧傳聞則無所。故知三寶於我恩深。四分律云。若人因我得聞佛法僧名。此恩難報。非是衣食臥具衣藥所能報恩已上。利涉云。受菩薩戒亦有三師。十證爲僧已上。此解師僧言也。

經。孝順至道之法者。讀此文言勢變二途。一云孝順。卽至道之法。一云孝順。於至道之法。今見疏意卽初義也。傳與云。問。師僧豈非僧寶。至道豈非法寶。而重說乎。答。親受教誨故。究竟所證故。由是開之成四種境已上。此是後義意也。

經。卽口放無量光明者。或經本云。佛卽口等如法進注。問。此光明者何時放耶。答。文作卽言。此乃時也。此時分者。前經文云。爾時釋迦乃至初經木叉等也。今師判云。爾時者是此化身。從報佛所受旨迴還至此之時已上。指此時分今云卽也。問。此所放光照幾境耶。答。法進解云。放光現瑞遍

三千。召集有緣令求聽法已上。釋此放光句也。是故光明照三千界。光所及者皆來聽法。問。何故如來放此光明。答。案疏中意。卽爲集衆及以說戒故放此光。奧云。含那欲受釋迦既爾。釋迦將傳餘衆亦然。然有二意。一爲集衆通召有緣。如擊鐘故。二爲表法之意。如下所明已上。言如下者。卽下經云。是故戒光從口出。奧師解云。至時欲誦戒。是故口放光。戒光者以光表戒。戒卽光從口出者。表佛自誦及勸一切衆生悉皆誦故。具戒眞子從佛口出故已上。此乃後義表法意也。今疏卽有此二意也。

經。是時百萬億大衆諸菩薩等者。言是時者。及放光之時分故也。言萬億大衆者。此總包括下四類衆。諸菩薩下別列四類。問。此菩薩者何位分耶。答。此諸菩薩正是葉中釋迦所說地前一切菩薩而已。縱地上衆應化在中。亦是影響而來。言十八梵者。是色界衆。處有四禪。下三靜慮各有三天。第四靜慮卽有九天。四禪總合成十八梵。問。此十梵名相云何。答。銑云。十八梵者初禪三天。一梵衆。二梵輔。三大梵。正理釋云。廣善所生故名爲梵。梵卽大故名爲大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。最後沒故。威德勝故。故名爲大。大梵所領故名梵衆。於大梵前行列侍衛故名梵輔。今解十八皆離欲名之爲梵。二禪三天。二小光。二無量光。三極光淨。正理云。自地天內光明最小故名少光。光明轉勝量難測故名無量光。明遍照自地處故

名極光淨。三禪三天。一少淨。二無量淨。三遍淨。意地樂受說名爲淨。於自他中此淨最劣故名少淨。此淨轉增量難測故名無量淨。此。此淨周普故名遍淨。四禪九天。一無雲天。以下空中天所居地如空密合故名有雲。此上諸天更無雲。地在無雲首故曰無雲。二福生天。更有異生勝疑所可往生故說名福生。三廣果天。異生果中此最勝故故名廣果。此天多是異生所居。四無想天。已上五淨居天。言淨居者。離欲諸聖以聖道水灌煩惱垢。故名爲淨。淨身所止故名淨居。或此天中無異生雜。純聖所止故名淨居。此釋通名。次別名者。一無繁天。繁謂繁雜。或謂繁廣。無繁雜中此最初故。又繁廣中此最劣故名無繁。二者無熱。已善伏除雜修靜慮上中品障。意樂調柔離諸勢惱故名無熱。三者善現。已得上品離修靜慮。果德易彰故名善現。四者善見。離修靜慮除其定障。餘品至微見極清微。故名善見。五色究竟天。更無有處於有色中能過於此。色究竟。或此已到衆苦所依身最後邊。故名也。色究竟已上。利涉云。色究竟上有自在宮。卽是摩醯。然居究竟更不別開已上。色界四禪天衆之類。大小乘教所說多端。且小乘中總有三說。一薩婆多部云。色界四禪有十六天。以除大梵及無想故。二經部云。色界有十七天。除無想天加大梵故。三上座部云。色界有十八天。大梵無想俱開立故。今大乘宗卽十八天全同上座部所說。故涉云。問。生無想天住無心位無知見覺。云何遇光。答。彼天長

●此一？ ●此十(名)？ ●色究竟二色究竟也？

時住無心位。初生將沒亦許有心。何妨如來放光召集已上問。十八梵者。此梵之言爲通十八耶局初禪梵耶。答。法鏡解釋總通四禪。即如前引。若依其義。無色界天亦名爲梵。皆離欲故。與云。梵爲導首故特舉之已上此意唯局初禪名梵。今依法鏡。色界四禪通立梵名。離欲等故。言六欲天子者。鈔云。一四大王衆天。四王是主衆是所部。是須彌諸層級上及七金山日月星等諸天類也。二三十三天。在妙高山頂。帝釋居中。四面各有八臣總成三十三。梵云忉利。三夜摩天。此經云焰。此云時分。受五欲境有時分故。八時四都史多。舊云兜率。此云知足。於五欲境生知足故。五樂變化天。謂彼天中樂變欲境於中受用。六他化自在天。所受欲境餘天爲化得自在故已上言十六大國王。鈔云。十六國者如長阿含說。一央伽國。二摩竭國。三迦尸國。四居薩羅國。五跋祇國。六末羅國。七支提國。八跋沙國。九居樓國。十解開羅國。十一阿泥波國。十二婆蹉國。十三薩羅婆國。十四乾陀羅國。十五鉞設沙國。十六阿梨提國已上。仁王經下卷列十六大國云。憍薩羅國。毘舍離國。舍衛國。摩竭提國。波羅奈國。迦夷羅國。鳩尸那國。鳩摩羅國。留國。闍寶國。彌提國。伽羅乾國。乾陀衛國。沙陀國。僧伽陀國。提摩闍國。波提國已上。新翻仁王列云。毘舍離國。憍薩羅國。室羅筏國。摩伽陀國。波羅奈國。迦夷羅國。拘尸那國。憍跋沙國。波陀羅國。末吐羅國。烏尸尼

國。奔吒跋多國。提婆跋多國。迦尸國。瞻波國已上。良賁法師仁王疏云。此中所列十六大國。與舊經文大同小異。與大集經月藏分第十六大毘婆沙一百二十四。梵音不同不可和會已上釋。爲顯同異引二三譯經本所說。大集經等所列國名不遑引列。此十六國在五印中。其所在土不能具陳。此之諸國大王皆來。明曠云。西土諸國甚多。略列十六大國已上。由此故知。據實西天中國小國數多。諸州王等皆來。非唯十六。鈔云。問。上偈文中各接微塵衆。此中少者。今解。前據報佛境界。徒衆實多。此據化佛境界。所以故少。如花嚴中菩薩雲集。聲聞不覩。問。所以無有比丘等四。答。以初成道未度比丘及尼衆故。在家二衆攝在第一菩薩衆中。故智論云。若菩薩必在四衆中。有四衆不入菩薩衆中。何以故。是不發菩提心言我當作佛。故今聽此戒皆是小心。是故攝在菩薩衆中。又復多是地前菩薩。化佛機故。又復三界無無色天。以無緣故。仁王具有。故彼文云。佛放大光照三界中。復頂上出千寶蓮花。上至非想非非想天。光亦復爾。時無色界雨無量變大香花。香如車輪花如須彌山。如雲而下。問。既其無色如何得雨香花。諸論解云。無業果色有定果色。於理無違。今尋大法鼓經云。佛告迦葉。無色天是有爲數。無色天有色。迦葉白佛。無色天有色是佛境界。非我等境界。涅槃經亦同。准此望於凡夫及以二乘。名爲無色。非彼見故。約佛所觀而實有色。又約五趣而無地獄。陀羅尼經有

神呪拔苦故。彼經有修大乘心必須容顏故使此無。又無八部無緣故也已上。述曰。此所引文總有五門。一明同聞衆多少。二明無四衆之所以。三三界分別。四五趣分別。五八部分別。並就同聞衆明。今隨此門聊加斷簡。第一同聞衆多少者。問。今經聽衆總有幾數。答。汎約身土明所化衆。三重之土即成三類。一臺上聽衆。彼土自分所化衆等。及千葉上大釋迦佛。並其所化千箇百億小釋迦佛並其所化。俱集臺上同聽心地。臺上聽衆其數極多。可言議測量知也。二葉上聽衆。各還自土誦本師法。千箇化儀一時競播。三千箇百億葉中聽衆。各還自土誦心地故。今經化儀不過此三。又約就異門亦有三種。法進注云。衆亦有三。一者結緣衆。謂一切衆生根機未熟。且作毛孔受潤開熏種子令作後世益。故名結緣衆。二者影響衆。謂廣舍那佛爲千葉光王菩薩大衆說其心地戒法。千華千百億化佛釋迦分身無量權來聽。故名影響衆。三者當機衆。即如上所列衆多菩薩。梵天六欲十六大國王。機感相應而來聽戒。故名當機衆已上。此總約就大途爲言。彼結緣衆多是佛會散席已後乃至滅後。法未盡前所有衆生結緣之眾。即經所言受持是戒已轉授諸衆生是其事也。影響當機其相易知。今且就此衆中一佛所化說會機類明之。一佛於十住處隨應說法。亦於菩提樹下之會重說心地。隨應集衆其數非一。經云。千百億釋迦各接微塵衆。俱來至我所聽我受佛

戒已上 此中葉中一佛釋迦所將衆數分齊如此。唯是葉中一佛所化即有微塵。何關通彼舍那所化。然統疏中作此會釋。意致幽遠思擇應知。經云。爲此娑婆世界。坐金剛花光王座。乃至摩離首羅天王宮。爲是一切大衆略開心地竟已上。此總舉彼十處聽衆。唯云一切大衆。機類隨應多端。上卷經云。爾時釋迦牟尼佛在第四禪地中摩離首羅天王宮。與無量天梵天王不可說不可說菩薩衆。說蓮花臺藏世界盧舍那佛所說心地法品已上。此舉色頂心地會衆。下卷經云。復從天王宮下至閻浮提菩提樹下。爲此地上一切衆生凡夫癡闇之人。說本盧舍那佛心中初發心中常所謂一戒光明已上。此舉今此道樹會衆又云。今當爲此大衆。重說十無盡藏戒品已上又云。是時百萬億大衆法菩薩十八梵六欲天子十六大國王。合掌至心。聽佛誦一切佛大乘戒已上。又云。汝等一切大衆。若國王王子百官比丘比丘尼信男信女。受持菩薩戒者已上。又云。三千學士時坐聽者。聞佛自誦心心頂戴喜躍受持已上。此等諸文並亦舉此道樹聽衆。於中言汝等一切大衆等者。卽於此中有當機也。言三千者。且舉一類。言時坐聽者者。總舉會上諸衆。下經亦云。從摩離首羅天王宮至此道樹下。十住處說法品。爲一切菩薩不可說大衆。受持讀誦解說其義亦如是已上。此總舉結千百億釋迦十住處說法之相。其中此一釋迦所化多少分齊其事可知。此經色頂道樹所化種類極多。衆數難

測。然略隨要舉四類衆。卽如前列。今會聽衆菩薩四禪六欲國王顯奇表法儀相可觀。百萬億數略標大途。第二明無四衆之所以者。問。如統師解釋者。既無有其四衆。若爾何故下文經云。汝等一切大衆。若國王王子百官比丘比丘尼信男信女。此乃正有比丘等衆。如何。答。彼下文經文總舉一切現不現前現在未來受戒之者。非是皆舉現座之衆。亦不遮妨有現在衆。此乃言總意別。是故云汝等也。文致若言意趣有在。比丘比丘尼信男信女一向局在說會之後。言國王王者通舉一切。其中卽有十六國王。王子百官義通現座。與十六王必隨從故。但王子者亦是不定。言一切大衆者。正對現坐之衆。兼可通彼會後之衆。是故等言可通後人。信男信女一分亦通菩薩有之。如彼師釋。是故云無四衆。非與經相違也。第三三界分別。四類衆中十六國王及六欲天是欲界衆。十八梵者卽色界衆。諸菩薩者。葉中所化既是地前。多在欲界利益衆生。玄記二云。地前菩薩猶生此土已上。此三界中多在欲界。無色界中有之義諸釋非一。且如統疏。餘義恐繁故今不引。第四五趣分別。陀羅尼經者卽方等陀羅尼經也。問。五趣之中十六國王是人趣也。十八六欲並是天趣。五中既無地獄鬼畜。何故唯簡其地獄耶。答。鬼畜二趣八部中簡。是故今唯明無地獄。八部之中無地獄故。問。菩薩衆者是何趣攝。答。多是欲界人趣所攝。玄記二云。或菩薩卽人衆也已上。是可

潤色。第五八部。斷簡。八部名相如下戒機中明。問。八部衆中既有天衆。何云無之。答。天在上三界五趣分別之中。亦是少分。今約多分無之。故云無八部也。因統師釋類簡如此。問。下列戒機具舉諸類。今列聽衆何不同彼。答。下廣標列應受戒之機。故具舉之顯法普攝。今唯局限舉會聽衆。故所列衆狹於後也。下戒機中無菩薩衆。此中學之。彼舉應受之者故標未受之機。此列聽衆。仍舉已受入成之者。不遮餘衆中亦有未受者。以義推之此中可有其金剛神。五百金剛隨從佛故。亦可有其百官宰相。隨從十六大國王故。疏。初一是同生衆後三是異生衆者。同異二生約教不同。今此所判卽其隨一。玄記二云。或以聲聞爲同。菩薩神等並爲異生。此約小乘。以約相明同故。如同坐等。或以出家菩薩及聲聞等爲同。餘並爲異。此約始教。或以菩薩爲同。聲聞等爲異。此約終教。或唯地上菩薩爲同。以同證法性故。餘悉爲異。或八地以上爲同。以俱純熟純無流故。此二通始終二教。或唯菩薩爲同。以通諸位故。神天等爲異。是法界別德故。或菩薩神等俱是同。以法界無二故。或俱異。以法界差別故。此約一乘辨已上今戒疏中同異二生是終教意。故約此明。形色心識深廣融暢同一味相。故名同生。此乃妙行圓備菩薩大人者也。異類形色趣道非一。隨業感生故云異生。此是欲色諸天十六國王等也。

斷二科？

梵網戒本疏日珠鈔第七

于時建治二年歲次丙子八月十四日。於南都東大寺戒壇院述之。宗義深遠僅搜一門粗報佛恩少酬祖德而已

花嚴宗沙門凝然三十七歲

于後弘安六年癸未八月十一日。於同寺院研竅治

沙門凝然三十七歲

寶永三年龍舍丙戌六月三日晝寫此卷了

右筆亮然四十歲

梵網戒本疏日珠鈔卷第八

東大寺沙門凝然述

第二對機正說已下。經云告諸菩薩已下是也或本云佛告諸菩薩

經。我今半月半月自誦諸佛法戒者。法鏡師云。每至半月佛自誦戒。猶如小乘略教之法。月黑白重言半月。又復但至半月即自誦戒。誦非一時故重言也。此戒即是諸佛之法。故云諸佛法戒已上。述曰。重言半月有其二義。初約一月後就多月。猶如小乘略教法者。且四分律。佛成道後十二年中。半月半月自說略戒。目連牽出盞花比丘。自此已後如來不說。即制廣教命弟子說。當知略教唯佛自說弟子不說。廣教反此。今菩薩戒者不立廣略三世本戒。佛佛常誦如來自誦。猶如略教

唯佛自說。與云。半月者。其時若白月定是十五日。若黑月或即十四十五。所以半月說者約人即無厭無忌。表法則黑半闇盡白半明圓。律儀盡攝攝善善圓。是所表也。攝生一戒通此二矣。已上。元照師實持云。小慈準布薩應用初一已上此明晚師云。半月半月誦者。約僧法故作如是說。若約別人行者。新發意菩薩未熟誦時中。一日中六時中誦。僧法中何半月半月誦者。若數數誦者人心生輕慢故。謂世間人心以寡行為尊。以厚為輕。故亦若寡作者不得增長法故。離寡。厚捨厚而取中道。故須半月半月誦戒也。已上。此約葉中穢土釋迦同彼僧法。以言半月。臺上葉上並是淨土無半月限。隨宜常誦

疏。信行不成位故但云發心者。此是終教義意故爾。玄記四云。若約終教。此信但是十住位之方便。自無別位。本業經云未上住前有此十心名字。謂。一信心。二念心。三精進心。四惠心。五定心。六不退心。七迴向心。八護心。九戒心。十願心。增修是心一劫二劫三劫。乃得入初住中。心有十增成百法明門。名入習種性中。故知無位但是方便行也。已上若依始教十信為位。以此引攝初心機故。今此中說不同彼也。由此義故上卷經列賢聖正位。但舉四十不說十信。非正位故。其佛果者。經列四十心已云。證當成果。無為無求。大滿常住。十力十八不共行法身智身滿足已上。是也。四十賢聖成此果也。經。乃至十發趣等者。曉云。問。十信與十

解次第位無越義。何故仲置乃至文字耶。答。從不定聚到於正定聚節故。置乃至文字也。已上。銑云。以十信初創求大道名為發心。故仁王經言。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。以信初心超於後九而舉十信。文云乃至已上十發趣者。上卷經云。一捨心。二戒心。三忍心。四進心。五定心。六惠心。七願心。八護心。九喜心。十頂心已上。若依花嚴璣珞各者。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五具足方便住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。是名十住之位。今終教意。初發心住即得不退。十長養者。上卷經云。一慈心。二悲心。三喜心。四捨心。五施心。六好語心。七益心。八同心。九定心。十惠心已上十行名者。一歡喜行。二饒益行。三無違行。四無盡行。五無癡行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十真實行也。十金剛者。上卷云。一信心。二念心。三迴向心。四達心。五直心。六不退心。七大乘心。八無相心。九惠心。十不壞心已上十迴向名者。一救護衆生離衆生相迴向。二不退迴向。三等諸佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順一切堅固善根迴向。七等心隨順一切衆生迴向。八如相迴向。九無轉無著解脫心迴向。十入法界無量迴向也。已上言十地者。上卷云。一體性平等地。二體性善惠地。三體性光明地。四體性爾炎地。五體性惠照地。六體性花光地。七體性滿足地。八體性佛吼地。九體性花嚴地。十體性入佛

界地已上。花嚴等名者。一歡喜地。二離垢地。三發光地。四炎惠地。五離勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善惠地。十法雲地。是名十地。其等覺位即法雲攝。地前三十心名為三賢位。十地聖位名為十賢。銑云。問。何故三賢十聖名義不同。答。三賢十地位歷三祇時既久長。行願非一。故諸聖教各舉一行。立名不同義亦有異。然位無別。故此經中前之三地皆云。略開如毛頭計。即此義也。又位位中名有重者。以名雖重行深淺義不重也。已上是故此經三賢十地所立之名。與餘不同有此以也。賢聖名義不可不知。下輕戒中應廣明之。

經。是故戒光從口出有緣非無因者。問。此二句文人法科中屬何門耶。答。見疏中意通屬兩科。疏前總科及下又釋。此屬第二約法辨勝已下之文。並約法彰其戒勝。從是故戒光從口出。致令如此者。此約人隱釋也。人法攝屬各有所以。彼此二門互不相違。於中約人取其口出。約法取其戒光故爾。雖通兩門法正人象。

疏。如智論中等者。銑云。如智論中。有一年少三歲比丘。於迦葉佛時。在大衆中演說迦葉無量法門。自是以來口出妙香。世世不絕。恒如今日。而說偈言。草木諸花香。此香氣超絕。能悅一切心。世世常不滅。類同此也已上。

疏。又釋此屬第二約法下。還約法釋。此上總科之本意也。於中有三者。此三段經文是一

宗綱要。萬善總體佛果所依。即如疏中科分勝釋。一戒緣妙勝。是故戒二戒體甚深。故光

三戒用兼廣。諸佛之本。緣得戒勝助。體則所得妙法。用則所獲勝益。統括此三戒宗圓滿就戒緣中疏解因緣有二重釋。一就所說教戒以釋。故云佛說為緣等也。二就所受法戒以釋。故云師授為緣等也。如來出世要說此戒。故有初重所說教戒。依所說戒善薩受之。故有後重所受法戒。故作兩釋次第必然。俱假因緣無性而有。銑云。戒不孤起必託因緣。若以教為戒。即佛悲願為因。衆生機惑為緣。若以身中所受之戒。即菩提心為因。所受為緣。

已上兩釋義勢少似今疏。然初釋中。彼約能說以明因緣今疏反之。又彼悲願為因。此悲願所起宜陳為緣而已。言無自性戒方得發起者。若約教戒。由此因緣戒法得起。若就所受。由此因緣戒體得成。故發起言通二釋得。然望所受所說亦同。准下戒體雖有兩釋。可約所受為今正意。以所受體由此緣故。為起後釋作初解也。就此後釋況明戒緣。夫戒不孤起要藉因緣。因緣非一。彼此和合戒體得生。法應爾故。發戒因緣諸教不同。且小乘中六宗不同。二十部計皆悉收攝。一我法俱有宗。此有五部全及一部少分。五部全者。一犢子部。二法上部。三賢曹部。四正量部。五密林山部。一部少分者。謂本經部也。二法有我無宗。此攝三全及一少分。言三全者。一說一切有部。二雪山部。三多聞部。一少分者。末化地部。三法無去來宗。此攝七全及一少

分。七部全者。一大衆部。二鵝胤部。三割多山部。四西山住部。五北山住部。六法藏部。七飲光部。一少分者。本化地部。四現通假實宗。此有一全及一少分。謂說假部及末經部成實論宗即此攝也。五俗妄真實宗。謂說出世部也。六諸法但名宗。一說部也。此諸部中東夏所傳。准薩婆多律之與論。化地部律法藏部律大衆部律飲光部中戒本一卷末經部中成實論。及正量部律明了論。此等而已。餘諸部律等西盛末東。然宗輪論等中粗舉梗概而已。東傳律等受緣異說。且薩婆多總有四類。一是律本三即律論。十誦律本十種得戒。自然見諦善來。自誓論議八敬遺信邊五羯磨十人三歸。是為十也。俱舍論等即同此說。論三者。薩婆多論七種得戒。見諦善來三語三歸自誓八敬白四為七。昆尼母論僧尼二衆各立五種。善來上法論議三語及以羯磨。此為僧五。善來上法八敬遺信及以羯磨。此為尼五。二衆合說唯有七種。略去二同取其異故。摩得勒伽論十種戒。自然見諦問答三歸。自誓五衆十衆八敬遺信二部。此之三論並是有部中律論也。曇無德法藏部四分律宗此有二類。律本律論。且律本者。所立異義。東塔律師立四種緣。法鏡同之。法藏南山等師立有五緣。且四緣者。善來三歸八敬羯磨。上法得故成五種。次律論者。即善見論說有八種。善來三歸八敬見諦問答八敬遺使八語白四。此為八也。摩訶僧祇此云律中四緣。自覺善來十衆五

分。七部全者。一大衆部。二鵝胤部。三割多山部。四西山住部。五北山住部。六法藏部。七飲光部。一少分者。本化地部。四現通假實宗。此有一全及一少分。謂說假部及末經部成實論宗即此攝也。五俗妄真實宗。謂說出世部也。六諸法但名宗。一說部也。此諸部中東夏所傳。准薩婆多律之與論。化地部律法藏部律大衆部律飲光部中戒本一卷末經部中成實論。及正量部律明了論。此等而已。餘諸部律等西盛末東。然宗輪論等中粗舉梗概而已。東傳律等受緣異說。且薩婆多總有四類。一是律本三即律論。十誦律本十種得戒。自然見諦善來。自誓論議八敬遺信邊五羯磨十人三歸。是為十也。俱舍論等即同此說。論三者。薩婆多論七種得戒。見諦善來三語三歸自誓八敬白四為七。昆尼母論僧尼二衆各立五種。善來上法論議三語及以羯磨。此為僧五。善來上法八敬遺信及以羯磨。此為尼五。二衆合說唯有七種。略去二同取其異故。摩得勒伽論十種戒。自然見諦問答三歸。自誓五衆十衆八敬遺信二部。此之三論並是有部中律論也。曇無德法藏部四分律宗此有二類。律本律論。且律本者。所立異義。東塔律師立四種緣。法鏡同之。法藏南山等師立有五緣。且四緣者。善來三歸八敬羯磨。上法得故成五種。次律論者。即善見論說有八種。善來三歸八敬見諦問答八敬遺使八語白四。此為八也。摩訶僧祇此云律中四緣。自覺善來十衆五

衆化地部宗五分律中五種得戒。自然善來。三歸八敬羯磨是也。正量部宗明了論中九種得戒。聲聞有七。比丘有四。善來三歸。略羯磨廣羯磨。尼有三種。善來遣使廣羯磨。合前爲七。八獨覺有量功德至得。九佛無量功德至得是也。上諸律等。於六宗中明了論是第一宗。十誦等四類並第二宗。四分二類。僧祇五分是第三宗。自餘難知。東流如此。上且約具足戒明之。近事等戒恐繁不述。上來並是愚法小乘教所說也。大乘教中受緣相者。鈔云。此經二緣。所謂從師及自誓。瑜伽亦然。今以義求可爲四受。一佛在日從佛而受。如盧舍那爲妙海王及王子受戒是也。二佛滅度後從師而受。三佛滅度後千里無師自誓而受。此三受法依環路經。初上次中後爲最下。四通現後但發大心即名得戒。如偈文云。汝是當成佛我是已成佛。常作如是信戒品已具足。維摩亦云。汝等使發阿耨三菩提心。是即出家是即具足。以發勝心超出三界名爲出家。能息諸惡攝諸善法廣利有情。三聚無闕故名具足。四中初一非今所行。第三事希第四可解。但解第二。時所盛行已上述曰。此四種受不過二種。一從他受。二自誓受。初二從他後二自受。是故大綱唯此二種。故慈恩師法苑義林表無唯立自受他受二緣。此之二種。四種受緣並通三乘一乘宗教。始終用故。問。受菩薩戒師授爲緣。若自誓受以何爲緣。答。諸佛菩薩不現前師以爲其緣。若汎言之。從他通對現不現前之師爲緣。自

誓唯對不現前師。是故無非並皆師授。上來諸緣約事相門。若法相門。約四緣明。且如小乘薩婆多宗。開宗記一云。問。此曰受緣緣中有四。未知此是何等緣收。答。緣雖有四戒從二生。謂。是因緣及增上緣。言因緣者即新戒心。過去同類通生得。加行。善五蘊及戒俱有法并能造大總是因緣。言增上緣者體有二種。一親二疎。言親緣者。謂。和尚闍梨僧衣界等諸緣。於戒有力者是。言疎緣者。此戒生時一切諸法不障者是也。已上又云。問。所以不從餘二緣生。解。從等無間緣及所緣緣生者是心心所法。戒是色法非二所生已上。薩婆多宗建立六因不出四緣。約此亦簡如開宗中。恐繁不引。成實論宗戒體是亦二緣所生。所謂因緣增上是。而非等無間緣及所緣緣。以彼戒體非心法故。以不相應法亦從二生故。正量部意可從四生。彼宗戒體是心法故。大乘宗中。

說有緣非無因已上。與疏同異對校可見。第二戒體甚深。經。故光光非青黃等者。本賢善珠並以故字屬於前句。牒云非無因故也。周璣進照亦屬上句。今疏不爾屬下句。鈔師亦爾。元曉傳與意亦同疏。又光光言分句連讀諸師異端解義亦多。樸楊道璠法進道照與威等師。並判上光屬前絕句。則云有緣非無因故光。判下光字屬下句。云光非青黃赤白黑等。元曉法銑義寂本賢傳與頂山善珠等師。並同今疏光光連讀。與威師云。藏疏以故光光非青黃則以二字連讀。頂山亦然。照鈔云。經有緣非無因故光者標起也。意以故光爲因。今從照鈔。此乃譯者各有文體。如上卷云。師子座上盧舍那佛放光。光告千花上佛。又云。舉身放不思議光。光皆化無量佛。此二處文不可以光光連讀也。藏疏云。以無量數多爲光光。意以光光即戒戒者。非譯者文體也。已上此是威師破今疏義。今還彈云。若光光分句是文體不好。上卷光光分句不成。舍那自告釋迦。非是光傳告故。是故今疏光光連讀。義途巧妙文體極好。符上卷文今義還成。曉云。言光光者有多說。一云。所放光中亦有無量光。故言光光。一云。放光故言光。因光亦說戒法故重言光也。一論所說戒法者。有作無作不同。故言光光。一表受隨二戒不同。故言光光。一云。三聚戒非一故言光光。亦應言一聚中有無量戒。故言光光已上。此中五義與疏皆異。曠云。戒體無盡故云光光已上此與疏

同。實云。此中光謂諸戒也。從喻。瑞相而得
名故已上。銑云。光光等者。光即戒也。戒相衆
多故重言也。已上。光數非一故曰光光已上。寂
云。故光光者。所放光明有多重也。已上。與疏
同異對校可見。

此段經文。既戒體。夫戒體沖遠非視聽限。寬
萬行之依地。三佛之寶柱也。先總明戒體後
別消疏文。今初菩薩戒者。謂三聚戒。三中各
二。謂表無表。亦名作。無作戒。表業有三。三
業異故。銑云。表無表者。謂發動思。發動身語
表示自心。令他了知故名爲表。然審決思作
動意故亦有表示。故瑜伽云。唯發起心所造
作思名意表業已上。此釋表業。無作反之。其
作無作者。銑云。謂三業思有所動作。故名爲
作。三羯磨後無復動作故名無作已上。此之三
業表無表等。小乘唯局身口。大乘備具三業。
又銑云。此三聚戒皆具二種已上。言二種者。謂
表無表。或作。無作。是故得知三聚各具表無
表戒。此表無表各有體性。今通不簡大小略
明。既有五教及十宗異。且小乘者第一我法
俱有宗中正量部。說運作行動爲身表體。演
義鈔八下云。正量部謂以動身爲身表體。然正
量部心心所法別有剎那。此之動色無有剎
那。所發言聲爲語表體。其無表業以心爲體。
第二法有我無宗中。薩婆多部以色爲體。銑
云。一依有宗。彼用戒體爲三門。所謂有宗。經部。
大乘。故云。一依有宗。下准此如。

故。破已解云。能造大種是色。故無表隨彼得
名爲色已上。當知戒體爲無爲中是有爲法造
作性故。有爲三聚是色聚攝。色聚三種。身表
是有見有對色。有別形故。語表是無見無對
色。體言聲故。身語無表是無見無對色。以法
處所攝故。三種色中身語表業是加行色聲
非異熱色聲。身語無表是非異熱非加行也。
加行色聲通於三性。今此局善。無表亦是唯
取善性。其之表業通於始終。此有二義。一有
人云。唯取終而非其始。乃至二羯磨時要心
未暢善而非戒。第三法意剎那思滿即善是
戒。二南山律師通所始終。戒法有爲藉緣成
故。其無表戒依表發生。三法竟時表俱始生。
如是六門簡辨戒體。表無表業俱是色法。大
疏□□云。有說無作戒體即是色已上。此出
薩婆多宗戒體。所以是色者何。疏又云。以其
所立無表依表生。生色無表色已上。此且出舊
薩婆多義。演鈔十下牒疏似其所立等文已釋
云。即出有宗所立色爲戒體文也。然俱舍界
品立有無表色。有三師義。一雜心師云。表色
有變礙。無表隨彼亦受色名。如樹動時影必
隨動。論主難云。此釋不然。無變礙故表滅時
無表應滅。如樹滅時影必隨滅。二云。有釋所
依大種有變礙故。無表業亦名爲色。即有宗
義。若爾所依有變礙故。眼識等五亦應名色。
此難不齊。無表依止大種轉時。如影依樹光
依珠寶眼識等五依眼等時則不如是。唯能爲
作助生緣故。意云。不應以眼等爲增上緣之
疎依難親緣也。論主又破云。此影依樹光依

實言。且非符順毘婆沙義。彼宗影等顯色極
微。名自依止四大種故。論主又縱破云。設許
影光依止樹寶。而無表不同彼。依許所依大
種雖滅。而無表色不隨滅故。三復有別釋彼
所難言。眼識等五所依不定。或有變礙謂眼
等根。或無變礙謂無間意。無表所依則不如
是。故前所難定爲不齊。變礙名色理得成就。
此即論主成第二師。故名第三。釋曰。上來三
義但是二意。以其第三成第二故。雖有二義
並依色成無表色義已上。是故有釋并俱舍師
俱依所依大種成無表色義。并雜心師合有
二義。皆是无表以色爲體。第四現通假實宗
中末經部師。成實論說。身口作戒色心爲體。
身口作業非直起動及以言聲。要用心力而
成助故。或但色聲爲作戒體。雖有心助唯成
色業。是內方便相續色聲法入所攝意識所
得。福善性故。此依彼論有二師解。南山律師
取初師義。色心爲體。銑師唯取色聲爲體。其
無作戒非二爲體。法數之中不相應攝。銑
云。二依經部。作戒是色無作非色非心。故
成實論。問曰。已知有無作非心。今爲是
色爲是非。色。心不相應行。答。非色非心
心行陰所攝。問。若無作是色有何答。答
色是惱壞相。是無作中惱壞相不可得故。非
色已上南山師。三下云。三聚之中非色心攝。言
非色者。既爲心起覺塵大成。故言非色。五義
來證。一色有形相方所。二色有十四二十種
異。三色可惱壞。四色質礙。五色爲五識心所
得。無作俱無此義故不名色。言非心者。體

◎既十(明)? ◎名二各? ◎釋十(釋)? ◎色十(爲是)? ◎心一?

非緣知五義來證。一慮知二心有明暗三心通三性。四心有廣略。五心是報法已上是故戒體定非二攝。問。曇無德部四分律宗云。何出於作無作體。答。法藏部宗唯律東傳其餘論等義相難知。然其戒體諸師異解。法藏南山定寶等師。依成實論出四分宗戒體。以成實論依曇無德與彼同計。故取依憑。本部經論未東傳故。懷素律師依薩婆多出四分體。以源自彼有部出故。從有部中出化地部。從化地部出法部。然定寶師不許此義。今大師意。教章明現通假實宗義已云。成實論等經部別師亦即此類已上。彼法藏部是第三宗。故知成實與經部同。與法藏部全別不同。彼法藏部法無去來。此末經部成實論宗現通假實。宗途既別不可參亂。但大途雖然少分非無同。如無相三摩地入見道。法藏成實所說全同等。今至於戒體者。亦是彼此全同。法藏本部東夏未傳。用成實義出四分體。理致允符有何遮防。故清涼師依此門明。大疏云。有說非色非心上鈔云。有說非色非心者。即曇無德宗義成實論立。法鏡師意亦爾。如前已引諸宗同異用不如此。當知賢首約宗旨判。故成實宗異法藏部。清涼約就餘義同判故。依成實出四分體。影略互顯兩祖意同。清涼亦立小乘六宗全同賢首。其意可知。此是曇無德宗。非二爲無作體。其作戒體亦如前明。第三第四宗中所談戒體如此。餘宗餘部所談難知。大乘宗中所出戒體。義理更遑意致亦玄。玄記六云。體性者三門。一隨相門。謂。於思上假

立無表亦有二事。一思。二無表。三身語表業。論云。菩薩戒以三業善爲性。一約本亦以真如爲性。起信論云。知法性體淨無染。隨順修行戒波羅蜜。三約實以無盡法界爲體。云云此是圓教具此三門。以圓教中必具諸義爲所目故。若唯偏取隨相一門則成始教。若終教中即具前二。隨相約本理事融故。不關二故。二而不二不二而二。隨應可知。大乘之中四教既別。今約此四以明戒體。一約始教大乘。即前圓教中隨相一門是也。今疏即云。戒於思種而建立。故用思種爲體已上。此亦是當始教之門。玄記別開三事。身語表業是無表發起之所依。依身語表如次發得身語無表故。此之無表於何法上建立。於思上立。此言猶簡。疏既云於思種故。思上者要是思種子。上大師處處文云。防非止惡爲戒。故思種子上有防非止惡功能。以此爲其戒體。既云假立。非是防非功能者何。是故應云。若約假立門。以第六識相應思種子上防非功能爲無表體。慈恩法鏡等師即依此門。若依從實門。以思種爲體。疏主南山勝莊等師即依此門。玄記引論者。即梁攝論第十一卷文也。然前所明三事且約身語分齊。故引論證此之義理。論既云三業。故知非但二。意業亦有其之無表。故引此論義通兩門。退證身語進成意業。當知前文謂於思上假立無表二句。總出三業戒體。菩薩既防三業之非。其之意業豈無戒體。所引梁攝論者。彼正文云。此三種戒以何爲體。不起惱害他意。生善身口

意業爲體已上。今取意引。意業無表有無諍論。慈恩章等總出二義。一有無表義。二無無表義。開成三義。有無表中亦有一師。善有惡無。二善惡俱有。彼章主判斷中文言異本差別。或本云。此二說內最後爲正。無表義或本云。任意爲正。彼章記家學者由此異義多端。然多以彼任意爲正之本爲章主正意也。今大師意必有意業無表。法鏡亦爾。上來所明是唯無表。其表戒體者。如鏡師等疏。因明諸師出體察其同異。南山師三下云。夫戒體者何耶。所謂納聖法於心胸。卽法是所納之戒體。然後依體起用防遏緣非乃至欲了妄情須知妄業。故作法受還熏安心。於本藏識成善種子。此戒體也。由有本種熏心故。力有常能。牽後習起功用故。於諸過境能憶能持能防。隨心動用還熏本識。如是展轉能靜安源。若不勤察微。縱安心。還熏本妄更增深重已上。此文中欲了妄情下正明所受戒體。於中有一。初約圓義以示體相。二由有本種下。約隨行以明持犯。初中濟緣記云。初句希求脫離。了猶盡也。妄情之言通含見思無明等惑。次句反觀往業。無始慣習積惡時深。雖達唯心卒難調制。若非法戒靜業無由。故云佛所制戒如。如猿著鎖如馬轡勒如提盜賊。截生死流發定惠力。菩提基本涅槃初門。所以三業聖人並由斯跡。捨此修道枉費時功。却步求前終無所至矣。故下如緣納法。初二句示作業作法之言通收始終方便正受。熏安心者。假前勝境發動勝心。此心反妄卽是真心。以真

表者第三羯磨時現行思爲體。依勝思願假建立故。色聲定非業自性故。若無表律儀以勝期願思種爲性。謂依思種假建立故。上來所說依於攝假從實門說。表無表業離思思種無別體故。若依法數辨戒體者。以法處所攝色爲性。而餘處說表色是眼境者。是相從說。或隨轉門已上。此中二門。初從實門與疏全同。其法數門。大乘諸論並說爲法處中受所引色故。即是論說故即色攝。法鏡師云。三依大乘。作戒用三業現行思爲體。身語二業用發動思以爲體性。意業則以審決二思而爲體性。故唯識云。能動身思說名身業。發動語思說名語業。審決二思相應故。作動意故。說名意業。其無作戒。用三業思種有防非功能以爲體性。由菩薩心引起思願熏識成種。依至後世。及入餘心無心等位。不名共戒。故唯識云。發勝身語善惡思種增長位立。解云。論解聲聞別解脫戒但云身語。又通善惡二無表體故云善惡思種增長位立。約菩薩通三業思。以初要期防意罪故。俱熏成種。然約功能增長分位假立無表。非實有也。故涅槃云。雖無形色而可護持。雖無觸對善修方便可得具足。瓔珞經云。菩薩戒者以心爲體。心無盡故戒亦無盡。此就勝說。理實是思。思屬心故故云心爲體也。優婆塞戒經云。初發心異。方便心異。作時心異。說時心異。衆緣和合故得作名。以作因緣生於無作。如獨樂。雖念念滅因於身力微塵力故而能獨轉。作以無作亦復如是。從此作法得無作已。心

雖在善不善無記。所作法業無有漏失。故名無作已上。慈恩章云。其別解脫律儀及處中一分無表。以善思種子上有防身語惡戒功能。及發身語善戒功能爲體。已上中無。彼之章主身語二業各分假實。實業之體與鏡師同。其假業者。彼文云。假身表業以色處中表色爲性。假語表業以聲爲體。已上大乘戒體義門多重。受戒必有發心。思上有種。種上必有防非功能。假實別論功能爲體。攝假從實思種爲體。約能發心心思爲體。今大師意。折中判斷思種爲體。若從所防所發爲言。即名爲法。處中色約此故爾。意業無表相從名色。若唯約種非色非心。此則遮詮。若就表詮亦色亦心。大乘無方隨義皆得。義門雖多是隨事以明戒體。是即有門。若論入理。如幻空並是始教大乘戒體。二約終教大乘明戒體者。此有二門。即玄記中隨相約本。初即如名。約本即是離相門體。疏釋經非色非心云。謂此真戒性非質礙。又非緣慮。故云非色心。又釋。戒於思種而建立。故用思種爲體。故云非。有等色也。於思種上假立爲色。故云非心也。已上此之二釋。即玄記中初二門也。初釋是約本門。後釋是隨相門。理不礙事故。雖離相事儀歷然。事不礙理故。雖隨相如如堪焉。受體隨行並皆如此。三約頓教者。一念不生離言絕慮以爲戒體。非色非心非非色心。非種非能非非種能。不知何以目之。強曰絕言。然事相宛然體行炳焉。心行蕩蕩絕絕故爾。四約圓教者。此有二門。若約同教。攝前諸門

以爲其體。若約別教。即玄記中第三約實一門是也。此約獨勝。若約兼相前二又取。以所目故。是故三門具足總爲圓教戒體。隨門皆得舉一全收。義兼包故無闕減故。表無表業。受體隨行隨相離相。無方無礙融通自在。圓滿皆爾。上來四教即是四宗。始教是一切皆空宗。終教即真德不空宗。頓教是相想俱絕宗。圓教即圓明具德宗。清涼圭山並云。大乘義理不過三宗。一法相宗是始教大乘。二無相宗是頓教門。三法性宗即終圓二教。上來五教十宗之中所明戒體分齊如此。就中小乘唯是身口七支戒體。不論意戒。當攝律儀戒中一分。大乘並皆三聚淨戒。三業十支共不共門。圓滿備足無有闕減。今此梵網所說戒體正是終教大乘宗義。粗知戒體綱要如此。次消疏文。既有三句卽爲三段。一非色非心。然青黃等是非色攝。但寬狹異。上青黃等唯舉顯色。下非色言通含顯形。且就顯色總顯離相。故分句前釋非青等。然實初句攝故下亦釋之。釋非色心疏有二解。初約離相而不礙隨相。後約隨相而不礙離相。言真戒者真如戒故。色法即質礙爲性。此戒不爾。心法是緣慮爲性。此戒不爾。是故約本體戒非色心也。言假立爲色者。思種非色。而從所防所發名色。論云受所引色是也。鏡師以非青等科爲別句。故顯深中總成四句。彼疏釋非青等句云。由從緣生空無自性。故十二門論云。衆因緣生法是則無自性。若無自性者云何有是

法。以即空故非青黃等已上。釋非色心云。若約戒教文字性離。有無文字。故非色心。若約所受亦即空故。而非色心。又解。無表戒體依思種立。無質礙故非色。無緣慮故非心。故涅槃云。雖無形色而可護持。雖無觸對善修方便可得具足已上。二非有非無。此有三釋。初約緣即離釋。後二於三性中互相翻對以釋。言非所執故不有者。遍計所執是情有相當情現故。今此戒體不同。彼言非所執故不無者。所執是理無戒體異彼。故說云。從緣無性。即緣非戒。離緣無戒。非即非離。中間亦無。故非有也。有也。然則有此離相之戒故云。非無。故天親般若論云。以無物故名無法相。空無我理非無故無非法相。又無相故非有緣起故非無已上。三非因非果。此有二釋。初是離相門後即隨相門。說云。以無自性因果俱空故非因。故中論云。若法因待成是法還成待。今則無因待亦無所成法。又約戒教以佛悲願為因。非因。能成衆菩薩之果。故非果也。若約所受。以菩提心而為因。故故非因。以能成就菩提果故故非果也。雖有三義文中戒光從於口出。又次下文勸令應誦以教為戒也已上。向來戒體甚深義竟。

三戒用宏廣。此中且約為本之事以明戒法功用兼廣。謂諸佛菩薩及以大衆也。此三人中初是約果後二就因。問。菩薩大衆俱是因人。可唯一類何分為二。答。法鏡云。前約位高此約初位。故為兩句已上。述曰。言位高者是指菩薩。即十發起已上位也。言初位者即指大衆。是十信菩薩。前經文云。發心菩薩是也。義寂云。大衆諸佛子根本者。別舉時衆也已上。說此戒時同聞菩薩。何必局定是十信位。亦可有彼初住已上。然且約就受戒正機。判彼大衆為初位也。因人既有初終不同。是故經中分為二類。明曠云。諸佛舉極果菩薩約真因。即初住已上等覺已還大衆者。總該內外凡也已上。此約彼宗圓教為判。六即之中分真即者即初住上乃至等覺。相似即者是內凡位。觀行即者是外凡位。今該內外凡者。即觀行相似二位是也。與今宗意同異可見。

經。應受持應誦誦善學者。法進云。佛勸聽法大衆。用心受持無令妄失。從師曰受。隨中能護不犯曰持。執文名讀。背文曰誦。聽法尋窮義理故言善學。善由好也。學由行也。大要而言。初受後持。誦文學義也已上。或可。經中受持之言唯就戒教。隨師創受受已不棄故云受持。未必是彼受戒隨行。今疏解云。應受應持。意致包含如理可見。

疏。辨戒機差別有二十衆者。今對經文可具數之。一者國王。二者王子。三百官。四者宰相。五者比丘。六者比丘尼。七者十八梵。八者六欲天子。九者庶民。十者黃門。十一者婬男。十二者婬女。十三者奴婢。十四者八部。十五者鬼神。十六者金剛神。十七者畜生。十八者變化人。經文如此。問。經中唯有十八。何故疏云有二十衆。其餘二衆是何者耶。答。義加優婆塞優婆夷。故下經云信。信男信女。是故加也。與威師云。藏謂二十衆。今文略去優婆塞優婆夷也已上。今文雖略義必可有。是故疏判云二十衆。

經。國王王子百官宰相者。曠云。國王王者小曰邦大曰國。三陽並列像乾通以成三。一氣中表聖人之得一。故易云。君王得一以治天下。一能三所。所謂三才即天地人。以一貫三云。國王也已上。威師云。王者往也。人皆歸往曰明神進云。國王生子已上。曠云。百官者總舉諸官全數。是故云百。如云百姓。非即百人而已已上。威云。官者觀察人情決斷是非已上。進云。唐堯之時唯置一百員官。故尚書注云。百官者百姓也已上。又云宰由制也。相者相國之化。居此位者日食萬錢飲食。大唐如此。觀國之光利用資王斷割時務。每日判天下千萬條事。亦得名為宰相。

經。比丘比丘尼者。進云。比丘梵音。此翻為乞士。上從佛乞法以資心。下從檀越乞食以資身。比丘亦云破惡。比者破也。丘者惡也。能滅惡行善名曰比丘。亦云怖魔。謂持戒故令魔生怖。緣持戒用心故。以日獲十種功德已上。又云。尼由女也。雖是女人有丈夫志。下作惡故亦云阿摩。摩由母也已上。寂云。先受聲聞具足戒者。亦兼下三衆已上。

經。十八梵者。寂云。色界天也。何者十八。一云下三各三。九。第四亦有九。謂無雲等三。無想五淨居。無想既許初後有心。客有發心受菩薩戒。經說淨居下來受佛記。故知亦有發心受戒。有云別有十八梵天。無想五淨不入其數。

●彼十(故)? ●故十(云)? ●[有也]一? ●[信]一? ●下二不?

如本業經列色天衆。謂梵天。梵輔天。大梵天。此四是天。水行天。水無量天。水音天。此四天。初禪天。二禪天。三禪天。四禪天。天。無想天。遍淨天。淨光明天。此四天。三禪天。四禪天。天。最妙天。極妙天。福果天。果勝天。大淨天。此六天。四禪天。已說文。大賢師云。十八梵者色界衆也。謂三淨處各有三天。第四有九故。無想初

後許有心故。善戒經云。要先發菩提心。方得受菩薩戒。如何淨居亦得受戒。有說十八言總意別。如比丘名六群。有說除無想淨居別有十八梵。如本業經下三淨處各有四天。第

四六故。有說據實亦有成。然唯識論總成色界有迴心已。旁述來建立迴向菩提聲聞教云。若依般若不發大心。即五淨居無迴心者。不謂了義亦無迴心已上。此中淨居總有三說。大賢所用即第三說。即同義寂法師解釋。本業經中別十八梵。若如所引師所解者其義應爾。然元曉師疏中所釋與所引師其義全別。故彼疏云。果勝天者。合不煩等五淨居

天業同福果天而果勝彼故。大靜天者是摩羅首羅天。已上曉師疏文。若依此義。即有淨居既有所妨。可歸餘義。且所引師意不配淨居。故今賢首意大同義寂大賢師等。即許淨居迴心之義。有何遮妨。六欲天子即如前明

經。庶民黃門姪男姪女奴婢者。進云庶民者。居家不事王侯。身無官品位。但唯力爲業。於其君父而心生忠孝。名曰庶人。庶由衆也。已上又云黃門者人趣有五。謂生健妬變半。面無光色形貌近江吏生陳崇智相似已上。姪男者。耽嫖色形身心縱逸。風雲花月坐起麗言

而有禮情好散漫。好讀世典勸事歌詠。不事君臣不知家業。如此遊人名爲姪男。進註委細恐繁不引。姪女者。街賣女色縱逸嬉戲。歌詠爲業花麗爲事。不閑婦人之禮不受父母之訓。不知無常謂歌萬歲。終日竟夜作此等事名曰姪女。進註廣釋法進亦云。奴婢者賤人男爲奴賤女爲婢已上

經。八部者。一天。二龍。是畜生趣。三夜叉。此云捷疾鬼。有飛行。地行兩類不同。即是鬼趣。四羅達縛。此云尋香行。尋香作樂以求食故。是畜生趣。五阿修羅。此云非天。性多詭曲無天行故。依法念經是鬼畜攝。依僧伽陀經天鬼畜攝。大乘實義。依佛地論是天趣攝。六迦樓羅。此云妙翅。以翅有種種寶色莊嚴故即畜趣。七緊那羅。此云歌神。能唱歌詠作樂故爾亦名疑神是畜生趣。八摩睺羅迦。此云大腹亦云大鱗亦名服行神是畜生趣

經。鬼神金剛神畜生。進云鬼心多懷怖故名爲鬼。於中別報土勝受人祭祀故名爲神。已上曠云。鬼道中變通勝者曰神。中下之類名爲鬼已上進云。以手執長杵頭有金剛所擬皆碎故名金剛神。如經說言。過去有轉輪王生一千二子。上一千子發菩提心成等正覺。今賢劫中千佛是最後二子。願護佛法常在佛兩邊侍衛。今時諸寺門樓屋下東西二金剛力士神是也。已上曉云。金剛神有二種。一者能現神身而護法神也。二者以依氏佛述爲金剛神也。已上爲人所養貯故名爲畜生。新云傍生。此趣之類多傍行故其類極多。三十

六億總束爲三。禽獸蟲也。進云昔時畜生從天下生。多分解人言語已上經。乃至變化人者。六道衆生種類極多。上所引略舉之類其不盡。故云乃至。然此文中唯列五趣闕無地獄。准本業經。地獄衆生亦得受戒。乃至言中亦攝此類。變化人者即如疏釋。然且舉龍餘亦可爾。故曉云。變化者。天龍等變身未受戒也。已上銑云。變化人者。即龍鬼等而能變身未受戒也。已上銑云。變化人者。即龍鬼等而能變形。本形惟得。恐變不得故別舉之。已上此文非唯舉類亦明變之所

以。曉云。問。無色界人者何以故非列耶。答。亦得。言變化以攝許已上可知。疏。小乘入難者。十三難中是畜生難。若汎言之。上所列中唯人趣者小乘戒許餘趣不許。於人趣中黃門一種入十三難是即永障。奴婢唯先是十六遮攝。此由主不許故。若許即受故非障。自餘人類皆得受也。此就具戒爲言故爾。若依三歸及五八戒二宗俱許餘道受歸。其五八戒毘曇不許成實許之。無照師云。三歸五戒餘道依具足律儀唯人趣中已上。此述成論義也。今菩薩戒六道衆生並皆得受。法廣大故。本業經云。六道衆生受得戒。但解語得戒不失已上問。地獄何受苦所逼故。答。寂云。當知地獄有輕有重。重者不得輕亦得受已上假令重苦佛等加受。故慈恩表無地上地獄。菩薩與其受戒已上問。無色衆生云何得受。答。寂云。無色界者顯則不說。密亦無遮已上。此約汎爾道理爲言。

則不說。密亦無遮已上。此約汎爾道理爲言。

今列機中不列此案。彼師釋云。無色界若就顯教無受法義。故不說也。已上不同曉師乃至中攝。此菩薩戒一切衆生但解語者皆既許受。此是總言義須分別。義寂二解。故彼疏云。又在家戒如上所說解語皆受。若出家戒則不知是。唯人趣中若男若女無遮難者方許爲受。義同聲聞。出家受法又應戒。法皆得通受。文無簡故但應遮其比丘等性。如半擇迦許受五戒。但應遮止近事男性已上。此二解中初釋之意。經約在家故許一切。後釋之意一切皆受故戒得成。然除人中無遮者外唯成戒法。而不成彼七衆之性。經約得戒故許一切。曉云。受戒人隆鏡師云。唯人道方正得受。上列畜生黃門鬼神等者。且約菩薩等由願爲反化故現種種身。而先所受戒爲欲還令明當故受菩薩戒故作是說。所以得知其然者。瑜伽論菩薩地決擇中云。唯人道方得受菩薩戒故已上進云。依瑜伽論菩薩決擇分中。唯是人道方得受菩薩戒。與此戒經文小不同也。已上是故法進與鏡師別。古迹云。於中且受不共戒。許黃門等亦受得戒。若遍學行別受七衆當知遮難同聲聞受。有問。若黃門等亦受戒。何故經云。若言不受優婆塞戒。沙彌戒。比丘戒得菩薩戒無有是處。譬如重樓不由初級得第二級無有是處。彼自解云。如由律儀得後不共二菩薩戒。故作是說。未必菩薩先發小心已上今疏言略無有細釋。定在菩薩尼藏中。而彼文逸義途難知。且准義寂師等解釋。宜應料簡此等義理。是

故上引彼彼釋也。前二十衆戒機中。三界既無無色界者。六道既無地獄趣者。然據理實並皆受戒。此二十衆若開十八梵六欲天子及八部衆。即成四十九衆。若依義寂疏比丘比丘尼亦兼下三衆。是故即成五十二衆。下輕戒中舉戒機云。佛子與人受戒時不得簡擇。一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女姪男姪女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼神。盡得受戒已上此中總舉十衆也。與前對校出沒非一。前戒機中宰相庶民八部金剛神畜生變化人此之六衆輕戒中無。下輕戒中大臣信男信女無根二根。此之五衆前文中無。然疏文中即取下戒信男信女。是爲二十。問。何故唯取男女非餘。答。信男信女堪能受戒。是故就勝取以足之。餘乃非勝亦有攝屬。百官之中攝大臣等。是故未必取以足數。若取加前即成五十五衆。問。此經二處所列戒機。爲是總盡爲不盡耶。答。據經現文無有地獄及無色天。然據道理及餘經等。此等機宜必定受戒。故今經云。一切有心者皆應攝佛戒已上。既云一切有何所遺。故據現文戒機不盡。故據道理。今經本意受戒之機皆咸窮盡。但解法師語者。與云。人有不可者。畜有可取者。非以形類評乎優劣。又曉了文義方名解語。不同鷗但襲其言已上。鈔云。以法師語是增上緣難有受心。無緣不發即是牛羊等類。中邊不同皆不發戒。亦攝有種無兩而不

生牙已上是故齊以爲解語

經。第一清淨者。鈔云。鈔云以其三聚戒具兼防意惡。以對聲聞皆第一清淨者已上曉云。具三義故名爲第一。一永斷二障。二具二利行。三望大菩提。言清淨者。當時雖未淨於二障。而有令淨彼菩提心故云也。取意與云。第一清淨者。佛性論說有二清淨。一性淨。本無惑染故。二相淨。對治離障故。今約初義故云第一。約人以明故云者也。已上大賢云。皆名第一清淨者。如論超勝諸羅漢故。何故爾者。如般若言。二乘善根猶如螢火唯照自身。大乘善根猶如日光導一切故已上。此等諸釋聚集合和。是故引之以養神解。

疏。通結多門者。前所列舉菩薩戒機約界就趣歷生對相。種類無邊不可測量。略而言之有二十衆。雖是多門皆乃戒器。得受此戒總名勝人。

疏。餘義可知者。顯義多端非此言盡。大小不同權實差別。遮障有無發心分齊。此等諸義應斯有故。

梵網戒本疏日珠鈔卷第八

于時建治二年歲次兩子八月九日。於東大寺戒壇院撰之。爲報佛恩酬祖德故。竭愚窮才感綴此章。功業不虛要證十身而已。

華嚴宗沙門凝然七歲
于後弘安六年歲次癸未九月十八日
於東大寺戒壇院治定潤色焉
沙門凝然十四歲

寶永三年龍舍丙戌九月二十二日書寫此
卷了

右筆尊識秀賢

梵網戒本疏日珠鈔卷第九

東大寺沙門凝然述

疏。隨戒之相者。所說諸戒輕重開遮持犯等相。皆受體性之上隨行狀貌。其犯相事為成持故。是故隨中相從而明。此等並是簡異受體。色及非色心非心等。即是所受戒體狀故。

疏。一釋名等者。文指別章。可是菩薩毘尼藏中。下多指別並皆彼文。然彼別章不傳日域。六門相貌義理難知。然此六門說相之前總相料簡。即通十重四十八輕以明義理。今且就此六門名字。推尋聚集粗舉梗概。所言第一釋名者。此之戒法名字非一。衆名雖多略有四種。即此經中或名為戒或亦名律。或名毘尼或名波羅提木叉。東塔律師舉別解脫律儀名云別解律儀。名總有四。謂律。戒。般羅底木叉。毘奈耶。^{已上開宗}所言戒者。即疏主云防非止惡為戒。^{已上開宗}所言戒者。謂是驚策。以驚策身語勿令造過。又謂防非。防護身語離諸過失。故涅槃三十四云。戒者遮制惡法。若不作惡是名持戒。^{已上}此戒名中亦有異稱。謂尸羅及行足德等也。南山律師云。尸羅此翻為戒。戒有何義。義訓警也。由警策

三業遠離緣非。^{已上戒}玄記一云。或云尸羅此云清涼。三業過非猶如火燃。戒能息滅。故清涼。^{已上}梵語多含故有多翻。戒通善惡。此約善戒。或名律者。開宗記云。所言律者謂是法也。以身語止作皆合軌儀。又謂銓也。銓量重輕犯不犯相。故涅槃第三云。知諸戒相若輕若重。非是律者即不證知。若是律者即使證知。^{已上}或名毘尼者。正梵音云毘奈耶也。玄記一云。毘奈耶此云調伏。調者和御伏者制滅。調和控御身語等業。制伏除滅諸惡行故。此是所詮行。謂調伏之義也。或翻名滅。滅有三義。一滅業非。二滅煩惱。三得滅果。^{已上}南山律師毘尼翻律。今翻調伏。律是能詮約此以翻。調伏即所詮行。二師意見故有異譯。或名木叉者。此名如前釋偈頌中。玄記云。或云波羅提木叉。此云隨順解脫。由持戒故順至解脫。亦名別解脫。^{已上}此亦二釋即如前說。探玄記中亦出異名。故彼文云。十誦律中名為性善。或云守信。如昔所受實能持故。^{已上}此乃戒之別稱者也。上略舉四名餘恐繁不陳

第二分輕重者。丘謂大師持犯記中。別立一門明菩薩戒輕重相。其中總相分判輕重。故彼文云。言總判者輕垢罪中細論支別。頭數乃有八萬四千。括舉其要別有三類。或四十四如達摩戒本所說。或四十八如多羅戒本所判。或有二百四十六輕。如別解脫戒經所立。此第二中有共不共。共不共相依文。可重戒之中總說有十。論其類別亦有三種。或

有共小之重。謂前四也。或有不共之重。謂後四也。或立在家菩薩六重。謂十重內在前六也。此中合有共與不共。總判輕重義類如是。^{已上}此文之中即有二重。一總束分判以為輕重。二輕重二篇各有種類。彼彼種類即屬下門諸部種類。今此要義唯有分判輕重而已。汎而言之。菩薩大人所持重戒總數合論有其十戒。除十戒外並是輕戒。此乃菩薩一重一輕二篇兩聚以為其數。輕重之相法爾常恒三世諸佛同一誦制不改不變。楷定軌持順十業道入一佛性。深微究徹廣蕩無方。此謂大乘菩薩妙戒。輕重二篇性相大途。問。食肉是輕垢罪。可是三世道同。然彌勒出世制以為重戒。輕重恒定義理何在。答。食肉是輕彌勒同制。然彼如來因位別願制以為重。輕垢罪外十重禁上。暫加此法。以酬大誓。此乃慈心三昧之所發起。別願事門善巧深防。輕重楷定不違恒理者也。問。菩薩重法不過十種。彌勒既以食肉為重。若爾十重是何重攝。答。十重常恒不可加減。故食肉戒十外可有。是別意願不同常恒。若約種類可是殺攝。不壞恒式而成別願。問。菩薩既有三聚淨戒。今重輕二篇云何相攝耶。答。此有二門事非一偏。一若就增勝攝輕重者。十重六八是律儀戒。於其攝善及攝生戒有違犯者。並是輕垢罪所攝也。二若通言之。十重六八各有三聚。攝善攝生所

受三聚。或先受太後受五篇。此之三類菩薩三聚淨戒中何。答。此之三類並是菩薩大乘三聚戒中律儀戒攝。迴心已前聲聞所持七衆諸戒。言其自體。並是分取菩薩戒中律儀少分爲其所行。是故任運三聚戒中律儀戒攝。故今疏上文云。七衆所持別解脫戒。皆是菩薩律儀攝故已上。此明聲聞所持戒法自然本來菩薩戒攝。何彼迴心向大後乎。何況頓悟菩薩受五篇戒等乎。問。五篇諸戒既律儀攝。此乃成斯菩薩戒有五篇之義。唯唯云二篇而已耶。答。言菩薩戒唯有二篇是不共門。非謂其共門戒。共門諸戒非二篇故。仍無失也。問。菩薩之人直受三聚。其中律儀有五篇耶。答。三聚戒中律儀戒者總有二門。謂共及不共。其共門者即聲聞人所持戒也。聲聞所持皆此中攝故。律儀中有五篇也。問。若有五篇。總受門人。於律儀中爲立五篇耶。爲不爾耶。答。總受行人。於律儀中成七衆姓。是故比丘必依五篇七聚階級護持之也。問。三聚總受即不共門。何故律儀建立五篇。答。三聚總受雖是不共。至于隨行共同聲聞。故不共中亦有共門立五篇也。共不共門。淺深重重句數非一。可委思准。問。菩薩戒中唯有二篇。然於十重中亦有輕重耶。四十八輕中亦有輕重耶。答。十重禁戒並是制罪。於制罪者唯是一品波羅夷罪。無有階級一等一種。若望業道即有輕重。以三時非一有無心別故。今就制罪故無差降。其六八輕亦是

一品失意輕垢。若約義分可有輕重。雖同輕垢而不可妨。於中果罪有其差降。元曉師云。或有二百四十六輕。如別解脫戒經所說已上此望四重皆是輕垢。今六八等其義亦爾。不遮有其少少階級。若約因罪十重六八各有其相。輕重上下種種不同品類寔多。今就果罪提舉綱領故唯二篇

等。瑜伽論中開自重苦。疏中開緣開救他苦。此當義寂義立利生。今疏第二住自性中。攝瑜伽論重苦所逼。以顯狂重苦俱非自性故。是故疏文致等言也。疏主從略故無轉生不憶之緣。若細言之可有此緣。智首律師四分律疏第一云。問。若盡未來際雖經生死。本戒不失者。更受後身不知有戒。作殺盜事。爲犯不。答。不犯。何以故。不知有戒無違心故已上。此乃轉生不憶無有違心。故於所作非是犯戒也。此是彼疏陳菩薩經生不失。不憶無犯。故知若憶前生之戒。隨所作惡即成犯也。問。若無憶無違心故非是犯者。不憶有戒亦無持心。雖有護護豈成持耶。答。此事不然。菩薩受時必期未來。是故戒體隨心久近轉經生死。戒即隨身隨持成行。順體合願行護對治。任運圓備無有闕減。罪即不爾不可例也。此無憶念。若三緣中強而攝者。即不住自性收。隔生即忘不知有戒。其事相似彼一分攝。若開此緣立即無失。滅路不立亦無有違。明曠法師總立二緣。故彼疏云。通緣有二。一惠菩薩律儀。二住自性非顛狂等。此通諸戒。故名通緣已上。諸師所立隨意不定。義途連攝不可一例。故疏立三成立三緣。律中通緣總有三種。一是大比丘。二制廣教後。三無量病壞心。明了論中所說亦爾。是故智首法礪南山東塔等師皆立三緣。通諸戒也。今菩薩戒無制廣緣。餘即相似要略立三。第二闕緣不犯者。成犯既有通別二緣。是故闕緣亦有通緣。然言闕緣不犯有

第三明具闕方便者。此之標章言勢難解。且作二義以顯名相。一云。具謂具緣成犯闕謂闕緣不犯。方便簡異究竟犯戒之時方便。二云。方便之言總通具闕。謂具足方便闕緣方便。今略陳述此二義相。初義之中總有三門。一具足成犯。二闕緣不犯。三諸戒方便也。第一具緣成犯者。犯不孤起必藉因緣。衆緣具足方至果罪。緣有通別事非一准。通謂通諸戒故。別謂戒戒不同。別緣之相隨戒顯示。乃下十重四十八輕。一一廣明狀貌義相。今且略明通緣之相。疏主大師通緣立三。如疏下文。法銑亦同。義寂疏中通緣立五。三緣依文二緣隨義。故彼文云。通緣五者。一已受菩薩淨戒。二住自性非狂亂等。三非重苦所逼反此無犯。故菩薩地云。又一切處無違犯者。謂。若彼心增上狂亂若重苦受之所逼切。若未曾受淨戒律儀。義加二緣。一有憶念。謂轉生時若憶先受隨作成犯。若不憶念雖作無犯。二無利生緣。若有利生處許行殺等。故前三及二爲通緣五已上。太賢古述五緣亦同。此五即通十重六八。此五之中初二即同今疏初二。疏中第三名無開緣。謂。即救生無間苦

等。瑜伽論中開自重苦。疏中開緣開救他苦。此當義寂義立利生。今疏第二住自性中。攝瑜伽論重苦所逼。以顯狂重苦俱非自性故。是故疏文致等言也。疏主從略故無轉生不憶之緣。若細言之可有此緣。智首律師四分律疏第一云。問。若盡未來際雖經生死。本戒不失者。更受後身不知有戒。作殺盜事。爲犯不。答。不犯。何以故。不知有戒無違心故已上。此乃轉生不憶無有違心。故於所作非是犯戒也。此是彼疏陳菩薩經生不失。不憶無犯。故知若憶前生之戒。隨所作惡即成犯也。問。若無憶無違心故非是犯者。不憶有戒亦無持心。雖有護護豈成持耶。答。此事不然。菩薩受時必期未來。是故戒體隨心久近轉經生死。戒即隨身隨持成行。順體合願行護對治。任運圓備無有闕減。罪即不爾不可例也。此無憶念。若三緣中強而攝者。即不住自性收。隔生即忘不知有戒。其事相似彼一分攝。若開此緣立即無失。滅路不立亦無有違。明曠法師總立二緣。故彼疏云。通緣有二。一惠菩薩律儀。二住自性非顛狂等。此通諸戒。故名通緣已上。諸師所立隨意不定。義途連攝不可一例。故疏立三成立三緣。律中通緣總有三種。一是大比丘。二制廣教後。三無量病壞心。明了論中所說亦爾。是故智首法礪南山東塔等師皆立三緣。通諸戒也。今菩薩戒無制廣緣。餘即相似要略立三。第二闕緣不犯者。成犯既有通別二緣。是故闕緣亦有通緣。然言闕緣不犯有

等。瑜伽論中開自重苦。疏中開緣開救他苦。此當義寂義立利生。今疏第二住自性中。攝瑜伽論重苦所逼。以顯狂重苦俱非自性故。是故疏文致等言也。疏主從略故無轉生不憶之緣。若細言之可有此緣。智首律師四分律疏第一云。問。若盡未來際雖經生死。本戒不失者。更受後身不知有戒。作殺盜事。爲犯不。答。不犯。何以故。不知有戒無違心故已上。此乃轉生不憶無有違心。故於所作非是犯戒也。此是彼疏陳菩薩經生不失。不憶無犯。故知若憶前生之戒。隨所作惡即成犯也。問。若無憶無違心故非是犯者。不憶有戒亦無持心。雖有護護豈成持耶。答。此事不然。菩薩受時必期未來。是故戒體隨心久近轉經生死。戒即隨身隨持成行。順體合願行護對治。任運圓備無有闕減。罪即不爾不可例也。此無憶念。若三緣中強而攝者。即不住自性收。隔生即忘不知有戒。其事相似彼一分攝。若開此緣立即無失。滅路不立亦無有違。明曠法師總立二緣。故彼疏云。通緣有二。一惠菩薩律儀。二住自性非顛狂等。此通諸戒。故名通緣已上。諸師所立隨意不定。義途連攝不可一例。故疏立三成立三緣。律中通緣總有三種。一是大比丘。二制廣教後。三無量病壞心。明了論中所說亦爾。是故智首法礪南山東塔等師皆立三緣。通諸戒也。今菩薩戒無制廣緣。餘即相似要略立三。第二闕緣不犯者。成犯既有通別二緣。是故闕緣亦有通緣。然言闕緣不犯有

二、一者一向不犯。乃至無有小罪。二者一分不犯。以至本罪故名爲不犯。非無小罪。通關緣者。唯有初之不犯。別關緣者。通有二種不犯。隨一一戒隨所關事。或全不犯。或分不犯。隨應不定。具如下疏文。不於此預陳。今通關緣全不犯。三緣之中。隨一關者。一向不犯。且如關初緣者。雖有所作罪事。非受菩薩戒之人者。無違戒故。非犯。若漸悟人。迴心已前。雖有所犯。唯犯聲聞戒之人也。迴心已後。無所受戒。轉成大乘。故所作罪。即成違犯。菩薩戒人。如此等也。若頓悟機。已發大心。而未受菩薩戒之者。亦非所犯。由無戒故。何況於其未發大心。未受戒乎。無犯可知。此乃遮罪。一向無過。性罪唯是業道而已。故關初緣。一向無罪。後之二緣。隨關亦爾。一向無犯。不遑細陳。義寂所立五緣之事。餘二隨關不犯。其相可知。第三諸戒方便者。弘律諸師。明方便義。種類非一。門路極多。古舊諸師。立三方便。一遠方便。二進趣方便。三關緣方便也。智首律師。立四方便。遠方便。遠資前境。借勢成犯。非攬體成。故名爲遠。五篇七聚互通成遠。因果輕重互望亦爾。因因果果。輕重重亦相資助。其事亦爾。二近方便。攬體親成。故名爲近。三進趣方便。運動造境。名爲造趣。四關緣方便。欲造前境。或刀杖折。或境差等。不暢思故。此關緣中。亦有七種。一關緣方便。二境強方便。三緣差方便。四境差方便。五想差方便。六疑心方便。七善心息方便也。懷素律師。立二方便。一進趣方便。二不成方便。唯立此二不

許遠義。言不成者。即關緣也。此不成中有七方便。謂關緣境強等。全同首律師也。定寶律師。立二方便。一傍資助緣。即古遠方便是也。二從正因生。此復二種。一加行漸增。舊人進趣方便是也。二緣關所礙。即古關緣方便是也。此關緣中。亦有七種。一關依方便。古人關緣方便是也。二境強方便。三失計方便。古緣差也。四境差方便。五轉想方便。六轉疑方便。七心息方便也。上來並就律藏所說五篇七聚總通明之。今菩薩戒方便行相。就重輕篇。准彼可見。事易簡擇。不待具陳。法鏡大師於菩薩戒。立二方便。此乃精要。專可依用。至下具明。又按今疏文。因罪非一。重輕二篇各三方便。具緣成犯。即是果罪。關緣不犯。即是因罪。趣果方便。事義多端。故於二篇各有三種。夷下三者。即重方便。及以中輕方便。罪也。輕下三者。即上中下小罪也。然言其名。所立有由。菩薩大乘波羅夷外。皆名輕垢。是故方便。及究竟罪。並號輕垢。夷是果罪。其下所生諸方便。罪即是因罪。體是輕垢。四十八輕。即是果罪。其下所生諸方便。罪即是因罪。亦是輕垢。故菩薩戒夷罪之外。皆是輕垢。但於其中。因果輕重。差異而已。波羅夷罪。即以輕垢爲其方便。六八輕垢。即以輕垢爲方便罪。如彼五篇之中。古羅。即以吉羅爲方便罪。菩薩輕垢。因果亦爾。如彼聲聞。提下三篇。皆立二種方便。爲因。謂遠方便及近方便。遠近皆是吉羅。今菩薩戒。其相亦爾。二篇方便。雖有多種。皆是輕垢。以爲方便。問。重輕二篇各

三方便。其相云何。何者是耶。答。波羅夷中三方便者。且如殺戒。欲殺有情。非情來替。而即殺之。畢竟不知。是其非情。得重方便。心不改故。彼損害已後。知非情。違前暢思。得中方便。前境差上。若起疑心。爲生爲抗。彼損害已終。身不決。亦中方便。後知非情。得輕方便。殺中三。因其相如此。餘門之中。及餘重戒。三方便相。准例可知。輕垢罪中。三方便者。且如輕慢師長戒中。於彼師長。身不敬養。即得上罪。起輕慢心。是得中罪。於師長上。起餘人想。或於餘人不敬養者。並是小罪。此戒之中。三罪如此。餘戒三罪。准例可見。前重戒中。於一戒上有三方便。今此輕戒。其相亦爾。隨應具三。事義有由。對一戒。其相可知。問。四十八外。有果輕耶。答。四十八輕。僅舉綱領。自餘果輕。其量極繁。八萬威儀。三千威儀。六萬細行。十萬種戒。及以二百四十六戒。二十五種不應罪等。並是果門輕垢罪也。四十八輕。亦在彼諸戒之中。大凡果輕。其相無邊。隨境隨心。所制難測。今六八輕。關緣中。罪即是方便。然於其中。亦有果輕。不成彼彼方便。故爾。對疏可見。其相炳然。波羅夷罪。關緣之中。亦有果輕。不成因故。又他勝處門。關緣之中。亦有輕輕垢。及重輕垢等。此亦即是三方便攝。而亦有彼果門輕。行相無量。可細思擇。菩薩戒中。方便行相。舉綱取要。其義如此。上來總就初義。明具關方便。竟。次就第二義。明其行相者。具具緣犯。不孤成。必藉諸緣。然有通緣。亦有別緣。其通緣者。謂三緣等。通互重

輕一切戒故。如上已明。其別緣者。隨諸重輕。一一戒相。犯緣差別。義門非一。並如下疏。不此預明。闕謂闕緣方便。犯緣具足。成輕重罪。是名闕緣方便之門。此闕緣中有是罪體亦有無罪。此約就闕別緣爲言。闕其通緣即是無罪。而亦有其得罪之義。並至下文一一可明。上是就其後義明竟。自上已來總明標中具闕方便義訖。

第四持犯龜細者。持謂攝持。修對治護不違受體。於止作境光潔皎淨。名之爲持。約人言之。卽有二種。一受已後專精不犯名第一持。遇緣有犯犯已能悔名第二持。犯謂違犯。不事攝持遇緣失漏。於止作境污染侵損。名之爲犯。持有二種。一者止持。於惡止息。二者作持。於善策修。犯有二種。一者作犯。造惡違體。二者止犯。於善不修。順本受體卽成二持。違越治護卽成二犯。菩薩戒行不過三聚。十重六八與彼相攝。綱目領毛互不相離。各有持犯亦具龜細。明此義理卽爲二門。一者就三聚淨戒明持犯龜細。二者就十重六八持犯龜細。初就三聚者。法銓大師疏中廣明三聚持犯。故彼文云。然三聚戒皆有持犯。於中攝律儀戒。止則成持作則成犯。攝善利生作則成持止則成犯。若細論者皆具二義。律儀戒中有作持者。如瑜伽論開殺盜淫。於菩薩戒無所違犯生多功德。准此若不作者卽止犯也。以守律儀不犯衆生卽爲止犯。亡犯化物方謂爲持。故涅槃云。於乘緩者乃名爲

緩。於戒緩者不名爲緩。攝善戒中有止持者。如瑜伽有三十事。是不合與此。則止卽成持。不止爲犯。攝生戒中有止持者。前機未熟不作爲持。強作失宜作則成犯。卽善戒經不爲慳人說施是也。又一聚中隨位優劣復分四類。初律儀四者。一就身語。於殺等境作則成犯止則成持。此約初心未防意犯。二制觸心。如淫聲經。聞環玦聲起染汚心卽成其犯。此謂約位。稍高有對治力。縱心起染故成犯也。若凡夫身劣治所不禁則非犯也。禁心不起是則成持。第三無前二過。見有男女不信無我。見我持戒則爲犯也。故十住論云。有比丘。於經戒中盡能具行而說有我。是名破戒。似如持戒。反上成持。第四雖無我執猶存法執。見有戒相卽成犯也。故十住論云。復有比丘。具行十二頭陀而見諸法定有。是名破戒。似持戒者。反卽成持。次攝善戒亦四重者。初約身語。且如慳戒。不施是犯施則成持。第二雖施心望恩德。或口面果報。亦卽成犯。故百論云。爲報故施如市道法。是名不淨法。所謂將人常行生死中。不望恩等。卽爲持也。故淨名云。布施是道場不望報故。第三雖不望報。見我能施及以乞者。亦是犯也。如智度論云。若見我能施等是施不清淨。反上成持。故經云。以無我人見。衆生無壽命修一切善法。則得菩提。第四雖復不見能施所施。然不達法空卽非清淨。故經云。若菩薩心住於法而行布施。如人入暗則無所見。反上爲持。故經云。若菩薩心不住法而行布施。如人有目日光

明照見種種色。第三攝衆生戒亦有四重。初若不度卽是犯戒。度則成持。第二雖度望恩及報。是卽成犯。反上爲持。故經云。菩薩所作福祐無所希望。第三若見我能度生死是則爲犯。故經云。若言我當滅度無量衆生。是不名菩薩。度不存我是則爲持。第四雖知無我。見五蘊法而可度者。是則爲犯。知法本空不礙行化。方謂爲持。故智度論云。諸法性空名眞實法。若說此法名度衆生。起信亦云。盡欲度脫等衆生界。而亦不取衆生相。皆此義也。已上此一段文總有三重。具明三聚持犯相貌。此當菩薩持犯龜細第一重者。三聚相望明止作相。單持雙犯無有雙犯。第二重者。三聚各有止作二持。犯亦爾也。第三重者。於一聚。委細簡擇以明持犯。此乃初重是龜。後之二重卽是細相。第二細中之義。第三細中之細。其相顯著義亦最要。故今引之以顯其相。後就十重六八明持犯者。且十重中若就勝言。十重並是單持雙犯卽唯止持。以此十種皆止惡故。若通言之。一一之戒既有三聚。故十並是雙持雙犯。止惡卽是攝律儀戒。能治十行是攝生戒。四十八輕約勝及通大同十重。准例可知。約勝卽龜約通是細。隨下疏文可具准思。菩薩持犯相極難測。與彼聲聞亦同不同。法銓師云。又菩薩持戒。與聲聞人有共不共。性戒共學如攝論明。遮罪之中有共不共。譏嫌中制是則共學。少欲中制善薩則行。如瑜伽論說已上。共不共等不同相貌。如太賢師宗要明。與聲聞犯不同分相中具

說之。弘律諸師。律疏鈔中廣立持犯方軌一門。研察討尋盡其義理。今菩薩戒持犯是宗。是故諸師各明其相。元曉大師持犯記中。別立持犯淺深究竟持犯之門。太賢法師古述之中。建立護持犯失二門。及彼宗要別立持犯相門。於其門中亦開總別究竟三段明持犯相。義理窮盡。及餘諸師別章及疏。總相料簡別解文相。於彼彼中具明持犯。恐繁不陳。廣如別章。

第五諸部種類者。說菩薩戒經律論等部文非一。種類多端。且言重戒略舉五說。一今梵網經即說十重。二本業璣經下卷亦說十重。三一卷善戒經說有八重。四善生經第四說有六重。五地持論第五。九卷善戒經第五。瑜伽論第四十卷並說四重。此乃披子出家在家。二衆通局廣略有異。是故諸說種類多端。其相如下輕重門明。今梵網經通局廣略有異。是故諸說種類多端。其相如下輕重門明。今梵網經通說十重。聲聞律藏根本四重。亦即此經初四所攝。其輕垢戒總有十類。如疏下卷。至彼可知。

第六對小辨異者。菩薩戒法與小極別異相非一。難可具陳。立篇是別。聲聞五篇及六七聚。菩薩唯立重輕二篇。聲聞四重二百四十六輕。合有八篇二百五十。菩薩十重四十八輕。合有五十八戒。聲聞根劣。細分階降。顯戒分齊。菩薩機勝。不分多級。聞一解十唯立二篇。聲聞唯護身口。菩薩具制三業。聲聞持戒利自身。菩薩二利他猶最。聲聞所持從三聚中

攝律儀戒一分而出。菩薩具持三聚淨戒。聲聞菩薩總有此等種種不同。恐繁略之。若別約就十重六八一言之。其異極多。至下經文及以疏解一一應知。不此預明。戒相文前六門行相。依標略明其事如此。

經。不誦此戒者非菩薩非佛種子者。非菩薩等疏各二釋。文相易。諸師異釋與疏同異。且統師云。非菩薩者失其位。非佛種子者失其因也。前失現行之行。後失如來之種。由不誦戒不識持犯戒行不存。故非菩薩。又復不熏以成佛種。二俱失也。又解。此乃過分擊令誦戒。不誦能持計不應失也。已上。奧云。夫爲菩薩者必二利通行。不誦則不能傳受。大悲之行不成。不成則自止一身。佛種由此永斷。佛行不爾。故非佛種。既非佛種亦非菩薩。又若不聞此。自亦不得無上菩提。故非佛種。非菩薩也。已上。曉云。非菩薩者。發不誦戒心故。約心故言非菩薩。不誦永不善薩故非菩薩。亦就行故言非佛種子。不誦永非佛子故非佛種子。一云。成佛者具一切種智故方成佛。故發不誦戒不善心故不具種智。故爲非種子。發不誦戒心者犯輕垢罪。若趣餘勝善時故既作此事。後方誦戒者無犯。亦若不作不誦心。雖趣誦而由鈍根故。不得誦者無犯。若小乘者若作不誦念者。作意以後即犯不學罪。若無知罪者。五歲以後方犯也。已上。

經。我已略說波羅提木叉相貌者。問。指何物名相貌。答。曉云。相貌者。即是上文說戒德戒體。是名相貌。已上。此戒德者。即經

上文。自告諸菩薩言至善學也。言戒體者。自佛子諦聽若受佛戒至清淨者也。進云。木叉相貌者。能持十重四十八輕即戒之相。三世菩薩皆令受學即戒之貌。已上。此意即指次上文云有十重。至今學也。

梵網戒本疏日珠鈔第九
于時建治二年歲次丙子八月二十四日。於東大寺戒壇院撰之。爲報佛恩酬祖德故竭愚窮才懇綴此章。功德不朽必證十身而已。

華嚴宗沙門凝然報年四十七歲
于後弘安六年歲次癸未九月十八日。於東大寺戒壇院治定潤色焉。

沙門凝然報年四十四歲
寶永三年龍舍丙戌七月七日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第十

東大寺沙門凝然述

意業犯。通身業加以手打及以刀杖方成犯故。若位稍高獨意成犯已上。賢云。十中四以。自業爲體。智論十三云。酒及前三俱身戒故。第四六七語業爲罪。餘三語隨相爲第六七故已上。與疏同對校可見。十重業道。疏釋炳然。鏡云。將此十戒配十業道。初四如次配前四業。酒戒配貪及以邪見。以酒生癡助邪見故。若望貪利屬貪業道。說配兩舌。若直說

過則非兩舌離間。心說則成兩舌。發配惡口自讚。非十慳屬於貪。瞋正相當。謗屬邪見。已上與疏同異亦對可見。

疏。姪瞋各有一義者。姪瞋總各二義。并前之一義故。今此明通非情之義。實云。姪瞋邪見或從非情。姪屍未壞是非情類故。餘唯情邊方結重罪。雖盜情主邊結故已上與疏全同。統前八局情。後二通二。以瞋戒中云於衆生中乃至非衆生中皆成犯也。以謗戒中佛僧有情法是非情已上此意姪不通非情。餘與疏同。疏。凡中通四趣等者。雖有六趣合則五趣。以修羅天攝故。今除地獄故唯四趣。次釋通五者還取地獄故。然舉鬼等爲其由者。此中意云。鬼等既對獄亦可爾故云爾也。疏。二乘果向十聖等者。聲聞四向四果。緣覺一向一果合爲十聖。

此後長根等緣

疏。幾是業道重等者。問。若爾餘戒非業重耶。答。餘戒亦是業重。然彼障道義既增勝故約彼配。然彼業道及波羅夷寬狹不同。義亦輕重故。賢師云。若有重罪亦業道。設有業道亦重罪。四。四句分別。或有是重而非業道。謂。酤酒等及餘一分。或有業道而非重攝。謂。綺語等。餘句應知已上。又古迹云。然有業道非他勝處。謂。染歌等綺語所攝已上。此中意云。若墮說過讚毀之綺語業必是重罪。不爾綺語非也。勝處疏意亦爾。綺語既爾。兩舌語等義亦可爾。

疏。有幾十戒俱通二罪者。

梵網戒本疏日珠鈔卷第十一

東大寺沙門凝然述

從此已下釋十重文。此乃第一波羅夷篇。十重戒本即爲十段。言半頌者五言半偈。卽以一字爲一戒故。第一殺戒。第二盜戒。第三姪戒。第四妄語戒。第五酤酒戒。第六說過戒。第七自讚毀他戒。第八故惱戒。第九故瞋戒。第十誹謗三寶戒。其十重禁戒名也。諸師立名與今取立有同有異。至下可明。

第一殺戒

疏。故瑜伽云若有問言菩薩以何爲體等者。

彼論四十四云。菩薩如是以所修悲熏修心故。於內外事無有少分而不能捨。無戒律儀而不能學。無他怨害而不能忍。無有精進而不能起。有靜慮而不能證。無有少惠而不能入。是故如來若有請問。菩薩善提誰所建立。皆正答言。菩薩善提悲所建立已上今變其言取要而引。太賢所引文言亦爾。加之莊嚴論第二云。菩薩以大悲爲體。是故極勸利他。雖入阿鼻地獄如遊樂處。菩薩如是於餘苦中豈生怖畏已上。

疏。乖四攝行者。菩薩攝物必有四種。一者布施。運心普及稱之爲布。輟已惠人故名爲施。二者愛語。音聲屈曲表彰名語。聞者悅樂故目爲愛。三者利行。行是所修之行。卽是因名。

利乃所得利益。是卽果稱。因謂現法輕安定等。果謂當來所得涅槃。並皆名利。有所益故。四者同事。同者等也。事者事業。謂與有情等修行業故名同事。菩薩若欲攝化有情。始終起盡不過此四。斯則化一有情有此四大第也。行相云何。若欲化彼先行於施。卽隨於彼所須。外財金銀等物及以內財手足等類。隨求皆與。由隨意與故。諸有情親附菩薩。是名施攝。既親附已。次以愛語悅豫彼心。令其受道。由行愛語。令所化生心起愛慕。歸依菩薩。既歸依已。次教修行。是卽隨彼機性差別。而教行彼三乘等行得自乘果。或亦令入一乘佛果。起利行已。次與所化同其事業。爲令彼修故要自作。由此四事攝諸有情。不增不減故有四也。此四卽是利他之行。若害生命總違四攝。是故如來制此戒也。

疏。彼要待犯已方制姪戒等者。開宗記第二判制四重之次第云。易爲喜犯建在初明。非直此文殘等類爾。故僧祇云。初戒成道五年冬分第五月十二日犯。卽是十月二十七日。餘之三戒並是成道六年冬分。盜戒第二半月十日。謂是九月十日。殺戒第三半月九日。謂九月二十四日。妄語第四半月十三日。謂十月十三日。以此文證足彰次第已上南山師云。問。同是出家法不異故。有何三乘與僧不同。下乘殺戒在解云。下乘前五猶本何義。次第二種不同。答。出家所□要斷煩惱道分所障勿過於欲。故姪在初。俗不修道斷姪非分。畜妻行福不妨世善。或求慈行有壞

殺害。故偏制約。以全斷故。若爾三衆智分應姪在初。亦全斷故。有人解云。人同方便行道。少分似同而別。有人言。年小惑微姪惱未發。不妨無恙故殺在初。有人言。小學未通教非極制現所禁者從俗無過。^{已上戒}開宗記云。問。此爲意犯姪戒在初。五十如何以殺爲首。答。古昔多解皆不允當。今申正義。智者應思。但以五十等戒不假犯請。依本業道以殺爲初。具戒與廣必待犯請。意犯前明姪戒居首已上。聲聞戒相姪居初者。此就其戒成此次第。五八十戒順本業道故殺在首。非今對簡。

疏。息風名生依身轉等者。況言衆生二門立名。一隨轉理門。約息風等。二具實理門。如五蘊和合名爲衆生等。今此且舉隨轉理門。殺生亦爾。下引涅槃具有二門。若唯約就息風之義名衆生者。但順世俗義不盡故。南山律師亦約二門。相州律師直就五陰。故彼師律疏第二云。五陰實法中假立衆生名。斷於五陰爲殺生已上。此依成實。雖是小乘近實理門。然成實意。一念之中不成五陰。相續心中即成五陰。起心緣境初一念心。唯是心王無有心所。次剎那中想數即起。其次剎那受數生起。第四念時行心即生思業成就。其後心中色陰形相成身口業。如此必經多剎那心五陰成立。是故亦必經多剎那相續之念成立衆生。由此義故。殺生之事就斷衆生相續連持命根爲言。然其命根依五陰住。陰實命假。命根斷者必由陰斷。是故殺生暫就陰

斷。薩婆多部及大乘宗。一念之中即成五蘊。十大地法及遍行五必俱起故。故一念中即成衆生。東塔懷素律師云。舊解不然。^{疏相部法}今解息風名生。依身心轉隔斷不續。名爲殺生。人名別於蘊上建立。或復生者即是命根。謂。以要心隔絕他命。乃至一念應生不生。故僧祇第四云。人者有命人趣所攝。奪命者令彼命根不相續四大分散。是名奪命。此文復云。人者從初識至後識而斷其命已上。嵩岳定賓律師云。崇云舊解不然。今解息風名生。隔斷不續名爲殺生。或復生者命根名生。隔斷名殺。今詳涅槃第二十卷。爲闍王說息風名生。闍王俗人不達法相。謂言息風名之爲生。世尊遂依隨轉理門作如是說。若據實理。羯邏藍等根未滿時息風不轉。豈不名生。若不名生殺應無罪。故婆沙二十六說。羯邏藍等根未滿時息風不轉也。^{已上論宗}今疏釋名。且先約就隨轉理門故。舉息風以結其名。然據實義。即就五蘊和合爲言。故證文中具有息風五陰二門。法銑大師具舉二門。故彼文云。所言生者即出入息。故涅槃云。夫衆生者名出入息。斷出入息故名爲殺。我等諸佛亦隨俗說。說名爲殺。又五陰和合假名衆生。若壞五陰名爲殺生。亦涅槃云。衆生佛性住五陰中。若壞五陰名曰殺生。若有殺生即墮惡道已上。此以所引涅槃經文即成二門。今疏所引亦是同文。明知今意必有二門。然且隨俗故約息風。法銑亦云。善生經云。若有說言。過去已滅未來未生現在無住。云何名殺。一念

不殺微塵不壞。若一念不殺云何言殺。是義不然。何以故。雖復現在一念不殺能遮未來。故得名殺。若有說言。色是無記命亦無記。云何殺已而得殺罪。是義不然。何以故。如是身命是善惡心器。若壞是器遮於善惡心故。是故得罪。若有垂終其命。餘殘有一念在。若下刀者。是得殺罪。四分亦云。從初識至後識而斷其命。律攝之中必死而殺不得夷罪違經律也。加水之露斯之謂矣。經文又云。或有說言。若心在善無記悉得殺罪。是義不然。何以故。非惡心殺不得殺罪。若使他殺。受使之人到已更以苦毒而殺。口勸之者唯得作罪。受使之入兼得二罪。作以無作已上太賢師云。若中彼壽盡剎那殺如何得罪。文殊問經說得同罪。以加彼苦緣具足故。廣說如彼已上此中義意如文可見。

疏。息斷名殺入滅盡定豈是死耶者。入滅盡定都滅六識。心識猶滅滅。有耶。既無有息。故舉以問。

疏。以後起時息還生故者。彼之聖者。厭患六識緣境勞慮事是龜動。滅其心心所入三昧定暫時止息。然隨時限即必起出。其時有識息亦還生。出定之時氣息必生。有此義故。在定之時即名衆生。不例殺生。問。何故此定名爲滅盡。答。彼所應滅心心所法即都盡故。名滅盡定。此定立名差別非一。或亦名無心定。此對心王彰名。此定即滅彼心王故。雖亦滅數而就勝故。亦名滅受想定。此約滅彼受想二種心所彰。雖亦滅盡餘心所法。

偏厭受想。受想一數即是淨根。生死因故亦名斷受定。離受散動故。問。此定總滅幾心心所。答。總相言之。其所滅法即二十二。遍行別境各有五數。及善十一。並心王一。是故總爲二十二法。若別約就諸識言之。此滅盡定即必滅前之六識之全及亦第七滅却染心。前六相應諸心所法。並染末那諸心所法。皆悉滅盡。此即滅定所滅分齊。彼小乘宗唯滅六識心心所法。小宗不說第七故問。此滅盡定以何爲體。答。小乘宗中毘曇所說。離色心外非色非心爲滅定體。成實論宗。心識盡處數滅無爲爲滅定體。今大乘宗。以其無漏厭心種子二十二法爲此定體。謂。彼聖者從龜至細漸漸次第厭患六識心心所法。直至最後有二剎那。第一剎那即是微心。深厭六識心心所法。次至厭患最末後心一剎那時。即熏得其二十二種。厭心種子功能之上假立滅定。由此義故。此二十二種子之法是此定體。問。何等之人得滅盡定及不得耶。答。三乘無學及以有學即得此定。然於其中亦有不得。無學之中如來必定得此三昧。麟喻獨覺及聲聞中俱脫羅漢。俱此定。以得上八根本定故。部行獨覺惠脫羅漢不得滅定。不得上八根本定故。以彼唯得近分中間斷惑證果故不得也。非唯不得滅定。亦不得神通等。有學之中。小乘初二兩果之人不得滅定。以欲界惑未斷盡故。第三果中身證那含即得此定。於第四禪根本定中。一一別斷欲界九品修惑盡故。非身

證者不得滅定。唯得初禪。未至定力斷盡欲惑得不還故。大乘有學頓悟菩薩入初地時即得此定。若漸悟者。俱脫羅漢麟喻獨覺迴心向大地前諸位即有此定。未迴心時已得之故。有學身證漸悟之者。亦即地前諸位有之。自餘無學惠解脫人。部行獨覺。有學之中非身證人。此之三人迴心之後入初地時方得此定。問。有何所以聖入此定。答。小乘聖者厭勞慮故即入此定。菩薩大人求功德想。此定無心寂靜湛然。似大涅槃功德法故。以求此故入此定也。如來大覺功德圓滿。自然任運入滅定也。問。此之滅定漏無漏何。答。毘曇宗中滅盡定體一向有漏。是非想地界繫法故。成實論宗滅定之法一向無漏。體是數滅無爲法故。大乘宗中此定唯是無漏之法。不屬界繫。問。入滅定者。時節云何。答。毘曇宗中。欲界衆生入定時分。極遠住者不過七日。若過七日出定即死。段食養身唯七日故。上界衆生已離段食入滅定者。能經多時而不過彼一期報分。若過報分出即死也。成實宗中即異毘曇。入滅定者定力持。縱經多劫出亦不死。而亦死者。以本命報垂盡之時入滅盡定。入定之間定力持身。出定即死。報分盡故無定力故。今大乘宗即淨影云。大乘法中。諸佛菩薩所入滅定時無限齊已上。問。此滅盡定出時云何。答。久修之者。任運出定得定自在。所以任運。若是初修未自在者。依先期願能出此定。將入之時作期限故。滅盡定相略知如

此。巨細之相具如別章疏。問此報息滅等者。此問是乘前答而起。前答之中。約就出定之時息生。成立滅定非死之義。故今約就報後息生以爲問端。疏。答以命根斷故等者。入滅定者命根不斷。是故必在一期報中。今此殺生命根已斷。此世報命亦已隔斷。雖彼當來異熟報中息必生起。即是他世不關此世。是故不例滅定之事。問。何名命根。答。唯識論第一云。然依親生此識種子。由業所引功能差別住時決定假立命根已上。此乃彼第八識名。言種子之上。即有連持。不斷功能。令衆同分住時決定。或經百年或千年等。是故於彼功能之上假立命根。非是實法。不同有部離色心外別有命根。論中深破彼實有義。然後成立大衆正義。即此親種功能之上假立命根。此有三法。即壽煖識。名言種上連持功能一期不斷。名之爲壽。賴耶相分名之爲煖。煖即色也。第八現行名之爲識。此之三法未必定三。無色界中無有煖氣。而有餘二。有色界中即有煖氣。有煖之處必有餘二。唯是於一第八識上義立三法。非有別體。如四正斷一進上立。是故三法不離第八。其中識者第八自體三法是所連持。名言即所連。持彼福非福不動三業。是總報業亦是能引。引生第八總報果故。異熟第八即名所引。然彼能引唯是先業。即是行支發在過去。名言種子。是果支攝。現在有體故業所感。種子之上有連持能。假立命根。大乘唯取此現在法。是故先業望此

種子。即是有有力增上緣也。問。報者是何

答。報者果報難云異熟。因是善惡果是無記。因果體異故名異熟。熟者因果。果熟之體異業因故建此稱也。無記有二。有覆無記。無覆無記。今此異熟無覆無記。無覆有四。今是其一。四無記者。異熟無記。威儀無記。工巧無記。通果無記。四體即是無覆法也。

疏。殺既從緣必無自性者。殺不孤起必由因緣。殺心為因力等為緣。總而言之。即下所明通別十緣是故成殺。緣生之法皆無自性。既無自性豈有殺罪。若實有殺背無自性。故舉此義以致問也。

疏。答有無自性罪者。一切諸法本無自性。無自性故即必從緣。由從緣故諸法生起。所生諸法既從因緣。由因緣故無有自性。今此殺罪其義亦爾。無自性故必從因緣。從因緣故即得殺罪。故無自性成此殺罪。非唯成殺。由無自性亦彼當來所受果報無自性故。從緣即感彼三惡趣。所有若果所以有也。殺罪可怖不可不防。罪性雖空業果不亡。從因緣故無自性故。非唯殺罪諸法皆爾。無性緣生緣生無性。依他二義是其事也。似有無性無性似有。相反相成互違互立。此殺罪事委細言之。約就因緣等無間等四緣明之。依他二義依此門故。

疏。既自心變業生等者。業生外無唯識所變。五蘊和合假名衆生。尋其實體即是自心。衆生既假何實有罪。是故舉之以為問也。疏。答還自心變罪等者。一切諸法。三界六道。

依正二報。染淨體用。莫不皆是自心所作。衆生既是唯識所變。是故於彼所殺生上自心變罪成其穢業。非唯自心變罪成犯。亦於來世感其苦果。即是自心之所變現。以此罪業必受果故。

疏。問知殺性空殺應無罪等者。問。此之問意。與前殺既從緣必無自性等有何差別。答。前問唯約法體無性。不論行人知與不知。今此問者就知性空以為問端。是故與前全別不同。由此義故答中即約知不知明。不可混濫。言空是治罪法者。治法有二。一已作之罪。過緣造罪。所作之罪因緣和合空無自性。改悔懺洗無不除滅。是故性空治之方法。二未作之罪罪障無性不可造作。故此性空成治之法。今約未作罪門為言。故次文意。若了空寂不可行殺。悟解深勝不迷著故。若行殺者非是悟客。以迷倒心妄行非故。迷心顛倒謂是無罪。即是愚癡撥無邪見。不了性空即見有罪。過緣犯罪是猶可救。不解性空而謂無罪。所作罪惡不足可救。上來五重問答之文。義和科中立其名云。一通入定同殺妨。二通後報非死妨。三通殺生從緣無罪妨。四通殺自心生無罪妨。五通殺生性空無罪妨也。此乃道疑之樞要顯理之門戶。斯五問答始終周盡者也。加之法鏡師云。問。殺既從緣則無自性。無自性故應無有罪。答。罪雖性空迷情執有。故有罪根。若證空理悲心行殺。如仙預王則無有罪。二十唯識。問。曰。若彼三界唯是內心。無有身口外境界者。

以何義故。屠獵師等故害猪羊得殺生罪。是故應有外色等境。答曰。死依於他心亦有依自心。依種種因緣破失自心識。此揭明何義。如人依鬼魅金舍闇等。是故失心。或依自心。是故失心。或有憶念愛不事。是故失心。或有聖人神通。轉變前人心識。如大迦旃延令婆羅王見惡夢等。又毘尼中有一比丘。夜踏菰皮謂殺蝦蟇入惡道。是故偈言。依種種因緣破失自心識。故死依他心亦有依自心。以依仙人瞋毘摩質多羅阿修羅王故殺餘衆生。此依他心死。問。五陰生滅此不至彼。云何受報。答。善生經云。是義不妨。何以故。我法或有即作是受現報。異作異受。後生人作無作無受。約第一義。汝意若謂異陰異受。云何復言相續不斷。是義不然。何以故。譬如買毒乳中至醍醐時故。然殺人若言是業何處住者。住過去中待時待器得受報。如人眼藥。藥雖消滅時到則發。又如小兒初學事。雖念念滅無有住處。然至百年亦不忘失。過去之業亦復如是。雖無住處時至則受。若能通達是事。是人則能獲無上果。已上廣字法。此中即有二箇問答。初問是同今疏五箇問答之中第三問意。而答之意陳其異門。此問答者總明業因。後之問答即陳來報。並是精要引以養神。

疏。一是受菩薩戒人等者。若漸悟者受其小戒。未迴心者犯殺生等。唯犯小戒非違大戒。未迴心前不成大故。何況小戒未受小平。若頓悟者發大乘心。先受聲聞小戒之者。是即

逼學別受菩薩。即隨有違犯菩薩戒。逼學門行即大乘故。若全未受菩薩戒者。雖作殺生非是違犯。唯是業道違理而已。若已受者。作殺方便然後捨戒。捨戒之後正殺彼生。此人唯有前方便罪無其果罪。已捨戒故。正殺之時還同未受。若人退大向小作罪。既非菩薩故無違犯。是亦還同未受戒者。

疏。二是住自性等者。此中可攝重苦受緣。是故文中置等言也。以顛狂重苦俱非自性故。疏。三無開緣等者。此乃利生方便。開緣如下通局門中具引瑜伽戒本。今疏通緣立此三種。義寂太賢通立五緣。斯通開合出沒異耳。具如前明不遑重陳。此三緣中隨闕一種全無有犯。三緣必具即成犯也。此之三緣既是通總。故通十重四十八輕八萬威儀無量戒等爲其犯緣。今此且約十重爲言。

疏。地論五緣一是他身等者。十地經中第二地文。具明十善業道之相。然十不善各有犯緣。經說其相。具緣非一。今十重中隨應取彼。此中所引即殺業道。十地經文如論所舉。即十地論第四卷云。果行離有二種。一者微細。心念害故。二者龜重。身行惱害故。如經是菩薩尚不惡心惱諸衆生。何況於他衆生起衆生想。故起重心身行加害故。於中龜行有五種。一者身。如經他故。二者事。如經衆生故。三者想。如經衆生想故。四者行。如經故起重心故。五者體。如經身行加害故已上釋曰。此中意念名爲微細。身業顯著名爲龜行。以龜顯故即具五緣。探玄記十一云。果行離者正

離殺業。懷因成殺故名爲果。離此所作故名果離有二。細約念惱尙不會有。況龜約身害是則亡言已上。第二緣事者。即是衆生也。今疏直名衆生。取殺衆生相龜顯故。是故論中名之爲事。第四緣行者。故起害心意中行故。今疏改之直名害心。第五緣體者。諸緣滿足殺業究竟。果罪正體故立此名。今疏唯名正加害也。

疏。對法論亦五緣等者。具云大乘阿毘達磨集論。無著菩薩造有七卷焉。陳那菩薩造其釋論。安惠菩薩本釋緣之。名大乘阿毘達磨難集論。有十六卷。處處引言對法論者是本論也。引言難集論者即釋論也。又本釋總通言對法論。義亦無妨。故有引爾。對法論第四云。又殺生等。應以五門分別其相。謂事故。意樂故。方便故。煩惱故。究竟故已上。難集論第七牒此文已釋云。殺生等事者。謂有情數非有情數。如其所應依此處所起殺生等。意樂者。謂於此事起此想意樂。及起當作此業道意樂。方便者。謂此作用或自或他發身語意。煩惱者。謂貪瞋癡如其所應或總或別。究竟者。由彼彼方便如是如是業道圓滿。或於爾時或於後時。於此義中。殺生事者謂有情數。意樂者謂此想及必害意。方便者謂爲害故加刀杖等。煩惱者謂貪等。究竟者謂彼衆生由方便故。或無間死或後時死已上。今疏引云對法論者。即是難集論之文也。本釋具建此目無妨。對法論明業道具支。由此五緣故成業道。釋論委悉如文可見。十地對法相對

言者。地論衆生是彼有情。地論衆生想及以害心。即對法論意樂一種。此意樂中含想與其害意故爾。地論正害即對法究竟。地論他身對法中無。對法方便及以煩惱地論俱無。二論所說有無開合相對檢校其事如此。

疏。合此二論通具七緣等者。第一他身獨出地論。第五加刀杖。第六有三毒。唯出對法。自餘四緣二論俱說。合此二論具立七緣。犯相因緣即無所闕。況加通緣無不備足。此戒犯緣諸師異說。天台明曠並立四緣。一是人。二人想。三有殺心。四命斷便犯。彼師所立。唯殺人趣得波羅夷。餘趣犯輕。是故犯緣唯舉人趣。緣中無其他身刀杖三毒三種以隨略故。利涉法師建立五緣。一者是生。二作生想。三起殺心。四動身口。五令彼命斷。此中無有他身三毒。義寂法師建立五緣。瑜伽論五十九。十惡業道各有五相。一事。二想。三欲樂。四煩惱。五方便究竟。此與對法業道五支其相是同而開合異。依彼五相立殺五緣。一衆生。二衆生想。三殺心。四煩惱。五加害命斷。此五之中略無他身。依十地經有他身故。太賢法師依難集論業道五支爲今五緣。法詮大師建立七緣全同疏主。智首南山等諸律師。於殺人戒立五犯緣。一是人。二人想。三起殺心。四與方便。五命斷。小乘律中建立三趣以攝六道。謂人非人畜生是也。天修鬼獄合爲非人。唯殺人趣是波羅夷。餘趣即輕。或僞蘭遮或波逸提。是故犯緣必就人立。今菩薩戒疏主等義通其六道。殺即重夷。

是故犯緣總就生立。此且約凡。其餘聖者殺等犯夷或得逆罪

疏。闕通緣可知者。三緣之中隨闕一種。於所作事一向無罪。然於其中闕第一緣。唯有業罪未受戒。闕第二緣。未狂等前有起方便。即得輕垢。始終狂等一向無犯。闕後之緣反生功德。法鏡師云。若闕初緣無違教夷有業道罪。故善生經云。俱有二人同共作罪。一者受戒。二者不受戒。受戒者罪重。不受戒者罪輕。何以故。毀佛語故闕第二緣。若未狂前已與方便合有輕垢。若始末皆狂則都不犯。故律云。癡狂心亂痛惱所纏。闕第三緣。若為救生反成持戒。故清淨毘尼經云。問。頗有犯戒名尸波羅蜜耶。答言有。若菩薩多益一切衆生不自觀戒。如是毀戒是尸波羅蜜已上法。銓建立三種通緣。次第相觀全同今疏。是故闕緣義意亦同

疏。二應得輕輕垢謂以善心等者。如四分律中說。婆求河邊比丘修不淨觀。厭惡此身與刀于人令殺自身。彼即善心厭身故爾。今即其例。然彼教人令殺自身。今此厭身直害自身。既非他身亦是善心。是故唯犯輕輕垢罪。問。此輕輕垢及前重輕垢。爲是方便罪爲究竟耶。答。是究竟罪非方便罪。本心殺自不望他故。問。一切闕緣可皆方便。此闕初緣何非方便。答。一切闕緣未必皆因。然多是因亦有非因。即如今此輕重輕垢。是故唯云輕垢不言方便罪也。問。輕垢罪中有幾階降。答。輕垢罪中因果分二。若對

夷罪唯是一品輕垢罪耳。然於其中委細別。今方便輕垢有重中輕。究竟輕垢亦有三品。方便之中有夷方便。有輕垢下所生方便。夷生是重輕生即輕。二篇所生亦有同罪。輕垢階降具如前明。問。教人殺自得何罪耶。若云重者既非他身。若云輕者。既是教人豈是輕乎。定義如何。答。教人殺自是輕垢罪。教人殺他雖是可重。望自罪境既是非他。故罪可非重。受教之人亦不定。所教有戒彼即得重。無戒無犯。二類雖異能教唯輕。以非他故

疏。此中有癡前有瞋故等者。此中厭身違背正理。前門惡心即是瞋恚。是故二門俱有煩惱。故其六緣皆悉具足。謂。自是衆生有衆生想。即起殺心加刀杖等。有瞋或癡即命斷也。然是自身非對他。是故此犯唯輕垢也。疏。爲法滅身爲生捨命等者。爲法滅身如雪山童子半偈投身等。至輕垢第六不能請法戒疏文之處具可明之。爲生捨命即如薩埵王子與身餓虎等事。亦至第十六輕垢借法規利戒疏處具可陳述。疏文等言即是取毘楞竭王雪山童子等對上爲法滅身故也

疏。若不捨反得罪者。不爲法捨身違攝善法戒。不爲生捨身違攝衆生戒。前之惡心厭身二殺即是俱違攝律儀戒。前二作犯反成止持後一作持反成止犯

疏。此中非直無三毒等者。爲法及生棄捨身命。是則無貪善根爲性。既非惡心故無瞋恚。心住正理與智和合。見解不謬慧悟自在。此

則無癡善根爲性。由此事故無有愚癡。雖有五緣既無煩惱亦非他身。是故此事一向非犯。雖是他身若無煩惱本無有罪。何況自身爲生爲法無彼煩惱。正見相應與智和合。是故反成最上持。問。此第三句亦闕第六。何闕初中而出之耶。答。此句闕二實如來難。然不可置第六之中。今且置此。闕初之中以明成持不犯之相。而其正意唯初二句成闕第一緣之義也

疏。一若諸趣相差俱得等者。如欲殺人畜生來替。於畜生上作人想殺。或欲殺畜人趣來替。於人趣上作畜想殺。此等俱是得波羅夷。雖是諸趣相差境差。而望有情即非想差。是故諸趣相差皆重。就緣有情之心想結故。又就一趣中亦有相替。欲害張人王人來替。即於王上作張人想害則得重。欲殺犬畜來替。於畜畜上作犬之解。害亦犯重。並望有情結其罪故。此於一趣各各相替。非是今段諸趣相望。若約業道諸趣境差。及各趣中異類相望俱非本罪。麟麋微滯心境各差。不成本罪。或是輕少或即無罪。隨事約相其義不定。大小二宗義門皆爾。今菩薩唯非衆生諸趣相差皆是重夷。問。今此菩薩所持殺戒。與彼聲聞所持殺戒約趣輕重其相云何。答。聲聞戒中所殺爲三人及非人畜生是也。殺人是夷。殺害非人是偷蘭遮。於畜生中。殺能變形畜生是闕。殺不能變形波逸提。今菩薩戒害六趣生皆波羅夷。不同小乘隨六趣生分其輕重。又境想之中立其五句。

一人作人想殺得重夷。二人非人想。三人非人疑。四非人人想。五非人非人疑。此之四句。並是偷蘭。且欲殺人非人來替。於非人上作人想殺。得偷蘭遮。想雖不差而境來替。境既不當所期之體。是故唯得偷蘭遮罪。然此偷蘭。異境已前緣人欲殺。約此而結。其餘想心及以疑心境差等事。准例可知。大小相狀有此異也。

疏。二若非情來替有二罪。一畢竟不知是非情等者。欲殺有情非情。木來替其處。於非情上作有情想。乃致其害。此是闕境總相事也。於中第一損害之後。畢竟不知是非衆生問。此門結罪是重方便。爲結闕境已前緣生。欲殺之罪。爲得闕境已後。作生想之罪。此門罪體前後合結。故重方便。既云約心。此則闕境已後之事。而非唯是亦取對生。彼此合成是重方便。問。闕境已前得何罪體。答。唯約爾前是輕方便。心境雖具是加行故。問。此結重方便者。方便有幾種。重下方便有其三種。謂重及中輕方便也。輕垢罪下亦有三品。名之上罪中罪小罪。方便之相如前已明。問。此重方便。與闕初中重輕垢罪有何差異。答。前重輕垢是究竟罪而非方便。此重方便即是因罪非究竟罪。有此異故立名亦別。若論罪體彼此是同。品位分齊事相當故。中輕方便中輕輕垢相當亦爾。如彼聲聞三品偷蘭。各有因果品類相當。此亦同然。其相易知。若輕垢罪所生三品。與今十重所生方便其相不同。簡擇

可知。問。闕境已後。唯對非情縱有殺心。境非其體。何於机上結方便罪。答。雖是闕境殺心深重。菩薩戒中專制意地。是故約心結重方便。二十唯識戒皮良證。

疏。此但爲闕境者。犯愆成就不過心境。果罪不成。即由緣闕。其緣闕者。心境闕也。闕心名心差方便。闕境名境差方便。心境互闕。罪非果重。故重方便或中輕等。問。心境俱闕。有其罪耶。答。心境俱闕。通犯無犯。問。其相云何。答。心境俱闕。總有二種。一境闕心半闕。是即有罪。二心境全俱闕。此是無罪。言半闕者。即疑心也。如欲殺生非情來替。於非情上即起疑心。爲生爲机。疑謂爲机。即是闕境。疑謂爲生。非是闕心。疑雖通二。且取謂机。以爲雙闕。微細言之。實是半闕。言全闕者。如欲殺生非情來替。非心所期。所殺之境。即是闕境。見所替机。即知非情。是故即非得罪之心。即是闕心分明。既知非情机木。是故心想一向全闕。此門本無半闕義故。

疏。二若次後知是非情等者。此門於机作有情想。殺已知非。以此爲異。餘同次前准比可知。

疏。故闕彼緣得此三罪者。問。此第二緣是衆生境。闕此緣者。即非情替。此三罪中第一罪者。即是重夷。諸趣相差皆有情故。何故第一言闕緣耶。答。今此闕緣方便罪者。正在後二非是初一。是故疏云。以七緣不闕故已上。然今相從言得三罪。又雖有情非本期境。異境相替。暗當衆生。是故緣具得波罪

夷。既非本境。約此義邊。是故類攝在闕緣中。然則體性非闕緣攝。

疏。若於上三位兼起疑心等者。問。所言疑心。即是想差故。次下文文明闕第三。廣明疑心闕第三緣。是想差攝。今闕第二。即是境差。何故此中舉疑心耶。答。總相而言。疑心即是想差中攝。然今此中兼帶明者。疑通兩邊。爲生爲餘。既通緣生是非想差。取此義邊。故今明之。疑心之事必有之故。不互生机疑不成故。問。疑三罪中後二可爾。初之一疑。諸趣相疑。皆是有情。七緣不闕。何此舉之。

答。相從舉之。又取一分邊全同也。前想中准知。問。何故此中後之結罪。與前想中後二罪異。想中後二如次重中方便罪故。答。想中後二皆有情解。此中後二既是疑心。爲生爲机。取緣其非衆生義邊。是故得罪。如次與前階降有之。

疏。問。此中闕心與後位等者。通舉三種。本想上疑故云。此中疑有雙闕。其中舉一故云闕心。闕第三緣生想之中。有想有疑。疑亦雙闕。亦舉其一故云後位。俱是闕心義須問也。及闕境者。即是此中三種疑心。所對異境言前位者。疑心所兼三想異境。彼此所對俱是異境事須問也。

疏。答。此於異境起疑等者。前問有二。答亦隨二。先答後問。即此於異境等言是也。意云。彼此所對俱是闕境。而其能緣即有差別。此是疑心之異境。彼乃本想之異境。是故彼此有差異也。

疏。疑當異境等者。此答初問。意云彼此能緣俱是疑心。而所對境即有差殊。此是異境上之疑心。後乃本境上之疑心。是故彼此有差別也。

疏。問何故雙關唯疑非想者。能緣心關所緣境關是名雙關。此之雙關唯在疑中。想之行解唯緣一方不互兩邊。想疑二法俱能緣心。何故行相單雙不同此問意也。

疏。答以想無雙關等者。今單雙關明得罪事。然想心中緣在一向不通兩邊。若關心境一向無罪。非判罪義。今既判罪故無雙關。疑中行相非情來替是故關境。為生為机。既謂為机。是故心關。疑心能緣非唯一邊。是故心

境二法雙關。問。若單雙關明得罪者。疑心中謂為生者寔乃結罪。此是單關唯境來替。心不差故。謂為机者即不得罪。境既來替。心亦關故。雖云雙關罪由緣生。何故今言罪由雙關。答。此義不然。疑是猶預心不決定不同想心。決定謂是疑謂為机。雖有此心事不決了。猶預之机非一向故。既非一向有互生義。是故為机。猶有其罪不可定言一向無罪。是故雙關即得罪也。問。若疑為机疑

故得罪。疑謂為生此生之心即非決定。非決定故可全無罪。何故由此得其罪患。答。雖非決了既是謂生。正是得罪成犯之境。是故約此即得罪也。問。為生為机各得罪耶。

答。雖有兩邊。其得罪者總合互通以判斷也。唯是一罪無有別結。是故想心之中雙關一向無罪。有罪無雙故無雙關。疑心之

中心境雙關。就緣兩門通合得罪。問。次下關第三緣之中。可有此單雙關問耶。答。下不可有如此問答。關第三中想是關心而非關境。疑雖兩緣而非關境。故關下緣想無雙關。與此無別不可混亂。

疏。是故單雙二關各三合為六罪者。想上三罪。一波羅夷。二重方便。三中方便。疑上三罪。一波羅夷。二中方便。三輕方便。故云六罪。梵網疏日珠鈔卷第十一
建治二年丙子九月五日。於東大寺戒壇院述之
沙門凝然報第三十七歲
于後弘安六年癸未九月二十五日。於同寺再治刊正
花嚴宗沙門凝然報第四十有歲
寶永三年龍含丙戌中秋晦日書寫此卷了
右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第十二

東大寺沙門凝然述

疏。一若本迷生為机等者。此人對生而不知是。本自迷謬謂是非情。境雖有情心迷謂非。能緣非是得罪之心。是故損害一向無罪。然

想差中總有二種。一者本迷。二者轉想。本來迷謬對此謂彼。名之本迷。此亦有二。一諸趣本迷。如對人趣迷謂畜等。生机本迷如對衆

生本迷謂机。對生知生欲殺此人。中間轉述謂是非情。名之轉想。此有二。一諸趣轉想。二生机轉想。並准本迷其相可知。生机本迷即此段事。是故損害一向無罪。諸趣本迷及二轉想並如後門。

疏。以三心俱關故者。善惡作業總有三心。加行根本後起是也。或名方便。正作成已。方便進趣名之加行。正業成辨名之根本。成業已後愛樂歡喜名之後起。是名三時。三時心念有其輕重無有等故。業道因果亦有差別

不同事也。若依制罪。或波羅夷或輕垢。罪各唯一品結犯而已。今此初門既關三心。是故一向無結罪也。

疏。以不暢本思故關中後故等者。暢殺本思。唯在根本及後起心。今無此心不暢本思。雖有加行得罪之心。而關根本及後起心。故罪非重。問。此輕垢者何等分齊。答。此中所結方便罪者應輕方便。唯加行故。

疏。四若於人起畜等想本迷轉想俱重者。能緣之心人畜雖異。無非皆是有情之想。心既結成重夷之心。境亦有情識者本體。是故此門本迷轉想皆得重也。

疏。一疑生為机者。此既本境之上起疑。其本境者即是衆生。此是心差境不差故。以本所對有情為境。於其生上起疑為机。

疏。二於異境起疑者。問。此異境者是何等境。答。此異境者指机為異。本境是生。於本境生起疑之時。以所疑机為其正對。疑机為情。以其机本即為異境。問。若爾與

彼境差何別。所差之境名異境故。答。彼此大別不可混亂。彼境差者。本境去已餘物來替。今此門中正對本境而起執疑。指其疑心。所疑之境以爲正對。名之異境。此是想差非境差故。有此異故。彼此不同。汎而言之此本異境。疑心之中各有二種。一者本疑。對生向情。本自起疑爲生爲餘。二者轉疑。本對衆生作衆生想。中間轉想爲生爲餘。本境異境並有此二。准前想心其義可知。

疏。次闕第四緣有二。一全不犯者。雖有餘六緣都無殺心故。此乃謬誤虛外致害。法鏡師云。闕第四緣誤錯無犯已上。演義鈔第十五上云。兩境歷然謂之錯。一境易奪謂之誤。謂如二人並立。本欲殺東人刃及西人。即名爲錯。本欲殺張人王人來替。或居間處或不審實作張人殺。名之爲誤。本祈非情及欲殺資錯誤害人。亦不成業已上。細解錯誤乃有此別。總通而用亦何妨。如此錯誤一向無罪。疏。二雖無殺心等者。問。此門何故不犯第九。而唯輕垢有何意耶。答。第九噴戒即噴爲門。乃至不解名爲犯相。今此殺戒以殺爲門。故不至殺。縱起噴怒加刀杖等。唯犯輕垢。今疏主意即依此門。故彼文云。若以噴故而作打心犯第九戒已上。爲門不同故判爾也。

疏。次闕第五緣得重方便罪等者。問。此闕緣罪可輕方便。唯殺心故。何重方便。答。誰言唯殺心。至斷命位故。雖自不殺餘緣死故。若見命斷生隨喜等。即是重夷。今乃無之。

故重方便。餘緣致死非吾所害。故唯方便非是果罪。而見彼死故重方便。若不至死唯輕方便。法鏡師云。但起單心唯犯輕垢。若位稍高能自禁心。而不制止單心亦重已上。隨位判罪輕重可見。

疏。一以無記心殺還得重者。此無記體。二無記中即欲界地有覆無記。然欲界惑有覆性者。末那中惑及意識中身邊二見。如此等也。若意識俱貪瞋無明。必是不善不通有覆。此是約就欲界地故。今無記心作殺生事還得重者。彼加行心及意樂中有其有覆無記心。故其次後心猶加行時。此時發起貪瞋或癡以爲方便。其正業時以瞋究竟。由此義故。約意樂中有有覆性說言無記。殺生得重。若不爾者。根本之位以瞋究竟。瞋唯不善損自他故。欲界意識相應貪癡俱是不善。由何得有殺生究竟。依無記心兼具煩惱還得重夷。是故約就意樂位中。成辨無記殺生無妨。此意樂中無有三毒。此中亦有以無記心爲其方便。以瞋究竟。此乃意樂即爲方便。是故此闕第六緣中。雖無三毒還得重也。

疏。二不貪皮肉故殺等者。此乃大悲救生意樂。本無三毒是純淨業。修善獲福作持妙行。無貪善根正見相應大得功德。豈得有罪。文指喻伽。如下第八通局門中具引本文。法鏡師云。內無煩惱作利物心。反生功德。如喻伽論已上。亦即是也。

疏。一畢竟不知不犯等者。此是境闕而心不闕。前境不死故是境闕。意謂已死故心不闕。

心雖不闕境是不死。是故唯得重方便也。

疏。二知不死結中方便者。此亦境闕而心不闕。但無根本後起二心。是故唯結中方便也。已上二門。且唯約心知與不知明闕後緣。法鏡大師約異門判。故彼疏云。闕第七緣。初與方便即止犯輕輕垢。若祈未死而便止者犯重輕垢已上。此之二罪。境實不死心知不死。是本自知祈不祈異故罪差降。汎而言之。方便罪事義類非一。前第七鈔粗略明之。今更明其種類分齊。定此殺戒方便之相。法鏡師云。然方便罪有其二種。一者進趣。二者不成。言進趣者。心規前事造境求成。業有自他心分別漫。出出輕垢名進趣罪。及前事諧寬因成果。不成罪者。又分七種。一者闕緣方便。達敬成愆。必假菩薩病捨等生。罪非究竟。若約菩薩無捨戒法。唯病救生二緣并闕。二境強方便。懷毒造境希望事成。前境既強殺等遂。三緣差方便。造境成犯要籍衆緣。緣既差違殺等非遂。四境差方便。將欲起非事籍前境。非情差本謬暢思心。五善心思方便。懷毒之造前事未成。忽生善心惡息非重。六想心方便。前是有情大想須當境。迷情謂机轉想爲輕。七疑心方便。犯因心成事須穴微猶預不決心劣成輕。此有二義。若其逼境疑生制而不得事成非重。若預疑生懷疑故殺還成重罪。五分無疑應約後義。今將此七闕前十緣。闕緣方便闕前通緣。境差方便闕初二緣。想疑二種闕第三緣。境強緣差心思共闕。殺心方便斷命心思又闕第五。三毒或不應具七。

至下別明疑一不定。如嘆非情及謗佛法。則無境強已上約闕十緣明闕緣想。種類分齊其相可見。然別七緣實首法。法次第少異。賢首所列五加刀杖等。六有三毒。法鏡所列。五有三毒。六與方便。餘之五緣次第俱同。事須依杖。彼彼次第各明闕緣方便相親。今宗之意。方便種類義須依准銑師所立。上來第五闕緣已竟。

疏。第六輕重者。此殺一戒約就諸門。輕重不同。差降非一。故建此門分別此義。業道業相有此事故。若就制罪不同諸門。至于果體唯是一種波羅夷也。

疏謂六道及聖人者。六道之中天趣衆生總包三界。欲界六天。色界四禪。一十八天。並是色形可見之體。無色四空其中衆生唯四蘊報。無有色相。問。若爾無色云何有殺。

答。彼亦有其可殺之義。殺緣無量。刀杖殺害乃至喜呪。何於其中全無有之。又變化之色有可損義。約此明殺何隔無色。問。此七趣中中有何攝。答。若就法相所判言。

之。六趣之中不攝中有。中有唯是能趣方便。六道即是所趣處故。大小乘故所談皆爾。等宗不立中有今總括舉所殺生類出此七種。一切生類此中皆盡。是故須舉所趣正體。以攝能趣方便之生。故言六道。兼帶中有。有何巨害。

總攝爾故。由約實攝生類門故。問。中有衆生即細色身迅疾無障。云何得害。答。此亦有害。事義通故。菩薩教化中有衆生。既有對彼亦有殺義。言聖人者此總舉也。即通

三乘包於因果。亘于賢聖貫於初後。皆是其境有損殺義。然佛身上無殺害義。唯有方便即出血耳。以因攝果約能殺心。是故以佛入所殺生。總攝即成有何違妨。大乘地前小乘七賢。若望六道即聖人攝。若望聖者是入天攝。今舉聖位以攝賢位。況內凡已上有名聖義。成實論宗念處之位修生空觀。證得相似無漏之法。如此等位通爲聖攝。然彼三乘初修之人。十信已前及信初心。順解脫分善根初心。如此等人猶是六道人所攝。雖是趣向出世之道。階位龜淺未得法故。

疏。答菩薩亦有遊彼趣中等者。是舉菩薩往至地獄明有不殺。有不殺故有可殺義。得位菩薩正往彼所。若依此位不可有殺。何適信位有往彼義。此是退位有可殺義。縱雖不往有呢殺等。

疏。有菩薩於地獄中等者。初心菩薩發心之時。於彼地獄衆生之上立拔苦誓。起與樂願。成就菩薩大菩提心廣大志樂。三界之苦地獄爲最。是故對此起大誓願。此是懸起非謂親對。發如此心名爲最初發心菩薩。問。此唯懸對何有殺義。答。有懸對故後有往義。是故對彼明可殺義。

疏。以人於彼大小二乘通道器故者。人有四州。南州人趣形心俱是佛法道器。此約身無遮難爲言。若有遮難唯心即是修道法器。東西二州無遮難者。亦即形心俱是道器。北州難處而形道器。是故四州通是道器。故約道器果報最重。問。大小二乘所談通器有

差別耶。答。大小二乘有同有異。小乘道器出家受戒修行三學。極約具戒兼通有願。出家五衆並行道入。在家二衆是方便位。此約初心以明道器。若就聖位極至羅漢。是故當知一切聖人者證道之器。出家五衆受道之器亦是行道。在家二衆可是受學道法之器。未入佛法一切人趣。亦是可成出家受戒等事之器。若依大乘菩薩言之。總有共門及不共門。共門道器大同小乘。然以佛果爲其極位。初地已上是證道器。此乃不簡出家在家。即異小乘。小乘聖位亦通在家。後二果聖多在出家。其不共門一切衆生發菩提心趣二利行。是大乘道。不簡六道不問中有。唯有無上大菩提心皆是道器。故不共門受戒之事不簡趣生一切通被。菩提心上得菩薩戒。此事總通一切器故。但解師諸皆悉成戒。受此戒已轉生受身。十信萬劫。三賢十聖三無數劫。分身化物現種種形。乃至佛果圓同一切。盡未來際無方化用。趣向此門學行此法。是即大乘不共道器。初心道器多同小乘。隨其分量不可過越。今此所明即舉共門。故人名道器以明報重。

疏。三約德謂善發菩提心者等者。一切功德皆在最初所發大菩提心之中。乃至佛果。諸法門海皆在此中。是故發心德量最大。此人決定獲大菩提。發此心已即作人天兩足之尊。一切衆生無不荷恩。雖行果未滿而發心已滿。與如來心無有差別。故殺無上大菩提心衆生之者。業道至重。

疏。謂下文七逆中除於破僧等者。五逆之中加殺和上及殺聖人。是爲七逆。七逆之中五是殺生。出血唯是殺之方便。是故破僧無命可損。問。此破僧罪四重中何。答。破法輪僧相從言之。四重之中妄語所攝。破正三寶立邪三寶。以邪爲正是虛誑故。問。何故出血不至果罪。答。三世諸佛無有被害。煩惑皆除勝諸怨故。四分律中。提婆達多作惡逆時。遣使害佛使不能害。于時提婆執大石遙擲世尊。有天接石。於山頂上而迸石來。損佛是指皮傷血出。佛入窟內一忍痛患。時諸比丘各執杖石遙擲大喚。世尊告曰。自下汝等各還所止專意修道。諸佛常法無有復護。何以故。以勝怨故。汝等比丘當知。轉輪聖王若爲外怨惡所害。無有是處。如來亦復如是。若有衆惡來害。無有是處。^{已上被律第四故有欲害唯至出血。是殺方便即得大逆。聲聞戒中出佛身血得上品蘭。此就制罪。業即重逆阿鼻極業。}

疏。餘五依位各得二罪等者。父母羅漢和上闍梨名之餘五。父母二師違背恩田。是故得逆。羅漢是遠德田得逆。違制殺生故於此五皆得重夷。若依聲聞。望殺人邊得波羅夷。今菩薩戒唯望生邊。結此夷羅。問。若約生命。此五亦通餘道結耶。答。此之五境唯是人趣。以無餘趣爲和上等之義故等。但其父母約望餘趣。受菩薩戒之者何無。思擇可知。於中父母及二師或有各得三罪等者。此

之四境一逆一夷其事決定。得三罪者其事不定。故置或言。此之四人若得羅漢必得三罪。不得應果唯獲二罪。此約大途如此決判。若細言之。若以羅漢爲二師者亦得三罪。二逆一夷。罪漢向大授菩薩戒。故有羅漢爲其和上闍梨之義。若父母羅漢爲和上等者。可得四罪。一夷三逆。

疏。涅槃云一殺父王二殺須陀洹者。

疏。若依俱舍唯得一無間等者。彼論第十八云。若有害父父是何羅漢得一逆罪以依止一故。若爾論說當云何通去。始缺持汝已造二逆。所謂害父殺阿羅漢。彼顯一逆由二緣成。或以二門訶責彼罪已上。此中初立義決判大難達教。後以二義釋通經文。光法師疏釋問意云。若爾譬喻經說當云何通去。告始缺持。汝已造二逆。所謂害父殺阿羅漢。告佛在世南印度國有一國王。以國委付太子始缺持。往室羅筏歸佛出家。得阿羅漢果。太子無道專行非法。暴亂百姓。有舊老臣。至父王所具陳上事。請王還國示誨太子。父子許諾請還還本國。太子佞臣恐被誅戮。佞太子言。父王欲來奪太子位。請遣一使在路而殺。太子納此佞言。遂遣使殺父王。知業因緣應合子殺。甘心受死。佛知斯受遣弟子去。告彼太子始缺持言。汝已造二逆。所謂害父殺阿羅漢。始缺持此云頂髻已上釋答意云。通彼經言。彼經顯一逆由父及羅漢二緣所成。言造二逆。或以恩田德田二門訶責始缺持罪。同。前三俱轉中言如屬衆生俱時殺盜。彼亦依

止一故。有三業道。俱時而轉殺父羅漢。依止亦一阿妨得二逆。解云。瞋殺盜業殊故別結業道。斷命是其一故。不結二逆已上俱舍第十七卷之中明彼業道。與思俱轉增數說之。諸不善業自一至八。善即至十。其中三俱轉者。論云。三俱轉者。謂以瞋心於屬他生俱時殺盜已上光云。明三業道與思俱轉。三俱轉者。謂以瞋心於屬他人。雞鴨等生正斷命已亦離本處。故於爾時瞋盜殺三與多業道。是故舉引以爲問端。答文可見。

疏。然殺念慮雖多不過三性惡無記不善者問。善惡無記三性名何。答。順理益物

稱之爲善。言順理者。順世間出世此世他因果道理故。言益物者。凡夫聖人皆獲益故。違理損物名爲不善。反善可知。無取記別不感當果。非善非惡亦無損益。故名無記。是名三性。此是總也。若委言之。三性各有二種三種及以四種種類不同。先各有二種者。善性有二。一世俗善。有爲善法招世出世可愛果報。龜重不安。是世俗性。今取順解脫分善根已去之體。不取唯感人天善也。二勝義善。無爲真理最極寂靜。性安穩故。不善有二。世俗勝義。諸極惡法感非愛果。名之世俗。三途惡趣因果是也。諸有滿法龜重不安。名之勝義。三界之內因果是也。有漏善法分感愛果而非佛果。故毀責之。無記有二。世俗勝義。有爲無記名之世俗。不招感愛非愛果故。虛空非擇滅名勝義無記。即第六識由曾所聞虛空等名。分別即作虛空等解。是無記性。即有

漏道伏惑不起。是時顯得一分無爲名非擇滅。以有漏道非是簡擇滅惑之法故名無記。以非出世世功德法故。次言三性各有三者。善中有三。一感可愛果善。即是人天有漏善也。二性巧便善。即彼無漏有爲法也。若其有漏順解脫等。亦名巧便。此通因果。三性安穩善。無爲善法亦通因果。不善有三。一感非愛果不善。是極惡法。二性不巧便不善。一切染法。三性不安穩不善。即是有漏皆苦法也。無記有三。一相應無記。謂諸無記心心所法。二不相應無記。即是色法不相應行。三真實無記。即是虛空非擇滅也。次言三性各有四者。善性有四。一自性善。善十一法唯是心所。二相應善。即與信等同時相應諸心心所。即其心王遍行五數及別境五不定四也。三等起善。即諸善色。不相應行及以種子是其體也。以色等心名等起善。心若是善所起面色語等皆善。據實色聲唯是無記約因名善。以假等實以現等種。名等起善。其義例爾四勝義善。無爲是也。不善有四。一自性不善。本惑中五除其惡見。是假法故。及無慚愧不信懈怠掉舉悔沈是自性不善也。或瞋一法并小隨中忿恨惱嫉容覆及慳無慚愧。此之十法唯不善性不通有覆。名自性不善。二相應不善。八大隨惑遍行別境及不定四同時心王。總名相應不善。三等起不善。不善色聲不相應行種子也是也。准善可見四勝義不善。即諸有漏生死因果三界所攝諸法是也。無記有四。一能變無記。即是無記心心所法是能變故。二所變無記。謂無記色及種子也。三分位

無記。即二十四不相應中有漏無記法者是也。四勝義無記。即彼虛空非擇滅也。能變無記亦有二種。一有覆無記。覆彼聖道及蔽其心令不淨故。二無覆無記。以其體性非是染故。又能變之中開四無記。一異熟無記。二威儀無記。三工巧無記。四變化無記。此中異熟最是寬廣。餘三無記所不攝者。皆是異熟無記攝故。此之異熟亦有二種。一業感異熟。即前六識一分第八識是也。二非業感異熟。即法執中強盛無記。業感劣者不能薰種。非業感者是煩惱盛故。亦亦薰種也。業感異熟亦有二種。一異熟熱。第八識是。二劣異熟。即業所感前六識是也。如初睡覺一二念心是微劣故。不能薰種。劣故唯名異熟生也。第八識是真異熟識。以微劣故不能薰種。業感前六亦劣不薰。此四無記異熟唯是無覆無記。餘三無記能發之心即通餘性。所發唯是無覆性也。威儀心受戒等時是即善性。殺盜等時是不善性。除此已外無記心。所發威儀即無記性。工巧心中。造佛造等作弓箭等造琴瑟等。如大三性。工巧剋體即無記性。變化心中唯通善性。及無記心。定非不善。若佛法事作變化者即是善性。若遊戲心作變化事是無記性。所變剋體是無覆性。問。威儀工巧能發能緣是何識耶。答。能發能緣威儀工巧第六皆作。若前五識。准瑜伽論第一云。除耳識外餘之四識即緣威儀。以音聲上無威儀故。五識皆緣其之工巧。問。五識任運如何能緣威儀工巧。威儀工巧是假法故。答。爾也。

今言緣者。但緣威儀路及工巧處。能緣得彼威儀工巧唯是意識。威儀路者即是四塵。彼之威儀所依託語工巧處者即是五塵。生起工巧之處所故。問。唱歌聲等是工巧體耳識既緣。何唯云處。答。耳識但緣其直音聲。聲是工巧所依處故。屈曲工巧解了唯意。非是耳語所能緣也。工巧有二。一身工巧。即造樓臺殿堂等是亦名意工巧。意識規模造屋等故。二語工巧。即種種言談出語巧妙也。問。此四無記八識之中各具幾種。答。異熟無記。八識之中除第七識餘識皆有。第八唯有異熟無記。第六識中四種皆具。第七識中四種並無。前五識中異熟定有。五識定無。變化無記四識緣威儀路。五識緣工巧處。問。此無記於三界中有無幾種。答。且欲界中有二師解。第一師云。欲界之中四種皆具。變化由定。何欲界有以無威儀變化心。有微劣變化心故。第二師云。欲界之中無變化心唯有餘三。欲無定界故。色界即無工巧無記。色界宮殿皆變化故。又義云。色界雖無其身工巧唯有語工。梵王爲衆說法等故。若無色界即有二解。一云。無威儀心以無身故。一云。雖無業果色身而有定果色身。上來具明三性相竟。今疏所明三性相者。唯是總通明造罪心。若言剋體。不善之中極惡業因。無記之中是有覆等。以是犯罪事業故也。疏。惡重善中無記下或無報者。無記威報及不威報。源由業因成與不成。由成業故後必威報。不成業故亦無威報。如下具明

疏。前內惡中三毒相導業成七者。問。三

毒各單此事可爾。三不善根不能俱起。如何得有三複一合。答。三不善根實是別起。雖有複令唯是前後。不得俱起。雖是前後成一罪時。由單複具各為始終。故歷七毒即成七罪。是故無有俱起之過。雖有七毒差別。總是一不善心。今通言之。南山律師律鈔中一具明三性心犯戒相中云。不善心者謂識知戒相。或復聞學輕慢教網毀譽佛語。如明了論述云。有四種龜惡意犯罪。一者濁重貪瞋癡心。二者不信業報。三者不惜所受戒。四者輕慢佛語。故心而造則得重果。以此文證。由無慚愧初無改悔。是不善心。故成論害心殺蟻。重於慈心殺人。由根本業重決定受報。縱懺悔罪業道不除。如十誦調達破僧犯像蘭已。佛令僧中悔之。而於業道尚墮阿鼻。故地獄經云。一作業定。二受果定。諸佛威神所不能轉已上。資持記云。不善心者。謂貪瞋癡三毒所起。單復等分鼓發七支故已上。同記解了論四龜惡相云。初是總相。攝一切故濁重難顯。且約三時無悔名上品心。下三別相開癡心故。二是邪見心。三即放逸心。四即憍慢心已上。又云。引經轉證悔已墮獄。亦名地獄報應經。業定不定俱約三時具闕分異。三時具者則為定業。定有二義。如文。如列之。不定亦二。反明可解。諸佛不能轉者。衆生業力勝佛力故已上。釋意可見。

疏。善生經云貪心殺生經等者。彼經六云。善男子。是十業道各有三種。一從貪生。二從瞋

生。三從癡生。若為貪利故害命者。是名從貪。

若殺怨家者是名從瞋。殺父母者是名從癡。已上。又云。從貪生者是名妬。從瞋生者是名爲患。從癡生者是名我見已上。雖經未分輕重之相。而於其事輕重炳然。

疏。貪瞋下貪癡次等者。貪轉瞋次輕次二合。故爲下品。貪輕癡重輕重二合。故爲中品。瞋次癡重大重二合。故爲上品。是故三單成三品也。

疏。一合者等分最爲上品者。輕次重三合成一罪。是故最重對前上品即成上上。三毒合聚無有勝劣。故云等分。問。三複一合各成罪愆。是唯前後非俱時者。爲是加行心中起耶。爲通加行及根本耶。若唯加行前後起者。殺生之罪根本之位以瞋究竟。諸毒殺生無非皆瞋。豈成七耶。若言取其加行根本。是亦同前難。必有瞋恚故。如何。答。殺生業道以瞋究竟。今複具者唯加行時非是正作。是故諸毒得成。非唯複具。三單亦爾。正業之時必是瞋故。問。若爾七毒必有其瞋。唯可一種何成多數。答。七毒犯者是強盛惑。瞋究竟者唯取其性。即通強弱瞋性究竟。既取加行強勝惑毒。是故歷此成七毒也。

疏。此約業道分輕重等者。業道門中約心境事時分等法以分輕重。纖毫不差因果歷然。制罪之中雖亦有之。唯是輕重二篇而已。而於重輕各篇之中。雖有心境時事等法。唯是一種波羅夷罪。或輕垢罪。於一重夷無分輕重。非唯殺戒。一切輕重諸戒之相其事皆爾。

准例可知。非唯此菩薩戒。聲聞七聚亦爾。疏。二善心者善心殺生等者。律鈔亦云。善心犯戒。謂如知事比丘。關於戒相互用三寶物隨所違者。並波羅夷。或見厭生與其死具。看俗殺生教令早與勿使苦惱。此並慈心造罪。而前境違重不以無知。便開不犯。由是可學皆結根本。即律文云。愚癡波羅夷乃至吉羅亦爾。又薩婆多云。年少比丘不知戒相。塔上拔草罪福俱得。若論來報受罪則輕。由本善念更不增苦。不免地獄由違受體。若犯性戒具受二罪。謂業道也。及以違則若犯遮戒。如壞草木但得一罪。以化教中本不制故。無情可惱。若後懺洗復本清淨。不同犯性已上。資持記云。善心者。雖非龜惡然是無知。結業乃輕違制無別已上。問。既是善心何得有犯。答。雖是善心而亦違制。以違制故即得其罪。問。善是順理可無業罪。答。雖託異門起相似善。而其所作正是違理。故雖善心不免違理。犯業上制必兼二罪。無有隨一得罪之義。是故殺生無有其唯得違制罪非業罪。然善心犯業道是輕。所以來報亦乃不重。問。善心犯戒由何時心。以瞋成殺瞋唯不善。何開根本。若非根本豈得重夷。答。善心犯戒唯由意樂。殺生根本以瞋究竟。雖瞋有強弱而必有此心。然其始終所趣意致有此善念。故總名為善心犯戒。非唯殺生餘罪皆爾。貪癡究竟。雖有此異意樂是善不妨兼帶。非唯違制亦業道罪其事亦爾。罪輕爲異。無記犯罪制業亦爾。不善心犯意

罪輕爲異。無記犯罪制業亦爾。不善心犯意

樂方便正作等事。順成彌爾

疏。三無記心者或不戒犯等者。律鈔亦云。無記心犯者。謂元非攝護隨流任性。意非善惡汎爾而造。如比丘方坐高談虛論費時損業。縱放身口或手足損傷草木池土。和僧媒聚妄用僧物。長衣過限非時入俗。手觸僧器壞身口儀。如是衆例並通攝犯。唯除恒壞護持誤忘而造此非心。使不感來業。非即如上。前爲方便後眠醉狂。遂成業果通前結正。並如論中無記感報已上。資持記云。無記多別。一無情局無記有情通三性。二就情中報色是無記心。則通三性三就心中三心局無記。行心通三性已上。言三心無記者。五陰之中識想受也。行通三性即行陰也。此資持記釋。成實意今大乘宗。四蘊心法並通三性。即異成實資持亦云。前方便者或自作犯。如初睡時作漏失意。或教他犯如殺盜等。或自業相成犯。如自安殺具等。若據果成雖在無記。由假方便故云通前等。如論即下成實已上。律鈔所明三性犯者。通陳一切諸違制罪。亦傍兼通業道罪相。故今無記所犯亦爾。即於此中須就殺生義邊分別。善不善心其義亦爾。下諸戒中三性犯相例同皆爾。更不重明。今疏中明無記成業不成業義。無覆無記非是所論。一向無記無可記故。今此就其有覆之中。簡擇作業成不成也。無記所作雖非強念。而助不善或自弊心。是故隨作即成業道故。當必感報。無記感報諸師皆釋。事鈔亦云。問。無記無業云何有報。答。解有二。初言感報

者。謂先有方便後入無記。業成在無記心中。故言感報。而實無記非記果也。二者不感總報非不別受。如經中頭陀比丘不覺殺生。彼生命過墮野豬中。山上舉石。即因崩下還殺比丘。又如五百問中。知事誤觸淨器作啖糞鬼等。如成論中睡眠成業是無記業。問。如前無記有不犯者。其相如何。答。前已略明。今更廣示。謂學知戒相善達持犯。心常兢厲偶爾忘迷。由非意緣故開不犯。如長衣過日。忘不說淨善攝根門便睡漏失。挾持木石失手殺人。如是等緣並非結限。反上所壞並結正犯。然則業苦綿積生報莫窮。虛縱身口汚染塵境。既無三善可附。唯加三惡苦輪。以此經生可爲歎息。已上無記犯次下文也鈔引如經。頭陀比丘不覺殺生。資持記云。如經者未詳何經。有指十一頭陀經。彼文不出已上。今疏舉此緣。准資持可見。疏中所明無記心念成不成業感不感報巨細所由。准鈔可知。疏。欲作正作已者。造作一切善惡諸業皆有此三。統其始終無不皆爾。名之三時。且如殺生。欲造此事隨境進趣。是名欲作。進向不息。遂對正境暢思成業。是名正作。方便進趣。正爲此故暢思念已。就所成事愛樂隨喜數數耽耽。是爲作已。亦名方便根本成已。亦名加行根本後起。如次三時異稱者也。問。此三時心輕重云何。答。總而言之。根本最重加行次輕後起最輕。此乃三時相對判斷優劣故也。然制業非一隨戒亦異。或重或輕思擇可知。

疏。一惡二無記輕者。問。此一惡二無記其相云何。答。一惡二無記總有其三門。一正作惡。欲作作已並無記。此是最重。即輕中之十也。二欲作惡。正作作已並無記。是輕中之中品。三作已惡。欲作正作並無記。是輕中之輕也。此之三門並是輕品。然細亦分故立三品。疏。一惡二善次者此亦三門。一正作惡。欲作作已並善。是次罪之重也。二欲作惡。正作作已並是次罪之中品。三作已惡。欲作正作並善。是次罪之輕品。此是次罪。亦細分之。故有三也。疏。一善二惡重者此亦三門。一作已善。欲作正作並惡。是重之重。二欲作善。正作作已並惡。是重之次。三正作善。欲作作已並惡。是重之輕。此是重中亦開三也。疏。一善二無記輕者。此亦三門。一作已善。欲作正作並無記。是輕中之輕也。二欲作善。正作作已並無記。是輕中之次也。三正作善。欲作作已並無記。是輕中之重也。疏。一無記二善次者。此亦三門。一正作無記。欲作作已並善。是次罪中之次。三作已無記。欲作正作善。是次罪中之重者也。疏。一無記二惡重者。此亦三門。一正作無記。欲作作已並惡。是重中之輕。二欲作無記。正作作已並惡。是重中之次。三作已欲作正作並惡。是重中之重者也。疏。又三俱惡重等者。加行根本後起俱發惡心。殺害生命此是最重。三時惡故。三時俱善

及俱無記。重輕差降其相可知。問。此中三時惡心相者。爲各唯一品。爲有多類耶。答。惡心非一輕重區分。且其重惡心之相者。事鈔中四陳三時俱重相云。方便舉尤害心根本起。尤悔心成已起隨喜心上。彼鈔引善生經。明造罪時三時輕重八句之相。其初一句三時俱重。今所引是。資持釋云。初句歷示三心重相。尤即訓甚。但非極甚即是輕心。然極甚難明略須示相。但約起心念念不間。色心躁悶不愧旁人。神思昏迷都忘善事。奔趨前境暢悅已情。或邪見居。壞機無因果。向親烟作穢。對塔殿行非。凡此用心皆名定業。能牽來報縱機不亡。以此自量何容輕動。識心之士豈不畏乎已上。此乃惡心之中極重惡意。自餘諸句雖同惡心而非極重。是故諸品差降不同。成立八句總有四段。第一段三時俱重。是初一句即如上明。餘七句者第二三句二重一輕。初句方便根本重成已輕。中句方便輕根本成已重。後句方便成已重根本輕。第三三句一重二輕。初句根本重初後輕。中句方便重中後輕。後句成已重初中輕。第四一句三時俱輕。如僧祇摩訶羅不知戒相。教化殺人以憐愍故。善生十誦中啼哭殺父母。畏苦痛故害父母命等是已上。此輕心中或有惡心或有善心。唯是相似善心非真。律鈔所引僧祇等文。且約相似善心爲言。據實言之。非重之惡心所作業即在輕心。諸句之中即資持云。但非極甚即是輕心上。應知是故惡心輕重非一。今疏所明三時三性交雜之相總有

九句。一善二惡。二一惡二善。三一善二無記。四二善一無記。五一惡二無記。六二惡一無記。七三時俱善。八三時俱惡。九三時俱無記。疏中所列次第階降。約輕次重三品故也。疏中所列次第階降。約輕次重三品故也。惡心之中雖有重輕唯一惡心。善心亦爾。無記亦可爾。雖同是有覆豈無微著龜細異耶。疏。闕二心輕者。此下約就三時有心無心以明。所言闕者是無心也。其不闕者即有心也。闕二心中亦有三句。一作已有心。欲作正作並無心。是輕中輕。二欲作有心。正作作已並無心。是中之次。三正作有心。欲作作已並無心。是輕中重。一品輕中亦開三也。疏。闕一心次者。此亦三句。一欲作作已並有心。正作無心是次中輕。二正作作已並有心。欲作無心是次中次。三欲作正作並有心。作已無心是次中重。疏。具三重者。方便正作作已三時並是有心。殺害生命。是故此句其罪最重。此中無句可開故。唯成一句也。事鈔約就三時有無總作八句。即爲四段。第一一句三時俱有心。第二三句二有心一無心。第三三句一有心二無心。第四一句三時俱有心。此八句中前七並就有罪明。最後一句姪戒怨逼禁心不犯。盜殺妄三始終迷忘。故亦無罪。彼盡句數故有八句。今舉有罪故無後句。唯當前八。問。此之八句得罪云何。答。判斷此義即有二門。所謂制罪。棄罪是也。先制罪者。一作已有心。欲作正作並無心者。謂對有情本迷謂

戒即損害彼。害已然後知是有情。此闕初中唯有後心。既是本迷故得輕垢。此就殺戒因約餘戒解釋其義。下更不陳。餘之諸句其事亦爾。此第一句姪即重夷。盜妄酤酒說過等八亦得輕垢。二欲作有心。正作作已並無心者。唯姪戒重。殺盜等八犯方便罪。三正作有心。欲作作已並無心者。十戒俱重。四欲作作已並有心。正作無心者。姪重餘輕。五正作作已並有心。欲作無心者。十戒俱重。六欲作正作並有心。作已無心者。十亦皆重。七三時俱有心者。十戒皆重理不待言。此十戒中除姪之外闕初後者。隨一犯輕。姪之一戒三時隨一皆得重夷。律藏之中入時住時及以出時並皆爲重。今菩薩事亦爾故。疏。此三通上三性別門心內各有此三等者。前別辨三性中。即有不善及以善心無記心犯。不善心中亦分七毒。總別合論有九種心。此九心上並皆有今三箇三時具闕之事。三箇總開即成七句。此乃七句在上三性九心之上。然約總合故云有三。反覆而言。此七句中各有九心。若計罪數。九心之上各有七句。即成七九六十三也。若就總數即有三九二十七句。輕重之相准例可知。疏。如二十唯識中等者。梵網戒本疏日珠鈔卷第十二于時建治二年丙子九月八日。於東大寺戒壇院述之。華嚴宗沙門凝然。後年三十七歲。于後弘安六年癸未九月二十九日。於同寺

治之

華嚴宗沙門凝然報齡四十四歲

寶永三年龍舍丙戌八月二十八日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第十三

東大寺沙門凝然述

疏。一約犯違教違罪等者。此於制名立違之稱。制通性違非唯違罪。然各有其所司之門。性罪之體以業爲本。違罪之體以制爲源。是故以制屬掘地等。以名違罪。以業道罪。由增勝門以名性罪。由是義故。唐譯攝論名之以爲性罪違罪。即於制罪立違名也。故彼論第八云。共不共中一切性罪。謂殺生等說名爲共。相似違罪。謂掘生地斷生草等說名不共已上。今疏之中立性違名。即依唐論所翻故也。南山師意。制通性違於十不善業道之上加制禁防。名之性罪上之制罪。於掘地等制禁令止。名之違罪上之制罪。故制名廣違名是狹。由此義故。梁攝論中名之性罪及以制罪。故彼論第十一云。論曰。共學處戒者是菩薩遠離性罪戒。釋曰。殺生等名性罪。性罪必由煩惱起染污心地。後則作殺等業。又有制無制。若作此業皆悉成罪故名性罪已上。又云。論曰。不共學處戒者。是菩薩遠離制罪所立戒。釋曰。謂立掘地拔草等制。菩薩遠離。與二乘不同已上。此論如此名性及制。

南山師等依梁攝論。是故名爲性罪違罪。隨翻攝論亦名性罪制罪。或名性罪違罪。義通兩門彼此無在

疏。依十地論及對法論等得三種果等者。十地經云。殺生之罪能令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中得二種果報。一者短命。二者多病已上。論十地論主解此經文。建立二果。一者報果。如經殺生之罪至餓鬼故。二習氣果。如經若生人中至多病故。此就殺生明此二果。餘九業道二果亦爾。本經所說其相炳然。玄記第十一云。地論顯二果。一報果。謂三惡道受苦報故。二習氣果。人中受殘果故。難集論第七各有三果。一異熟果。二等流果。三增上果。初殺生異熟果。隨下中上受三惡趣苦。二等流果。彼論但一果謂短命。此中有二者。謂殺生命未斷時令他苦故。約此方便位得多病報。二正命斷故得短命報。三增上果者。難集云。所謂外具乏少光澤。是殺生增上果。已上彼文據引餘九業道。大疏第六下云。十不善中各有二果差別。一報果差別。所謂三途異熟。二習氣果差別。即人中殘報。是報正之餘。經中若人中得二種是。然難集。瑜伽等論。開皆氣果以之爲二。一約內報名等流果。即如經辨。二二約外報感增上果。今經闕此。下依彼顯異熟報果。十惡彼同。今但解釋等流增上。然二等流多是前重後輕。輕即方便等流。重即正惡等流已上。演鈔十五上云。疏即人中殘報者。天中亦有殘報。人中重故多故所以偏說。然

難集瑜伽等論。開習氣果以之爲二者。即難集第七論論云。又十不善業道異熟果者。於三惡道中墮下中上。受傍生餓鬼捺落迦異熟。等流果者。各隨其相感得自身衆具衰損。所謂壽命短促常貧窮等。如其所應。增上果者。各隨其相感得所有外事衰損。所謂外具乏少光澤。是殺生增上果。下引經列釋。而等流但舉其一。多同此經正惡等流。其增上果亦唯舉一。唯輕果但言虛空。妄語則言多。諸臭穢餘並大同。然十善亦有三果。等流但云謂即於彼處各隨其相感得自身衆具興盛。增上果者。謂即於彼處各隨其相感得外事興盛。更不別說。亦應例惡得長壽無病等。以經及論不別顯故。疏亦不明差別餘報。瑜伽第九大同此說。若准俱舍論云。何緣此十各招三果。答。此令他受苦斷命失威故。且初殺生令他受苦。受異熟果斷他命。受等流果令他失威受增上果。餘惡例知。顯宗四十四中義亦同此。而以受苦爲其加行。墮於地獄根本斷命感於等流。又一師云。先受異熟後受近增上及遠增上。與今大同。則加行根本俱招三果。言多是前重後輕者。以瞋恚等流前輕後重故云多也。已上疏鈔解釋總舉十業。文義相連故。因皆引已下諸戒。准例可見。然難集論總立三果。一異熟果。二等流果。三增上果。十地論中要略立二。與難集論同異開合。如疏鈔解。故今戒疏總標。十地對法二論通陳三果。玄記解釋義意備顯。大疏陳殺中等流增上云。初殺生中致令天逝不終天年。故得短

師家。其師正爲王家穿珠。由此比丘著赤色衣。珠似肉。有鴉吞之。金師失珠。傍更無人。決謂比丘盜其珠寶。詢問言無遂加考楚。比丘了知珠爲鴉吞。爲情鴉命甘苦而點。殿盤血流。鴉來啖血。杖誤殺鴉。比丘見已便言珠在。金師問言。何不早陳受斯楚毒。比丘答言。珠爲鴉吞。我爲持戒惜鴉命。故默受斯苦。鴉若不死。設斷我命。亦不言珠。金師曰。王具陳上受。王加敬重。已上然莊嚴論有其二類。謂馬鳴所造彌勒所說也。今此因緣乃馬鳴論。有十五卷。或有十卷。此鴉珠緣十五卷。本在第十一卷。十卷之本在第八卷。鈔云。第十卷異耳。鴉珠事緣深憐物命。是故疏中相從引之。疏。又如菩薩鹿王代鹿母命者。此緣出在出經第九大莊嚴論第十四。在第十卷。智論十六。彼彼所說廣博委細。經律異相第十一卷出經。今且引彼智論所說。故其文云。波羅奈國梵摩達王遊獵於林中。見二鹿群。群各有主。一主有五百群鹿。一主身七寶色。是釋迦文菩薩。一主是提婆達多菩薩。鹿王見人大王衆殺其部黨。起大悲心。遂到王前。王人射飛。失如雨。王見鹿直進趣已無所忌憚。勸諸從人攝汝弓箭。無得斷其來意。鹿王既至。跪白王言。君以嬉遊逸樂小事。故群鹿一時皆受死苦。若以供膳當自差次。日送一鹿以供王厨。王善其言。聽如其意。於是二鹿群主大集差次各當。一日提婆達多鹿群中有一鹿懷子。大至應送。來白其主。我身今日應當送死。而我懷子子非次也。乞垂料理使死者

得次生者不盡。鹿王怒之言。誰不惜命。夫來但去。何得辭也。鹿母思惟我王不仁。不以理怒。不察我辭。橫見瞋怒。不足告也。即至菩薩王所以情具白。王問此鹿汝主何言。鹿曰。我主不仁。不見料理。而見瞋怒。大王仁及一切故來歸命。如我今日。天地雖曠。無所控告。菩薩思惟此甚可感。若我不理。狂殺其子。若非大更差。次未及之。如何可遣。唯有我爲代之。思之既定。即自送身遺鹿母還。我今代汝汝勿憂。鹿王遙到王門。衆人見之。怪其自來。以事白王。王亦怪之。而命令前問諸鹿盡耶。汝何以來。鹿王言。大王仁及群鹿。人無犯者。但有滋茂。何有盡時。我以異部群中有一鹿懷子。以子雖產。身當割割。子亦并命。歸告於我。我以感之。非分更差。是亦不可。若歸而不救。無異木石。是身不久必不免死。慈救苦厄。功德無量。若人無慈。與虎狼亦何異。王聞是言。即從座起而說偈言。我實是畜生。名曰人頭鹿。汝雖是鹿身。名曰鹿頭人。以理而言之。非以形爲人。若能有慈惠。雖獸實是人。我從今日始。不食一切肉。我以無畏施。且可安汝意。諸鹿得安。王得仁信。已上。此是釋迦如來因位菩薩道。深哀生命。棄身代彼。修利他行。既代彼苦。豈得殺乎。故今舉彼以勵行人。下所引緣並此意也。

疏。又如鹿王以身爲橋等者。譬喻經第八云。昔國王遊獵。作於場塹。以捕群鹿。時有鹿王將鹿數億。大食美草。入其場內。守者閉門。往白於王。王大歡喜。鹿王即知自念。群鹿所以來者。由我一身耳。當作方計。以濟衆命。即以身橫伏塹上。使群鹿踏背。而出足傷其背。皮肉了盡。唯有骨在。忍痛濟之。皆已得出。勢自上岸。四向顧視。唯有一鹿不知求出。鹿王命呼乃來。得出。於是鹿王命絕。墮塹。已上十卷本也。經律異相第四十七引之。

疏。又如月上女菩薩等者。

疏。又如薩埵王子等者。至下輕垢第十六戒。可具引陳。彼本處故。

疏。又如尸毘王救鳩捨身者。此緣是在度無極經第一卷大莊嚴論第十二卷。在第十卷本。亦出智論第四卷中。經律異相第十引度無極集經。同第二十五引智度論。彼莊嚴論文極繁廣。今且引彼智度論。故彼文云。世中無佛。釋提桓因命欲終時。心念言。何處有一切智人。處處問難。不能斷疑。愁憂而坐。巧變化師名毘首羯磨天。問。天主何以愁憂。答曰。我求一切智人不可得。是故愁憂。毘首羯磨曰。有大菩薩。布施持戒。禪定智慧。不久當得作佛。帝釋問誰。答曰。是優尸那種尸毘王。釋提桓因語毘首羯磨。今當試之。言毘首羯磨變身作一赤眼赤足鵲。釋提桓因變身作鷹。急飛逐鵲。直來入王腋底。舉身戰怖。動眼促聲。是時衆多人相與而語曰。是王慈仁。一切宜保護。如是鵲小鳥歸之。如人入舍。是時鷹在近樹上。語尸毘王。還與我鵲此所受。王時語鷹。我前受此。非是汝受。我初發意時。受一切衆生皆欲度之。鷹言。王欲度一切

住聲香味觸法布施已上。斯迦舉施一法爲無住上所行之行。由此施法總攝一切六度行故。無著菩薩般若論云。六度皆名施。由財無畏法。此中一二三名修行不住已上。釋云。爲明此六盛有施相。此之施性由財無畏法。財施由一謂是初施。無畏由二謂是戒忍。施無怨讐戒也。及怨讐處忍也。不爲怖懼故。法施由三。謂是約等。由其正倦動也。彼情已定也。宜如實法惠也。此是大菩薩修行之處。即是以一施聲收盡六度已上。功德施菩薩般若論上云。此布施名中具六波羅蜜。施有三種攝於六故。何等爲三。一者資生施。二者無畏施。三者法施。此中資生施攝檀那波羅蜜。無畏施攝尸羅。法施攝餘三波羅蜜。精勤不倦惡不生怖畏故。法施攝餘三波羅蜜。精勤不倦引諸神通。如無所得爲人說故。或彼一切諸波羅蜜爲他開演皆成法施已上。此以三檀攝六度也。雖有三施。正以財施爲盜能治。違故卽制。無性攝論七云。如有願言。施時無貪無犯戒。無嫉無害。起慈心。諸來求者便施與無倦無亂無異見。復有願言。施性中現有六波羅蜜多。財施無畏施。法施所攝故已上。此中初願約行施時相應之法。具攝六度。後願約就三施攝六。全同金剛般若論也。智論十二及四十五。並說施攝六度之義。恐繁不引。疏。十乘四攝故等者。問。此與第五有何差別。答。前失所化。能化雖攝所化不受。此就能化。既盜彼物卽違布施。是故隨無愛語等義。能所異故彼此不同。盜戒制意諸師

多陳。且法鏡云。凡是資財形命本。稟之類保重是同。菩薩理應。常行給濟。以身血肉惠施於人。速具三檀早圓四攝。反行盜竊惱妨非輕。違慈深。制之不許已上。利涉師云。爲不損惱他有情故。爲自成就大人覺故。爲施一切無畏心故。亦爲令得無盡財故。一切衆生以食爲命。若奪財食亞次奪命。是故取者皆損惱他令怖畏。持此戒者不損惱他。亦施無畏。大人覺者。少欲知足。當施恩惠己之所有。尙以惠人。況彼所有而不便施。又於空界一切有情所受用物我皆有分。我總不取便以施之。斷一切時遍一切處當施一切物。是故當得無盡堅財已上。事義最要引以調色。餘師云云。恐繁不引。

疏。二與取是盜等者。南山大師戒疏二上作此句云。二與取而是盜。如儉分食錯得二餅等已上行宗釋云。二約儉時。食有有限量錯得不還。卽成重盜已上是也。

疏。別緣准彼十地對法二論參糅七緣同前者。十地論釋經云。若物屬他所用作事。他守護想不生盜心。是菩薩乃至草葉不與不取。何況其餘資生之具已上。論主釋云。龜重物不與不取。此五種示現。一者身。如經若物屬他故。二者事。如經他所用作事。三者想。如經他守護想。四者行。惡心取故。如經不生盜心故。五者體。所謂微塵。如經乃至草葉不與不取。何況其餘資生之具故已上。此中五名者。一非己物。二有主物。三有主想。四盜心。五離處。此乃地論五緣名也。雜集論中說有五緣。

彼第七云。不與取等事及究竟當廣分別。餘如理應思。不與取事者。謂他所攝。若有情數非有情數。究竟者。諸取爲己有已上。此中亦有五緣。一事。謂有主物。二意樂。謂有主想及盜心也。三方便。四煩惱。謂三毒也。五究竟。謂取離本處以爲己有也。取上二論糅爲七緣。謂非己物獨在地論。方便煩惱唯出雜集。餘之四緣二論俱說。是故參糅成七緣也。探玄記中二論交參以成七緣。所以知者。彼殺戒中二論參糅立七緣已。云下諸戒中皆具此緣。亦准之已上。已下諸戒直就地論釋成緣相。然初既有此之要約。故後諸戒必以二論交參成立。瑜伽論五十九云。不與取業道事者。謂他所攝物。想者謂於彼彼想。欲樂者謂劫盜欲。煩惱者謂三毒。或具不具。方便究竟者。謂起方便移離本處已上。此與雜集而有開合。其體并數彼此皆同。同雜集故。今疏及玄俱不別舉。此具緣相法銓所立大同今疏。然盜心後方便之前立煩惱緣。此其異也。義寂建立五緣。卽依瑜伽。本賢亦立五緣。此依雜集。其體全同無有別異。利涉五緣。一有主物。二有主想。三起盜心。四作盜業。五離本處。言作盜業者。是與方便也。明曠四緣。一有主五錢已上。二有主想。三有盜心。四舉離本處。惠岳六緣。一他不與。二他物。三他物想。四盜心。五重物。六離本處。此重物者物體好也。不同小乘五錢名重。如此解釋菩薩戒師建立犯緣種種不同。又小乘律藏犯緣多別。智首律師建立五緣。一人主物。二人物想。三

是重物。四有盜心。五舉離處。南山戒疏立緣亦同。然行事鈔建立六緣。一有主物。二有主想。三有盜心。四重物。五與方便。六舉離本處。戒疏且略與方便也。東塔律師建立七緣。事鈔六上加重物想。弘律諸師如此非一。今賢首大師於此菩薩戒建立七緣。定盜犯相疏。何不云知而言想耶等者。戒疏二上云問。想知二心有差別不。答。有同異也。了境無疑曰知。當境意謂為想。俱能了境想與知同。然知唯了境。想通迷悟。故與知異。若以此心知是人物。於下闕緣轉想不便。謂實達境非迷忘故。若謂人物想即順闕緣不乖律文。境想互義已上若以此心等者。行宗解云。若下次明立緣。是非前叙立知有濫。意謂若具緣中標云知者。則人謂後闕緣中轉想皆是明了之心故不可立。若下次明立想順教。以律但有想差。不言知故。互即差也已上開宗記二亦明想知差別。大同戒疏。恐繁不引。疏。盜已於後若知不知一切俱重等者。聲聞戒中盜戒犯相。隨三趣境罪有輕重。謂取人物是波羅夷。非人物者是偷蘭遮。畜生物中有知解者。亦得偷蘭。無知解畜唯得吉羅。今菩薩戒。六道物主取皆成重無有差障。經云。乃至鬼神有主劫賊物。此無闕故。問。若爾何故經云而反更盜人財物耶。答。此且舉彼常應盜境。多分盜者損人物故。非謂遮餘唯云人物。亦可六趣衆生通言人物。人名通被。是正報故。人法對明。佛及菩薩名為人。即此例也。但是有主而即他物。不簡凡聖

一切皆重。是此大乘菩薩戒義。可至文處委細陳述。次闕第二緣有六罪等者。此中義門大同殺戒。雙闕之中可有二問答。例同前戒故不重出。疏。三於異境無主物上等等者。此是欲盜彼有主物。無主物替在有主處。故云異境。對前本境。本境即是境界定故。此異境上即作疑心。是即雙闕異境來故名闕境。作疑心故名闕心。問。闕第三緣是想差也。是故一切可就本境。若有異境即是境差。此乃闕第二緣義也。不可闕此闕第三義。然今何故建立異境。答。想差疑心必是境定。并是本境不敢改轉。然有疑心異境上轉。雖境同第二緣而疑心在此門。心緣兩境一不定故。故雖異境。約心異緣以屬此門成雙闕義。闕第二緣亦有此例。於異境上起疑是也。疑是心差。而境差故以屬前門。不言第三。此亦如是。互望可見。法銑師云。闕第三緣作無主想。本迷無犯轉想獲輕。疑則成重不同於殺。制不得故。又菩薩戒本制於心。疑分當本故成重也已上彼師殺戒闕緣中云闕第三緣。實是有情作無情想。本迷無犯轉想輕垢。生疑二義已上今盜戒中闕第三緣不同殺戒。其事可思。與今疏意乃有不同。疏。答善見論云。子作惡事等者。南山律師律鈔中。亦引此文明無主相。鈔批第七律師云。子作惡事父母逐去等者。案見論中。若人兒落度。父母以水灌頂遣去。後時父母死亡。

比丘盜如是人物無罪。此據盜其兒無罪也。今鈔准義。此兒既不屬父母。父母死後物不屬兒。其物無主比丘得取無罪也。濟云此外國法爾。今此唐國。如此之物即屬於官不得名為無主也。鄂晉縣往年中有一老人。唯有一兒。其家巨富。兒每日打輪錢前後三百餘貫。其父語兒令休。三怨其罪猶作不已。即遣奴縛取兒。不對母前罰。恐母慈不能忍。乃將向終南山谷中繫樹。從足至頭段段切割。既殺之後乃報婦。知其財物既多。老公死後官並收取已上靈芝釋云。見論約人家以明。西天可爾。此土屬官。則非無主已上漢地風儀歷代則爾。疏引多論有二種相。鈔中所引其相爾靈芝釋云。婆論二種。初即可用。第二須約國亂。無主物處亦無官典守護。取則亦無過。封相即封土作疆界處已上鈔批云。二國中問者立有兩解。初云。前王已終後王未立。其中時節名二國中問也。又解約地界論之。如昔秦晉二國中問疆界。上齊花岳山。晉家據山東。秦據山西。中間山有七八許里。兩國不攝是也。已上立律師二解中。初釋與論後段何異。後解是好諸師皆同。簡正記第十律師云。二國中問兩邊封相等者。如五天之外二國分疆中間有隔。或河或山或林或樹。此處有物不屬兩邊。是名無主。此亦西天之事也已上又云國破王走後王未統等者。前王已去無我所心。後王未統未為正主。於其中間是物無主已上事鈔引彼二論已云。即如俗令山澤林藪不令占護。若先加功力不得盜損已上簡正記

云。即如俗令等者。南山指此方俗律。山澤是國內不令占護。其間任取猶名無主。反顧前又二國中。間故成無主也。若先加功力者。更進退解可知。已上資持云。即下一種據俗令者。恐是唐令。既不令占。即無所屬故。是無主。若下今判加功。占據還成有主。已上不得不得相事義可知。

疏。有說盜佛物不得重罪等者。定盜佛物之罪輕重。總有二段。初約聲聞律藏明之。後就菩薩戒宗判之。就小律中亦有二家。一智首律師。南山律師。玄奘律師等所說。二法礪律師。定寶律師等所判。今此所引。即是南山律師所判。故事鈔中一云。盜佛物者。正望佛邊無盜罪。由佛於物無我所心。無惱害故。但得偷蘭。以同非人物攝故。十誦盜天神像衣結偷蘭。淫繫亦云。造立佛寺。用珠花鬘供養。不問輒取。若知不知。皆犯偷蘭。若有守護主者。三寶物邊皆結重罪。無守護主。望斷絕主福邊結罪。故鼻奈耶云。若盜佛塔聲聞塔等幡蓋。皆望斷本施主福邊結罪。故五百問中。塔上掃土淨地棄之。不得惡用。摩得勒伽云。盜非人廟中物。有守護者犯重。十誦盜佛圖物精舍中供養具。若有守護計直成犯。善生中亦從守塔人得重罪。不望佛邊結之。所以約守物人結者。如盜人物中分別已上釋曰。正望佛邊無盜罪者。無有重罪。故云無盜罪。依次下文。但得偷蘭。非謂全無盜罪也。資持云。同非人者。若據非人。擲下而取。非無我所。但望惱微與人相障。今殿塔靈儀有同神像。故得例

同。已上言十誦盜天神像衣者。上既令同非人物攝。故今引文顯罪分齊。例同之義。即極成焉。言花鬘者。鈔批云。應師云。梵言摩羅。此云鬘。案西域結髮師。多用蘇摩那花行列結之。以為條貫。無問男女貴賤。皆此莊嚴。經云天靈寶鬘花鬘等。並是也。已上言若知不知。皆犯偷蘭者。鈔批亦云。立云比丘盜此縷。知得罪。亦犯不知得罪。亦犯由事是可學。以出家人應合學於聖教。以不學故。不識此罪相。故使知與不知俱結罪也。不同了教之人。迷心不犯也。有人云。此檀越供養物。以屬佛故。不問知是有施主。縷及不知是有施主。縷。但望佛邊結罪。由屬佛故。佛邊結罪。由佛於物無我所心。但得偷蘭也。此解亦好。以顯鈔文。又解云。若知不知者。知謂了教之人。不知謂迷教之人也。以盜佛物故得蘭。而言知者。識知教相。故犯得蘭。若不學問。迷於教相而盜此物。謂言無罪。佛言不以無知故得脫。故曰知與不知皆結犯也。此解為正。已上資持云。不問取者。即盜相也。知即識法故違。不知謂愚教迷犯。言犯蘭者。正望佛結。有主掌經家不論。然罪名雖輕。據業則重。已上此同鈔批所舉後解。言望斷施主福邊結罪者。資持准判云。犯夷比丘尼鈔直云結重。鈔此段意。必定可重。望佛是蘭。今反此故。言塔上掃土淨地棄之。不惡用者。問。何故引此文耶。答。資持云。引此似證損福。已上深有理也。言盜非人廟中物等者。上之十誦天神像衣。望正主故結偷蘭遮。今此望護即結重夷。非人既有兩

結。佛物其事亦爾。如此准例。是故引之。資持云。佛圖即全梵語。或召塔者。亦以藏佛遺身。從人為目。已上言如盜人物中分別者。鈔下文云。善見云。比丘為他別人乃至三寶守護財物。若謹慎守護堅固藏戶。而賊比丘從孔中屋中竊取。或逼迫強取。非是護主能禁之限者。望本主結罪。不合徵守物人犯重。若主掌懈慢。不動掌錄。為賊所偷者。守物比丘必須償之。不望本主若不還者。守護結犯已上。今此所指主掌懈慢護王償之。故望護結。首律師四分律疏第四云。正望佛邊無罪。由佛於物無我所心。無惱害故。已上文義成立。與鈔全同。玄奘律師毘尼討要解釋亦同。恐繁不引。此中諸師總相意說。盜用佛物。正望佛邊非是重夷。唯結蘭罪。同非人物。無我所故。此是立義會違文云。問。若爾何故餘諸律等。分明判云得波羅夷。答。首律師云。言得重者。謂望護主結已上。此會僧祇結重之文。南山律師引鼻奈耶摩得勒伽等。或望護主或望施主。即如前引。上是南山師等一家取立義竟。問。此有說中亦引淫繫及善生經。會釋成立。何故今科云聲聞律義。答。疏下文云。今依此經善薩戒宗。今對彼言故。前二說名為小律。南山律師等正釋小律故。然亦不遮大乘戒義全同小律。是故兼引大乘律教釋成此義。即如善生經等是也。或可淫繫說小乘事。兼正義通不相違也。

疏。有說一切俱重等者。此是第二相部法礪律師等義。故礪律師四分律疏第二云。盜佛

物得何等罪。此律無文。准祇犯重。故彼云。摩
摩帝供養僧者佛亦在中。便持塔物供養衆
僧。佛言用者夷。此作僧用猶夷罪。自爲私取
事容不重。又復餘趣報劣盜得輕低。不類人
趣。佛境尊高故同人重。十云。盜精舍中供養
具。佛言。有守護者計直犯重。此據不定屬佛
之物。須言守護已上。釋曰。此師意說。盜取佛
物。直望佛體結波羅夷。問。答爾何故十誦
望守護主結重。皆須望佛結重夷故。答。此
物不定屬佛。是故望護結重。此一家意如此
會也。

疏。答有神守非無護主者。是第二師通伏難
也。謂有難言。佛物望正主其義定可爾。塔是
依報非是佛身。然其結罪望何物耶。答。塔
必有護塔神。望彼得重夷也。此是約冥望幽
靈故。又有護塔人。望彼得重。此乃約顯通途
人故。十誦佛圖望守護結。善生經中望守塔
人。並是望其顯露人也。上是南山相部二家
所立義竟。斯廼上古相承各立義途者也。後
有西太原寺東塔懷素律師。判定此事。故開
宗記第二云。然盜佛物此律無文。祇中犯重。
彼文第二云。比丘作摩摩帝。若塔有物衆僧
無物。便作此念。供養僧者。佛亦在中便持塔
物。供養衆僧。佛言夷。此作僧用尚結夷愆。況
盜入私不成極罪。又復餘趣報早盜得輕者。
佛境尊高事容不重。又解盜得蘭罪。以佛於
物無我所心不生損惱。義同非人。故涅槃第七
云。若有長者造立佛寺。以諸花鬘用供養佛。
有比丘。見花貫中縷不問輒取。犯偷蘭遮。又

十誦五十一云。若盜塔寺精舍中供養具。若
有守護隨計直犯。若不直不五錢偷蘭。既望
護主成重。明知約佛不重。爾者如何僧祇
成重。答。或可更應別有護主。或損本主施
佛功德。故奈耶第一云。若盜佛塔寺物者。謂
檀越施與塔寺。斷彼施主福結罪。又解今詳
聖教。重輕等文佛物罪中應分二類。謂佛在
日盜得成夷。以親是主攝物差別。若涅槃後
但犯蘭罪。以入非情數中。不同現在故。婆沙
正義於佛處得罪。如人盜聖僧錢必得重罪。
以上座身現在自爲物主。若盜餘般圓寂者
財。非親爲主。但獲蘭罪。又如有人身若現在。
盜望現主結以夷名。或若死後立廟安物。若
有盜者但獲蘭罪。佛境亦然寧不同此。比以
諸文不定說者。懷疑作此按量。可祛疑惑已上
釋曰。此文之中總有三解。初義即當相部師
說。大義是當南山所說。第三解釋即是東塔
律主正義。此正義意。約就如來在世滅後。以
分結罪輕重差別。此乃依彼有宗婆沙正義
所說作此決判。此是所謂東塔別義。彼師總
相雖作三解。至第三解置今詳言。是故後解
即彼正義。然前二義隨舊舉之。東塔律師既
依婆沙成立此義。若加此義。小乘宗中總成
三義。然今疏中唯舉前二。不舉婆沙所說之
義。此且隨其漢地舊義。列此二家所說而已。
大毘婆沙唐朝具翻。論有此義。東塔取之。然
今疏主賢首大師。與素律師同時行化。魏國
西太原寺者。大周則天大聖皇后之所建立。
彼寺總有東西兩塔。滿意律師即居西塔。懷

素律師是住東塔。此之二人並道成律師之弟
子也。道成是法彌律師上足弟子也。道成律
師正弘毘尼兼弘花嚴。賢首大師創承花嚴于
道成律師。此後古。稟受戒律于滿意律師。滿意
授之觀音寺大亮律師。大亮乃與賢首大師
是同學也。大亮授之曇一律師。曇一授之
清涼澄觀大師。戒律相承一方如此。懷素賢
首行化同時。東塔新章雖用婆沙。且隨古舊
略舉二說。又嵩岳定賓律師。作飾宗義記
釋相部疏。義同則隨疏補贊。解異則自作義
判。取捨隨理不事儻焉。至佛物結罪者。雖
隨疏釋而存取捨。又破南山師所判之義。不
許佛無我所之解。彼師正意同婆沙說。佛
在世時望佛結重。如來滅後定無夷罪。即與
東塔律師義同。今引全文顯所判相。飾宗
記第四云。佛物祇夷。損正十據護夷。涅槃
雖蘭義唯應吉。多盜像蘭。奈耶亦棄。如章
引祇第三。摩摩帝用佛物事。此據佛在示同
人趣。南州所攝故同人夷。若言無我應同北
方。亦應許偷羅漢等物。法相便亂理不應
然。無我據方不得別判。且如北方。衣食自
然豈同三方。功力方得佛既受施。示攝財物
義同功力。何類北方。故盜成重。章中復引
十誦五十一。有護計直滿夷減蘭。五十七亦
云。有一比丘盜佛圖物。佛言有守護者計直
具足夷。然章云不定屬佛者。意說由其護主
處分據與佛用故云不定。若定屬佛即同祇
夷。何須據護。既言據護。故言不定。此未必
然。但文且據損護非正。如論損正還同祇判
若涅槃後定無夷罪。以佛在月有人主義。滅

後但有福田攝受。無人主義。佛攝受者。如前已引婆沙證也。私云。飾宗上文。明物主中。引婆沙。論百一十三。故今指彼。而不可引。

南山云。正望佛物無其盜罪。無我所故。但得蘭罪。同非人物。今詳望佛無罪。違背婆沙言。

同非人。自乖無我。南山又引涅槃第七。若有長者造立佛寺。以諸花鬘用供養佛。有比丘見花質中縷。不問輒取。犯偷蘭遮。若知不知。亦如是犯。已上崇引此證。佛物蘭。此義不然。經中蘭罪與律不同。故彼經云。若有比丘犯突吉羅。勿利天上日月歲數八百萬歲墮地獄中。何況故犯偷蘭遮罪。此大乘中比丘犯蘭。

不應親近。何等名為大乘經中偷蘭遮罪。若有長者造立佛寺。乃至廣說。既言犯吉。勿利天上歲數如前。目連問經即不同此。私云。本經問經六乘犯者。即飾宗此。卷六乘經之。故云如前。

又經說言。何況犯蘭。故知蘭罪歲數更多。亦不同律。又言。何等名為大乘蘭罪。故知非律相也。又言。若知不知。亦如是犯。豈容律判不知成犯。若爾正盜佛邊當言何罪。答。且准多論盜像得蘭。今盜佛物理應輕罪。且如多論第二云。

若盜佛像為供養故無罪。若為得錢轉賣得錢蘭。盜經不問供養不供計錢得罪。若盜舍利蘭。十誦五十一亦云。問。若盜佛舍利何罪。答。蘭罪。若尊敬心作是念。佛亦我師。清淨心取無罪。已上詳此文。言盜像等定無護主。若不爾者。縱取供養損他護主。寧容無罪。既是無主由賣得蘭。此蘭定望佛邊以結。由佛攝受像舍利利益衆生。故造像經及報恩經第三說。優填造像。佛摩像頂。盜益

未來。今由無慚而得直。故得蘭罪。五百問云。問。比丘賣佛像有何罪。答。同賣父母。問。無主可然。有護何罪。答。像舍利等不可論價。但可望彼造作之功方求之費計直而結也。上來且辨盜像等蘭。護佛物理不同此。謂佛像等。佛本攝受為末代師。輕心轉賣故得蘭罪。論其佛物。佛但攝受為供具等說。若盜取其過稍輕。佛雖無損不應故吉。然諸不應是律相故。見論第九云。突吉羅者。不用佛語。突者惡吉羅者作。惡作義也。

淫弊花縷異相如前。故非成證。然鼻奈耶宗途異此。彼律第一云。若佛塔等取者。為成棄捐下受。聲聞塔亦爾。謂檀越施斷彼施福。為成棄捐不受。已上此即異宗之義也。婆沙不許施福邊斷。理實施已檀越非主。塔邊豈夷。又不應言此是望護。即損護文中何用論其斷。

福。已上飾宗文。繁廣而為顯相具載一段。於中與他取捨同異其相易知。此乃同東塔師所用之義。而亦破彼開宗記中淫弊結蘭。如名用之成吉羅義。又飾宗文中廣明盜佛結罪之義。此雖至下可引。因上盜物而來。是故今具連續引也。所引毘奈耶律棄捐不受者。靈師解云。波羅夷翻為棄捐。捐亦棄也。不受即不共住也。已上此乃波羅夷不共住也。

問。偷盜之罪必望主結。言其之主總有幾種。答。諸律所說種類非一。總而言之不過二主。禰師疏云。一是本主。二是護主。護主邊盜有損守護義。理合徵價。望護主結罪。若望此物不合責償。無損護主義者。望本主結

罪。不得望於二主雙結二罪。以其財無二屬義無並損。已上南山律師亦立二主。然有開合至下可引。飾宗四云。問。諸律通論皆立二主。望本主結其義容成。若望護主違婆沙論百一十三云。問。若盜如來聖塔波物。於誰處得根本業道。有說。亦於國王處得。有說。於施主處得。有說。於守護人處得。有說。於能護彼天龍夜叉非人處得。如是說者。於佛處得。所以者何。如世尊言。阿難當知。若我住世有於我處恭敬供養。乃涅槃後乃至千歲。於我處都此謂聖實。如來體骨舍利之異名也。如芥子許恭敬供養。我說若住平等之心。感異熟果平等平等。由此言故。世尊滅度雖經千歲。一切世間恭敬供養。佛皆攝受。論中正義既不許於護王邊結。何非違律。答。經論多說業道之相。戒律結罪差互不同。故成論第十二云。得罪福異結戒法異。古來多引經論斷律。不應不思也。且大意者。身語意業皆成業道。戒律獨意。是污非犯身語二中業道有犯戒律心犯。論其輕重未必稱業。如殺畜等。若戒律犯不必業道。如殺草等。今准婆沙但判業道。望佛成業。其義已成。備全無護。應無業道。今律中意欲刺夷等。償若了知此物有護。若其盜取護人酬還既損護人。寧容不犯故不違論也。或有護。始終迷心決謂無護。於此心中盜塔物者。准論即於佛邊得罪。後償了知護主已。信應還護主可逸夷罪故。斷事應審問心也。已上此問答意。於制教中就護主邊亦結重夷。不關業道。文義可見。

疏。今依此經菩薩戒宗一切皆重者。此是後就菩薩戒宗定犯輕重。今此大乘菩薩戒宗。盜取佛物即是重夷。同小乘宗。願律師義。佛是正主。望損正主故是重夷。即與僧祇律所說同。故菩薩戒盜用佛物。望如來邊直結重夷。

疏。涅槃經約小乘說故者。此釋難也。謂有難言。彼涅槃經是大乘教終窮所說。彼既望佛結儉。何故違彼直云重耶。答。彼經大乘且說小乘戒律罪相。非是自分大乘義意。是故彼經判為儉。今依大乘實理故。直望佛結重。問。涅槃經中菩薩具持乃至吉罪。即是息世譏嫌戒也。今所舉蘭即可菩薩所持儉。何故以彼偏屬小乘。答。菩薩五篇彼經旨歸。今且就小明其罪相。與彼菩薩所對不同。事既不同不可一混。太賢師云。然涅槃說小乘戒。菩薩不爾。但有主物皆犯重故。已上與今疏主所判全同。今疏主意。涅槃結蘭判為說小。即同南山所判之義。今菩薩戒既不同彼。是故望佛直結重夷。

問。涅槃儉蘭是就大乘。故彼經第七云。此大乘中比丘犯蘭。不應親近。何等名為大乘經中儉蘭。違罪乃至取樣。既云大乘。何云說小。是故賓師涅槃結罪判為大乘如何。答。經言大乘者。約能說之教故。然不違其所說是小。由是義故。賢首太賢俱判。名為說小乘戒。但賓律師為大乘者。彼是別途。彼儉蘭違判為吉罪。不可同今所釋之例。或可涅槃隨轉理門所說。既同小乘戒相。是故判為約小

乘說

疏。若盜佛像等者。事鈔云。必盜而供養無犯。薩婆多論盜佛像。十誦中儉舍利。並淨心供養。自作念言。彼亦是師。如是意者無犯。摩得伽中盜佛像舍利。不滿五故儉蘭。滿五犯重。薩婆多云。謂轉賣者已上今疏主言儉心犯者。為轉賣故必有儉心。簡為供養非儉心故。

疏。此菩薩戒不待五者。所引伽論滿五犯重。彼是小乘今即異彼。故明自宗結犯分齊。經言一錢一針一草。是故約此直明分齊。開宗記第二云。問。盜物結業如上所明。未知佛像合得何罪。多云。為供養故無罪。若為得錢轉賣儉蘭。十誦亦言盜得儉蘭。若尊敬心作念。佛亦我師。清淨心取無罪。此應無主。或本心通若也。本主無心。兼為但自供養計直成重。故伽論第八云。取佛舍利有主為自活儉。滿五夷。不滿蘭。若憎惡取。彼此俱無儉蘭。為供養故。佛是我師。我應供養。滿五吉羅。已上由心清濁罪非罪異。

梵網戒本疏日珠鈔卷第十五

建治二年丙子九月二十三日。於東大寺戒壇院述之。于時年齡三十七

弘安六年癸未十月二十一日於同寺再治

華嚴宗沙門凝然年四十四

寶永三年龍含丙戌九月下翌書寫此卷了

右筆 亮然

二主者。即是護主及營務主。此營務者是本主也。然其本主兼有護義。景霄師云。法是非情無正主結。律文犯者望護主論已上鈔批云。文云時有比丘盜他經卷等者。首疏問。結集後方有經卷者。何故條部律云。諸比丘盜他經卷。計紙墨犯夷。解曰。佛在時雖無都集三藏。結集經卷則不無。諸比丘有小小別集記錄經卷者也。已上。前是望彼護主義境。資律師云。儻若無護理應損正。應言亦望佛邊結罪。以法及物三世諸佛同所攝受。儻盜亦吉。上來佛法二物。雖吉業報極重。故涅槃若知不知亦如是犯。不知尚犯良由極重已上。法彌律師。定資律師俱存約望護主之義。然若無護亦望佛結。此唯資師建立此義。非彌律師作此解也。佛法二物得吉羅者。如前已引。斷簡涅槃偷蘭之言。以為突吉羅分齊也。此是亦望損正義也。今菩薩戒宗意。既云一切皆重。盜法及物皆望法體。法體即是正本主故。法是非情。雖無攝受就尊勝義。是故取之即得重夷。或可隨轉理門望護主結。或望營主及佛結犯。不乖通相所說義也。從此已下盜僧物相疏。僧物有二種。一廣大二限局初中二十方常住僧物等者。此中所說廣大。限局各有二種。是故總成四種僧物。所謂十方常住。十方現前。衆僧。別人是也。此衆僧物應名現前衆僧物。此別人物應號現前別人物。然已分竟各屬別人。不問現前及不現前各望別人結其罪愆。是故第四唯名別人。不

同第三。必是現前衆僧物也。然總辨釋僧物種類。古來律家諸師非一。結罪輕重隨亦不同。南山律師立四種僧物。謂常住常住。十方常住。現前現前。十方現前也。玄律律師所立亦同。其源並依智首律師問。四種僧物其相云何。一一結罪輕重云何。答。事鈔云。然僧有四種。一者常住常住。謂衆僧廚庫。寺舍衆具。華果樹林。田園僕畜等。以體通十方不可分用。總望衆僧如論斷重。僧祇云。僧物者。縱一切比丘集亦不得分。此一向准入重攝。二者十方常住。如僧家供僧常食。體通十方唯局本處。若有守護望主結重。同共盜損應得輕罪。僧祇云。若將僧家長食還房得偷蘭。善見云。若取僧物。如己物行用與人得偷蘭。准共盜。若盜心取隨直多少結。是名第五大賊。有主毘尼母亦爾。薩婆多。善見不打鐘食僧食者犯盜。又空寺中客僧見食盜啖者。隨直多少結罪。準此如三者現前現前。必盜此物。望本主結重。若多人共物一人守護。亦望護主結重。四者十方現前。如亡五衆輕物也。善生經云。盜亡比丘物若未羯磨。從十方僧得罪輕。謂計人不如犯。若已羯磨。望現前僧得罪重。謂人較有限。若臨終時隨亡人囑授物盜者。隨約所與人邊結罪已上。釋曰。雖同僧物約事有異。是故僧物四種差別。鈔批云。常住常住者。亦名局限常住。局約此處故曰常住。即此當處亦不得分。復曰常住。故曰常住常住也。言局限者。唯約此界限不通餘寺。恒供養別住故

云然也已上。常住常住盜得重夷。鈔批亦云。十方常住者亦名四方常住。謂義通域外即曰四方。事局方中即曰常住。故云然也已上問。十方常住其體是何。答。戒疏云。如飯餅等現熟之物。本擬十方作相同食是也已上資持云。有疑醬豉爲熟物判在十方者。今以意分不同生熟。但使來入當日供僧限者並歸前攝。如貯香鹽醬。是常住常住。取入日用即十方常住已上。言前攝者。即常住常住也。由此義故穀米鹽酢飯粳菜什。如此等物當日供者。皆是十方常住僧物。此十方物結罪相者即得偷蘭。此望十方僧衆結之。若有守護如文結重。問。何故此物望僧得蘭。答。戒疏云。以僧分業無滿五故已上。此意說云。十方僧多。即以此物望十方僧不能滿五。是故唯結偷蘭遮也。資持云。問。常住亦無滿五。何以重耶。答。分不分異重輕致別已上。常住常住不能分與。是故得蘭。十方常住一切僧衆來此而用。故望一切結偷蘭罪。善現論中第五賊者。彼論說有五種大賊。其文甚廣。資持記主取要引云。善見五賊並謂竊法求利故。彼云。非梵行自稱是梵行受諸施者。名第一大賊。而惡比丘僞善比丘法求名利養。名第二大賊。誘諸賢聖偷竊聖法。名第三大賊。以僧重物餉致白衣妄取其意。是第四大賊。第五如鈔引已上。鈔中准唯第五賊故。問。現前現前其體是何。答。戒疏云。如今諸俗。以供養僧無問衣藥房具並同現前僧也已上。鈔批云。立云物體

其相如何。如今計著轉經得物未分。望本主結。以物猶屬本主。別人非望衆僧而結罪也。亦如有人施安居物未分。若盜亦望本施主結其重也。已上又云。現前現前者。宜亦云。當分現前僧物也。謂。如供身衆具限分衣食。猶事局別人非通僧結。今言現前現前者。對下門十方現前得名也。下門則義通內外。即曰十方。立法遮分故曰現前。今此義局現在故曰現前。更須分給。復曰現前故曰現前現前也。有人云。一曰物現前。二曰僧現前。故曰現前現前也。下文十方現前者。十方屬人。現前則屬物也。已上現前現前得名可見。此物結罪一切得重。鈔批云。十方現前物等者。謂情通內外立法遮分。故名十方現前物。以情通內外即曰十方。以立法遮分攝入現在復曰現前。故曰也。已上言如亡五衆輕物者。此物體。資持云。文出一相。或是懷越時非時施並同此攝已上。故戒疏云。如僧得施及五衆亡物。此之物體屬十方也已上。盜此十方現前物得偷蘭遮。以望十方不滿五故。四種僧物結罪如此。東塔律師立二種僧物。故開宗記第二云。僧物分二。一十方常住。二十方現前。其常住物盜得夷罪。文中但言屬主不簡僧別。僧既成主盜理成夷。其罪或望主人或於僧結。此物十方僧衆若有可分之義。可使不滿五故但結蘭罪。然十方衆既不合分。如何約彼而成輕罪。但望十方有共用義。又僧祇第三云。比丘作摩羅帝。塔無物衆僧有物。使作是念。天人

所以供養僧者。皆蒙佛恩供養佛者。使爲供養僧即持僧物修治塔者夷。將供佛用尙結夷。況費入私不成究竟。又五分二十八有比丘。盜心質僧好物生疑問佛。佛言質直五錢犯。又大集經三十三云。是諸比丘乃至未盜衆僧田宅。園林奴婢。駝驢牛驢如是等物。難可了知。是名破戒初相。若盜如是等物。是名破戒等相。是相出已失比丘法。是波羅夷非沙門。不得與如法衆僧同共止住。應當擯出。爾者如何此及餘文有結蘭者。答。此文不據盜損。且結礙僧用罪。善見第十如已物行用蘭者。不言有盜心。其次即云。若以盜心取者隨直多少結罪。以此取文極須思審。多論直言僧物不定色類。或是十方現前。望人不足五結。次十方現前者。如僧得施及亡比丘物未作法前。理望十方不滿五故結以偷蘭。若已羯磨竟即准羯磨數結。故婆沙云。若盜命過茲財物。於誰處得業道。答。若已羯磨於羯磨衆得。若未羯磨。善於一切善說法衆處得。俱舍亦然已上。懷素律師二種僧物。結罪分齊其相如此。相部律師不立別相。故彼疏云。言僧物者此律但言有主。僧亦成重。下文蘭者此急心蘭。本非永損。祇云。僧物佛用佛言夷。故盜明重。十云。盜僧物五錢已上重蘭。四錢下輕蘭。隨根之數不得和通已上。諸部僧物結罪輕重。隨根異說不可和會。簡正記第十云。西塔疏並至此一節更不敢許量。但云此是隨根之教等已上。此西塔者。源似指

彼相部律疏。西塔即在西太原寺。滿意律師居彼西塔。弘相部疏。舉世皆號西塔律師者。乃滿意律師是也。故從能弘之題目所弘之疏也。東塔律師破南山四例云。今詳此說轉更違文。但是解者隨情妄爲階級。且如第二物類豈得唯蘭。第三物中屬別非衆已上。次下即云。故今正解僧物分二。一十方常住。二十方現前已上。懷素律師既破南山別立二例。然此二例物體少寬而有所闕。南山四例物體各局。攝事窮盡。問。寬狹相何。答。簡正記云。東塔疏不許南山立於四種。彼破云強加階級。今合爲二。一是十方常住。二是十方現前。不用常住常住及現前現前二也已上。如此所配二例俱狹。飾宗記云。上來四例崇但分兩。一者但立十方常住。即攝初二除其第三。以是別屬非是衆物。此義不然亦是衆物。二者十方現前。即是第四已上。此所配意。東塔二例即攝南山四種之中三例。除其現前現前物。故由此義東塔二例少分寬攝。既除現前現前故有所闕。言亦是衆物者。此是資師破東塔義救南山也。東塔師意謂。彼現前現前非是衆僧物。唯是別人物。是故質云亦是衆物。既是衆物可立此物。而不能立故有所缺。飾宗次下文云。今詳南山分爲四例。其義無違有別相故。若論斷罪理恐不可已上。故定資師用南山師四例之義。不明東塔。是故飾宗次上引用南山四例。而廣辨釋一一相狀。然判罪相不全同彼。文云理恐不可者即是也。然資律師

●此下一字脫歟

總判常住僧物亦有別途。故飾宗云。今詳僧物諸部兩斷乃至第一例者如章引祇第三。僧物佛用佛言得夷。五分二十八亦云。有比丘盜心賀僧好。佛言直五錢犯。准此兩文據損正主。此物乃是十方共畜。義同主。一。比丘各各遍攝十方僧物。以彼所有同我有故。展轉相望無非是主。其猶一處同居有物。父攝一家一切財物。子兄弟等皆遍攝。僧物亦爾。同一家有故。但一五即得夷。第二例者如章所引。十誦僧物五錢重蘭。四錢輕蘭。多論第三亦云。若盜僧物五錢已上重蘭。四錢已下輕蘭。而報甚重。論云。隨根之教不得和通。今詳多論意同善見。見論。故見論中即有兩斷。此即證成二例義也。上來二例。望義不同據理惟繁。祇五為勝已上飾宗言章是禪疏也。禪本疏中引僧祇律及以十誦。全以此二即為兩斷。非是僧物種類有差。唯是判罪輕重而已。然禪師疏引律下文惡心蘭。實師判為不入兩斷。礙僧受用非盜攝故。此之兩例既在常住常住中攝。實師總明僧物種類。全用南山四例義也。顯正記主玄暢法實律師。破東塔師救南山義。故彼記云。必若但分二者。今將衆具田園等與十方僧。共分應得。今謂此物一局此界。二假使十方大地僧總集。亦不得分。名為常住常住。若不立此何位攝之。又將現前現前常住攝歸十方現前者。且如有人將物直施此界現前僧。今使通十方僧分得否。今謂此物現到。是物現前。人數

有限。是人現前。若將此物通十方僧。望現在人應得不得合犯罪。如斯處斷暗託甚矣。乃至今師特立四名收攝。方為盡理已上。如此破污成南山義。問。定實師意。四例僧物與南山師同異相何。答。結罪輕重與南山師二同二異。定實師意。四種僧物皆得夷。故常住常住總有二例。引善見論為其誠證。故飾宗云。善是第九云。若房舍施與四方僧。若比丘欲諍取此房不成諍。取無的主故不犯重罪。此論前文云。諍蘭得勝蘭主作失相。比丘夷。故知諍即盜也。又第十云。盜戒有五事。若一事二事不犯重。若具二事蘭吉。准此文意。由無的主是蘭緣蘭。然崇判云。多論僧物不定色類。或是十方現前者非也。見論十二云。復有比丘。取僧物如己物無異行用與人得蘭。若以偷心取者。隨直多少結罪。准此見論望無的主判無重罪。復望損僧云計錢犯。故見論中即有兩斷。此即證成二例義也。見論四文。第九卷文有輕及重。第十之文一向前一犯輕。第十二文亦有輕重。用如已物既是得蘭。隨直多少多即得重少即犯輕。是故見論總有二例。由此義故。多論第三五錢已上重蘭等文判同見論。不許相部之隨根之義。故飾宗次上文云。章云隨根之教不得和通。今詳多論意同善見。故善見第九云。等如上。常住常住雖有二例。得波羅夷為結罪。本望損正主以結重。其正主者謂僧是也。十方共畜義同一主。盜用五錢總得一夷。如上已引。次

十方常住物結罪相者。此亦望十方僧總得重夷。故飾宗云。若偷此食古來共計。望十方僧皆各有分。必不滿五得多蘭罪。今詳不然。分食雖然唯得一分望為食主實得遍。為盜此食時如侵一主但計滿五即得夷。猶如一家共營一食。分時雖復人得一分未分之際為主理同。即盜此食滿五即犯僧食同爾。若許十方僧皆有分。必不滿五者此言何據。若不別分為衆多即不應說不滿之言。若許別分云不滿者。且如有人准盜一食。其所屬僧既如塵算分。塵算分人無一毫。此中如何論其不滿。猶如唯識論中於麤色相漸次除拆至不可拆名曰極微。若更拆之便似空現。今此亦爾更何所直。世尊但言下至草葉。是有所直而不許盜。若更分之便無所直。如何結蘭。問。若未分前各遍為主。應盜一五望多主故亦得多夷。答。由物同攝義同一主。地有自有無差別故但唯一罪。問。若遍為主應得獨用。答。但使依時如法受用實無所遮。何以然者。十方凡聖於同梵行同許受用故得無罪。由此善通諸犯戒者名盜僧食。十方凡聖不與用故。非時打鐘及全不打並名盜食。計直成愆。明相前打鐘縱待天明義同不打。非今日故。亦可但使打鐘表無私曲。待明而食亦是無愆。由此見論十五云。若比丘無戒依僧。次受施飲食是名盜用。母論第二云。比丘受人施不如法為施所隨乃至若無三塗受報。此身即腹壞食出。所著衣服即應離身。多論第七若

僧祈食時應作四種相。一打鍵值。二吹貝。三打鼓。四唱令。此四種相使有常限。不得健值或打鼓等令事相亂。不作四種而食僧食名為盜食。見論第十。若寺舍空廢無人。比丘來去見有菓樹。應打鍵值下至三拍手。然後取食無罪。又云。有客比丘來入寺。見飲食及菓以盜心而食。隨直多少結罪已上。所望所結罪數可見。次現前現前物未分已前。望現前僧總結一罪。已分之後望一僧。各結罪惡。未分已分隨滿五錢皆得重夷。飾宗記云。現前現前者。謂有施主以物施僧。不假作法而分者也。此類大多略論三例。一者已捨與僧猶屬本主。人與爾許小即更添二者已捨與僧未定屬僧。捨爾許物未定何物三者已捨與僧已定屬僧。明爾許物定與此衆即是律云。僧物為僧故與僧也。立章僧物者已許僧初物。為僧者為僧故作未許僧物。已與僧者已許僧已捨與僧後物。此三僧物後由施心以分現前常住之別。且如初物。寺別爾許少則更添。豈不通常住也。然今且辨現前義也。此釋雖與章疏不同。今詳其致理應如是。此中後物若已作分。計僧多少各望結之。問。如有千人。施主但以十錢布施。若分千應無所直。盜得何罪。答。未分之前義同一主。滿五成夷。僧若處分從上座行。隨僧處分望人別結也。其第二物既無定屬。盜應得吉。若有主想即應結爾。其最初物望施主結。以若不足施主添故已上結罪分齊其相見。其十方現前者。飾宗云。俱舍十六云。若有盜取諸迴轉物。已作

羯磨於界內僧。若羯磨未成普於一切佛弟子得。已上論文僧施一人一人還僧名為迴轉。分竟易知。若未分前古來共許得多蘭罪。故章中引戒場分衣等。既不成分望十方結爾。崇釋亦爾。今詳經論望十方結。謂一人各為物主。是以望之非謂十方計分。多分以結多蘭也。難釋同前如應思釋已上。此中結罪。未分已前望十方僧總結一夷。已分之後望一人結多重也。章中引戒場分衣者。願師疏云。五分戒場上分亡人物羯磨。佛言不成分犯吉。現前僧分祇犯越毘尼。若戒場上作分亡人物法定不成分。望十方得多蘭罪。其大界內作是則如法已上。此文是也。諸師僧物所立如此。今疏主大師汎明僧物總結二種。此二種中各分二類。總成四種僧物相也。問。今疏四種。與南山師四種僧物相攝云何。答。今疏十方常住僧物。即攝南山常住僧物。十方常住。合此二種總名十方常住。問。何以知爾。答。今疏所引大集經中衆僧田宅園林等物。即當南山常住僧物。舉此等物兼置十方常住之中。故知爾也。此乃今疏全同東塔律師所立十方常住。彼師亦引大集經也。故飾宗記判素律師十方常住云。即攝初二已上言初二者。即南山師四種例中初二之物。是常住僧物。十方常住也。問。若同素律師者。何故簡正記判言東塔師不用常住僧物及現前現前二耶。既云不用常住僧物。答。彼師所見與實師別故。一往云不用常住僧物。然素律師引大集經。正

當常住僧物。是故云不用者不用立名。非無其體。況簡正記引東塔意云。今合為二。一是十方常住。二是十方現前已上言今合者。十方常住之中合彼常住僧物。總立一種。但不立常住僧物之名。故云今合。若不爾者合言何用。非現前現前物彼本不立。故今疏主意全同彼也。今疏十方現前物者。全同南山所立名體。限局門中衆僧物者。即同南山現前現前。上三種物即攝南山種僧物。今別人物南山無之。彼四例物就僧衆故。若相從言。收攝別人亦有何過。若攝之者。三種僧物隨應屬之。除其常住僧物。不可分與別人故也。然此四例既云僧物。是故正約衆僧明之。由此義故南山四例攝相是狹。四種名中闕別人故。今疏四種合即二種極是寬廣。僧物種類皆攝盡故。問。今明僧物何攝別人。答。四人已上正是僧物。此是總約羯磨僧法。若通言之。攬別成僧是人別人亦在僧攝。故明僧物亦舉別人。問。今此二種僧物。與懷素師二種同異云何。答。東塔二種。即與今疏十方常住。十方現前其相全同。彼疏無此限局二種。彼唯就僧以明二種。而云現前現前。即是別人非是僧人。此義即為定實所破。現前現前亦是僧故。是故今疏東塔二師。寬狹取捨其相不同。以彼狹是寬故。問。常住僧物即在十方常住中者。常住僧物既不可分。即與十方常住體別。如何混合為一物耶。答。今之十方常住僧物體既云不可分用。即是當彼

常住常住。十方聞鐘來此受用。雖是受用而不出界。物局此處。常住常住是不可分及不出界。十方常住亦不出界。不出界義二種全同。是故總合唯名十方常住物也。上來約就諸師。今師所立義途總斷簡已。今正就疏解釋文相。

疏。但盜一毫已上俱重者。若聲聞戒盜至五錢。若直五錢成波羅夷。未至已下偷蘭遮罪。今菩薩戒一針一草唯有所盜。賊物之境不簡多少皆波羅夷。故云一毫。

疏。又設打鐘閉門計亦應犯者。薩婆多論云。不向界內比丘有無。若多若少作四相訖但使不違。比丘若來不來無過。雖作相而違亦犯已上雖打還違即同不打。是故犯也。然疏解釋是還閉門。多論之中唯云而違未必閉門。不閉門而違尚犯。況於還閉門耶。

梵網戒本疏日珠鈔卷第十六

建治二年丙子九月二十六日。於東大寺戒壇院述之。

華嚴宗沙門凝然^{生年三十七}

弘安六年癸未十月二十四日。於同寺院治之。沙門凝然^{春秋十四}

寶永三年龍舍丙戌九月八日書寫此卷了

右筆 亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第十七

東大寺沙門凝然述
疏。得施者。其自施主以物施僧。施心廣大

普通十方一切僧田。來者受用。律中名之為僧得施。於此施中種類有二。一者時僧得施。檀越為安安居勞動以衣施僧。名之時施。此時分齊若受迦絺那衣。即有五月。從七月十六日至十二月十五日。此五月中受其五利。言五利者開五戒也。謂一畜長。二離衣。三背請。四別眾。五食前後至他家也。若無迦衣唯是一月。自七月十六至八月十五。於此時中受彼五利。由貴夏勞一月五月受此五利。於此時中為夏施衣。是故名為時僧得施。開宗記第八云。時僧得施還為夏勞故施。名之為時。心遍僧田不簡彼此。稱云僧得。如文。佛言。若有一比丘。安居大得僧夏安居衣物。彼比丘應作心念言此是我物。又云。爾時有比丘。未分夏衣使去。後比丘分夏衣不取去者分。佛言成分應相待亦應屬授等三句是已上二者非時僧得施。謂前一月五月之外。有諸施主以物施僧。非是為安安居之勞。而心廣大通及一切。故開宗云。非時僧得。以心普及一切僧田。既無限局。各為僧得。如文。比丘分衣時。有客比丘。數數來分衣疲極應差一人。令分白二羯磨已上言非時者非貴夏故。由此義故。縱令一月五月之內。非為夏勞而得衣物。名為非時僧得施物。業疏四下云。一月五月是饒益夏勞供五利時。如律里蘭若。請為安居故施。名為時也。除此已外名為非時。律中時有檀越為施塔故。及亡人會現前僧。大得可分衣物。留過安居。佛言不應留過。此是非時衣。現前僧應分。準

此為言。但一年中不為夏勞。即名非時。何得迦提五月之外已上。此是定時及非時。時中即舉僧得施物。非時中舉現前施物。開宗記中定時非時亦爾。濟緣記云。除下次明非時體。物列示為佛造塔。為亡設會。因而施僧。留過安居。欲時中受故。準下義決。則知二名但取施主之意。為貴夏功名時。不為名非時。應作四句。一時中有非時。迦提月不為夏勞施。二非時中有時。有因緣故急施。餘二具可解已上。此二種僧得並作法分之。羯磨已前若盜此物。望十方僧。羯磨已後望現前人。並皆結罪。況言施物有其二種。一者僧得施物。以彼七眾為其施主。二者現前施物。亦是七眾其施主也。此二約緣就時成六。一者二部僧得施。有一住處。二部僧多得可分衣物。分作二分。僧尼各取。二者二部現前施。有一住處。二部僧多有人送物。計寺現前僧數施之分作二分。隨應受用。三時現前施。開宗記云。本為夏勞而數人施者是。如文。爾時眾僧得夏安居衣僧破為二部。佛言應數人多少分。又如里蘭若婆羅門以三衣奉佛僧。與兩端。明知為夏數人即是時現前攝已上。四非時現前施。開宗亦云。非時現前。謂心標別人物有限。隨人准物等分者是。如文初德受施不知云何白佛。佛言當數人多少。若十人為十分。乃至百人為百分。分衣時好惡相參當籌分已上。五時僧得施。六非時僧得施也。上之六種不過現前僧得二種。此二各三故成六種。此六種

相依南山師。若東塔師唯立四種。此六種中除彼兩種二部故也。開宗云。此之四施二種現前。並數人分不須作法。二種僧得心該彼此。以不定故。如法定之。已上南山所立二部前現不須作法。唯計人故。二部僧得必須如法。三種現前有四種定。二種僧得四種不定。及諸餘義。恐繁不引。此六種施現前三種。是現前現前即當今疏限局之中衆僧物也。三種僧得即今十方現前僧物若依東塔。未作法前爲此犯相也。

疏。及亡比丘物者此舉比丘。兼攝比丘尼等四衆。總是出家五衆人也。出家五衆。命過所有資具財物皆悉入僧。不關親里。毘尼討要云。問。所以五衆身亡之後物皆入僧。又生時乃依三寶出家。而物不入佛法者。答。以康存之日因僧而獲斯物。身行所爲莫不爲僧所攝故。有人施佛法物比丘無分。是以身亡已後追物入僧。則使僧有受用之資。施主有福田之國。既不入佛法。俗亦無分。故十誦云。疏難陀死衣物直三十萬兩金。國王剎利種族親里等。並欲收取。佛言。王賜諸臣百官物。比丘不得分。乃至親里集會不見喚及僧家財法並共同分。俗人不合此屬僧物。諸親皆言如世尊斷已上然亡比丘所有資具種類非一。或佛所制畜物三衣鉢等。資身長道是最要故。佛判入輕。或佛不聽。畜物田園奴婢及畜生等。妨道招誘。佛制入重。或佛聽畜物。如長衣鉢及錢寶等物。雖不宜而資道中要故佛開資。此物

之中即含輕重。或有性重者。謂一切金銀錢寶木石瓷瓶。釜錢車舉十六枚器等。體是重物不堪隨道。故制入重。或有性輕者。謂一切百之一具。可得隨身。如布絹縷等。莫問多少皆制入輕。或從用輕重者。如剃刀及石盛鉢。三衣箱及受用針筒。盤盥鉢箸等。是事。重輕皆判入輕。如如大小。輕步障枯扇。櫛床幃等。是事輕用重。並判入重。所有資財總束言之。不過輕重二種物也。重物入其常住僧庫。輕物資具義通十方。其來入者皆有取分。此位名爲十方現前。然於此物羯磨遮約。十方來者既作法已。現前目分其羯磨法事義不輟。若五人已上得作賞看病及分輕物。二種羯磨並是白二法也。若有四人。唯作直分。白二羯磨作羯磨已將三衣六物口和賞勞。三人已下即是別人。並作其法以分衣物。此等行事。具如諸律及注羯磨律鈔等中。今十方現前物者。就羯磨已前爲此科罪相。羯磨已後即屬下科衆僧物故。

疏。取一毫已上十方一一僧邊等者。此僧得施及亡人物。皆十方僧以爲正主。既損正主。故望一一僧邊結夷。物是未分通十方僧。各有其分故結多重。不同資師望十方僧於未分物唯結一罪。一毫之言定其分齊。理實未分之物不可有唯一毫。疏。一衆僧物等者。此當南山現前現前。言亡比丘物等者。等取僧得施也。言及有施主持物施與現在僧者。此當現前施物。即通時非時兩種現前施。具如前明。又通一部二部僧也。言並未分者。此亡人物及僧得施並現前物。此等皆是限局之中衆僧之物。並就未分之時以爲此科罪相。此亦即望現前衆僧。一毫已上結多重夷。

疏。二別人物等者。此非四人已上僧物。故云別人。律中一人若二三人名爲別人。今唯指一人以爲別人也。然兼攝二三人亦有何過。此科既非僧故事可思擇。言一比丘物者。自本所持衣物等故。言及如上物已分者等者。亡人僧得現前施等。已分得竟各屬一人。既非僧衆故即別人。此物亦望別別之人。一毫已上各得重夷。

疏。善生經云盜亡比丘物等者。鈔批云。若未羯磨從十方僧得罪輕者。此明治輕而業重也。謂今雖結蘭以業道則重。謂十方僧不可集無懺悔處也。若已羯磨望現前僧得罪重者。此則治重而業輕。以人數可限來業可懺已上彼物聲聞故云治輕。此即南山律師義也。若依定寶即結重夷。今菩薩戒一毫已上望十方僧犯波羅夷。羯磨已後亦一毫上。鈔批亦云。若臨終時隨亡者。囑授物與人物所與業者。立謂如亡人物許與前人。已定而未及將去後若盜此物者。望所與人結重。非開現前僧事。若知事人抑而不與奪人現前分者。計直得重已上囑授成不事須辨定。對要云。凡論囑授正是捨財與善心相應。要須決意與生福之處。定無變悔此皆成就。若言此物死後與我作墓買棺。造像寫經等並不成囑。若

二三四七 梵網戒本疏日誦鈔卷第十七

九三

●重十(用)● ●(如)一●

決心死活俱不悔者成。若犯王法知明日定死今日囑授。此等皆成。由未死前我是物主。若以財囑令遠造像寫經供養衆僧。使我眼見遂即命終者成。若云死後作者同前不成。已下取諸部文斷。五分云。若生時已與人而未將去。僧應白二羯磨與之。僧祇云。若未付財或得已不作淨還置病人邊並不成。若作淨已置邊者成。若言我死後當與。若差即捨前契。並不得成。唯決定與者成。十誦大同。唯三衣六物不應自處分此律云。若臨終囑物與佛法僧。若我死後與等。佛言。一切囑僧故知心不決。終不成囑授已上。今菩薩准用決斷。

疏。如僧祇中摩羅帝等者。批云案祇文云。若比丘作摩羅帝。塔無物衆僧有物使作是念。天人所以供養衆僧者。皆蒙佛恩。供養佛者。使爲供養衆僧。即持僧物修治塔得夷。若塔有物衆僧無物。使作是念。供養僧者佛亦在其中。使塔物供養衆僧得夷。寶云。此據佛在日示同人趣。故同人夷。如前已辨也。言摩羅帝者。此番經營人也。已上兩卷引實故指如前。今具引彼。資持云。摩羅帝是梵語。即知事人已上。經營知事名異義一。

疏。常住招提互有所須者。批云常住是僧祇大衆物。招提別房物。下引阿難受別房及菴羅女施等名爲招提。唐三藏云。招提者說也。正音招闢提耆。此云四方。譯者去闕去耆。招拓一聲復相還故有斯誤也已上言下引阿難菴羅者。即指律鈔文。故彼文云。問。招

提常住等是何物耶。答。中含阿難受別房用施招提僧。菴婆女以園施佛爲首及招提僧。文中不了。準此房字等是招提僧物。花菓等是僧量物已上。此問答中具明招提常住相狀。批云。阿含經文不了。據理花果等是僧量常住之物也。房舍是招提物也。謂道俗七衆造立房舍用施衆僧通於三世。於中四事供養不絕。擬十方僧。經遊來往名招提也。羯磨疏云。招提僧房者。或是七衆爲招提僧。於房寺中別置房宇。有來入住別有供養。故律文幾房有福饒是也。幾房無福饒。即僧常住房也。寶云。准五分第十提遺寶戒云。毘舍佉母以所遺寶持施四方僧。白舍利弗。可以此作招提僧堂。佛言聽受。此即四方僧物者。何故寶梁上卷云。常住僧物不與招提僧物雜。以其常住即四方故。答云。寶梁僞經何足爲妨。亮云。今南山云。准此房宇等是招提者。此解定是也。亦引五分毘舍佉來證。故知今時寺中房舍非常住錢造者。即名招提房也。菴婆女以園施佛爲首者。榮云。此女是瓶沙王夫人菴婆之母也。將園奉佛用作伽藍。按長阿含經第二云。佛遊行至毘舍離坐一樹下。有一婢女名菴婆梨。聞佛至此使往禮觀。佛爲說法。發歡喜心使受三歸五戒。白佛。願佛及弟子明日受我請。即於今暮止宿我國。佛即許之。明日時到。佛與千二百五十人至其家就座而坐。女手設上饌供養。供養訖已。時女手執金瓶行澡水畢。前白佛言。此毘舍離城所有園觀。我國當

最勝。今奉世尊。願感我故受。佛告女言。汝可以此園施佛爲首及招提僧。所以然者。如來所有園林房舍衣鉢六物。正使諸魔梵釋天神力無有能堪受此供者。時女受教即此園施佛爲首及招提僧。文正華果等是僧量物也。古來相承解云。爲常住常住僧物名。僧量物即涅槃經不犯僧量物則生不動國是也。若准三藏玄奘法師云。僧量物者。現前對面施物也。故心疏云。如中含云。施招提僧房。所謂別房施是也。如經中僧量物者。此是梵音。據唐言之對面施物也。如今諸俗以供養奉僧。無問衣藥房具。並施現前僧也已上招提等義解釋甚明。

疏。由佛在時亦與弟子同房宿故者。批云。謂羅云夜宿廁中。世尊夜見喚歸夜同房宿等。雖喚歸房宿世尊竟曉而坐。以與比丘同制戒故。佛不敢違。四攝之中此名同事。又迦旃延弟子憍耳比丘亦與同宿已上。簡正記云。亦與弟子同宿者。大德云。最初羅云。二是憍耳。三是目連舍利弗也已上言大德者是鐘水不德也。

疏。若僧中分得等者。謂僧物雖不得通佛法互用。今若別人依時堂頭分行得者。即是已分將供養佛法任得也已上。

疏。無可問處等者。批云。立謂曉生不知先物三寶分齊。若和僧得將作常住之用也已上。

疏。若功力由僧當籌量多少者。批云。立謂是塔家井。造井之時復用僧功力。計錢若干如何。東菴州造井費二十三千用。

功則多也。灌索一驢馱乃昇後時。僧取此水計滿若干錢則止。過直五錢犯夷已上現事昭然其義可見

自下明當分互。鈔批第八云。此言當分對上得名。上門是三寶更互互用獲羅。今門則佛自互法法自互僧僧自互。故曰當分互也已上鈔批中如此釋也。今疏此戒廣相義途多同律鈔。但約菩薩有異而已。事鈔互用細分四門。初二名同。三像共寶互。四一物互。此二今疏略不別開立。當分互中合攝明故

疏。一是佛寶物者。三寶有三。一同相三寶。真理同性義說三故。二別相三寶。事義不同有三別故。三住持三寶。立像類似表具相故。三種三寶通於小乘。三乘一乘具約五教義理大異。然此三種。同相約理。別相具理事。住持即事。然亦通理。有理住持故。但正在相住持也。今此疏中佛寶者是就同相門中佛寶。如如真理性自靈覺。若小乘宗五分法身。所引多論佛寶是也。此就事身出小宗體。若約理身即生空理。雖引小教。今菩薩戒轉用。約就真如清淨法界為言。下法僧寶例釋亦爾。批云。寶謂真如一體三寶也。新經論中名勝義三寶世俗三寶也已上此一體者。即南山師四種三寶中一體寶也。此乃今師同相中攝

疏。故多論云。佛在世時等者。彼輪第五具云。問。佛在世時諸供養三寶物中常受人分。何以滅後偏取一大分。答。佛在世時

色身受用。故取一人分。滅後供養法身。功德勝僧故取一寶分。又佛在世時等如疏所引資持云。一人分者應供同僧故。一大分者三寶位別故已上三寶別者。且如一聚。所施之物總為三分供養三寶。非是一人所用之分。故云大分。此色身者。南山師名為化相。此乃今師別相三寶之中一分佛寶攝也。簡正云。謂佛在世時供養色身。滅後供養法身。勝於僧寶故。於三分中取一分也。置爪髮塔中者。謂佛成道以後。所有剃髮剪爪並金起塔供養故已上弘景律師釋義和釋髮塔事云。以色法二身別故。此舉在世已有斯事也。已上滅後唯有寶故。多輪前文。在世滅後相對以明二身。而實在世有此二事故。今所引明並有二供也

疏。如前寶梁經說者。即前引云。若佛有物。乃至一錢。以施主重心故捨。諸天及人。於此物中應生佛想塔想等文也

疏。不得賣佛身上繪與佛作衣者。資持云。繪者即是繪蓋。準論無身字但云佛上已上簡正云。大德云。謂西天俗家蓋了乃作繪

米施佛。此體純是綿作。似六釋床子大。或有方者。今時畫人佛通肩披漫衣者。此依勝蘭尊者將來之樣。此即是繪也。又西天三藏此衣皆著。號為離垢繪。相狀似被綿。多染作紫赤之色等。今時講人問著總不識知之。今總有人將來施佛。比丘見利長使將貨賣却買絹帛為佛作袈裟等。良不可也已上疏。三屬佛物者。律鈔名施屬佛物。資持云。

施屬者。即錢寶田園人畜等物。不堪受用但係屬耳已上

疏。佛物得賣作供養具供養者。戒疏云。此屬佛物。所以得轉者。由本施主通擬佛用。故得貨易。不同前者。曾為勝相故准一定已上所言前者。指彼前明供理寶也

疏。佛物不得移至他寺犯棄者。批云。景云。此舉違施主心結也。以施主心局此處故云棄。謂犯重比丘。僧作羯磨擯棄棄外故曰也已上五百問論波羅夷翻為棄也

疏。比丘容作佛像書經得物不得取者。批云。立謂。若用此物與用佛物經物不異也。決定得夷已上資持云。容得得物不得取者。以屬佛故。鈔如書經字。彼論本無已上簡正云。

大德云。比丘作佛書經無過。但不許取錢。謂此錢本是經佛錢。比丘為書故取。一向不合。俗人自為施不為此事。取亦不犯。有去。比丘一向不合寫經。若爾結集場中抄上貝葉。莫須令白衣書否已上寫經德多但遮取錢。有人之解事義太過

疏。若得佛家等者。彼文具云。比丘作佛事。得佛奴牛驢等得借使否。答。若知本是佛物不得已上資持云。彼文但云不得。不明罪相。今言大罪。必須準前盜佛斷之。下文云。佛奴小兒不得使。便是佛物。今鈔不引已上今疏亦不引。事須同用焉

疏。若佛生等大會日等者。佛生。成道法輪涅槃。於此四日佛弟子者各作大會。報恩供養懺慕生善。是故律中舉此等會

疏。又智論云。如畫作佛像等者。批云。案智度論第六十三云。如畫作佛像。一人以像不好故壞。一人以惡心故破。以心不同故一人得福。一人得罪。亦如調達出佛身血。祇域亦出佛身血。雖同一名出血。心異故一人得罪入阿鼻一劫。一人得福生天一劫。已上問。所以引智論者。答。毀壞佛像。由心好惡有罪福異。佛幡作餘佛事亦爾。此乃決上五百問也。律鈔引五百問已義決云。準此迴改作故不轉變本質。已上。次下即引智論此文。簡正解云。不變本質者。或將多幡蓋經合爲帳。或神接小幡作大幡。或遮佛床等用並得。猶不斷他並福故。若折破之即壞本質。福田斷絕也。如大論云等者。即智論也。乃引此論文釋成。以不好故壞令其嚴好。則不變像本質。准此迴改不違施心。故無罪有福也。已上。今疏雖無準決之言。而有不違施心得福之義。是故引智論釋成此義也。疏。五獻佛物者。首律師云。獻佛物。與供養佛物。如何分之。答。供養供物不屬於佛。獻者暫時却歸本主。故有別也。已上。疏。準此文齊上佛盤等者。事鈔亦有準判。故彼文云。準此。俗家佛盤本不屬佛。不勞設贖言贖僞經已上。簡正解云。謂。準上文獻飯不永屬佛。但屬本主。即今時白衣舍設齋了。主人自收無犯。不將錢贖已上。資持解。準下次行還有執僞經用錢贖食。準論白衣侍佛直云得食良可決正已上。今疏決判但云治塔。此乃暫獻。例亦通彼施主等也。

疏。六局佛物者。此當南山當分互也。法僧二物對當亦爾。南山四門不過今二。後三皆是當分互故。是故疏主合立二門。疏。準此望境理實義通等者。律鈔亦云。本造釋迴改作彌陀。本作大品改作涅槃。本作僧房改充車乘。皆望前境理義可通。但爲施心得互用罪已上。資持云。理可通者。釋迦。彌陀。並是果人。般若。涅槃。皆出正錄。房舍。車乘。並常住住故。違施心者。乖本願也。文中不出罪名。準下善見。迴供彼像。十誦盜與餘寺。皆犯吉羅已上。今菩薩戒。隨其所應可有輕重。不可全同。疏。法寶物者。此理法也。小乘教中是生空理。大乘宗中即二空理。準佛可知。僧寶亦爾。疏。一分與讀誦經人者。批云。立云。以人能弘法。法不自宜藉人弘通故。今受施即分一分與弘法人也。已上。疏。第一義諦僧者。資持云。初果已上號第一義僧。內凡已下名世俗僧已上。此就小明。今大乘宗。初地已上名第一義僧。爾前是世俗僧。批云。第一義諦僧者。謂理無違謬體常和合故曰色。亦名勝義僧。實云。若盜此物並得吉羅。由勝僧性無攝物之義。然此吉羅極重難計已上。疏。若言。施來僧等者。批云。立謂正是施今常住僧也。凡聖同集故曰來僧。以常住僧物體通凡聖受用也。云以言無當者。立謂既不的言此施事實此施理實也。又解。以施

時不的定言我施凡僧我施聖僧故。曰以言無當也已上。疏。受施者甚須善知者。南山云。受施之時善知通塞已上。批云。立明須問能施之人。汝爲施理實。爲施事實。彼若不解。爲說事理兩異。泥合龍卷軸等。及至理一體三寶等已上。資持云。上座知事審究施主。此土道俗不知像理受用不同。所施通汎言無指的。止是任持絕聞理實矣已上。嵩岳律師別立一章。明受施問心。故飾宗第四云。言問心者。謂應檢審施主本心。不得懸依施主口語恐彼不解浪標施物。故十誦第六十云。祇桓中四方國土。不知法人皆來大會。有布施者。比丘呪願時讚佛法僧。舍利。目連。那律。金毘羅。如是三寶無數無量。阿僧祇。是中或有持佛名持法名乃至持阿僧祇名。大會既取還田舍聚落。餘時諸比丘出諸國。乞有持佛名字者。言佛來與。持法名者言法來與。乃至持阿僧祇言僧祇來與。比丘不變白佛。佛言是邊國人不知。爲是比丘故與食。而名與佛法等。自在應受。已上。多論第五云。凡爲施法應合心定口定。施福既深又易分別。若施佛者定言與佛。若施法者應好分別。若施法寶口必合定。若施經書口亦合定。若施法師讀誦經人。口亦使定。若施來僧亦有三種。若僧祈願若自恣願若面門。於此三種應好分別。已上。十誦四十七云。佛言。與物時使一比丘在彼立看知分別。是塔物四方僧物食物應分物已上。批云。僧祈是四方僧常

住是者。自恣者。時得物也。而門者。即十方現前僧食是也。已上。是故施心彼此難知。事須必問不可浮漫。

疏。準此若者將僧食等者。若與餘餘寺唯是吉羅。已出此界而不與餘寺於道中食。若有還心即無有犯。而無還心故必犯重。資持云。雖打鐘者。恐謂在道作相無過故已上。是故判云不免盜也。言以處攝定故者。此十方常住物。十方諸僧來入當界。用此食物而不出界。局此界故。

疏。五百問云者若為僧乞等者。批云。立謂雖白僧同和要須償方得。若雖和不償或雖償不和具不得也。然和者以求僧聽許耳。非即不須償也。若和而不償犯重。償而不和得不應之吉也。太急案彼論云。問。為僧乞道路已身。得食僧食不答。若去時先白僧僧聽者好不白還白亦好。若不聽還償不償犯重。景云。此通道俗使也。已上。太賢師意謂。立太急即自引論對校義意。既云若不聽還償。故知僧和不須償之。以為僧故為自永開。資持云。還須償者。準持去時先作還心。不爾離處即犯。此為僧乞尚爾。今多為已輕取僧物。制罪雖同來報不等已上。此師釋意同批意趣。

疏。若為僧使路無乞食處等者。批云。立謂要無乞食處。方得白僧將去。雖白復須償白僧求許。但免輒用之罪。行還須償。策云。大有人不許此義。且如雇作人既全與錢食。豈要局界中與之。今此比丘專為僧使。於僧實有功。夫非為倚傍者理合與食無過已上。

今疏定判大同策意

梵網戒本疏日珠鈔卷第十七

建治二年丙子九月二十九日。於東大寺戒壇院述之

寺戒壇院述之

華嚴宗沙門凝然春秋三十七

弘安六年癸未十月十八日治之

凝然年四十四

寶永三年龍舍丙戌九月十三日書寫此卷了

右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第十八

東大寺沙門凝然述

疏。若僧家莊鎧等者。資持云。寺莊者處別物通。不勞和法。鎧五內反磨也。謂磨米麵之處已上。批云。住處各鳴鎧通食者。立謂是寺家莊舍中必須作相。後不用填。以莊與寺通一家故已上。以事鈔云。若寺莊鎧不必和僧。彼此通用。住處各鳴鎧。通食故。資及批如是釋釋

疏。若將寺淨人畜至一毫已上俱重者。律鈔云。若行外寺私有人畜用僧物者犯重。以施主擬供當處住僧不供。別類非是福田故。僧家人畜犯告已上。今文若將寺淨人畜至得小罪者。即當鈔云。僧家人畜犯吉。今疏若用一毫已上俱重者。是當鈔云若行外寺至非是福田故。但疏文意甚事多含。批云。僧

家人畜吉羅者。立謂。彼此雖別同是常住故不犯重。以彼此異但得吉也。戒疏。問云。十方常住之食如現熟餅飯。聲鐘召集是僧皆得。未知他寺奴畜合不。答。不合也。僧具六和隨處皆是。人畜別屬義非通使。使是即局食亦如之已上。准伽論者。即上所引僧物度與餘寺是也。言若為此寺作使者。指使所至之處名為此寺。此使於此有功分故。

疏。斷割輕重違文皆重幸善思之者。此是判斷亡五來輕重物之事也。凡斷輕重物事。義不易。判輕為重以入常住。判重為輕以入現前。俱是互用正犯盜罪。纖塵不差方免罪愆。故討要云。然此亡人衣物。諸部緩急分判不同。此域諸師各懷異見。或有意親常住方便入重。或情與現前曲引從輕。倒說乖理事不合教。誣訟由生實難消息。既知不易。若欲斷事先問亡人何律受戒。即以本宗為定。若眇漠不知。又問當寺從來何部行事。使始終指定不得互易白垢心行。又且邊方荒鄙風俗漸殊。資具服章形名不等。必須輕重依教區分。冀令種類相從疏條有據用防私謬。又備來爭今立四分爲本。四分不足方依諸部問色已上。今此菩薩戒宗行人。大乘包博冲遠該貫。止作二利一切通修。攝律儀中無不括囊。五印之間戒心廣相大小並行。然菩薩戒律儀行相多同聲聞律藏所說。震旦已東菩薩廣律未沾翻傳。僅值輕重戒心而已。廣制行相不能知之。然小乘四律翻傳盛行。菩薩戒律多與彼同。故

依諸律以成大行。彼此廣相無差別。故瑜伽攝論攝律儀戒全是七衆所行戒故。況會歸大乘一切小律所制戒行皆大乘故。今大乘宗深廣之家。自本無有別小乘法。皆是一乘所修法行。是故大乘菩薩比丘。依諸律藏斷割亡人輕重諸物。正得其宜。故花嚴經梵行品中說十梵行。第十戒門舉十種境以爲所觀。此中亦有小乘業行。融會通攝成一乘行。故大疏四上云。此上十境正約菩薩傍擊聞。設依小受修觀則爲菩薩。即如此方。又善戒經欲菩薩戒皆先具受前之三戒。故所觀通於大小。其能觀智唯實教大乘已上演義鈔十下云。以西方大小抗行寺居不難故。結云即如此方。謂依小乘受行大乘行乃至所觀通大小者。依菩薩受亦是所觀。依小乘受亦是所觀。能觀唯實教大乘者。即相同性。離相戒故已上。且舉離相。彼隨相戒亦是實教大乘深行。西天大小寺居不離。此依所學教文爲言。不違菩薩通會共修。西天諸國亦有大小兼行之寺。即此例也。至於東土者。即共同包攝融會兼修。又菩薩廣律不能傳故。演義鈔亦云。前列十事參大小故。此方菩薩律儀闕故已上。依小乘受行大乘行。亦即此例也。又五八十具足菩薩戒前方便故。引善戒經即此意也。由此多意故。今菩薩行者分判輕重物。須依小律也。菩薩比丘依小律受。依所依律成其行事。隨持行相與受符故。震旦受戒其最初典。正依曇無德四分律宗羯磨之法。自爾已來諸律漸

傳。雖有講學時少間難。至隨唐代智首南山勘究受緣。源依四分義歸一揆。震旦一國專弘四分。然今疏主賢首大師。授于西塔滿意律師受戒學律。此乃四分律宗相部學人。是故疏主以四分律爲所依本。斷輕重物。事義正爾。何況震旦所生律師。皆依四分成其行事。豈不爾乎。毘尼討要建立七門。委細斷割亡五衆物。一絲麻毛綿所作。二銅鐵瓦木。三田宅房舍園林。四革皮物。五畜生。六人及奴婢。七四藥也。於中第一第二及四通於輕重。餘四皆重。以此七門定判輕重。大途小徑無不皆盡。南山律師別製輕重儀一卷。具如彼文並事鈔業疏等明。又有時非時僧得施物。於此物中分處輕重。大同亡人輕重量處。違文斷割亦結罪愆。批云。如亡人物及僧得施物。斷輕入重得蘭。斷重入輕犯夷。隨當時判入何處。則隨結一罪已上。今菩薩戒並是一毫已上之物。犯波羅夷。問。此中僧物總分五種。與前二種僧物云何對當。答。此中常住僧物及十方現前物。即前廣大物也。此中衆僧物及已界局僧物。即前限局物中衆僧物攝。第五局僧物者。與衆僧物其體是一。但亡人施主不同故今開之。今僧實物非前二攝。前唯世俗之僧爲言。此是第一義諦僧故。前限局中別人物者。非今五種僧物所攝。此中世俗唯就僧位。前中所明攝別人故。是故此中五種僧物及前二種互有寬狹。問。古來律鈔諸述記家。當于此處明聖僧物。賓

頭尊者佛勅在世令不入滅。乃至十六羅漢等爾。賓頭是食堂上座。由佛勅故。若盜此等聖僧之物。得何等罪。答。定判此事總有二義。一云。東塔律師判云得重。二云。嵩岳律師判云得輕。簡正云。諸記中相承對此辨盜。賓頭盧物有兩說。一解云。謂賓頭盧是第一義諦僧。受佛教勅現在於世。今若盜此物。望他自爲主犯重。縱施主將物擬親上座。雖未攝受冥然屬彼已定。謂施主決心了。若盜餘圓寂僧物但有業罪。以非親爲主故。更飾宗所解非要不錄已上初是東塔律師義也。飾宗記中破東塔義。立自正義。故彼第四云。此方施聖僧物。崇云。盜聖僧錢必得重罪。以上座身現在自爲物主。若盜餘般圓寂者財。非親爲主。但獲業罪。今詳。西方本無此施教闡明文。難爲裁斷。又准崇斷理復不然。本施聖僧非專上座。又施雖捨聖未必來。以錢並是不淨物故。若當受者自付檀越或須說淨。豈容冥攝事得了耶。又彼總相但施聖僧。聖僧誰當即來專攝。今詳此物猶無定主。聖未親受。欲定望誰而結果也。若當盜者並得吉羅。若有主想即得蘭罪。然此蘭吉業甚深重。由於聖境起偷心故。又此施物施心無當。十方聖衆數等塵沙既未定屬。一箇聖僧可買供具供養聖僧。或復起立聖僧塔廟。於聖僧境福用皆通。不同昔來唯作僧座。又不許以錦綺等物爲聖僧座者。恐不然也。又此施法傳來尙矣。不得於今令其頓廢。故受施時

應告施主云。此物應爲聖僧起塔或造形像。種種供具供養聖僧。檀越云何。答言任意。一切無過。又崇判云。般圓寂者盜得業報。今詳雖般圓寂非但業報。於律亦違。諸所不應皆吉羅故。前勝義物盜並吉羅。由勝義性無攝物義。然此吉羅極深極重。波羅夷罪猶不可比。下難法中舍利。目連檀越起塔種種供養。佛皆聽許供養塔食。若沙彌若優婆塞。若經營作者應食。然餘供具理應不得。迴易餘用上。此是嵩岳律師義也。寶頭盧尊者。是僧上座。釋迦化導有佛法處皆令崇之。天竺大乘諸寺及兼行寺。亦安文殊上座。彼所施物准上二義輕重可知。然今菩薩戒宗之意。彼彼諸物一毫已上一切皆重。隨順業道制此戒故。

疏。第三出貨者。批云。立云此字兩用。若出物與人曰應。從人借物曰貸。入聲。若准斯文。亦開貸借三寶物。但令僧要須分明券記耳。已上。簡正記云。出貨。他謂將物與人擬後返取也。若作貳。他謂從他求物後擬還也。已上。資持記云。出貨者謂暫借也。已上。疏。僧祇中塔僧二物等者。資持云。且約塔僧法物亦爾。券即契書。明券記。讀疏者歷帳告僧。違結罪者一違此教理須得告。一不還三寶隨物結犯。已上。

疏。十誦中塔物出息等者。資持云。以錢出利。如母生子故名息也。西竺三寶各有無盡財。謂常存供養滋生不竭故。已上。善生經病人貸三寶物等者。彼第三云。出

家菩薩若畜出家弟子。先當教告不放逸法。受苦樂時常當共俱。設其窮乏有所須者。六物之外有不應借。病時當爲求覓所須。瞻病之時不應生厭。若自無物應四出求。求不能得貸三寶物。差已依俗十倍償之。已上律鈔云。十誦別人得貸塔僧物。若死計直輪還塔僧。善見又得貸借財物作私房。善生經病人貸三寶物十倍還之。餘不病者理無輒貸。與律不同。疑是俗中二衆。文似出家五衆已上。批云。與律不同者。謂此經與上十誦不同。十誦開貸計直輪還。不言倍數也。疑是俗中二衆者。既令十還之。於義太急。恐是俗人貸三寶物。若是比丘合同十誦。十誦既得開貸。令計直還。此經令十倍還。故疑俗也。若據經文。又似出家五衆故。已上。簡正意云。疑是俗中者。彼經云依俗十倍還故。資持云。以出家弟子猶通道俗故。云文似也已上。今疏唯引善生倍還。不引十誦計直之文意。依善生十倍還之。但所引諸文非是倍義也。

疏。准應是現前僧物等者。事鈔云。四分優婆塞離至一住處。不迎接故。當日還出。佛言。若知法知律知摩夷者。凡至所在皆應迎逆。供給飲食等。亦不言現前四方僧物。准與知事人衣。是十方現前物。故知非是四方常住物也。十誦云。以此人替補我處故須供給已上。資持云。初文爲三。前引制亦下定物。初點文通漫。準下例決。律中查婆爲僧知事僧。以十方現前所得衣賞之。十誦下顯意。此

人即上知法等已上。飾宗云。他皆傳云。準知事人衣是十方現前物。亦有云。用常住物。如知事人與福饒類。今詳後解亦好已上。飾宗二解。初義即是南山師解。智者玄暉等師皆同。今疏全解亦同此義。後解即是寶師所取。東塔疏中亦出二義。全同飾宗。即初解釋同古來師後義開宗記主別解。

疏。五分律云。若白衣入寺僧不與食等者。批云。案五分。諸比丘食都不與客。客便譏呵。言。沙門釋子常讚嘆布施。唯受人施而不施人。以是白佛。佛言應與客食。既與著手中不與器物。復譏言。諸比丘作小兒過。我以是白佛。佛言應與器。下食又有諸白衣。來入僧坊見菓。從諸比丘乞。比丘不敢與。即便譏呵。以是白佛。佛言應與已上。

疏。准此應是惡人覓僧過等者。鈔引五分已云。此謂悠悠俗人見僧過者。若在家二衆及識達俗士。須說福食難消。非爲慳吝已上。資持云。悠悠謂遠離三寶無所歸者已上。又云福食謂檀越求福施來僧故已上。事鈔上二云。佛法中無貴賤親疎。唯以有法平等應同護之。人來乞索一無與法。若隨情輒與即壞法也。俗人本非應齊食者。然須借問能齊與食不能齊者。示語因果使信罪福。知非爲吝懷歎而退。是以謹守佛教慎護僧法。是第一慈悲人。現在未來一切衆生離苦得樂故。若不守佛教隨情壞法。謂隨俗人不齊而食。令諸衆生不知道俗之分而破壞僧法毀損三歸。既無三歸遠離三寶。令諸衆生沈沒罪

河流入苦海失於利樂。皆由壞法。是以不守佛教不閑律藏。顯示群生自昏時網。名第一無慈悲人也。若接待惡賊非理愚夫。說導不能受悟義。須準教當擬已上。僧食通塞相狀如此。

疏。十誦供給國王大臣等者。批云。案十誦云。有時衆多王臣。數數諸竹園房舍觀看。若來時索食。薪大燈燭。若與畏犯。不與懼作損患。不知云何。以是白佛。佛言應立分處人。立分處人已。不白衆僧。得與十九錢供給。若更須者白僧竟與。立云此據古大銅錢。不當今十六錢也。令成三百四文。濟云。高僧傳中。周武帝當時。與姚道安法師相看極好。其道安慈孝。常負其老母遊方聽學供給所須。周武知其孝行。勅令還俗言取爲宰相。安不從之。周武曾幸安房。安以席地令帝坐下食設之。帝王舉筋欲噉。即語安曰。朕聞常住僧食俗人不合餐之。法師今日如何以罪相加。安曰。惡王盜賊教亦開聽。帝曰。乃將朕處賊盜之流。遂不食也已上。

疏。菩薩性戒共學攝論明文者。唐譯世親攝論第八云。論曰。共不共學處殊勝者。謂諸菩薩一切性罪。不現行故與聲聞共。相似遮罪。有現行故與彼不共。於此學處有聲聞犯菩薩不犯。有菩薩犯聲聞不犯。菩薩具有身語心戒。聲聞唯有身語二戒。是故菩薩心亦有犯。非諸聲聞。以要言之。一切饒益有情無罪。身語意業菩薩一切皆應現行。皆應修學。如是應知說名爲共不共殊勝已上。

此是離無著菩薩本論文也。以下文云。釋曰。共不共中一切性罪。謂殺生等說名爲共。相似遮罪。謂掘生地斷生草等說名不共。於此學處者。謂後學處。有聲聞犯菩薩不犯者。如雨安居觀益有情輒行經宿。有菩薩犯聲聞不犯者。謂觀有益而故不行。是故菩薩心亦有犯。非諸聲聞者。謂唯內起欲等尋思菩薩成犯。非聲聞等。一切饒益有情無罪身語意業菩薩一切皆應現行皆應修學。謂能饒益而無有罪。如三業菩薩應修。或雖饒益而非無罪。如以女等非法之物授與他人。爲遮此事故說無罪已上。此是世觀釋論文也。無性攝論第七釋曰。殺盜淫等貪等所生名爲性罪。斷生草等非貪等生說名遮罪。菩薩於中觀有利益而無罪者。一切應修。聲聞不爾。又諸菩薩心亦有犯。非諸聲聞。謂唯內起欲害等諸惡尋思。不爲發起身語二業。一切饒益有情無罪。身語意業者。謂能利益安樂有情。不發自他貪等煩惱。如是一切菩薩應修已上。共不共相委思見。是故菩薩護持性戒與聲聞共無有差別。今此盜戒正是共學。是故廣引小律明之。

疏。具八解脫者。

疏。諸餘比丘戒不具足等者。簡正云。凡夫持戒。但防身口未得無漏。動思心念微細有缺。名不具足。又凡人心有愛增故不平等。初果人已斷三界見道煩惱故。無愛增分得無漏。故平等也已上。

疏。一者能持戒等者。前大集經二種人者。唯就聖人明掌護事。今寶梁經三箇二人。初二箇人皆約凡夫以明掌護。後之二人唯就聖明。資持云。初人知因人懼果。或可上簡精持。下客犯悔已上。此釋識知業報。畏後世罪二人也。言識知業報者。並知因果。言慚愧悔心者。非唯知因果。亦即有此事也。

疏。能修八背捨者。飾宗云。八背捨或名八解脫已上。婆沙八十四云。問。何故名解脫。解脫是何義。答。棄背義是解脫義。乃脇尊者曰。有所背捨故名解脫已上。賓師解云。背即棄捨煩惱也已上。大乘義章云。言背捨者。背離下過故云背捨。又龍樹云。背淨五欲捨離著心名爲背捨已上。是故八背捨者八解脫異名也。此八解脫不還羅漢隨應即得。而有不得者。故第三果人若得滅盡定。名身體不還。若不得者唯名不還。阿羅漢人若得滅定。名心解脫亦名俱解脫。若不得者唯名惠解脫。一切羅漢斷煩惱障故。飾宗記第三云。那含若得滅盡定者。名爲身體。羅漢若得滅盡定者。名心解脫亦名身體。惠盡諸漏名惠解脫。故言具二解脫已上。四分律偈云。優婆塞爲首及餘身證者已上。此乃俱解脫羅漢亦名身證也。今修八背捨者正是羅漢。兼通不還。第一唯云阿羅漢者。明知唯就惠解脫也。

疏。自無瘡疣者。簡正云。不平等心名爲瘡疣已上。資持云。無疣瘡者喻能離過故已上。總括云。過通攝盜犯。非唯不平等心而已。

疏。聖教既然即為永滅等者。事鈔引寶梁經等已云。聖教如此即為大誠。因即犯者愚癡慢故。所以律云。我說此人。愚癡波羅夷等。並謂不依佛教師心冥犯大罪已上。制罪極深業道亦重。來報苦果寔可畏矣。

疏。此門約境三位俱重等者。總約三寶明其輕重。故云約境。佛法僧三故名三位。三寶境尊。是故損境三皆不輕。制罪名過業道名性。盜罪是業。於上加制故具性遮。具性遮中三境特重。此三寶中各各寶物望理性故。佛法受用是親正故。常住僧物體不可分。及局界故。是故此三重於餘物。若約所望境界數多。三寶之中僧物最重。故毘尼討要云。然盜僧物者其業至重。隨盜一種則望十方凡聖結罪已上。次下引方等經大集經。觀佛三昧經。靈巖寺記。與今疏文次第全同。然後次云。是故行者宜善思用已上。事鈔云。然盜通三寶僧物最重。隨損一毫則望十方凡聖一一結罪。故諸部五分之中多有人施佛物者。佛並答言可以施僧我在僧數。施僧得大果報。又方等經云。五逆四重我亦能救。盜僧物者我所不救。餘如日藏分。僧謹傳等經廣陳。五百問云。負佛法僧物。縱償還入阿鼻而得早出。何況不償者永無出期。因說三藏法師還債事云云已上批云。餘如日藏分等者。案大集經日藏分中。佛說大集經時。有無數諸龍來至佛所。舉聲大哭白佛言。我今身中受大苦惱。日夜常為種種諸蟲之所陵食。居熱水中無暫時樂。佛言汝

等過去於佛法中。曾為比丘毀破禁戒。於無量劫墮地獄中。復受龍身既聞佛語。誠心悔過佛為說法。時衆中有二十六億龍。念過去身皆悉雨淚。以佛力故皆識宿命。咸言世尊。我憶過去。於佛法中雖得出家備造惡業。或有說言。我憶往昔。或為俗人與僧有親屬因緣。或復聽法來去因緣有餘信心。捨施飯食。我時與僧依次以共噉。或有說言。我曾食噉四方僧衆花菓飲食。或復說言。我往寺舍布施樂僧。或因禮拜遂噉僧食。或復說言。我毘婆尸佛法中曾作俗人。或言我尸棄佛法中俗人。乃至迦葉佛法中俗人。如是七佛法中各有俗人。或因親舊問訊因緣。或亦來去聽法因緣。往還寺舍有有信心人。供養僧故捨施飯食。比丘得已迴施於我。我得便食。此業緣故。於地獄中經無量劫。火中燒煮飲洋銅汁。或吞鐵丸從地獄出墮畜生中。捨畜生身生餓鬼中。備受辛苦惡業未盡。生此龍中。熱水爛身熱風吹體。熱沙熱土熱糞熱灰。受如是苦不可堪忍。願佛救濟。佛告諸龍。此之惡業。比丘逆業其罪如半。然此罪業受報未盡。汝今當等盡受三歸一心修善。以此因緣於賢劫中值最後佛。名曰樓至。於彼佛世罪得除滅。佛對日藏菩薩說。故云日藏分。月藏亦是菩薩名也。因說三藏法師還債事者。案五百問。問曰。久負佛物云何而償。答。直償本以佛不出入故不加償也。雖爾如此故入地獄。昔佛涅槃後有一比丘。精進聰明。有一婆羅門。見比丘精進。將女施

比丘作尼修道。女既端正。比丘後時失意作不淨行共為生活。用佛法僧物各一千萬錢用供衣食。此比丘能說法化人使得四道果。忽自思惟其罪深重便欲償之。詣佉沙國乞大得賊物還償之。道路山中為七步蛇所螫。比丘知七步當死。猶六步裏便向弟子。分處償物造還本國。言汝償物已還我住此待汝弟子。償物訖還來報之。即行七步死便墮阿鼻地獄。初入羅煖猶未大熱謂是溫室。便大舉聲作經呪願。諸獄鬼聞經偈者數千得度。獄率便舉杖投打之。即以命終生三十三天。以此驗知。佛物不可不償。雖復受罪故得時出。問。等就盜中僧物何義得罪頗重。解云。據佛本意。開立常住僧物者。為十方僧經遊來往。既無障礙得安樂修道。但使剽染隨所至處。及施及分皆得其分故。今作容聽學修道。離家十年所至之處皆有飲食臥具房舍。受用長道。則解脫可期。且如俗人遊方學問。自將糧食一人背負三千兩貫。未盈一月之間食之都盡。即須却還。緣茲身累。所欲學問。何有成日。比丘不爾。隨處得於衣食安樂修道。此是如來大慈門中安立。此皆是佛果報故。流蔭未代遣法弟子。謂如來本合壽命百二十。所以八十入涅槃者。為留後分利養果報供諸弟子故前捨壽。今言念報佛恩者意在此也。然常住之食既是十方僧衆和合修道資緣。今若盜損失和合之益。類同破僧故得罪亦重。或夷或蘭也。所以經云五逆之罪我悉能救。

盜僧物者我所不救等。即其義也已上。前來所引文雖繁廣。畏罪因緣方為急要。古迹云。問。瑜伽。俱舍云。劫奪僧物破僧同類何故大集盜僧物者罪過五逆。方等經云。四重五逆我亦能救。盜僧物者我所不救。答。所望各別。破僧暫時且現前僧。盜和合財普障三世常住僧道。非親障聖故名同類。已上輕重異說會釋可見。

梵網戒本疏日珠鈔卷第十八

建治二年丙子 十月三日。於東大寺戒壇院撰之。

弘安六年癸未 十月二十三日。於東大寺戒壇院治定之。華嚴宗沙門凝然年四十四寶永三年龍舍丙戌六月六日書寫此卷了。右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第十九

自下第二明別類物 東大寺沙門凝然述

疏。若謹慎守護等者。鈔批第八云。謂。堅牢鎖於庫藏門戶也。以守護既強。雖失此物不償本主。本若比丘盜者無損護主之理。但損本主。故望本主而結罪也已上。疏。若掌解慢不動等者。鈔批亦云。守護既慢。失物已後須償本主。今云盜者便是損其護主。故望護主結罪。彌云。此上或望本主結。或望護主結。不得望於二主雙結二罪。以其

財無二屬義無並損故也已上批引相部疏者。彼疏第二明主義雖多總束為二。故彼文云。一是本主。二是護主。護主邊盜有損守護義。理徵償望護主結罪。若望此物不合責償。無損護主義者。望本主結罪。不得望於二主雙結二罪。以其財無二屬義無並損問。如何互損二主。答。如為別人三寶等守護此物。若謹慎守護而致損失。不足護主能禁之限。不應責償者。但損本主。若不謹護而致損失。理合徵償者。但損護主。已上此是二主隨一互結。

疏。不償結犯者。批云。此謂護主既慢。須償本主。不者結護主罪。已上。疏。十誦云若受寄物好看失等者。律鈔討要。此一段文名為寄附損失主。今疏總合為守護主。

疏。又若好心誤破等者。批言。緣中是六群比丘。有人寄鉢與六群。其人於路實熟實舉。但誤打破。後見六群具說本緣。六群無嫌若就徵損白佛。佛言若好心誤破不須還。若惡心故破索取已上。疏。今有好為他洗鉢等者。此是疏主准判。律鈔亦有此判。資持云。誤破失者。明是好心。逼索成盜。今多有之。不知教故。已上。

疏。十誦云賊偷物來或好心施等者。資持云。制不從乞開取自與西天可爾。此土國禁必有取者。雖佛教無違而世刑可慮。已上。律鈔討要並亦引十誦。彼即續云。若賊比丘過買得衣者。本主見衣不得直奪。應還本直。已上。

鈔准決云。今或有偷三寶物。及以金銀經像。毀成器槌而乞比丘者。若準上文。應得受之。據理已曾經佛受用但可取之依本處用。已上。資持云。上文開取不簡所盜。然既知是三寶之物。文雖得受理不可用。不知應得。依本處者。或本盜處或但是三寶處可用之。別人之物縱知來處。賊自為主不防受用。已上此是小宗所開事也。

疏。一自未作捨心等者。此句律中一向不犯。今是大乘故非無犯。古迹云。如五分云。淨衣比丘若著薩戒由慳財罪。若護彼罪生多功德。已上如是等也。

疏。二自心未捨賊已作得想等者。此句諸師聊有異說。南山玄懣東塔等師同今疏判。定寶師等不許此義。開宗記云。問。物入賊手已後見得取本物不。答。諸文不定。一解。依此律文。不問心斷不斷皆不合取。爾者風偷明桃。六群往取以屬鼠訖。應得吉羅。所以望本主而成重罪。答。畜生無心盜取。或未離處不屬畜生。望人成重。爾者鷄鳥亦然。何以無罪。答。此已離處不屬女人。又解。若更思文檢義。或同餘律。若作捨心後不得取。若無捨心後還得取。此律復云。去寺不遠有村。諸鼠往村中取胡桃來。在寺內成大聚。六群比丘以盜心取食。觀此文勢亦是離處。但以人主不知攝為已有。六群取持作人總想。故望人主成重不據畜生。其鷄鳥肉主作捨心以屬鷄鳥。取之無罪。爾者文中結重何不問心。答。以此文中不了說故。佛

判得重明據捨心。上來二釋各據一邊。猶未能通諸教本意。然今會釋犯不犯相。須據二心四句簡定。唯有現前行盜。物主不作捨心。盜者未作得想。此取無罪如五分二十八云。有一比丘。爲賊所剝得衣物。生疑問佛。佛言不犯。又如僧祇第三云。比丘盜馬乘走。而馬主覺即乘馬逐。其主不作失想。比丘不作得心。未犯波羅夷。若馬主作失想。比丘作得想。波羅夷。牛等例然。或可盜者雖無得想。其失物主已作捨心。捨已更取決定成重故見論第九。比丘奪他園令園主疑蘭。園主作捨心重。多論第三。若先心已捨正使已物。亦不得取。取計成罪。又伽論施已還取亦成盜犯。或可物主雖無捨心。其盜物人已作得想。對此若取還成奪賊。前人攝物屬已已作得心。離處業成。何容更取此。若取者深違正理。故見論云。若園主未作捨心。比丘取園作決定得想波羅夷。多論云。若先失物作心未捨。還取此物計錢成罪。或可主作捨心盜者作其得想。此之一句事是絕言已上。此開宗中四句大途。與今疏中四句全同。飾宗云。崇叙此門義訖乃云。上來二釋各據一邊。猶未能通諸教本意。然今會釋須爲四句。乃至即。今詳第三若賊業成今我不奪。必不應理。彼自業成關我何事而不得奪。如後文中使人取物。而其使人謂遺盜物。使者犯已。豈即今主不得還取僧祇藏物。何去取來賊豈當時不作得想。若未得想寧肯舉藏已上。此是寶師破第三句成自正

義。南山律師戒疏之中四句分別。與東塔同。彼第三句亮師亦破。鈔批具引。今略不舉。然此第三諸師多分判不可奪。況菩薩戒事不應奪。是故疏主定判如此

又無人決作捨心。今詳若是出家人取強奪無爽。若俗人盜應須和喻令還者好已上。此中當岳出其正解。即約道俗得折中也。毘尼論云。此律四方僧物。若僧若衆多人。若一人不應分。不應賣。不應自入已。皆犯偷蘭。人見此斷若盜僧物不成盜。使即奪取未見明文。若奪成重。此律暫礙僧用。故結罪輕。若永入已同善見重。五分盜心質僧好物。直五錢犯重。一錢已上蘭已上。此中人者即攝律師事鈔所引。全同論要。東塔律師所立正義。大同南山玄暉等解。飾宗云。南山云。若盜僧物云不成盜。便即奪取此。未見諸部明文。若奪成重。崇云。古舊二解俱違正理。乃至即今詳。律云不成自入。豈是人解也。今詳僧物諸出家人。有共用分無獨用分。故獨入已佛判不成。意令奪取還作共用。其別人物全無共義。不可比教理分明也已上。折中解釋少異崇主。今菩薩戒僧物成盜。好心奪取還著本處。心救罪反生功德

疏。二若起慈心護三寶等物等者。此中僧物。律宗諸師異說非一。開宗記云。因明僧物入賊手已。後見本物。更得取不。古舊解云。若盜僧物一切得取。以其前人不成自入。又以前施是施。後施非施。此之二解俱違正理。智者於中理應思擇。然衆僧物還須得捨捨二心。若其衆僧已作失想。或可盜者作其得心。更取此物必成重。僧物若其不成自入。盜者即應不成業道。盜者既許業成。奪者何容無罪已上。此所引之二解中。初義是相部解。故彼疏云。若盜僧物一切得奪。以其前人不成自入故已上。飾宗云。僧物得奪不成自入者。以見下文不成買賣自入等。二者

又無人決作捨心。今詳若是出家人取強奪無爽。若俗人盜應須和喻令還者好已上。此中當岳出其正解。即約道俗得折中也。毘尼論云。此律四方僧物。若僧若衆多人。若一人不應分。不應賣。不應自入已。皆犯偷蘭。人見此斷若盜僧物不成盜。使即奪取未見明文。若奪成重。此律暫礙僧用。故結罪輕。若永入已同善見重。五分盜心質僧好物。直五錢犯重。一錢已上蘭已上。此中人者即攝律師事鈔所引。全同論要。東塔律師所立正義。大同南山玄暉等解。飾宗云。南山云。若盜僧物云不成盜。便即奪取此。未見諸部明文。若奪成重。崇云。古舊二解俱違正理。乃至即今詳。律云不成自入。豈是人解也。今詳僧物諸出家人。有共用分無獨用分。故獨入已佛判不成。意令奪取還作共用。其別人物全無共義。不可比教理分明也已上。折中解釋少異崇主。今菩薩戒僧物成盜。好心奪取還著本處。心救罪反生功德

疏。律云比丘無輸稅法者。飾宗云。不輸稅者祇第三云。何等物應稅。世尊弟子。比丘比丘尼。一切外道。出家人物。是名不應稅。若賣買者應輸稅。廣如彼說。十誦第一比丘度關應輸稅物。而不輸稅。稅直五錢夷。多論第三比丘亦有稅法。此等部別親見三藏不信。四分無輸稅法。遂檢梵本果然無稅也已上言三藏者即義淨三藏也。薩婆多部僧有輸稅。四分僧祇無輸稅也

疏。問山中柴木等者。古迹云。若爾百好取山

疏。問山中柴木等者。古迹云。若爾百好取山

疏。問山中柴木等者。古迹云。若爾百好取山

林等應盜王物。不爾國王擬養彼故已上其
伏藏等王既不捨。是故不同柴木等也

疏。父母等可知等者。批云。謂知是某坊某村。
識其父母。知非合施。故不得取。取得重罪。

案伽論云。狂人施衣。若比丘不知其父母
所在兄弟姊妹。自持物施比丘得取。若父
母等可知。不自手與。不得取已上問。父母不
知及不自手。爲必具二。是隨一耶。答。資特
云。伽論所明具二得取。一須自與。二須不
知乃至反上二緣故不得取。若反一緣據理
亦得。謂雖如親屬而自手與。或雖不自與
而不知親屬是也。已上是故隨一。成得不得
疏。七盜畜物者。事鈔云。四分先文有人斷同
大重者。故律云。鼠偷胡桃積成大聚。比丘盜
之。佛言波羅夷。故有解非望畜生還望本主。
以鼠盜疑未決。望人猶是本主。故還就
人結重。餘如他部。十誦取虎殘犯吉羅。由不
斷望故。師子殘不犯。薩婆多一切鳥獸食殘
取者吉羅已上。飾宗云。畜生主者五十多吉。
毘奈耶夷。善見無罪。五分第一云。畜生物
不與取皆吉。律者五十誦五十七取虎殘吉。
由不斷望故。師子殘可取。以所望故。已上多
論第二云。一切鳥獸殘取吉。師子殘無罪。
此律條部文云。於鼠穴中得藥碎屑。佛言。畜
生無用無犯。而不應受如是物。蓋不應鼻奈
耶第一云。師子竹園外殺鹿而食。飲血而
眠。餘殘若比丘取食乃至下直五殘而食。
爲成棄損不受。虎如是。棄損者與名棄也。不受者
僧不共住也。盜餘鳥獸物不餘。善見第十。畜生物者迦樓羅龍王爲初。

若其化作人形如帝釋所說無異。若師子若
虎殺鹿而食。不得奪取。恐殺比丘。若食竟
比丘驅去。然後取食無罪。無罪者亦是部別
也。已上諸部所說其相如此。比丘食肉者小
律所開故。菩薩戒中即永閉之。如下輕戒中
也。今大乘宗。一切畜物一針一草盜即犯
重

疏。八盜神物者。律中六趣合爲三趣。一者
人趣。二非人趣。此中有四。天及修羅。餓鬼地
獄。總攝此四爲一非人。三畜生趣。今此疏中
委細開之。謂神及鬼并天是也。然鬼神者唯
是一類。通是餓鬼幽靈趣也。今此開之。鬼
即餓鬼。所言神者總是衆生。神識心靈幽冥
難測。託物作事。祖宗廟祠等事是也。神鬼及
夫三類雖異。大乘犯相其事不別。故下令
准例知。易決判故。令總引文明其行相。事
鈔云。明非人物。若有護者望護主結。五分取
他塚塚蓋。神廟中衣。他護物心未捨直五
錢犯重。僧祇盜外道塔物神祀舍物得重。若
無護主隨境結之。故十誦盜天神像衣。及花
鬘等得偷蘭。善見取諸鬼神物及人繫樹物
無守護者無罪。謂非人薩婆多云。取非人物。
五錢已上重偷蘭。四錢已下輕蘭。今或多
人取諸神衣物者。據理得。不如上必無人守。
恐神護者可擲卜而知捨否已上。批云。及人
繫樹物非人亦不護者。立謂。如今俗人。於樹
下祭鬼神。或求福解除等。所有簾花雜絲不
敢將還。是無守護。非人又不用。今若取者
無犯。濟云。若在廟中非人則護已上。資持云。

擲卜即投杯瓊。卜問於鬼神也。捨吝謂非人
護不護也。已上飾宗記云。非人物者此律無
文。多五十誦善見無犯。多論第三取非人。
五錢已上重蘭。四錢輕蘭。天與畜生盡名
非人。諸目准此畜生蓋能變畜也。五分云。非
人物不與取。比丘比丘尼蘭餘衆吉。十誦第
一云。取非人重物蘭。又云。取非人輕物吉。人
五十七。黑阿難取天神像衣蘭。善見第十
云。餓鬼物者四天王爲初亦入其中。若比
丘取諸鬼神人物無罪。若天帝立店。販賣
比丘天觀見。而取帝釋怯惜還不無罪。以
是應犯物故。若世間人以物繫樹無守護者
無罪。南山云。謂都無鬼神人等一切守護也。
今詳部別不須會。且但多論等。上來多見天
並攝在非人位中已上。律中畜生總分二途。
謂有知解能變形者。及無知解不能變也。能
變形畜結罪等相大同非人。三趣中畜是不
能變。是故結罪輕於非人。今菩薩戒望六道
生。一毫已上皆波羅夷。故鬼神天盜犯重
也

疏。此等約重業道中等者。此是總束釋成上
門。亦是釋疑。謂有難言。上列六門輕重相
者。皆是具緣一類制罪。何故制罪有此輕重。
是故釋云。上門輕重約業明之。若制戒門皆
是重夷。然有雖盜而不成重。此乃犯緣不具
故爾。犯緣具滿。乃至一錢一針一草望六趣
生及中有生。並三乘人因果賢聖一一皆成
波羅夷也

疏。初中亦三等者。批云。一有我所心有守護

者。立謂計是我物。名爲有所心。二有所心無守護如田中等者。立謂如張王家。各計是我田。但自無人守護。三無我所心無守護地中伏藏者。立謂以無人知有此物。又無人護。今若盜者直望藏處地主結罪。以藏屬地主故。又有解。望國王結罪也。已上事鈔云。盜人物中由定有主故望二主結。一損正主。二損護主。就正主物要有三句。乃至全就守盜此三並損正主結罪已上。次下亦云。就守護主二句不同。一有所心別守護。如僧可分物令人守掌者。二無我所心別守護。如關頭奪得禁物。及比丘失物。爲官奪得。盜得此物望守護結已上批云。一有所心別守護者。立謂如現前可分物。即夏竟賞勞衣等。人人各計有分。故曰有所心。且令一人守護掌。故曰別守護。若比丘盜此物。望護主結夷。二無我所心別守護者。立謂如關鎖上奪得違勅。非法之物。前人既捨。是無我所心。關令既掌錄。名爲別守護比丘若盜此物。望關令結罪。又如比丘失物。若人爲比丘於賊處奪得。失物比丘其心已絕。賊既被捉心復絕是物。名無我所心。官人則是別守護。今若有所盜此物者。亦望官人邊結重罪也。已上今疏唯舉正主三句。不舉護主二句結犯。

行。或犯重罪或犯輕罪。若人食毒或爲蛇螫犯如此罪已上。嵩岳解云。此即約十二入辨也。或犯重或犯輕者。夷蘭之別也。已上偈云入者既是十二入。次言界者即六界也。今疏約六根者。六根必對六境成事。是故自具十二入也。標云六塵。根境互舉。南山等師亦云六塵。亦自然具十二入也。

疏。如諸仙人是胸行師等者。明了論疏云。先約十二入判罪。有夷有蘭。如有仙人。名阿嵐婆也。是諸胸行蛇等師。行是也復有仙人。名阿耶底。是諸毒藥等師。若人爲蛇所螫。畫仙人身心上畫字。字是呪語。唯有一字眼見即差。食毒亦爾。偷看者犯。已上。簡正云。大德云。螫字有二義。小者爲螫。音釋。謂蛇開開口。牙邊有一裏子毒水。此毒人肉裏可知。大者謂之螫。音釋。如嶺南多有大蛇。開口吐毒氣。著人便死。劉子云。螫者吐毒氣者也。已上。

疏。盜聲者。了疏亦云。有誦呪呪。得直方傳。比丘詐病。從他乞呪。呪師爲呪。蜜聽誦取。計直犯罪。耳微罪已上。

疏。香味像嗅。音觸准例可知者。了疏云。有作嗅藥。病者嗅差。得直方聽。盜嗅計直。音藥觸藥。類說應知已上。批云。了疏云。有師能作藥。若人有病。嗅此藥即差。若欲嗅須與直。不與直不得嗅。比丘有病不與直。偷嗅藥病得差。計直犯罪。此約或作好藥。管則病差。得直方與。此約或作好藥。觸則病差。比丘偷觸。計直

犯。此約身鈔批所引眼耳二盜。與前飾宗所引了疏文亦少異。批主所引其文委細。疑是資師要略而引。

疏。盜法者若祕方要術等者。了疏云。若有法術。心緣病差。得直方聽。偷緣計直。已上此是意上來總明六根六境相對盜也。此乃論中依入所生罪義已竟。

疏。三約六界者。明了論云。若人偷地界水界火界風界空界等。亦犯波羅夷罪已上。然此六界。了疏疏中前三略之。故飾宗云。明了疏云。前三界易解已上。後三具明。故今疏中廣引諸律明前三界。第四已下即引了疏。簡正記中叙前三云。地者謂侵他界分也。水者亦約早時一桶水五錢。今不與價。或雖非早時井中有好水。堪煎茶等用。須者一桶五文。今來盜此水即犯。火者如冬月房中有炭火。伺他不在盜去。即隨貴賤處結犯。大德云。又如太原冬月作市寒甚。更有人作煖房。暫入中者須直。又東都作市處。有人賣火炙手。今不與直總成犯也。已上。今菩薩戒一錢成重。前後所引。言五錢等約菩薩戒皆可准判。

疏。盜風者如了論中等者。飾宗引云。四者有師呪扇。引風觸身病即得差已上。批云。了疏云。有師呪扇。若人病搖此扇。引風觸身。其病即差。若欲搖扇須與直。不與直不得搖。比丘有病。偷搖即是盜風。計直得罪。言藥塗者。有云用藥塗扇。或呪此扇。故曰也。已上。搜玄錄云。論疏中但云呪扇。行風觸身其病而差。比

丘偷搖計直犯罪。是盜風。鈔准律文加藥塗字。戒疏云。律中有呪扇藥塗。比丘搖不與價。真已上。今疏所引似事鈔引。

疏。盜空者若於界牆等者。飾宗引云。五者如是起樓閣。或後種樹侵他空界已上。簡正云。臨他空界等者。據此文。約屋簷滴水說也。大德又云。如太原界。買地使有六誌。上至青天下至黃泉。彼人向地中起居住。上著鹹土封之。今或有向他上面起閣。客等逐夜計錢。下作地室之類。豈非盜也。已上。

疏。盜識者是智惠也等者。南山云。謂盜智用上。資持云。智用者。伎倆藝術並依識起。則簡識體非可盜故已上。戒疏云。識不可言盜。以無形質故。但可從緣。盜智用上已上。飾宗云。六者論文等等取識界。識屬於智智相應故。人有伎能。得直教人。已上天下總結云。偷此六界並不與直。計成重罪已上。問。了論偈云。依入及界所生罪。入是十二入。若爾界者可十八界。何故唯明彼六界耶。答。飾宗會云。然此六界攝十八界。前之四大即攝五境等十。以其四大造此十故。空即法界。識即七心界。故成十八界也。已上。

是故六界成十八界。然明盜事六界炳著。是故且舉六界顯相。問。何故了論不就五蘊明盜相耶。答。盜相所託色法顯著。十二入門色廣心略。是故就此以明其相。依十八界色心俱廣。而攝為六界以顯盜相。以六界門多是色故。其五蘊門色略心廣。盜相難彰。是故隱略不明其相。此約相顯且舉界入。上來

具明盜六界相。此乃論文依界所生罪之相也。

疏。十誦云。盜心有六種等者。批云。若切取者。立謂。打聞他人。或若言切勒。非理罵辱。意令前人。以物相謝也。言輕慢取者。謂恃已陵他。倚藉豪強。高門大姓。輕慢貧弱。取他則物是也。或輕欺前人。對面提物而去。以無心畏他故也。以他名字取者。立謂。稱他大德貴勝賢善。云我是其門徒眷屬。令他敬重。意規財利是也。又解如稱爲佛法僧等乞。得物入己是也。或稱爲某處名聞大德。乞求衣藥。得物入己是也。或如今時比丘。與官人往還。希他祇請送物入己是也。言祇突取者。買借不還。謂買他物借他物。後不肯還還。是也。受寄取者。他所寄物在己邊後。覓不還是也。言除出息取不犯者。以兩情和。可依世俗法收利故。不犯已上。簡正云。若減利宜亦成盜也。已上。鈔能突取下注云。假借不還。故批牒爾。鈔列六種已云。除出息一種。餘並結重已上。故批牒云。除出等也。十誦五十一云。問。六種取他物苦切取。輕慢取。以他名字取。強奪取。受寄取出息取。何等得夷。答。除出息取餘者夷。已上。然此出息非全無罪。是故今疏判言輕也。

疏。摩得伽云。劫奪心有三種等者。批云。強奪者。他元不與強奪將去也。言欺語取者。謂詐現善相從他得物也。施已還取者。謂將物惠他後悔便奪也。又云。非唯與竟奪而成犯。但作施心施他物。猶已邊後若不與。皆犯重也。已上。

疏。如是諸文雖在律論等者。鈔陳諸文盜心已云。以此諸文證知心業其相略顯。足得垣牆防擬妄境已上。鈔批解云。前件事相約此爲防護。不使毀犯。義言如垣牆也。如今垣牆防其賊盜。今此戒相亦謂防其盜過也。深云。無覆曰垣。有覆曰牆。應師云。垣即牆也。已上。資持云。妄情逐境計挾萬端。豈唯上列而能括盡。然舉一例。諸觸類而長。則前雖略示亦足防心。然既知教相。少識妄心。能遮不起。故如垣牆。心逐境生。心妄則境妄。故云妄境已上。南山此言寔爲極誠。故飾宗記即引此言。以爲明結。況今疏主顯引律意。誠是夷妄情之秘法。鑒心地之勝術者也。

疏。斷亡僧物輕重樂斷者。資持云。凡判亡物。須差律師處斷重輕。歷疏告衆。判重爲輕犯夷。判輕爲重得蘭。並望文疏成時以定犯相已上。

疏。網維判僧物等者。資持云。此約常途妄盡簿曆之類已上。總是常途非理判處僧物等也。

疏。善見云。書地作字等者。資持云。如作契書分判地界。一頭輕者。如書所從處時方便蘭也。兩頭重者。復書所至處時究竟夷也。已上。

疏。善見云。標一舉時蘭等者。案善見論云。若比丘盜他田地。乃至一髮大。作決定盜心夷。何以故。地深無價故。若此比丘來同

衆僧。今取此地。僧答。同者皆得重罪。若有二標。比丘舉一標得蘭。舉二標得夷。若他有三標。若舉一標吉。舉二標蘭。舉三標夷。若地有多標。舉一標得吉。乃至二標皆吉。餘後二標在舉一偷蘭。舉二夷。若盜心以繩彈取他地。初一繩置一頭蘭。若置兩頭夷已上疏。八約轉齒犯等者。資持云。轉齒。如世賭博多用齒骨。擲采博物盜心移轉。隨物成犯。已上事鈔云。轉齒者如十誦。轉齒移棋子等。五分蒲博賭物犯吉羅已上。資持云。轉齒蒲博皆賭物之異名。亦名博奕已上疏。又於此中所未辨者。類既多種者。且四分律就處明盜。則有十三。一地中。即是伏藏。二地上。道地得物。三乘象馬等乘。若盜乘上物。四擔。同乘兩分。五空。衣物鳥等風所吹等。六架。即曲弋也。七村。或盜村物或盜村體。繫破壞等。八阿練若。同村可知。九田。十處所店肆作處。或盜其體。十一船處。謂並體。十二盜水。十三私度關。是也。此中諸章疏多明之。其所未明者即此科攝。如此等也疏。此等亦通論離處義者。此盜法中所明諸相。於所盜物舉離本處即成盜罪。所盜之物其體既多。物所有處亦隨無量。於此各有其離處相。且如盜乘上物離乘方犯。若乘乘盜乘離即犯。盜架上物離方犯等。又有於離處辨不離處。如僧祇律。盜他牛馬未作得想。雖舉四足不成重罪。又有不離處辨於離處。如善見論。空靜處盜決得無

疑。如擲杖空中必無不下故。動即成重。又有無離處辨離處義。如四分律。盜他田宅攻擊破村燒燒壞也。皆犯重等。如此等事其相非一。託上所辨有離所事。以無離處不成盜故。不能具陳並可准知。勝莊師云同。盜物離本處一切皆是成重以不。解云。此即不定。故優婆塞戒經第六卷云。若欲偷金。得已即無常之想。心生悔懼欲還本主而復畏之。誤餘方便還所偷物。雖本處不得偷罪。或有不離本處而得盜罪。謂如不動置處但壞色等已上。如此等事相狀非一疏。然盜微細難持易犯等者。事鈔云。然盜戒相隱極難分了。若廣張體貌徒置卷軸。至於披檢取。悟心繁故略列犯緣。粗知梗概意存省事知足。憂心念道者。緣境既局少應清潔。若多衆務而欲高昇者。必羅盜網終無有出。何者由心懷勝劣倒想未頂。初果無學方可營事。有心懷道者。細讀附事深思乃知。故善見云。戒律宜從急護。此第二重戒事相難解。不得不曲碎解釋其義理分別。汝當善思論文。如此以準上列。猶恐不肖者謂繁餘心毫末言盡。約略如前。故且削也已上南山律師如此誠詰。今疏主意其事亦爾。解釋菩薩戒本諸師將二十家。今師解釋廣博委悉。其中盜戒特是極細。諸師解釋無及之者。後代菩薩戒之諸師多取爲義節。以爲其規矩耳疏。四分云與想取等者。資持云。初引五想。皆謂無盜心也。與想者。意謂他與也。已有者

謂非他物也。養掃者。謂無主也。暫取者即持還也。親厚者。無彼此也已上疏。律中具七法名親厚者。批云。齊云。即阿難與盧至長者爲親厚也已上。准此親厚非唯出家。亦在家人以爲親厚。如觀經中。頻婆娑羅王言。大目犍連是吾親友。即此例也疏。如瑜伽戒本云。又如菩薩等者。此出別譯戒本並瑜伽第四十一卷。彼文具云。又如菩薩見有增上增上宰官。上品暴惡。於諸有情無有慈愍。專行逼惱。菩薩見已起憐愍心。發生利益安樂意樂。隨力所能若廣若黜。增上等位。由是因緣。於菩薩戒無所違犯。生多功德。又如菩薩見劫盜賊奪他財物。疏引如義寂法師通引此二段。太賢法師要略亦爾。勝莊法師引後一段。全同今疏。故彼文云。不與取戒。菩薩不與二乘等學故。瑜伽論第四十一云。又如菩薩見劫盜賊奪他財物等云云今疏通者即與聲聞不共故也。此所引文且明開奪。入賊手物。總而言之。一切與法利生之事。無不皆通。故古述云。然菩薩戒亦用佛物。如瑜伽說。菩薩先於所畜資具爲作淨故。以淨意樂捨與。十方諸佛菩薩見來求者。不稱道理。言此他物要言發遣。若當正理應作是念。諸佛菩薩無有小物於諸衆生而不施者。如是知已取淨施物施來求者。令所願滿。由此等教和上云。軌則雖如小乘律說。然如殺生有利應行。諸佛出現皆爲興法。興法之意皆爲衆生。興法利生何所不用。除有染心及無勝利。但小乘戒不得互用雖

佛即法達施意故。然四分云。供養佛塔食治塔人得食。五分云。若白衣入寺僧不與食。便起嫌心。佛言應與。又僧祇云。若損者益者應與。十誦供給王大臣賊。小乘狹小猶見損益。何況大乘。不可一定已上。又云。如是所說但有主物。於無義利盜心取。乃至一草犯波羅夷已上。當知有益一切開作。無義利時如此深制。尙是世間所持戒相。況於出世間戒相。故古述云。若出世戒。文殊問經云。若於他物心起盜想。犯波羅夷已上。此世出世謹護之門。並是今疏局門所攝故。疏亦引文殊問等。上來文前料簡已訖。

梵網戒本疏日珠鈔卷第十九

建治二年丙子 十月六日。於東大寺戒壇院述之。

沙門凝然年三十七

于後弘安六年癸未 十月二十六日。治定

之 沙門凝然春秋四十四

寶永三年龍舍丙戌 九月十九日書寫此卷

了

右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十

東大寺沙門凝然述

自此已下第十釋文

疏。此中有二問答皆同前戒者。準前可言問。教他人盜。所教未盜自身先死。所教之人於後盜成。前能教者罪相云何。答。若依

小乘不犯重夷。彼未命終未成罪故。命終已後戒已失故。菩薩戒不爾。經生戒不失故。後盜成即得重夷。前殺戒中兼自殺問。今此戒中難兼自盜。然約燒壞亦應兼明。此是一問答也。問。教他劫盜。他領受已後不盜者。彼能教人得何罪耶。答。約心得重。後知不盜起歡喜心。得輕方便。不遂生瞋得重方便。前戒唯問教他教生。此戒亦爾。此是二問答也。

疏。文中存略攝在方便中等者。讚嘆隨喜此戒文無。是故諸師異釋非一。疏主二解。此初解也。撲揚疏云。此戒無讚歎隨喜。蓋是存略也。准前戒文。具有讚喜耳。亦可以方便兩字含讚喜二事。一一即應云方便讚歎。方便隨喜盜已上。道瓊律師注經亦同。此所引文。即有二釋。後解大途即同疏釋。傳與師云。並於前戒又略讚歎及隨喜也。或以方便攝取已上。此義同疏釋也。太賢云。讚歎隨喜略而不論。理應有故已上。此同撲揚初釋。

疏。又釋此中歎此盜法等者。義寂師云。無讚喜者。不由讚喜成自業故已上。此解少似疏釋。

疏。言方便盜者或因市易等者。撲揚智周云。方便通自盜。教他讚歎隨喜此之四位。一一皆以盜之方法故。云方便盜乃至或因市易錯數迴擾。種種方便損他潤己。皆名方便盜。讚喜亦如是已上。傳與云。方便者。除身手偷竊。但不義而取。皆方便盜也已上。種

種巧便量計構託唯成盜業。無非此攝

經。呪盜者。此句所置異本不同。疏主所覽即在因緣法業次下。璿注本云。盜因盜緣盜法盜業呪盜已上。或本呪盜在方便盜次後。故便與與咸所釋本云。自盜教人盜。方便盜呪盜已上。咸師釋云。有本以呪盜在成業四句之後。此不應爾。寫者誤之爾。疏既云初六次四。驗加呪盜。應在初六也。准殺亦應有讚歎隨喜盜。文無者略。故知經本差誤脫漏。古今例然。既云於十一句判。驗經本或具或闕也已上。呪盜前後是非難知。何強偏破。且依疏主所覽爲準。故撲揚云。前戒呪殺在因緣之上。此盜戒呪盜在因緣之下。文雖上下義例相似已上。義例既不乖。在後有何過。法詮釋呪盜前後云。餘本在後。准前殺戒及義次第。理合在前已上。義勢多端。此解亦爾。智周亦云。呪盜者。有人善心中或壞盜心。方便呪願他人。他人因其呪願故與物。乃稱呪願者。盜心即名呪盜。此約善心又壞惡心更相嫌恨。壞損地心。對天神地祇南斗北辰。諸魔鬼神所作諸呪誓。彼人以是因緣廣有破用。求神禱崇願無災障。由是破用。稱呪誓人心亦名呪盜。盜心呪物令物屬己。又聞諸胡國中有人。呪力使得鬼神侵盜他物。亦名呪盜。約惡心呪已上。奧云。呪盜者呪使鬼神取。或轉人心令捨而取等已上。統云。言呪盜者如呪物過關已上。進云。呪盜者心專誦呪。令鬼神往取人物來。名爲呪盜。此等總合爲呪盜相。呪術行相非一。衆多

隨事無量。不可具說

經。乃至鬼神有主劫賊物者。此中物字卽是所盜物體。餘皆所盜物主。此文物意爲舉物體。然其物體必有其主。若不舉主者盜相不顯。故爲顯物卽舉其主。故以此句爲物主也。法進註云。乃至鬼神有主者。盜取非人財物。有人守護者。約護主得重。乃至者。物主遍通三界六道及三乘聖人。以菩薩得戒心普。防盜亦遍一切故名乃至。言鬼神者。人中曰鬼。天中名神。亦云。諸曲不實曰鬼。有不思議隱術方便曰神。已上

疏。謂通五趣唯除地獄者。上總義中明犯境界。約五趣生有二解釋。一云除地獄趣。一云取地獄。其中盜境通地獄趣。此中明境卽除彼趣。卽當上釋。一義意也。問。何故地獄有除不除。答。地獄苦逼害財義希。是故堅彼多分無之。然亦有物屬彼之義。故上一意通地獄趣。今約多分故屬地獄。律中三趣以攝六道。非人之中總攝四趣。義意總合。故盜境界亦通地獄。今菩薩戒通及不通各有義趣。互不相違。周云。物主者遍通三界六道及三乘聖人。何以故。以菩薩遍一切凡聖普同受得。所對防盜亦遍一切故。已上疏云。物主者遍通三界六道及三乘聖人已上此當今師一釋。與成云。五趣唯除地獄。已上釋今經物主分齊也。此釋全取今師所判疏。始從人天至非人等者。此中物主且舉凡夫。故乃至言攝人天等。若就廣攝通攝一切。故疏師云。上從三寶以及人鬼神劫

賊皆得爲主。超舉最下故云乃至已上。賢云。此中攝重故言乃至。然有主物略有五種。一

三寶物。二屬人物。三畜生物。四鬼神初。五劫賊。其有主言攝前後也。已上此亦廣攝。同疏師釋。與成全取今疏主釋。且從略故。與云。鬼神物者有三句。一鬼而非神。尋常家墓中物及祭祀物等。二神而非鬼。謂四天王等所有。三亦鬼神。謂諸祠廟中物鬼趣攝故。已上利涉師云。有大福力名神。恐怯多怖名鬼。已上周云。鬼神者是隱顯自在名舍三寶。三乘聖人並隱顯自在。名爲神聖故。已上疏註亦爾。經乃至言。周疏二師並利涉師等皆屬上主。卽乃至鬼神有主是也。太賢法師居中通上下也。今疏解義卽通舍。勝莊云。鬼神有主者。欲顯鬼神物有守主。守主邊結罪。無守護人卽不成重。故鬼神有主。或鬼神者。謂鬼神物。有主者。謂有主無守及有守護。已上二釋可知

疏。又爲已奪他劫賊之物等者。疏有二釋。卽約爲己爲他可見。寂云。劫賊物者。謂官所收物劫賊物也。又可劫賊者本雖是我物。爲劫奪而卽成賊者物也。物無定屬。隨取成主故。已上勝莊。劫賊物者。無別守護。如賊破城得物爲官守護。已上奧云。劫賊物者兩意。一是賊劫得或藏。知而取之或反劫之。二謂已物。賊將已成他物而劫奪之。今詳文意。以輕沉重。鬼神賊物尙不得盜。況人物取。況三寶之物取。已上此亦二釋。又取況之體通鬼神等也

疏。二約物體等者。此釋經一切財物一針

一草二句也。一切財物一句定是物體。故義寂師科注俱以一切財物已下爲物體也。若細分之可爲二科。一者一切財物一句。約色類以辨物體。二者一針一草一句。約多少以辨物體。此准傳真師以致細分。彼師乃至鬼神等句。科爲約所主以辨物也。奧師亦云。不正定犯分齊。然所盜物多少分齊。就菩薩戒諸釋不同。天台元曉明曠頂山與威等師五錢。若直五錢得波羅夷。全同聲聞所結分齊。且天台師云。重物謂五錢也。律云。大銅錢准十六小錢。其中錢者有貴賤。取盜處爲斷。菩薩之重重聲聞。二錢已上便重。有人作此說者。今不盡用。取五錢爲斷是重。已上威師云。五大銅錢十六小錢者。十誦律頂山引云。五錢者古時大銅錢也。犯重。若小錢八十文當其一。疏云十六未詳。已上天台大師舉他人解而不用彼。自立正義。卽同小律依五錢也。問。若爾何故經云一錢一針一草耶。答。建立此義之家並云。以少況多。威師云。一針一草最輕尙不應盜。況重物耶。盜皆結犯。已上曠師云。一針一草五錢已下並犯輕垢。故舉爲況。已上是故所判不相違也。疏主法鏡智周道璿太賢善珠利涉法進。如是諸師並判一錢一針等皆波羅夷罪。法鏡云。然小乘中則分輕重。大乘之中唯除北州。餘皆犯重。又不同小乘滿五方重。故一切財物一針一草不得盜。已上利涉云。一針一草者。極少分齊也。

準義應云一草一縷。縷因針入故置針言。針直一錢。不是極少等。草縷未有所直。乃是極少。但有盜心即結重罪。不同下衆待滿五錢。若五錢直四錢三角仍偷蘭遮已上進云。菩薩取人財物。無論多少但作盜心學離本處。一針一草尚自犯夷。何況多取。謂大乘順理故制重也。已上周云。但是有主物。一針一草尚犯夷罪。何況更多。此大乘順理故制。不同小乘隨國土盜至死處滿五名夷已上諸師解釋如是等也。問。既云一錢。未滿一錢罪相云何爲輕重耶。答。推疏主意。一錢等言。總就世間常途少物分齊爲言。若據實義。一毫已上即犯重夷。如上僧物處明。以順業道制故。義寂法師總舉二義。然五錢義標云有人。一錢之義唯云一云。案彼師意。以一錢義爲其正解。既非自義故標有人。即彼疏云。有人准律唯取人物。五錢已上方犯重也。一云不爾。文云乃至鬼神有主物一針一草不得故盜。故知異聲聞也已上明知後義以爲正解。勝莊師亦舉二解。故彼文云。問。齊於幾許名爲重物。解云。薩婆多論云。佛言取五錢者即犯重。然此釋文自有三說。一云。此諸錢中取金銀錢爲五錢。爲命故取五錢即犯也。一云。隨國制法得重。若國制取一錢與破頭。即取一錢犯重也。今隨一國五錢爲限。上來依聲聞說。若依菩薩自有兩釋。一云。與聲聞同。一云。若多若少皆得重也。故此經云。乃至草木不得盜已上。於菩薩戒總舉二義。而無取捨。見彼師意。即取一錢成重之

義大同疏主等義

疏。誤取無犯等者。銳云。若無故心不在犯限。故云不得故盜已上。如上境想等處細明。經。而菩薩應生佛性者。進云。謂衆生佛性三身宛然。迷故名爲衆生。故花嚴經云。法界流轉五道不息故名衆生。覺悟修行必證聖果。故言而菩薩應生佛性。佛性有二種。一者養自親。二者養一切衆生。若養自親者。但名爲孝養。一切衆生者名佛性孝。由一切衆生皆有佛性。並可成道故。於一切衆生皆作佛想。而敬事之故名佛性。故金剛經云。是法平等無有高下。名釋菩提。名佛性義已上。若養自親雖唯名孝。而亦要約佛性行之。一切自他無離佛性之者。故總相言佛性孝順心者。於戒無違。名爲孝順心。慈悲心者。慈悲有益物之能。而無損人之念。名爲慈悲心。常助一切人生福生樂者。設方便如乳母養子。如醫師療病拔苦與樂。菩薩與悲。誘引衆生方便說法。資助令成佛果適意究竟。名爲福樂。又言常助一切人生福生樂者。謂菩薩尋常資益有情。財物心無休息。名爲常助也。言生福者。使種現在因。言生樂者。令得未來果。福者富也。菩薩常行六度。能令衆生財富無竭。故言生福生樂已上。疏。經云其藥本味停住山中者。此出涅槃經。雪山有甘藥一味美妙。輪王出世此藥出現。輪王崩逝此藥轉變作六種味。如來出世說法化導。佛性平等一味真如一味佛性顯現成立。如來去世。衆生作業轉成六通。廣說

如彼。次下隨緣義中成種種味者。即是涅槃一具所說。佛性不變佛性隨緣是一具法不變隨緣互不相礙相成無性。不輕菩薩在法花經。常啼菩薩在般若經。並菩薩常說

疏。四約自性住在纏等者。此三佛性出在佛性論及攝大乘論也。此三佛性如上偈頌疏中明。無始已來乃至未發心已前。名自性住佛性。發心已後乃至金剛心位。名引出佛性。佛果初念已後盡未來際。是至得果佛性。佛果定是至得果性。自性住性後際引出佛性初起。約門託義事義不定。若約出障未出障者。初地已上名引出佛性。此位方所惑智二障故爾。前唯是在纏。未斷障故。出惑障名引出故。若約退不退者。無始已來乃至十信並是自性。初住已上是引出性。問。初住已上何名引出。答。初住已上斷煩惱障。已斷惑障故名引出。若約發心未發心者。即如前陳。十信初心已發大心。故名引出。譬出二障。證菩薩故。經。而反更盜人財物者。問。此人物者指人道耶。爲不爾耶。答。推尋天台明曠等意。六道之中盜人趣物成夷重者。正依此文。人財物言并準律判。既言人財。明知餘趣即是輕垢。今疏主及智周等通五趣之意。人言總目一切有主。非局人道。故智周道璿並云。人之一字遍通一切言者已上。法進註釋全同周璿。六道衆生物一切皆重夷。或可是人趣之人也。六趣等中且舉人趣。一切偷盜多損人故。故就常途言人財物。實義細論主

通一切皆是重夷。如前數明。然於此義中。諸師所判未必一準。法鏡判北州言犯輕。文如前引。勝莊疏云。今依菩薩。偷鬼神物自有兩釋。一云。偷鬼神物亦成重也。二盜鬼神物是輕非重。無攝心故。此經云。更盜人物是波羅夷已上。有如是等種種解也。今疏主意。五趣之物盜皆得重。是定義也。元曉疏判盜輕重等云。於中亦作四句簡持犯。一者雖盜五錢而福非罪。謂達輸機共故。以盜物可度機故盜物也。二雖盜而非罪非福。謂為無主取等釋。三者唯輕非重。謂此戒兼所立。盜草木及鬼神物等輕垢罪。四者唯重非輕。謂此戒中正所立重戒。此四句中初一句唯福非罪。次一句非福非罪。後二句一向罪不福已上。此中第三句草木鬼物是輕垢罪。此釋即同法鏡師釋及勝莊一釋。餘趣判輕。順諸律義也。

經。是菩薩波羅夷罪者。周云。而菩薩違前斷惡制故。破攝律儀戒。又違修善制故。即破攝善法戒。攝善法戒破故。應施眾生福樂。而不施與故。即破攝眾生戒。攝眾生戒破。故破善法律儀。此則三聚頓破。違反之甚故。云而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪已上。今疏科判。一戒之中皆具三聚。配文炳然。周師解釋大途同之。法進註云。而反更罪人財物是菩薩波羅夷罪者。第三結示罪名。言人之一字者。遍通一切物主。而菩薩違前斷惡制故。破攝律儀戒。違修善制故。即破攝善法戒。其攝善法戒破故。應

施眾生福樂。福樂不施與故。即破攝眾生戒。於此三聚淨戒頓破。違反之甚故。結波羅夷罪也已上。問。於此戒中明達三聚。云何一戒有達三聚。答。於此一戒有其三段。一禁取他物是攝律儀。次明對治偷盜之行是攝善法。以此止惡修善二法令諸眾生斷惡修善。是饒益有情戒。是故即成三聚淨戒。故盜他物不修對治。不令眾生斷惡修善。故達三聚淨法戒行。犯波羅夷。此戒既爾。餘戒三聚義亦必爾。故於此戒違犯之處明三聚義。今賢首大師於戒中皆具三聚。釋成此義。攝取諸戒無不收盡。十重既爾。四十八輕具三聚皆同。法進僧都亦作此釋。約就三聚持犯易明。聲聞律藏盜戒行相幽深微細。狀貌隱義門路極多。諸部本律多歷卷軸布列陳說。諸律釋論門戶亦多。大途小徑相狀繁重。今大師疏於此盜戒。準諸律相順諸師釋具判此經。菩薩戒宗盜相窮微盡細洞相。照性義理周普義途。究竟致令有餘師引今師釋成自宗義。彌寬炳明映顯昭焉。

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十

建治二年丙子十月十日。於東大寺戒壇院述之。

華嚴宗沙門凝然春秋三十七

弘安六年癸未十月二十九日。於同寺治定之。

沙門凝然春秋十四

于時弘安九年歲次丙戌暮春三月四日。於東大寺戒壇院。為欲報謝佛德祖恩。興隆遺法令生物解。懇懇考文留慮記義。業

因不唐要感佛果而已

華嚴宗沙門凝然春秋四十七

實永三年龍舍丙戌五月二十八日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十一

東大寺沙門凝然述

從此已下疏本第二即卷也

第三淫戒

疏。一業道重故謂若是邪等者。十不善中行邪淫故以成業道。非禁正淫。以離諸非開自妻故。故離邪淫成善業道。今菩薩戒不開出家在家二衆一切斷淫。非是在家開於自妻。斯通法爾隨順業道而制故也。小乘教中常途所談出家斷淫。是故行淫即是業道亦是違制。在家二衆禁邪開正。故行邪淫即得業罪亦犯制罪。在家全同業道制故。行其自妻全無有罪。亦無違制。大乘宗中隨轉理門。亦同此相訓在家人。今此經意。出家菩薩如常所制。在家菩薩亦同出家。一向斷故。而得今經諸師異說。具如下明。今此所成即疏主意。亦如下說。此第一意通前後戒兼業之罪有此意故。疏。欲海愛河漂溺無岸者。正法念處經第四十八云。境界所漂在愛河中。愛河漂已入生死海。流轉常行無有休已已上。疏。女人壞世間等者。爾前四句在彼餘處。

此二句在彼經第二十九卷中。下句彼云令善皆滅盡。次天中等一偈四句。別在同卷下文。非是與前連續之文。彼第二句云。無過於女色。彼經。天品具明厭患欲愛之相。故云天中大繫縛等。

疏。如仙人見女生染失通墮落者。智論十七云。如五百仙人。飛行時聞緊陀羅女歌聲。心著狂醉。皆失神足一時墮地已上。彼論亦云。云何呵聲。聲相不停。暫聞即滅。愚癡之人。不解聲相無常變失。故於音聲中妄生好樂。於已過之聲念而生著。如五百仙人。在山中住。甄陀羅女於雪山池中浴。聞其歌聲即失禪定。心醉狂逸。不能自持。譬如大風吹諸林樹。聞此細妙歌聲柔軟清淨生邪念想。是故不覺心狂。今世失諸功德。後世當墮惡道。有智之人觀聲生滅前後不俱無相及者。作如是知則不生染著。若斯人者諸天音樂尚不能亂。何況人聲。如是等種種因緣。是名呵聲欲已上。此二因緣俱是仙人並乃失通。前從空落後未必然。前後二事皆聞歌聲。今疏與論多分裂同。然疏見女生染。如何應是見女亦聞歌聲。二事豈有豈不爾耶。論即呵聲之中舉之。是故不言見色之事。據實必定見女聞歌。是故疏文不相違也。或可即是智論呵色中事。故彼論云。呵色欲過如頻婆羅王。以色故身入敵。獨在女阿梵婆羅房中。優填王以色故染。截欲五百仙人手。如是等種種因緣。是名呵色欲過失已上。疏中見女即此事也。雖有二義初義

好也

疏。又如獨角仙人騰空巖岫等者。智論十七引佛所說本生因緣。即有此事。故彼文云。爾時世尊為諸比丘說本生因緣。過去久遠世時。婆羅奈國山中有仙人。以仲秋之月。於瀑聲中小便。見鹿鹿應合會經心即動。精流盤中。鹿鹿飲之即時有身。滿月生子形類如人。唯頭有一角。其足似鹿。鹿當產時至仙人庵邊而產。見子是人以付仙人而去。仙人出時見此鹿子。自念本緣。知是已兒取已養育。及其年大勤教學問。通十八種大經。又學坐禪行四無量心。得五神通一時上山。值大雨泥滑。其足不便。蹙地破其軍持。又傷其足。便大瞋恚。以軍持盛水呪令不雨。仙人福德。諸龍鬼神皆為不雨。不雨故五穀五果盡皆不生。人民窮乏無復生路。婆羅奈王憂愁懊惱。命諸大官集議雨事。明者議言。我傳聞。仙人山中有角仙人。以足不便故。上山蹙地傷足。瞋呪此雨令十二年不雨。王思惟言。若十二年不雨我國了矣。無復人民即開募。其有能令仙人失五通。屬我為民者。當與分國半治。是婆羅奈國有姪女。名曰扇陀。端正巨富來應王募。問諸人言。此是人非人。衆人言。是人耳。仙人所生姪女。若是人者我能壞之。作是語已。取金盤盛好寶物。語王言。我當騎此仙人頂來。姪女即時求五百乘車。載五百美女。五百鹿車載種種歡喜丸。皆以衆藥草和之。以彩畫令似雜果。及持種種大力美酒。色味如水。服樹皮衣

草衣。行林樹間以像仙人。於仙人庵邊作草庵而住。一角仙人遊行見之。諸女皆出迎逆。好花妙香供養仙人。仙人大喜。諸女以美言敬辭。問訊仙人。將入房中坐好床褥。與好清酒以為淨水。與歡喜丸以為果藏。食飲飽已語諸女言。我從生已來。初未得如此好果好水。諸女言。我一心行善故。天與我願得此好水好果。仙人問諸女。汝何以故膚色肥盛。答言。我曹食此好果飲此美水故肥如此。白仙人言。汝何以不在此間住。答曰。亦可住耳。女言。可共澡洗。即亦可之。女手柔軟觸之心動。便復與諸女更互相洗。欲心轉生。遂成姪事即失神通。天為大雨七日七夜。令得歡樂飲食。七日以後酒食皆盡。繼以山水木果。其味不美。更索前者。答言已盡。今當共行。去此不遠有可得處。仙人言隨意。即便共出。去城不遠。女便在中臥。我極不能復行。仙人言。汝不能行者。騎我頂上。當擔汝去。女先遣信白王。王可觀我智能。王勅嚴駕出而觀之。問言。何由得爾。女白王言。我以方便力故。今已如此無所復能。令住城中好供養恭敬之足五所欲。拜為大臣住城少日。身轉羸瘦。念禪定心樂服此世欲。王問。仙人汝何不樂身轉羸瘦。仙人答。王我雖得五欲。常自憶念林間閑靜諸仙遊處。不能去心。王自思惟。若我強違其志違志為苦。苦極則死。本以求除皇患。今已得之。當復何緣強奪其志。即發遣之。既還山中精進不久。還得五通。佛告諸比丘。一角仙人我身

是也。姪女耶輸陀羅是已上。耶輸陀羅以歡喜丸奉上如來。欲轉佛心以自歡樂。佛食彼藥而不移轉。佛告諸比丘。此耶輸陀羅非但今世以歡喜丸惑我。即說一角仙人之緣。說已亦曰。爾時以歡喜丸惑我。我未斷結。爲之所惑。今復欲以藥歡喜丸惑我。不可得也。龍樹菩薩引此事已云。以是事故知。細軟觸法能動仙人。何況愚夫已上。彼論阿觸欲中有之。總而言之。五欲境界開惡之門。皆是貪愛之緣。是故通立欲稱。於中色觸必就姪貪。聲欲次之。香味二欲未必姪貪。諸經要集第十二云。言五欲者。男女身上色聲香味觸等是也。即此五欲希須爲義。貪著五塵名歎也。並意識觸緣之境名曰法塵。此之六塵非真。名爲魔所行處。復得惡賊之名。故淫繫經云。六大賊能劫一切人民財寶。六塵惡賊亦復如是。能劫一切衆生善賊。如六大賊。若入人舍財能劫奪現家所有。不擇好惡令巨富者忽爾貧窮。是六塵賊亦復如是。若入人根則能劫奪一切善法。善法既盡。貧窮孤露作一闍提。是故菩薩諦觀六塵如六大賊已上。意識總緣十八界法。其姪欲貪於中即有。是故對治五欲六賊。姪貪不復起發。

疏。律中姪欲爲初戒等者。諸律藏中四重列次。姪盜殺妄。聲聞欣勢出離生死。而姪貪法障礙出離。是故置初深對治之。古述殺戒制意云。世間所畏死苦爲窮。損他之中無過奪命乃至是即菩薩濟物爲心。而施極怖便失其性乃至。由此最初制斯戒也。猶如聲聞出苦爲先。初制欲貪最爲重戒已上。又律藏所制緣起爲本。四重之中最初制姪。須提那子初犯姪故。然戒本中。此戒犯緣三事合成爲一戒本。一須提那子最初與其故二行姪。因此即有略制戒本。次因林中比丘姪狼即有隨制。此乃境殊隨結。乃至共畜是也。後因跋闍子與故二行姪亦有隨制。此乃心殊隨結戒羸不自悔也。此時姪戒所制滿足。亦名滿足戒本是也。彼檀尼迦最初犯盜。而後修習果證羅漢。此乃一生窮道果也。須提那子最初犯姪。今世遲遲不能證果。現障道果其事炳然。

疏。水邊至者是爲過咎也等者。行宗記二上云。至字音姪。又音由。水邊爲邪咎者。謂爲非過甚也。尚書大禹謨云。罔淫于樂。注云淫過也。女邊爲邪私者。謂耽女色也。說文云。私逸也。故字從女。至聲也。疏。故皇甫士安等者。行宗云。晉書云。皇甫謐。字士安。號玄晏先生。讀書著述常患風疾。猶手不釋卷。至忘寢食時。謂皇甫謐有書淫。又類林云。漢董仲舒少小耽學。常下帷讀書。弟子不見其面。在家七年。不窺後園。乘馬三年。不知牝牡。此亦淫書之過度。然經時乘馬等。非士安事。學者宜知已上。

疏。故書云內作禽荒等者。此是尚書文也。即彼注云。迷亂曰荒已上。與淫義同。故引爲證。

疏。又此經中莫問在家出家菩薩等者。猶師云。問。准優婆塞五戒經。自妻不犯邪姪。侵他外境方犯邪姪。今此經不簡邪正。一切總斷。有受菩薩大戒犯姪者。是犯戒不答。如彼經。自妻不犯邪姪者。此是引攝一類。任持有餘人乘教義。今此至教大乘所說。乃至非道行姪尙制重罪。何有許自妻之義。所以淫繫說。菩薩若聞若見女人。心動念而犯姪欲。污辱梵行人。又此經云。但解語得戒皆名第一清淨者。又本業經云。有犯名菩薩。無犯名畜生者。遠有出期。故名菩薩。不受者無有出期。故呵云同於畜生。故一切受欲皆非梵行。所以大乘頓斷本業經云。若犯十重墮地獄中。一日一夜八萬四千迴生死。迷理破戒。深可悲哉。此大乘戒本依理制。故一切頓斷。不同小乘入如毛頭結重也。若自知位地具足波羅蜜義。住慈愍心行非梵行者。方始無過。若不爾者特宜慎之。勿以一例諸以凡類聖。但可守文而以息忘歸真者乎已上。撲揚亦爾。與疏主同。與疏註中全寫今疏。而不依彼法。執義寂太賢等師。立在家菩薩有自妻之義。銑云。文但舉姪不標邪姪。今詳此戒通於道俗。女不可以並彰。約道以制但言姪故。善生經六重之中言邪姪也。已上。寂云。出家五衆正邪俱禁。在家二衆制邪開正已上。賢云。通制一衆言一切女人。據實在家唯制邪行。非但障道。招惡趣故已上。此文會釋經一切言。雖言通制意存出家。若不爾者豈云一切乎。天台勝莊利涉等師。

義亦同然。天台師云。七衆同犯大小乘俱制。而制有多少。五衆邪正俱制。二衆但制邪姪。已上利涉云。菩薩有二。在家出家。出家菩薩爲成梵行三界福田。但起欲心即名犯戒。乃至在家菩薩爲斷惡行不捨夫妻。但起邪心即名犯戒。諸師解釋異說如此。然今賢首大師等意。任經現文。即成道俗俱斷姪姪大乘實義。菩薩嚴制理可然故。然璣珞本業經中婦夫互爲菩薩戒師。明知在家不禁正姪。則異今經。是故疏中具施問答。即以二義會釋相違。即是當彼經等所說。就中璣珞本業所說是彼住前信相菩薩。即約初類也。華嚴經等。第二地菩薩行十善中。唯禁邪姪。是既化現。即是第二類人故也。依此二類諸說不違。又周璣二師廣作問答。如前已引璣師注。問。所言邪姪其相云何。答。瑜伽論五十九云。復次若行不應行名欲邪行。或於非支。非時非處非量非理。如是一切皆欲邪行。若於母等。母等所護。如經廣說。名不應行。一切男及不男。屬自屬他。皆不應行。除產門外所有餘分。皆名非支。若穢下時。胎圓滿時。飲兒乳時。受齋戒時。或有病時。謂所有病匪宜習欲。是名非時。若諸尊重所集會處。或靈廟中。或大眾前。或堅輓地。高下不平。令不安穩。如是等處說名非處。過量而行名爲非量。是中量者極至於五。此外一切皆名過量。不依世禮故名非理。若自行欲。若媒合他。此二皆名欲邪行攝。若有公顯或復隱竊。或因誑誘方便矯亂。或因委託而行

邪行。如是皆名欲邪行罪已上。此六緣等皆是邪姪。離此諸非。唯於自妻隨宜得行。非是邪姪。亦非業道。十善門中禁斷邪行唯開自妻。五戒門中深禁邪行唯開自妻。皆此分齊。小教中邪姪行相亦同也。疏。若約得位已去等者。初住已上名爲得位。位居不退得聖解故。如起信論。初住已上示現八相。種種方便示於化儀。此約終教。況圓教意。信位滿心作佛得果。種種方便化現示導。不思業用自在無礙。若依始教。初住等位雖未不退。隨分化導亦何遽妨。但不及此終教等也。又終教之中。於三賢位可定斷煩惱障種子。而故留不斷。助顯受生濟物施化。雖有惑種是似有漏。不現行惑自內清淨。何況圓教。三生之中解行勝生法門分段乎。答。姪欲爲生死本等者。加之演義鈔十五上云。小乘四重。姪戒最初有三義。一者此戒人之惡犯。二者劫初起過此最爲先。除之三戒亦有次第。三者姪愛惡業招潤生死。二乘厭離故制在先。已上惠岳師云。但此戒得非梵行名者。前之兩戒從三毒所起。今此一戒唯從貪惑所起。爲簡姪唯是貪惑順理犯即違理。故王等出世說之令行十善。故名古戒。爲諸菩薩聲聞所制一切諸戒。不同性遮。皆名新戒。如來出世。爲大乘人頓結大戒。爲聲聞人待犯漸制。即是今戒並諸律藏及以諸餘大小乘教所說諸戒。對彼十善業道等法本來自爾。故名新戒。然菩薩

戒雖此新戒。而順古戒業道門制。是故今戒法性本爾三世常恒。不同聲聞諸律藏戒唯護機嫌不由法性。此新古戒即智論等新舊二誓之例也。疏。別緣准論亦有七者。此亦十地難集二論。均融和合總成七緣。然十地論第四卷中。殺盜二戒各立五緣。至邪姪中無別列緣。今准殺盜所列五緣。移轉以爲此戒具緣。難集第七總標十惡各具五支。至邪姪者且出二緣。故彼文云。欲邪行事者。謂非所行女。或雖所行。非分非處非時量。及不應理。一切男及不男究竟者。謂兩兩交會已上。餘之三緣自然准例。今疏既合二論立七。然有取舍事應爾故。第一有情。地論衆生。難集事也。第二正境。二論別無。然十地論有非處言。彼是邪姪故云非處。推彼今言三處正境。又難集事中亦云非處。此亦可准。第三想者。言在地論。又難集意樂一分是也。第四姪心。即准地論殺心。又難集論中意樂一分。第五三毒。難集煩惱。地論無之。探玄記云。地論五中略無煩惱是也。第六造越。即難集論方便是也。地論別無。應第五攝。第七境合。難集究竟。地論號體。即是究竟兼攝方便。地論所列五緣名者。一身是他。二事。衆生。三想。四行。即殺心。經云故起重心。五體。即是究竟。經云身行加害。第一他身此戒不用。如疏問答。而加正境。事應爾故。如此今准殺戒等緣。並依難集總合建立姪戒七緣。故云准論亦有七也。

疏。是有情類等者。此戒犯境大小皆同。但
是有情。一切悉重。事鈔中一云。犯境謂人
非人天子鬼畜生三趣。據報則男女二形已上
五道六趣既是開合。律中即三加二形故。通
三六趣各有此三。於此等境皆得夷罪。利涉
云。定犯境者。天人鬼畜女男不男二根無根。
自身他身若生若死。皆是犯境。唯地獄趣非
此所行。然唯下界非上二界。無色無身色界
離欲。欲者不見彼。彼亦不就此。於人趣不簡
貴賤。鬼畜不簡善惡。師子欲心熾盛通染。斑
足父王羅刹雖斷食人亦有與人爲婦。比丘
度水。

即約根也。戒疏云。問。死屍半壞。行染得
何罪。答。有二緣。若唯重姪意入便儻蘭
縫出不淨。不犯僧殘。若欲喜樂意者。如十誦
五分。乃至骨間出不淨殘。不出止蘭已上
起心有異故罪兩分。問。若新死等是情類
者。女形像等應是情類。何故律中唯結儻
蘭。四分律五十五云。時有比丘。於木女像
身中行姪疑。佛言犯儻蘭遮已上。如壁上下女像
形行姪。佛言儻蘭遮已上。如何。答。死屍
前是有情故云類。一切流類皆此例也。彼
女像等本來非情。非由像似故非流類。非流
類故非是重夷。問。若依已前是有情者。半
壞已後亦應流類。何故唯局未壞及以少壞。
言流類耶。答。若依前情。誠如來難。然未及
少有相似未死時義。何者生活時或有二事。
一身全無疵。二若有蒙疵少疵不死。此二種

事正是有情。今雖是死未壞少壞即似活時
二種之事。是故此二有情流類。由此義故姪
即得重。生活之時半疵已後命即謝滅。是故
死時半壞已後不似有情。不相似故非是流
類。由此義故。姪皆犯蘭率爾思之。似是流
類。委細尋之。半壞已後非是流類。不相
似故。

疏。此中何故不同前二戒等者。殺戒初緣
即是他身。盜戒初緣是非已物。此戒初緣唯
云有情。不簡自他既異前戒。故相並問。

疏。如律中弱脊自姪等者。四分律五十五云。
爾時有比丘。體軟弱。以男根內口中。彼疑
我將無犯波羅夷耶。佛言犯。時有比丘字藍
波那。男根長。持內大便道中。彼疑我將無
犯波羅夷耶。佛言犯已上。加之薩婆多。□
□或有行姪身。不相觸。如比丘身弱。□
□有一比丘。男根長。自後道中作。□
□姪。身不相觸已上。如此等也。

楚網戒本疏日珠鈔卷第二十一

建治二年丙子十月十三日。於東大寺戒
壇院述之。華嚴宗沙門凝然春秋三十七
子後弘安九年丙戌三月十一日。於同寺
院定之。華嚴宗沙門凝然春秋四十七
寶永三年龍舍丙戌六月十日書寫此卷了
右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十二

東大寺沙門凝然述

疏。二是正境姪路於男不男無根者。但有二
路。謂大便門及於口中。若於腋下脇股間。
雖盜欲情但犯輕罪。若於女身及二形即有
三路。謂口大小便路。若於身但有二處。非
自姪於他犯波羅夷。他來逼已受樂。亦若死
未壞。若多未壞。但有姪路。即與生同已上
事鈔中一云。據處則女人三道。謂大小便道
及口。男子二道已上。又云。此等淫處若覺睡
眠。若死未壞。但使入淫處如毛頭。皆波羅
夷已上。此乃四分律所說意。今大乘宗菩薩
戒中全與彼同。諸師所用皆亦一同。彼覺眠
等四種境界。律三趣中通皆有之。六趣門中
覺及睡眠各皆具有。其死未壞及少分壞。不
通諸天及以地獄。諸天化生時化滅。六欲
諸天有可姪義。唯約覺睡。地獄亦化生。死
即化滅故。然地獄趣無可姪義。覺等四種皆
是可有。三趣門中人及畜生各有四境。而除
化人。非人之中既攝四趣。謂天修鬼獄也。
其中修鬼即有四境。事鈔云。四分中犯境謂
人非人天子鬼畜生三趣已上。批第七云。立
問。既有六趣。今何有三者。解云。天與
修羅鬼神地獄攝在非人。并人與畜生爲三
也已上。此三趣及四種境。即今第一之緣是
情及流類故。業疏云。問。殺盜隨境名唯一
戒。云何於姪遂分三境。答。隨境行姪皆有

染故 若爾死有四處亦應一身立四殺成
答不可也。隨殺一處諸根並死。可以隨淫一
處餘境同壞故。四死同一戒。一淫分三犯也
已上問。疏男二等取何物 答。是等上
事。無別所以。或可等取二形。此是一身具
男女二根故。不能男者即男黃門。是同男
子本二處故。其女黃門亦是三處。毘尼論云。
女黃門者謂石女等是已上。雖不通淫而有其
犯。即具三處。皆是重夷

疏。以餘處不犯重故者。四分律五十五云。時
有比丘。大小便道中間行淫。彼疑。佛言。偷蘭
遮。在牕中曲脚間。脇邊乳間。掖下耳鼻口
創孔中乃至。若道想。若疑一切偷蘭遮已上
又如前所引。利涉疏中也。古述云。女三男
二正是境也。以行餘處不犯重故已上。此是
大小所說同也

疏。三起彼想等者。迷生爲本。是情非情對
迷道非道。即道非道對。是故此緣總合二
想。謂有情有情想。及道道想也。據實有情有
情想者。可在正境之前。二想合爲一緣。故
與道想一處列也。四分律等道道想。道非
道疑。道非道想。唯是正境。皆波羅夷。今若
薩戒不同小律。唯道道想。是波羅夷。餘之疑
想。即輕垢罪。鈔云。三起彼想。若約邪淫。以於
他妻生自妻想。本迷不犯。轉想獲輕。若出家
人。以本迷正道爲非道想。或獲輕垢。轉想獲
夷。律文成重。應據此說已上。此師所判與今
疏同。而亦依律斷爲重夷。是故釋中置或言
也。寂云。若准律文。於道道想。於道非道想。

及疑。皆成重也。已上。此乃彼師依律判斷。太
賢古述所判亦命

疏。以睡眠等不犯故者。以經文言不得故。淫
故立此緣。然此故言通第二緣。由故言故
有境想也。是故故言總含二緣。如難集論
五緣意樂之中含攝彼想及害意也。周璵並
云。簡異睡夢名曰故淫已上。加之故言所含
事類甚多者也。所言眠不犯者。四分律五

十五云。時有惡比丘。惡沙彌。惡阿蘭若。捉
眠比丘。大便道口中行淫。彼眠不覺。覺時亦
不知。彼疑。佛問言。汝覺不。答言不覺。佛言
汝不犯彼犯。時有惡比丘。惡沙彌。惡阿蘭若。
捉眠比丘。尼式又摩那沙彌尼。大小便道中
中行淫。彼眠不覺。覺時亦不知。彼疑。佛問言
汝覺不。答言不覺。佛言。汝沙彌尼。不犯彼犯
已上云。爾時世尊在舍衛國。有比丘。晝日
不開戶眠。男根起時。有衆多女人。詣僧坊觀
看至彼比丘屋。見比丘仰眠。男根起。見已慚
愧疾疾而出。諸女人中有賊女共行。賊女入
屋。即於比丘形上行淫。行淫已。持花鬘繫男
根頭而去。彼比丘眠不覺。覺已不淨汚身。男
根有花鬘將。無有女人。於我身上行淫邪疑。
佛問言。汝覺不。答言不覺。佛言。無犯。而不應
晝日不開戶而眠已上。鈔云。四有淫心。以睡
眠等一切無有淫意。不犯已上。疏言等者。等
取錯誤等諸緣也

疏。若約出家不開則無此緣者。故就在家具
具七緣。出家菩薩唯具六緣。成重夷也。法
鏡大師所立亦爾

疏。六造趣等者。淫心發後身口起動。乃至對
境未與彼合。已前諸相皆名造趣。此當律
中大及以近二方便。初篇二篇各在此下。隨
應即成三品偷蘭。今菩薩戒即造趣緣皆輕
垢罪

疏。七與境合謂入如毛頭等者。毛頭分齊是
四分律所判結罪故。彼律第一云。若以淫心
乃至入如毛頭波羅夷。方便而不入偷蘭遮
已上。法鏡利涉太賢等師。皆依四分所結分
齊定成犯相。古述云。若與境合入如毛頭。即
成究竟已上。利涉云。入如毛髮。謂不待究竟
已上。然餘部律。淫戒究竟結犯非一。飾宗四
云。伽論第三。大便道過皮夷。小便道過節夷。
口道過齒夷。不同此律入如毛頭也。已上伽
論即釋十誦律藏。今疏家等菩薩戒宗依四
分律判犯分齊。震旦初受像。在四分。中間
雖有諸部。翻傳時亦講弘。而唐朝以後專
弘四分。是故其時已後諸師。多依四分明
其結犯。又結相即急故亦多依。資持云。此
律毛頭微入即犯。性重宜急不必待過。戒
疏云。極微尚犯。何況餘者是也。已上由此
義故。菩薩戒師亦依四分定犯限也。問。疏
毛頭等等取何事。答。此中言略。即等取彼
不待受樂等言句也。或可等取餘律異說。然
專依四分律所說爲定

疏。若爲怨逼等者。四分律第一云。若比丘爲
怨家將至人婦女所。強持男根令入三處。始
入覺樂。入已樂。出時樂波羅夷。始入樂入已
樂。出時不樂波羅夷。始入樂入已不樂出時

樂波羅夷。始入樂入已不樂出時不樂波羅夷。始入不樂入已不樂出時樂波羅夷。有隔無隔亦如是。從非人婦乃至男子亦如是已上。怨逼事既就受樂。樂有三時。隨一即犯。此中結犯總有六句。第一三時俱樂。第二入住二時受樂。第三入出二時。第四初入一時。第五唯住一時。第六唯出一時。此中可有住出受樂。略故不舉。是故即成三單三復一合七句。然怨逼中有其二種。一怨逼姪他。二他逼姪已。事鈔云。若為怨逼。或將至前境。或就其身。佛開身會制令不染已上。資持示相有二。一逼已姪他。二為他姪已。開身免難制心護體。遭姪尚易。持往尤難。自非久習淨心。直恐未逃刑網已上。此二種怨逼中。前律就初類說。同卷下文說後類云。若怨家強捉比丘。大便道中行不淨。若入覺樂波羅夷。入已覺樂出時覺樂亦如是。乃至有隔無隔亦如上已上。其相可見。是故二種怨逼皆禁三時受樂。四分第五十五卷中具有他人捉已姪等緣起之事。問。上之七緣是非怨事。若怨逼時具幾緣犯。答。怨逼之時七緣之中姪心三毒不可有之。造緣隨時未必決定。疏中不別出怨逼緣。然就疏中別出其緣。故彼文云。若為怨逼但具六緣。一是有情。二是正境。三趣彼想。四為怨逼。五與境合。六受樂犯已上。此六可通二種怨逼具緣。以此為准耳。問。怨逼之時云何對治。答。事鈔云。善見云。淫不受

樂者。如以男根內毒蛇口中及以火中。是不染之相已上。又云。脫有其事。內指口中留之。唯覺指痛則免重罪。如前論說蛇口火中可也。已上。怨逼受樂對治如此。律中怨逼深禁受樂。疏依此說亦禁受樂。太賢師云。若為怨逼開與境合。禁其受樂。今菩薩戒雖不樂欲。煩惱所制生樂無犯已上。斷割開制隨宜故爾。姪戒具諸說同異。法銑七緣全同今疏。周疏六緣。一有情類。二起彼想。三有姪心。四發三毒心。五起方便方便六境相稱。謂彼釋云。如非道行姪。則不是大小便道及口。但是有情身分即是已上。此意非但三處。亦餘支分一切俱重。彼師即廢立云。有人云。此戒七緣成犯云。第二是正境。謂一男二女三道等是。難曰。若然者今經云。及非道行姪。此義安在。故不用七緣六緣即義足已上。此破疏主七緣義也。然非道者局口大道。不通餘處。所難非理。利涉法師建立四緣。一是正境。謂二三處。二起欲心。謂欲行姪。三就境行。謂動身儀。四入如毛髮。謂不待究竟。義寂五緣恐繁不引。南山律師建立二類具緣成犯。一約自趣境。具四緣犯。一是正境。二與染心。三起方便。四與境合便犯。二就怨逼亦具四緣。一是正境。不問自他二為怨逼。三與境合。四受樂便犯。律宗餘師恐繁不列。問。此戒結犯。與餘三戒有幾不同。答。涉師云。此與餘戒有三不同。一損益不同。若殺盜待彼命斷物離本處。口四通戒待聞者領解。於他損益然後成犯。此即不

然。若強犯者。逼惱雖多未入不犯。若和者彼雖甚喜。未入不犯。於自身口不待他緣。於死屍畢無損益但入□□通一切皆犯。二相疑不同。若殺盜生非生想。有主無主想。或疑則不犯重。此則不然。根非根想。是道疑皆波羅夷。三究竟不同。殺盜等境斷命雖處暢思。然得成重。此則不然。自往犯他雖未受樂。得入即犯。他來污已。不待流胤受樂即犯。由此但說四緣成犯已上。第二想疑。依今疏主同餘三戒故非不同

疏。若闕初緣五罪者。此第一緣既是衆生。是故准例前後諸戒。應有六罪。謂一五趣互替。俱是重夷。二非情來替。不決方便。三後決亦方便夷。於前三位各有疑心。一重二輕。即成六罪。此即與今第二關緣罪數全同。然五罪者未詳其意。或可是有別路成五罪也。可考

疏。闕第二有六非同前者者。此六罪相同前二戒。初緣衆生。斯及想有一重二輕。疑中亦爾。故成六罪。言異道想者。大小二道對小便道名為異道。異小道故。加之三道相望。互以為異。此之三處俱正境故。且如欲姪小道大道來替。即於此大便道作小道想。入如毛頭口重夷。餘大口二道互來替亦爾

疏。若非道同差等者。准下釋文中詳此中意。此非道者應是三處外之支分。經文云及非道行姪。疏即釋云。非道謂下部及口俱是所

之不悟。即以環珞直十萬兩金遺之而去。去後此人得覺。見有環珞及問衆人。知王女來。情願不遂。憂恨懊惱。煙火內發自燒而死。以是證故知。女人之心不擇貴賤。唯欲是從已上。

疏。摩觸漏失等者。此中所列四罪。並是聲聞律藏五篇戒中僧殘篇罪。等者。等取姪妹種類諸戒。殘中歎身及二不定。波逸提中屏坐強坐同船同行。如此相唯是屬姪。一切種類極微少罪皆悉禁之。即成極清淨行。薩婆多論攝戒種唯屬四重。四重爲本。自餘二百四十六戒悉是枝條。爲護根本禁彼枝條。是故殘下一切諸戒皆是四重支流種類。太智律師依薩婆多論作攝戒種類圖。殘下諸戒係屬四重。根本枝末歷然易見。此且約就五篇戒明。其七聚門偷蘭惡作及惡說等戒相無量。一一係屬准例可知。今菩薩戒既有三聚。一一聚中戒相無量。無量戒相互相資助成大乘行。且攝律儀戒中重戒總合有十。自餘皆是輕戒。隨應係屬十重。爲堅十重具守餘戒。是故諸戒莊嚴十重餘戒不嚴十重不同。如八萬威儀分別莊嚴十重。又四十八輕雖通攝善攝生二戒。亦即必定莊嚴十重。如食肉飲酒畜殺生具等問。菩薩護持種類諸戒。與彼聲聞護持種類戒有何差別。答。護持不犯彼此全同。然立輕重其相稍異。即如殺畜非人等類。盜四錢已下非人畜生物。及小妄語酤酒等戒。聲聞是輕。菩薩隨應皆是重罪。有如此等差別相也。

何況菩薩利益作事。乃至重戒非言所及。又撲揚疏中亦防姪種類之門。即彼文云。勸防姪種類者。若佛子。未登初地已上。要須遠境修行身戒心惠。若佛子。或男或女行醫藥時。與彼男女相摩觸時。染欲心生。論媒或便漏失。或一男一女無第三人。獨自行住坐臥。二皆是犯姪波羅夷之前方便也。所以諸律一一結。法花經第五卷安樂行品云。不樂畜年少弟子沙彌小兒。亦不樂與同師。若爲女人說法。不露齒。不現胸臆。乃至爲法猶不親孝。況復餘事。入里乞食。將一比丘。若無比丘。但一心念佛已上。彼文以下引涅槃經第三十一師子吼品。明戒具不具相。大同今疏通塞門中所引。是故菩薩護持種類。令其根本堅固淨潔。輕重合制。本末具持。是名菩薩戒波羅蜜。良以包攝通括含攝蘊積故也。

自下第七得果

疏。智論十二云。又有十罪者。彼論十三云。如佛所說邪姪有十罪。一者常爲所姪夫主欲危害之。二者夫婦不穆。常共鬭諍。三者諸不善法日日增長。於諸善法日日損減。四者不守護身妻子孤寡。五者財產日耗。六者有諸惡事。常爲人所疑。七者親屬知識所不愛喜。八者種怨家業因緣。九者身壞命終死入地獄。十者若出爲女人多人共夫。若爲男子婦不貞潔已上。

疏。又律云。事以男根等者。四分律第二云。告諸比丘。專持男根著毒蛇口中。不持著女

根中。何以故。不以此緣墮於惡道。若犯女人。身壞命終墮三惡道已上。法蘊疏第二云。毒蛇有三種害人。一見害。二觸害。三吞嚙害。女人亦有三種害人善法。若見女人。心發欲想滅人善法。若觸女人。殘滅人善法。若共交會。犯於罪重害人善法。此三義同亦應無在。但有多異。故勸犯毒蛇。言多異者。一爲毒所害。但害一身。女害無數身。二毒害報無記身。如害法身。三毒害人形。女人害心。四毒害足數。女害不足數。五毒害得生人天。女人所害墮於地獄。六毒害猶得聖果。女害不會聖果。七毒害者佛所憐愍。女人所害爲聖呵責。損益既殊。浮沈天隔。是故勸汝事犯毒蛇。莫犯女人已上。須提那子於佛略教清淨法中最初犯姪。是故律中佛呵須提。對諸比丘說毒蛇事。律中且舉墮惡一種。今疏義開總成三種。況禪師疏中委細開立乎。利涉法師明當果相具開諸果故。彼文云。遂後滋漫是等流果。如人喜眠眠即滋多故。即遭驅等是增上果。障諸淨道。是士用果。當墮三塗是正異熟。若生人中得二果報是殘異熟。一者妻不貞良。壞他淨行故。二者兩妻相競不得隨意。宿緣共聚。故有兩妻業制內身。不得隨意不得隨者。無根二根及不定根。雖甚貪愛不能受用已上。五果之中有其四果。此是惡業所感之報。是故無有離繫果也。亦云。持戒五果。准上應知。常修梵行即等流。永離犯垢即士用。得大名利是增上。當生人天是異熟。當得作佛是離繫已上。當成佛果既

是斷滅二障所得。是故定有離繫果也。

疏。得位菩薩有在家者等者。初住已上名為得位。開利益犯。爾前不合。上疏引花嚴經十行位中之文。心淨如佛。然後許作如此等也。莊云。若論菩薩自有二種。一者在家。二者出家。在家菩薩。若見有利益即住慈悲行非梵行。若無利益即不行淫。或但遮邪淫不遮非梵行。云云。若出家菩薩。若有利益若無利益。一切不應行非梵行。已上問。利生所作於淫欲者。唯許在家不開出家。餘之性罪為亦局在家。為通出家耶。答。瑜伽戒本輕垢性罪現行戒中。始自殺生終至綺語。具歷七支許利益犯。至淫戒中。唯開在家不開出家。即如疏引。餘殺盜等諸戒之中。總通許之無簡別言。既無簡別。明知餘戒有義利時通許道俗。出家五衆譏雖是同。然不可同。淫戒深制。是故利益。殺盜等事亦通出家。義無妨礙。由文無簡別言故爾。問。此利益事位居不退。雖作無染心淨如佛。既無污染何故出家不許利益門中欲行。答。得位不退實無污染。然識至深全同聲聞。是故縱有利生之緣。出家之人不許作之。非由污染由識謙故。不同在家。許畜自妻。然彼非是全開邪淫。唯是無屬之女而已。即如所引戒本文。但攝論中通開邪行。古迹護持十門中云。然瑜伽云。若有勝利性罪現行。由此第四有隱密門。如攝大乘。行十惡故。就中瑜伽但開七罪。然其第三但非性罪。於無屬女許欲行故。攝大乘論通開邪行。以言十惡見

利行故。如殺生等隨一攝故已上。今疏且引瑜伽戒本。雖非他妻而非自妻。是故所開非全邪行。戒本文中言母邑者。總目諸女。所受報體可生子故。

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十二

建治二年丙子十一月十二日。於東大寺戒壇院述之。

弘安九年丙戌五月十三日。於同寺再治之。華嚴宗沙門凝然春秋四十有七草創之年齡三十七也。

寶永三年龍舍丙戌六月朔日晝寫此卷了。

●梵網疏日珠鈔卷第二十四

第四妄語戒

東大寺沙門凝然述

疏。佛子。羅雲其年幼稚等者。羅雲亦云羅睺。梵語轉也。羅云年始九歲出家落髮。即得阿羅漢。是佛說十戒并七十二威儀等。勸舍利弗。始終令度。是沙彌之初也。齡既九歲等。故云幼稚也。然是幼稚既得羅漢。如何有此妄語之事。幼稚嬉戲唯無記心。非是不善心中妄語。此是初興緣起而已。或出家已前有此事耳。

疏。此中亦攝惡口兩舌綺語等三者者。總言語業有其四種。謂妄語惡口兩舌綺語也。飾宗六云。梵云沒里沙婆拏。譯爲妄語也。已上舊譯三藏名爲惡口。遍學三藏名爲惡語。舊名兩舌。新名爲離間語。舊名綺語。新名無義語。今妄語戒兼攝餘三。智論明五戒中妄語兼攝後三。今十重戒即此妄戒。含收自餘三種語制。又釋三語別制如說毀謗中攝。次下第門中明之。問。此四種語具不具何。答。諸經要集第十五云。亦薩婆多論云。口中四過互歷各作四句。一或有兩舌。非妄語非惡口。如有一人。傳此人語向彼人說。當實說故非妄語。更說故非惡口。以分離心故名兩舌。第二或有兩舌。是妄語非惡口。如有一人。傳此人語向彼人說。以別離心故是兩舌。以妄說故是妄語。以衆語故說

非惡口。第三或有兩舌。是惡口非妄語。如有一人。傳此人語向彼人說。以別離心故是兩舌。以離語故是惡口。當實說故故非妄語。第四或有兩舌。是妄語是惡口。如有一人。傳向彼人說。以別離心故是兩舌。以妄語故是妄語。以惡聲語故是惡口。自外妄語惡口各作四句。亦是綺語一種各不相離故不別說。故成實論云。餘口三業或合或離。綺語一種必不相離已上。四種語業具不具相。論說如此歷然易見。

疏。亦釋下文說毀及謗攝餘三故者。說過戒中具有三語。出龜惡言是惡口攝。作別離意是兩舌攝。說過無義是綺語攝。自讚毀他亦具三語。謗三寶中謗詞是惡口攝。綺語可知兩舌無之。

疏。別緣亦七者。十地論中唯殺盜二戒各具列五緣。餘戒不舉。准例餘戒義意皆有。是故准彼列此戒緣。雜集第七業道五緣妄語中云。妄語事者。謂見聞覺知不見不聞。不覺不知。意樂者謂別異想欲別異說。究竟者謂時衆及對言者領解已上。述曰。謂見聞等者即當今疏四覆實事。不同殺盜情數名事。別異想等者。是起誑心。衆攝衆生想。言時衆等者。即初緣衆生。對言之言是第六言明了。言領解者。即第七緣論略煩惱。前殺生中已舉之故。十地雜集二論對合立此七緣。如前三戒頻明。疏。一對衆生者。不簡六趣衆生。對誑皆波羅夷。若衆攝者可通聖人。此疏上卷判云。對

聖他心成誑。既許成誑即可重夷。天台云。衆生者謂前三品境上品境中。自父母師僧妄語犯重。而諸佛聖人兩解。一云入重因。二云此人不惑。又能神力遮餘人令不聞。但犯輕垢。聖人有大小。有他心智者有不得者。今從多例。羅漢解行已上向說罪輕。際此或得他心或不得者。例悉同重。向中品境人天等同重。正是惡解防道之限。向下品境四趣或言同重。今釋輕垢已上彼疏殺戒處云。衆生雖多。大爲三品。一者上品。爲諸佛聖人父母師僧。害則犯逆。三果人兩解。乃至菩薩人取解行已上乃至中品。即人天害心犯重。三下品。四趣也。云云。是故三品皆名衆生。定輕重者。對於三品衆生作誑皆成重夷。斯廼疏主所立正義。與天台疏對。父可見。寂云。若隨境論。一云三品俱俱重。一云唯上中結重。對下境唯輕垢也。已上言三品俱重者。即今疏主義也。惠岳云。衆生謂三品境皆重。一云向佛菩薩妄語非重。非是可誑境故。一云向下品誑非重。以聽不明了故。已上莊云問。佛菩薩中得妄語罪不。解云。自有兩釋。一云。於佛菩薩不成妄語罪。所以者何。豫知彼心不領彼誑故。一云。亦成業道。雖有兩釋初說爲好。問。向畜生等詐誑妄語。或成業道。解云。若四趣中得領解者。彼邊成重。彼若不能領解語者。不成業道已上。此中有二問答。初問答中初義彼師正解。後義即當今疏釋意。後問答意大同今師

我得皆犯重。若現身相前人不疑同重。疑則儼爾。十誦云。問。此不淨等是近小法。何以犯重。答。是甘露初門。一切聖人由之而入已上。然律論所明聖法多種。文中舉總而收之。自外凡已去徹至極果所修觀行皆名聖法。即五停心總別相念四禪四空等。例是凡法並通聖門。故同一犯。三十七品四向四果即是聖法已上。戒疏云。列不淨觀四禪四空。例是凡法有誑俱重者。多論答云。是甘露初門。一切聖人由之而入。故言過人法也已上。又云。問。何以但言過人法。不云過天者。答。如多論解。佛在人中結戒故。人中有木叉。多修善法入道勝天。但云勝人已過天故。又勝人以罪重天。故無所論已上。故稱過人法名大妄語也。今言大妄語彼可知。言小妄語者。於世間常途事。見言不見。不見言見。如此等也。聲聞戒中小妄語名爲波逸提。今言小妄。准彼可見。言起妄語想者。於諸境界實無所知。而妄虛構欲欺誑人。故作此心名爲起想。言皆前重後輕者。前大小妄並吐口言。然大小異。第三起想唯是意業。得罪重輕其相可知。此是約業道門爲言。其制罪門。聲聞戒中即有差階。大妄得夷。小妄得提。意念吉羅。今菩薩此疏主意。大小二妄皆彼羅夷。妄意輕垢言不吐故。此是語業前制故爾。彼律藏中妄語種類階際非一。彌疏二云。依下增四。但四妄論闕無闕。妄若所誑非人變畜及餘闕緣等。並是不具分蘭。足別成五。若十律明了具明五妄。故十

不具足。夷殘是蘭。妄語既準華文有五。言五妄者。一夷妄語。二殘妄語。三蘭。四提。五吉妄語。此言夷等妄語者。謂舉所得之罪以樹妄語。非謂舉夷等五次誑前境已上。所言波羅夷妄語者。說過人法即大妄語。殘妄語者。無根及假根誑是也。然有謗罪兼妄及不兼者。此就兼妄爲言。蘭妄語者。以上人法誑彼非人及以變畜。若加因罪。即夷殘下次近二方便蘭有之。提妄語者。即小妄語及以小謗。以無根假根波羅夷謗人名大謗。前殘妄也。以無根假根謗人名小謗。對前大謗故。吉羅妄者。戲笑妄語。以過人法及世間事誑不變畜。以世間事誑彼非人并能變畜。及默妄吉。如此等也。又有其因罪。謂初二篇下。各有遠方便。誰非人等。蘭罪下吉。提吉之下各有因吉。又意念果吉。如此等也。總東律藏制發之中一切妄語不過此五。是故十論了論之中具舉此數以攝相也。今菩薩戒。上五妄語第一夷妄即大妄語。自餘四妄並小妄語。非唯波逸提妄語也。若約所說。說上人法即大妄語。自餘是小。此五妄中。若意念吉即今第三起妄語想。雖非是語妄語根元。乘彼心故即類攝也。吐言分齊一切皆重不妨業道。有其輕重。下別明中諸輕重相當知亦爾。唯約業道以分輕重。菩薩制教皆是一種波羅夷罪。其之起心及諸方便並輕垢罪。非是重夷。言闕緣無犯者。此闕緣中或有本罪無犯。或有其全無犯。今意多分約全無犯。言方便得福者。即救生與法善巧方便反

生功德。豈有得罪乎。疏。十誦云。或云我今日不入世定等者。加之四分律中。天龍鬼神來供養我等。亦同犯重。戒疏云。問。天龍來供凡向惡發。有何罪故乃入聖中。答。相與聖通故齊一重。又過常人之所有故已上。

疏。解云。依此宗准輕重可知者。此總正判菩薩宗妄語罪極輕重分齊。今疏主意。妄語所稱之法。若世間法若過人法。一切隨說即波羅夷。不同聲聞。唯過人法名大妄語。得波羅夷。自餘所稱判爲蘭等。若所對境六趣衆生及三乘人。對此妄誑。於一一處皆波羅夷。不同小乘唯對人道得波羅夷。誑非人畜隨應蘭吉。此妄語戒成重分齊。諸師所判義非一准。天台云。若說得四果十地八禪神通。各言見天龍鬼神。悉是重具。若說得登性地。一云。既是凡法罪輕垢已上。言性地者是見道前四善根位。三乘共十地中第二位也。即通三乘同履此位。即彼之宗所立義也。性地之法既是輕垢。況爾前法。何況世間常途見聞覺知法乎。皆是輕垢。此是全同聲聞律藏所制。齊大妄語。以爲重夷。自餘諸妄皆

是輕垢。明曠亦同。故彼疏云。若言得四果八人見地已上乃至六根清淨初住已上。次位得重。若說得五停心處煩頂忍世第一乾惠地諸方便位。既是凡法。但犯輕垢已上。元曉所判亦爾。唯上人法是重。餘諸師中多同今疏。寂云。又若准律唯說上人法犯重。今既無簡別。理應通制已上。涉云。聲聞妄語分制

是輕垢。明曠亦同。故彼疏云。若言得四果八人見地已上乃至六根清淨初住已上。次位得重。若說得五停心處煩頂忍世第一乾惠地諸方便位。既是凡法。但犯輕垢已上。元曉所判亦爾。唯上人法是重。餘諸師中多同今疏。寂云。又若准律唯說上人法犯重。今既無簡別。理應通制已上。涉云。聲聞妄語分制

兩戒。不真實非已有自稱得上人法。犯波羅夷。不見言見。見言不見等。知而妄語。諸波逸提。彼據自損損有輕重。自損制波羅夷。長劫惡道受大苦損。他輕者制波逸提。令彼繫時失世利故。菩薩妄語聞制一戒。一切犯皆波羅夷。波羅夷者令他不得大菩提。因自退無上菩提果故已上。周云。如一切小乘中說。詐稱得上人法等名夷罪。亦名大妄語戒。制爲第一篇。自餘違見聞覺知。而言見聞覺知者。說爲提罪。當第三篇。亦名小妄語戒。此蓋隨情今此大乘稱法界法性。而說但有是妄語。皆聞結夷罪。非妄語者即輕垢收已上。大賢善珠解釋亦爾。莊云。然釋妄語罪自有二釋。一云。若染汚心詐妄語者。皆成重也。二三。說過人法成波羅夷。所餘妄語是輕非重已上。此舉兩釋而無取捨。然推彼意。初釋是好。故下明境四趣皆重。准此等釋義可爾故。

疏。九身壞命終當墜地獄者。莊云。墮地獄者。因果經云。今身多妄語者。死墮鐵釘地獄中已上。此是妄語異熟果也。疏。文殊問經但起一念等者。加之銑云。資糧論偈云。雖由實語死。退失轉輪王。及以諸天王。唯應作實語。以性重故。殞命不開已上。疏。如瑜伽戒云等者。太賢云。若爲救脫多有情故。覆想正知而說妄語。瑜伽論云。無所違犯生多功德。不爾妄語犯他勝處已上。大悲利生施造事業位行地等。如前可知。此是妄語通局門也。次下對治且舉四語。今此通局

義必可然。上所明者妄語通局。瑜伽戒本亦說後三語通門云。又如菩薩見諸有情爲惡友朋之所攝受親愛不捨。菩薩見已起憐愍心。發生利益安樂意樂。隨能隨力說離間語。令離惡友捨相親愛。勿令有情由近惡友當受長夜無義無利。菩薩如是以饒益心說離間語。乖離他愛無所違犯。生多功德。此是兩又如菩薩見諸有情無行越路非理而行出處惡語。猛利詞擯。方便令其出不善處。安立善處。菩薩如是。以饒益於諸有情出處惡語。無所違犯。生多功德。此是又如菩薩見諸有情信樂倡伎吟詠歌謠。或有信樂王賊飲食淫蕩街衢無義之論。菩薩於中皆悉善巧。彼有情起憐愍心。發生利益安樂意樂。現前爲作綺語相應種種倡伎吟詠歌謠。王賊飲食街衢等論。令彼有情歡喜引攝自在隨屬方便獎導出不善處安立善處。菩薩如是現行綺語無所違犯。生多功德。此是綺語三語開通其相如此。并前殺盜姦及妄語總是七非。有勝利時開現行也。此是四十四輕之中第十性質現行戒也。現行七支性罪。總合爲一戒也。局門相狀准例可知。又見下對治門所引中也。疏。常作實語諸語時語者。探玄記十一云。初常實語者。不違自心隨想語故。二諦語者。審諦思量如事而語故。三隨時語者。離過語也。自有發露。心事俱實。言不合時。自惱惱他。菩薩不爾。善知時語已上。

疏。此聞不向彼說等者。玄云。懼彼前人聞此語已。於此人所起惱壞事。是故不記。又釋恐

彼人於此人所和合心懷。是故不說。彼聞亦爾已上。

疏。龜龜語等者。論藏經中有十六語。晉經唯四語。今此所引即是論經。餘三語亦爾。玄云。一龜龜者。是損他語。能令他瞋故。二若者是若他語也。三惡者是惡惡語。四自壞壞他者。已有同意樂事。自身失壞令他失壞故。已上且隨支觀所釋經四語。

疏。又言覆見忍見等者。玄記云。論中覆見忍見者。依大婆沙論。覆相妄說名爲覆見。覆心妄語名爲忍見。謂本見前事實生見想誑言不見。此覆已所見名爲覆見。又實不見前事。妄生見想。誑言不見。於事雖實於見有違。故名忍見。此忍已見故已上。此與今疏大旨同也。

疏。反此四種則爲非犯等者。一實有言有二實無言無。三實有謂無報言有。四實無謂有報言無。并與前四合爲八種。

疏。又金剛般若功德施論等者。金剛經云。如來是真語者。實語者。如語者。不異如語者。菩薩留支譯唯云不異語。功德施菩薩提遺金剛般若論有二卷。中天竺地婆詞羅此云日照譯。彼論下卷初釋此四語云。何故但以如是四句顯示諸佛證實離想。以世間中求名利者。於上人法未證。佛異彼人故說異語。復有貪鄙情多。矯妄。曾獲神通自知已失。有人來問但云先得。遠離是心說於實語。又有修得世間之定。心暫不生相同寂滅。而向人說我證涅槃。永除此謬故說如語。此言如取如

是義。所隨如字應可比知。必同行故。如說

義時相同行相違。乃至廣說。是中同行者如母牛來子亦隨至。如與如是應知亦然。此顯如來斷一切障。如彼明證如是而說。不同學得世間禪者。言證涅槃尋復退失。何為復說不異如語。以諸凡夫於乾闥婆城。夢幻響像。熱時之焰。旋火之輪。如其所對如是取著名為異如。諸佛不然。是故說不異如語。此復云何。諸凡夫人所取城等。非城等有。名為異如。如來所證非虛妄有。不誑性故名不異如。是故所言未嘗虛妄。云何知然。佛已淨除一切障故。有證及教可辨明故。云何為證。譬如說色是無常等。色法現是無常等故。云何為教。如有經云童子我一切知一切見也已上釋此真語等四語論有二釋。前所引文是初解釋。第二解釋即配四諦。真語實語如語不異如語。如其次第苦集滅道諦。如來證四諦法。隨證說其法相。是故所說真事決定。與法契合無有錯誤。天親菩薩等所說般若論解釋四語行相多端。恐繁不引。

經。自妄語教人妄語方便妄語者。自誑他人名自妄語。教人令作妄語之事名教人妄語。教人亦重。不同天台明曠等師判為輕垢。言方便者疏釋可見。周璿並云。方便妄通自他。各設方便妄已上。又云。方便妄語者。或假託官勢。冥道神鬼。計利求利。惡求多求。矯設多端。指注餘事。違心背想。口是心非。種種異計。言不稱實。皆一事上心口相違。並名方便妄語。自作既爾教他亦然已上。奧云。亦

合有讚歎隨喜。蓋文略也已上。

經。妄語因妄語緣等者。銑云。誑心三毒為因。身口為緣。計策及所稱為法。發動身口為業。已上。周云。所作妄語三義釋之。一發動誑他人人心名因。假託餘事名緣。巧設方便名法。說違心語名業。約人釋。又自作妄語名因。教他助作名緣。自他同計名法。彼此行誑名業。約自他釋。又如市道與生販賣人等常懷誑心名因。以利求利為緣。矯設多為法。作欺誑語為業。約市利釋。曠云。內起誑心為因。外希名利為緣。巧說方便為法。常懷此事為業。已上。奧云。因亦通於三毒。為求名利故妄說禍福。傳所不習坊詞說理。以護身命等貪為因也。妄說異端但欲損害瞋為因也。此二之外所有不實並癡為因也。緣亦多種。謂貪之畏離及宿恨器具等法。准前可知。已上。諸師異釋如此等也。

疏。初語業中但六識於六境等者。此釋經乃至不見言見見言不見之句也。若具言之。不聞言聞。聞言不聞。不嗅言嗅。嗅言不嗅。不嚐言嚐。嚐言不嚐。不觸言觸。不知言知。知言不知。此乃六識於六塵境。違心違境作虛誑語。此六識境。合而言之即成四種。各四言說。所謂見聞觸。或亦名覺。知是也。六根境中。鼻舌身三對香味觸總東名觸。餘如本名。依此出言名四言說。四分律十一云。知而妄語者。不見言見。不聞言聞。不觸言觸。不知言知。見言不見。聞言不聞。觸言不觸。知言不知。見者眼識能見。聞者耳識能聞。觸者三識能觸。鼻識舌

識身識。法者意識能識。不見者除眼識餘五識是。不聞者除耳識餘五識是。不觸者除三識餘眼識耳識意識是。不知者除意識餘五識是。若不見不聞不觸不知。彼如是言。我見聞觸知。知而妄語波逸提。今菩薩戒即波羅夷。瑜伽論第三云。四非聖言者。一不見言見。見言不見非聖言。二不聞言聞。聞言不聞非聖言。三不覺言覺。覺言不覺非聖言。四不知言知。知言不知非聖言。已上。四種聖言反此可知。若各開之即成八種。涉云。緣起經說有八聖言。八非聖言。非聖語者即當妄語。聖言者正語。見言見。不見言不見。聞言聞。不聞言不聞。覺言覺。不覺言不覺。知言知。不知言不知。八聖言也。不見言見。見言不見。不聞言聞。聞言不聞。不覺言覺。覺言不覺。不知言知。知言不知。八非聖言也。已上。太賢云。為簡聲聞唯大妄語故言乃至。或見聞等四言說攝餘三故已上。此中二釋。初釋意者。非唯大妄亦小妄語。皆波羅夷。後釋即約四言說門。奧云。事通六識六境。今舉初及後二以攝中三。故云乃至。若具足應云不聞言聞等。既言於身。豈唯二業斯則是皆重。不同小乘。別分輕罪又亦在意。不俟形言已上。此通取身心妄語以成六識。不約三業。

疏。身妄語如律中有問誰得羅漢等者。四分律五十六云。時有檀越。語常供養比丘言。若大德是阿羅漢者。脫僧伽梨。比丘即脫現相不語疑。佛言。憍蘭遮。時有檀越。語常所供養比丘言。大德若是阿羅漢者。僧伽梨。比

丘即著現相不語疑。佛言儼爾遮已上。今著脫者舉此二緣。律中亦列坐繩床起立上閣下閣等。皆對羅漢有此事緣。彼皆儼爾。今菩薩戒此等皆得波羅夷也。曠云。乃至下學輕沉重。即小妄語。如云誰得不淨觀。於衆中起名身妄語。起虛妄心名心妄語。暗間不聲名身妄語。明問無對名心妄語。不說得聖並結輕垢已上。此是從上乃至不見至下心妄。通總取爲舉輕沉重。非此所作。即得重夷。彼師全隨聲聞判故。

疏。心妄語者謂虛誑心者。太賢云。心妄語者謂想倒等。如於不見而起見想誑言不見。雖稱於事以覆所知。此即名爲以心妄語已上。此是當彼覆見妄語。既出口言故同犯夷。惠岳云。心是妄語體也。已上此意身現其相及口妄語。以心爲體非別心妄。疏云。心妄語者。謂說戒時默然者是已上。寂云。心妄語者。如說戒時默表清淨。雖由二表令其妄解。而所成業語業所攝。故云妄語已上。言二表者。即如前身妄語故。彼疏云。身妄語謂由身業表示令人妄解。如由起坐表知是聖等已上是故云二表也。

疏。菩薩理應自作十種正語者。奧云。正語是總。正見是別。則見言見。不見言不見。若具合云正聞乃至正知。依此發言皆成正語。故語爲總矣。今但略之。亦生等者。教他亦爾。教他生故。正是翻前自他二妄方爲菩薩。無時不爾。故日常生已上。此釋與疏少異。而亦有理在焉。疏云。正語可知。令他不生倒解名爲正見已上。

經。邪語邪見邪業者。疏云。邪見反前可知。言邪業。又解語業起妄名爲邪語。意業起妄名爲邪見。身業起妄名爲邪業。自起尙輕教他至重。遍薩之而結罪也。已上此兼釋下是菩薩波羅夷罪文也。太賢云。菩薩應常自行正語。亦勸他人令生正語。爲簡妄語故云正語。爲簡覆想故言正見。而反自起妄語之時。衆生隨說故生邪語。他謂爲實故言邪見。隨此心語有所作故言生邪業已上。此通釋而菩薩常生已下文也。一具文故與云。以他況自故云而反等。或即於一切衆生起自邪業等。通茲兩勢。邪業者語之用也。但以心中不正故。語業皆邪。開業亦略之也。已上此釋而反更起已下文也。天台云。此戒七衆同犯大小乘俱制。與聲聞同異。大略同前殺戒已上。寂疏亦同。勝莊師云。問。已證聖果言我未證得成重不。解云。是輕非重已上。惠岳云。若在未受菩薩戒人前說。不見天聖而言見者重。若在菩薩前說者非重。若雖實見得。而向未受菩薩戒人前說者。犯輕垢。向菩薩前說非犯。若不見小神示而言見者犯輕已上。今詳。在菩薩前而說亦是重夷。何得是輕。小神亦爾。即得重夷。若實得道其事可爾。對未受戒說之即輕。對已受戒同意菩薩說之不犯。不同意者不可對說。此是准彼聲聞實得道。向未受具人說戒明之。

疏。上來四戒大小乘同犯名爲共戒等者。共不共名出攝大乘。彼論第九說共不共學處相云。一切性罪謂殺生等說名共。相似遮罪謂掘生地斷生草等說名不共已上。此意說言。性戒堅持與聲聞同。遮罪不共有益現行。今此疏中共不共者殺盜姪妄。此之四戒大小二乘其相大同。故名共戒。後之六戒小乘輕罪。今既結夷。與彼全別。故名不共。前四共戒大判則爾。委細論之。非無差異。問云。何前四大小差異。答。先殺戒差異者。天台云。異者略三事。一開遮異。二色心異。三輕重異。開遮異者。大士見機得殺。聲聞雖見不許殺。色心異者。大士制心聲聞制色。三輕重異者。大士皆師犯逆。聲聞非逆。又大士重重於聲聞重也。已上。寂云。此戒大小俱制。道俗又同。然大小乘不全同也。一輕重異。聲聞唯人是重。餘皆爲輕。大士三境俱重。二開遮異。聲聞唯遮無開。大士有益使開。菩薩地云乃至。如仙譽王害五百婆羅門即其事也。制心制色亦不同也。已上如此等相初戒異也。次盜戒差異者。天台云。異者有三。一開遮異。如見機得不得等。或復謂見機盜以無盜心。大士爲物種種運皆得。聲聞自度必依規矩。大士不畏罪。但令前人有益。即使爲之。聲聞人佛滅後盜佛物輕。菩薩恒重。又本應與他外命而反取。豈是大士之心耶。已上與疏同異對校可見。寂云。學處同異者。亦准殺也已上。可有三異故。准同彼。又聲聞盜人殺是重。餘趣即輕。菩薩盜六趣物皆重。聲聞五錢已上方重。四錢已下即輕。菩薩乃至一錢皆重。既順其性業。故約一毫上。如此

諸相是盜戒異。次姪戒差異者。聲聞戒中。在家二衆唯制邪淫。許其自妻。菩薩在家邪正俱禁。如此等也。其妄語戒異者。聲聞對人妄語重夷。餘趣則輕。菩薩戒宗六趣皆重。聲聞說上人法是波羅夷。餘即輕罪。菩薩一切皆重。天台疏中姪盜二戒共與差異各有三種。皆准同殺。又聲聞唯彼教人殺盜俱波羅夷。教人姪妄即是輕也。菩薩教人四戒俱重。又聲聞七衆。近事近住四戒俱重。而無篇聚之名有顯三衆俱重。而唯立吉羅名。無顯二衆俱是重夷。菩薩七衆別受全與聲聞一同。通受門中立名異彼。於中二途。一此經本業總立二篇。十戒是重名波羅夷。此唯攝律儀戒而已。餘四十八及八萬等并名輕垢。此名廣通三聚淨戒。若不爾者。攝善攝生之中違犯正立何名。是故四十八輕戒相多是攝善攝生行相。此就增勝出其名相。若約通門。三聚之中各有夷罪及輕垢名。以十重六八各有三聚故。其相隨應委細應知。二瑜伽。地持等論。隨宜立名不同。彼論所說攝律儀戒即七衆戒。唯是共門全同聲聞。後之四重攝善等收。故律儀中姪等四戒。攝善等中自讚等四。俱名夷罪。自餘隨應名惡作罪今疏下卷舉輕垢罪異名中云。善戒地持輕戒總名突吉羅。瑜伽翻爲惡作。謂作非順理故名惡作。又作具過惡故名作。亦有惡說即語過也已上。由此義故作此料簡。此門少同梵網所說。共不共門兩種四重俱名夷罪。自餘諸戒名惡作故。此非五篇等中惡

作。若對聲聞五篇七衆。當彼僧殘已下諸戒。皆名惡作。此且就定輕重二門分齊爲言。若據理實。菩薩戒中輕重二篇皆名惡作。所作之事體非善故。一切所犯皆是惡故。瑜伽論四十一云。如是菩薩一切違犯。當知皆是惡作所攝已上。彼論具明受三聚法。次說四重四十四輕。然後廣明微前重輕諸罪方法。此是正定犯名體文。是故此中惡作之言互通四重四十四輕。故優與師瑜伽鈔^{第六十}云。一切違犯皆是惡作者。若輕若重皆可悔除。皆名惡作已上。由此義故。前之六重亦名惡作有何遮妨。是故當知三聚淨戒有重有輕。此經十重約對三聚二門如疏。瑜伽四重亦通三聚。是故優與通倫並云。此四他勝處法具三聚戒。初不爲貪求自讚毀他是律儀戒乃至第三不慳惜財法是饒益有情戒乃至第三不忿結亦是饒益有情戒。第四不謗毀大乘說相似法是攝善法戒已上。梵網四十八輕亦通三聚。此亦二門。若約增勝。多分是明攝善攝生。若據理實。戒戒各有三聚淨戒。太賢師云。一一戒具三聚戒義已上。或可四十八輕多分即是攝律儀戒。兼有攝善攝生二戒。具如下明。瑜伽所說四十四輕。即是攝善攝生中制。愍與通倫同作此判。是故依准瑜伽論意見餘諸戒。此梵網經十重六八通名惡作。論一切言無所局故。若就本名隨其多分。及依攝罪廣多言者。瑜伽惡作即聲聞戒。五篇之中第五罪名。次第五篇惡作之名。廣攝菩薩諸輕垢罪。其體亦是第五篇攝故。通倫記引圓

測云。即是菩薩四十五輕罪聚中第五惡作攝也已上。此是彼師釋於本論一切違犯皆是惡作所攝文也。然其四十四輕罪體有重於彼第五篇者。是故此釋唯以彼名攝諸輕罪。故云第五惡作攝也。問。自下六重小乘輕者。彼篇聚中是何等罪。答。酤酒即是波逸提。以販賣戒所攝罪故。說過戒中。若是無根重罪謗者即僧殘罪。若以無根僧殘謗者是單提攝。此就具戒之位故爾。若謗下衆及說四衆餘過並吉。然對其位。兩舌毀此口等攝。皆提。隨應可簡。讚毀戒中或提或吉。毀此口所攝等隨應可知。故慳等三多分是吉。然比丘尼中瞋捨三寶等。其之罪體是波逸提。又僧尼毀毘尼戒等。是波逸提。此等隨應可以簡擇。是故今經後之六重。於聲聞中非是重也

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十四

建治二年丙子十一月二十五日。於東大寺戒壇院述之。華嚴宗沙門凝然^{春秋三十七}

于後弘安九年丙戌五月十九日。於同寺院治定之。沙門凝然^{春秋四十七}

寶永三年龍舍丙戌六月二十五日書寫此卷了

前半右筆竹田庄八郎茂英
後半右筆良聖成慶

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十五

第五點酒戒

東大寺沙門凝然述

疏。乃至能作五逆等罪者。薩婆多論第一云。飲酒所以得與四罪同類結爲五戒者。以飲酒是於逸之本耶。能犯四戒。如迦葉佛時。有優婆塞。以飲酒故邪淫他婦。盜他鷄殺。他人問言何以故爾。答言不作。以酒亂故一時能破四戒。又以飲酒故能犯四逆。不能破僧耳。雖非宿業有狂亂報。以飲酒故迷惑倒亂猶若狂人。以飲酒故廢失正業坐禪誦經佐助衆事。雖非實罪。以是因緣與實罪同列已上言實罪者是性罪也。酒是遮罪故非實罪。而遮性中此罪尤重。生諸過故。是故五戒獨舉此戒。令同四重性罪制之。而實是遮非性罪也。今此點酒令人造作一切諸惡。是故制之不令酤也。

疏。智論十五酒三十六失等者。彼論第十三分卷云。問曰。酒能破冷益身。令心歡喜。何以不飲。答曰。益身甚少所損甚多。是故不應飲。譬如美飲其中雜毒。是何等毒。如佛語難提迦優婆塞。酒有三十五失。何等三十五。一者現在世財物虛竭。何以故。人飲酒醉心無節限。用費無度故。二者衆病之門。三者闕諱之本。四者裸露無恥。五者醜名惡聲人所不敬。六者覆沒智慧。七者應所得物而不得。已所得物而散失。八者伏匿之事盡向人

說。九者種種事業廢不成辦。十者醉爲愁本。何以故。醉中多失。醒已慚愧憂愁。十一者身力轉少。十二者身色壞。十三者不知敬父。十四者不知敬母。十五者不知敬沙門。十六者不敬婆羅門。十七者不知敬伯叔及尊長。何以故。醉悶恍惚無所別故。十八者不尊敬佛。十九者不敬法。二十者不敬僧。二十一者明黨惡人。二十二者疎遠賢善。二十三作破戒人。二十四者無慚無愧。二十五者不守六情。二十六者縱色放逸。二十七者取所憎惡不喜見之。二十八者貴重親屬及諸知識所共懷棄。二十九者引不善法。三十者棄捨善法。三十一者明人智士所不信用。何以故。酒放逸故。三十二者遠離涅槃。三十三者種狂癡因緣。三十四者身壞命終墮惡道泥梨中。三十五者若得爲人所生之處常當狂騷。如是等種種過失。是故不飲已上智論現文有三十五。然疏引云三十六亦爾者。未詳何意。傳奧明曠所引亦爾。法鏡引標三十五失。此符論數。疏中所明十種制意。皆依智論三十五過。此十意中即有彼論二十八過。餘七過失十中不見。其不敬沙門及婆羅門者。諸尊長中攝。諸言不局故。若通佛道沙門言之。不敬僧過之所攝也。十意中過對論可見。恐厭繁故不能細記。智度論中三十五過是就飲酒之人以明。即當此戒買酒之者。言買酒者。多爲飲故。若約下輕戒者。即容教人所攝。然此點酒取直貪利起大惡意。過逼一切損一切人深遠大慈。是故建之以爲重

莫不同下戒一往勸人。今此戒中引此過者。爲顯令他得過罪重。故此諸過亦於能酤之人有之。飲酒之者。輕垢罪上具此三十五種過失。酤酒之者波羅夷上具此諸過。有此異也。疏。又如伏龍比丘等者。出四分律第十四卷及五分律第九卷等。且案四分。婆伽陀比丘至編髮梵志所寄宿。彼房降伏毒龍。梵志奇之。拘睺彌王聞之甚歡。賞與黑酒。比丘醉亂。佛說十過制飲酒戒。應至輕戒具引正文。疏。但以飲唯損己身等者。寂云。若作自飲過失猶輕。若酤而求利損處甚廣。故雖非性惡同制爲重已上。奧云。然與下飲酒異者。損多人害多物。與醉一人輕重別故已上。此等所由輕重可知。疏。一是酒者。莊云。眞酒者。謂能令人醉名爲眞酒。若有藥酒。如黃耆等飲即治病不至醉亂。故求利貨亦不成重。或此結重已上天台云。藥酒雖希利貨不亂人。貨無罪已上。寂云。事者謂酒體成也。論云。蘇羅若迷羅耶末陀放逸處樂所成名蘇羅若。餘菓成名迷羅耶。簡異未成已壞名末陀也。已上。疏。二酒想者。寂云。想者律云。酒酒想。酒非酒疑。酒非酒想。皆結正羅。准彼制此酤亦應爾。又可律就飲說。三句皆犯。若就酤說。心境相應。方可結重已上。此中二義。後解即同今疏主意。然疏主意。酤酒飲酒心境相實不同律藏二三兩句。

肉美酒。沐浴名香莊嚴身體。將諸妓女往至我所。我見夫人裝束嚴麗。將從妓女好酒肉來。瞋心即歇。何以故。末利夫人持佛五戒斷酒不飲我心常恨。今日忽然將酒肉來。共相娛樂展釋情故。即與夫人飲酒食肉。作樂妓樂歡喜娛樂。恚心即滅。夫人知我忘失惡意。即遣黃門轉傳我命。令語外臣莫殺屠。即奉教旨。我至明且深自責悔。愁憂不食顏色顛顛。夫人問。我何故憂愁爲何患耶。我言。吾因昨日爲飢火所逼。瞋盡心故殺殺迦羅。自計國中更無有人。堪監我厨如修迦羅者。爲是之故悔恨愁耳。夫人笑曰。其人猶在願王莫愁。我重問曰。爲實如是爲戲言耶。答言。實在非戲言也。令我左右喚戲監來使者往召。須臾將來。我大歡喜憂愁即除。王白佛言。末利夫人持佛五戒。月行六齋。一日之中終身五戒。已犯飲酒妄語二戒。八齋戒中頓犯二戒。此事云何。所犯戒罪輕耶重耶。世尊答曰。如此犯戒得大功德無有罪也。何以故。爲利益故。如我前說。夫人修善凡有二種。一有漏善。二無漏善。末利夫人所犯戒者入有漏善。不犯戒者名無漏善。依語議者破戒修善名有漏善。依義語者凡心所起善皆無漏善。王白佛言。如世尊說。末利夫人飲酒破戒不起惡心。而有功德無罪報者。一切人民亦復皆然。何以故。我念近昔舍衛城中有諸豪族利王公。因小諍競乃致大怨。各各結謀與兵相伐。兩家亦是國親非可執錄。紛紜鬪戰不從理諫。深爲憂之。復

自念言。昔太子時共大臣提事羅相忿情。實不分意欲誅滅。因太后與酒飲已情和。思惟是已即勅忠臣。令辦好酒及諸甘饈。又使宣令國中豪族群臣士民悉皆令集。欲有所論國中大事。諸臣淨競。兩從眷屬各有五百。應召來集。於王殿上莊嚴大樂。王勅忠臣辨琉璃碗。受三升諸寶。碗中盛滿好酒。我於衆前先喫一碗。王曰。今論國事想無異心。今當人人辨此一椀甘露良藥然後論事。咸言唯諾。作唱大樂。諸人得酒并聞音樂。心中歡樂忘失警懼。因酒息諍而酒太平。此豈非是酒之功也。竊見世間。窮賤小人奴客婢使夷蠻之人。或因節日或於酒店聚會飲酒。歡樂心故不須人數各各起舞。未得酒時都無是事。是故當知人因飲酒則致歡樂。心歡樂時不起惡念不起惡念。則是善心善心。因緣應受善報。彌猴得酒尚能起舞。況於世人。如世尊說。施善善報施惡惡報。末利夫人皆由前身以好施人故今得好報。世尊云。何令持五戒月行六齋。六齋之日不好莊嚴香華服飾作唱妓樂。又復不聽附近夫婿愛好之姿。竟何所施。徒云其功豈非苦也。佛告王曰。大王所難非不如是。末利夫人在年少時。若我不勸令受戒法修智惠者。云何當有今日之德以能得度。復度王身如斯之功復歸誰也。此之已上略明也。彼文從此已下具明第二實教。言實教者。嚴制飲酒唯斷不開。是名實說。即引四分律。成實論。優婆塞戒經。長阿含經。智度論。沙彌尼戒經。薩婆尼乾子經。十住

婆沙論。梵網經。優婆塞五戒相經。正法念經。廣明禁斷飲酒。文極繁累故略不載。然師通局門云。飲酒有開如末利夫人。以義而解。殺盜性戒上自有開。酤酒違戒。理在何惑。如爲殺生濟命難等。不取直開。若爲貪利乃至不得。一第端量而酤與之。以如毒藥量無定故已上。瑜伽經戒第九遮罪現行戒中。總開一切遮罪之事。有勝利時無不現行。經。自酤酒教人酤酒者。與戒云。殆者願賣也。篇云賣酒也。此通三字。皆從西。正應去聲。若作平聲。韻中云。酤酒字亦通用。若作上聲。胡古切。篇云。一宿酒也。若作沾。從水者亦通三音。平聲。水名。出高密篇。出渙陽上聲。韻云。屠沽亦賣酒者。去聲。韻云。上同。篇云。音順。意亦水名也。篇韻異出字雖通用。正應從西。去聲已上天台云。教人者令人爲我賣酒。亦同重教人。自酤罪輕已上。明曠亦爾。今大師意教人自酤亦是重夷。周云。唯舉自酤酒教人兩位。文無讚喜者還存略也。已上道璿亦爾。經。酤酒因酤酒法等者。加之說云。貪心爲因。槽充等爲緣。酒方爲法。酤醴爲業已上。與云。貪心偏多。曠分有。緣謂貪之麴米精具等。法謂醴方便。業者得直與他。依之存活已上。機揚四釋及餘師釋。廣說如彼。恐繁不引。疏。依智論十五酒有三種等者。彼文云。不飲酒者酒有三種。一者穀酒。二者菓酒。三者藥草酒。菓酒者。蒲陶。阿梨。吒樹。菓。如是等種種名爲菓酒。藥草酒者。種種藥草和合米

麵。甘蔗汁中能變成酒。同歸畜乳酒一切乳熱者可中作酒。略說。若乾若濕若清若濁。如是等能令人心動放逸。是名為酒。一切不應飲。是名不飲酒已上。

經。應生一切衆生明達之惠者。鈺云。此謂了俗仁之與義。兼示佛法因之與果。故淨名云。經書禁呪術工巧諸伎藝。盡現行此事。饒益諸群生已上。

經。是菩薩波羅夷罪者。莊云。聲聞戒中是波逸提。菩薩戒中是波羅夷。謂諸菩薩利他爲勝。而反令他起顛倒心。故重非輕已上。天台云。七衆同犯大小乘俱制。大小同異者。同不應貽。菩薩以利物故重。聲聞止不應作犯七衆。貨寶但犯第三篇。是販賣戒所制。菩薩若在姪舍。或賣肉犯輕垢。以招呼引召不能如酒故也。已上。義寂解釋同異略同。

第六說過戒

疏。由三寶恩及戒法等者。三寶及戒即是不壞之境界。恩德深重不可思議。此經云。孝順父母師僧三寶。戒是法寶。防過功大萬行之本。故獨取出。三寶恩德諸教散說。心地觀經廣明其相。恐繁不引。若說其過背恩不輕。

疏。說在家出家菩薩僧尼罪過戒者。前標總略名說過戒。今具題名故云爾也。出家在家居菩薩者。是學菩薩。言僧尼者。學聲聞衆。以是正順本經文故。此戒立名諸師不同。謂法鈺傳與並同。今疏名說過戒。天台惠岳俱名說四衆過戒。曠云說四衆名德犯過戒。此意云。四衆即名德對餘衆故。寂云說他罪過戒。

太賢云。談他過失戒。善珠亦爾。周云不說菩薩過戒。此是名中似有所局。唯云菩薩不兼餘故。然且就勝故題菩薩。兼亦攝彼聲聞二衆。

疏。又說三寶長短如經云者。

疏。一是正境如文四位者。即經文云。自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過。是故此四皆是重境。於中菩薩廣通十地。三寶十信具縛。聲聞亦通四果及七方便具縛等也。此境諸師異解非一。天台云。上中二境取有菩薩戒者方重。以妨彼上業故無菩薩戒。止有聲聞戒。及下境有戒無戒悉輕垢。此戒兼制以防業緣已上。莊云。有三品境自有兩釋。一云。上品境中菩薩非餘。唯於菩薩方成重故。若無菩薩戒有聲聞戒及有戒。下品境中是輕非重。一云。說無菩薩戒有聲聞戒比丘比丘尼罪。是重非輕。雖有兩釋後說爲勝。隨順聖教及正理故。此中教者。即此經云出家在家菩薩比丘比丘尼罪過故。所言理者。若爲壞他說聲聞過。是重輕輕。具足云。說佛法中所有過故。如說菩薩過已上。此師二義後解爲正。全同今疏。寂云。事者。謂有戒人所犯罪過向無戒人說。七逆十重是正所制。自餘輕過亦兼制也。已上。此亦同今疏主之意。

法鈺智周等諸師釋亦爾。疏。答俱是佛法相住持故等者。周云。今經制不說小乘僧尼過者六意。一同是三聚淨戒所攝故。二是佛威儀中內衆故。三同是佛子

更相住持故。四出家慈心。相向無惱害故。五引攝小乘入大乘故。六向小入大。適能趣向大菩提果故。已上。今疏舉要當第二三。彼師廣明故加餘四。

疏。三作說過意者。問。此中過者何等罪過。答。准下無根謗人戒。可是七逆十重罪過。是故寂云。文但云說過不別輕重。下輕戒第十三戒說七逆十重。准彼此亦應爾已上。元曉判云。十重七逆等。太賢師意亦同。莊云。言罪過者自有兩釋。一云。說他十重七逆罪者。犯他勝法。若說輕罪。是輕非重。一云。不論輕重。但是壞他利養及恭敬。故說彼過罪皆是犯重已上。此舉二義而無取捨。天台云。所說過謂七逆十重。稱犯者名字在此戒正制。若謂治罰心在四十八破法戒制。若說出佛身血破僧。依律部本制。向僧說是謗。僧知出血等事希故輕。此正向無戒者說。故得重。若重罪作重名說。是事當義作輕名說。是論則失當義。但令心重事重悉同犯重。此是名僻。若事僻者。實輕謂重則犯重。實重謂輕則罪輕。以其心謂輕重故已上。此釋委悉。可以准定。問。說過意者是何等意。答。此中意者。只是汎爾欲彰彼人罪過之意。然此意中必有染心。是故法鈺釋此緣云。作說過意。或不善心或無記心已上。曉云。有瞋垢心。若無記心等說者。犯輕罪故已上。天台云。說過者有兩。陷沒心。欲令前人失名利等。二謂治罰心。欲令前人被繫縛。此等二心皆是行主心犯此戒。若獎勸

更相住持故。四出家慈心。相向無惱害故。五引攝小乘入大乘故。六向小入大。適能趣向大菩提果故。已上。今疏舉要當第二三。彼師廣明故加餘四。

更相住持故。四出家慈心。相向無惱害故。五引攝小乘入大乘故。六向小入大。適能趣向大菩提果故。已上。今疏舉要當第二三。彼師廣明故加餘四。

心說。及彼差說罪不犯已上說過意趣其相可知。

疏。四對外人者。經舉外道二乘惡人。是外故名外人。問。何故說過通禁小乘。所對人中亦舉二乘。答。聲聞二乘亦是內乘。

衆故不說過。大小意別。是故對彼說過犯重。下出五類。初三俱重。第四方便。第五無犯。此所對人諸師異解。天台云。上中二境無菩薩戒者。向說犯重損法深故。爲下境悉輕。毀損不過深已上。寂云。或有戒人所有罪過。向無戒人說。七逆十重是正所制。自餘輕過亦衆制也。已上。莊云。向上中境無菩薩戒者說。

是重非輕。壞法深故。向有菩薩戒者說者。一云是輕非重。一云是重非輕也。初說爲勝。所以者何。向同衆說過非深故。向十境說。是輕非重。過不深故。向聲聞者自有兩釋。一云是輕非重。向內衆說過非深重故。一云向聲聞內人說四衆過。是重非輕。向非同衆說他過失。其過深。雖有兩釋。故初說爲勝。所以者何。順教理故。所言教者如此經。而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法如律故。所言理者。向二乘說。是重非輕。向非同衆。故如外道說已上。惠岳云。但向上中二品說重。向下品說非重。若以受菩薩戒人實過失。向未受菩薩人說犯輕。何以故。如過失說故不應向說處故。犯輕罪。若以毀心。向未受菩薩戒人說無過失人者重。若向有菩薩戒人說犯輕。若以未受菩薩戒人過失。向未受菩薩戒人說犯輕。一云。若以毀心說無過

失人者非重。若以菩薩過失向他說重。所以者何。無過失者說後亦無過失。實有過失者說後當有過失。是故要舉實過失向他人說。方乃犯重已上。如此諸異說多端。與疏主意同異可見。

疏。七前人領解故成犯者。問。此戒具彼利養等耶。答。今大師意非名利。犯緣中無故。理應無故。然不違有之故。下輕重中舉名利之事。但未必定有。彼勝莊師列緣中云。言煩惱者謂貪利養及恭敬故已上。天台明說意云。陷沒心欲令前人失名利等。已上二。反知令彼利養向已。或別欲得利養。何無此意趣乎。疏。此戒具緣諸師不同。銑立九緣。一受佛戒人。二作彼想。三前人有過。若無過者即成勝故。四知有過。五作說過意。六對外人。七作外人想。八說其惡事。九前人領解。天台六緣。一是衆生。二衆生想。三有說罪心。四所說罪。五所向人說。六前人領解。周立七緣。全同今疏。曠師亦爾。但第三云。以惡心作說過意。案今疏意兼具惡心。莊立五緣。一衆生。二衆生想。三煩惱。謂貪利養。四說四人罪。五前人領解。寂亦五緣。謂事想等如此等也。

疏。約略六位一約所說境等者。此之六位不出已前七種具緣。謂今初位緣正境及以彼想所對人者。第四外人及以彼想。言辭即是第六。言了心念是在說意之中。合辨即總上之四位。自他想具上之七緣。亦教他人逾增轉重。

疏。一見地上菩薩爲物逆行等者。初地已上得無漏智斷其二障證真如理。應變利生不可思議。示現煩惱假作惡業。外事違正形迹背真。如此行相似不順法。是故此事名爲逆行。而其內智洞達照融淨潔純白。慈悲方便垂形濟物。任運無方妙然自在。維摩經中卷云。爾時文殊師利問維摩詰言。菩薩云何通達佛道。維摩詰言。若菩薩行於非道。是爲通達佛道。乃至示行貪欲離諸染著。示行瞋恚於諸衆生無有恚礙。示行愚癡而以智慧調伏其心云云。如此之例即此行也。又善財童子善知識中。婆須蜜女無厭足王遍行外道等即其類也。地上菩薩示此行迹化物濟生。愚人見之不知內德。即說爲過。不識示現以爲有失。

疏。二見三賢菩薩等者。地前菩薩有漏相解。未得無漏未斷惡種。然終教意。初住已上已得人空無漏。可斷煩惱障種。而故留不斷助顯受生濟物利生。是似有漏非實有漏。故發漏業是即故起。此位惑障是伏未斷。異凡夫故伏現不起。異二乘故不斷種子。若斷取證同二乘故。其所知障實未可斷。唯是伏位是實有漏。初地入心頓斷已前。故留惑種并所知障。故彼地前由故起故有似微失。由習氣故亦有微失。如此等也。其四果人微失重。初果聖者斷見惑盡而全未斷三界修惑。是故此位故犯性戒。第二果人斷欲修惑前之六品。自餘諸惑全未斷滅。是故此位故犯遮戒。第三果人斷欲下三未斷自餘誤

犯性戒。第四果人已斷三界一切惡盡。而不能除一切習氣。故有誤犯彼之遮戒。如此四果有犯性遮。而不同彼七方便人及具縛者所犯之罪。即是漸漸輕微細。是故隨位重徵失。

疏。雖對自來等者。此是菩薩名為自來。非通聲聞。對聲聞人說菩薩過亦是重故。大小別異非自來故。

疏。若作書與人等者。天台云。若作書遣使。一云同重。一云罪輕已上。今疏主意。作書等事即是重夷。等言等取遣使等事。相非一故。

疏。三為貪利養等者。前具緣成犯中無。然若攝之即說過意中之所攝。說過意中兼攝相應煩惱故爾。

疏。要具五德云云檢取者。律鈔上二云。四分中凡欲治罰舉人者自具兩種五德。如自恣法。又須三根具了徒衆上下同心共棄。犯者聽可然後舉之。具如律本遮法中說。若違上法舉不知時反生鬪諍。故文云。汝等莫數舉他罪。以恐壞正法故。必具上法。縱而不治亦滅正法已上。同鈔上四自恣云。四分律取具二五法者。謂不愛悲怖。癡知自恣不自恣。此名自恣五德。律文又差知時不以非時。如實不以虛妄。利益不以損減。柔粟不以龜

積。慈心不以瞋恚。此謂舉罪五德。意令和合無諍有罪非謬。欲使前人懺悔清淨。美德外彰。故能勸喻於懷惱惡物與樂。不欲非法故已上自恣法者。對彼五德。凡其舉罪若有犯

罪五德舉之。此事即在自恣之時。故有自恣五德。其舉罪五德通一切時。相從亦用自恣五德。是故一切舉治之時。具此兩種五德。若出其要。即在舉罪五德具五德故。一切舉罪有益無過。是如法也。此乃慈悲善心制伏難伏之者。於慈好意調化難化之者故也。

疏。如經中入拔舌地獄耕其舌等者。周云。如一切經說好物他過惡者。入拔舌地獄鐵犁地獄拔其舌。犁其舌長劫受苦故已上正法念處。

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十五

建治二年丙子十二月三日。於東大寺戒壇院述之。
華嚴宗沙門凝然春秋三十七

弘安九年丙戌五月二十三日。於同寺院治定之。
沙門凝然春秋四十七

寶永三年龍舍丙戌六月九日書寫此卷了
右筆聖慶長教

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十六

東大寺沙門凝然述

疏。又如不思議光菩薩經中饒財菩薩等者。彼經具云。爾時世尊。於舍衛大城次第乞食。至於中路。有一空處。捐棄嬰兒。容貌端嚴。極為鮮白。自味右指。而此空處多狐狼狗。見是嬰兒。已而去。乃至。于時世尊。於是嬰兒起悲感心。觀本善根。知已成熟。能知我所

說法義。又知衆生善根成就。即往嬰兒所。到已於一面住。向此嬰兒而說偈言。本所造惡業。今此報應現。棄捐此空處。嬰兒苦如是。爾時嬰兒承佛神力。自本善力以偈報佛。聖雲猶故有見棄空處想。尊在道場時不知是想耶。乃至。爾時世尊復說偈言。一切法如是。等住於如中。覺了是如已。無過無功德。爾時嬰兒復說偈言。悔過於正覺。我上所言說。是佛力持故。我能如是說。爾時世尊從於衣裏出金色臂。起彼嬰兒。爾時嬰兒執世尊手指。從地而去。乃至。爾時釋迦牟尼世尊即可是名。此兒當名不思議光。爾時嬰兒不思議光。從空而下住於地已。以佛神力自善根力。其形猶如八歲童子。爾時釋提桓因即以天衣施與嬰兒。乃至。爾時世尊次第乞食。到不思議光菩薩嬰兒所生母舍。爾時不思議光菩薩即入其舍前至母所。向所生母而說偈言。母無有過咎。應當自喜慶。是我本惡業。今生在母腹。母是我福田。哀感所生思。母生羞恥速往如來所。母今得大利。腹懷妊我故如是之功德。往問於道師。乃至。爾時波斯匿王自世尊言。是不思議光菩薩嬰兒。成熟如是勝妙大法。有何業障而生於是姪女腹中。捐棄空處。佛告大王。乃往過去九十一劫。爾時有佛號毘婆尸。出現於世。如來應供正遍覺。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。大王當知。爾時毘婆尸如來法中有二菩薩。一名寶天。一名饒財。寶天菩薩於無上道得不退轉。得陀羅尼及無礙

辯獲無生忍。有福德威勢。少欲少事。當樂獨處。速得神通。彼時饒財菩薩習學頭陀。爲賢天菩薩而作給使。彼人恒往聚落城邑多諸事務。是賢天菩薩呵責教誨。何以故。多造是諸事務而不斷除。數數教呵。彼便生瞋忿心不喜。以忿恚故毀敗身心。敗身心已瞋恚罵言。輕姪女兒私通所生。從他人得不識其父。又不識母。況汝當有戒聞定惠。彼瞋罵已復不悔過。又不捨離。結使所纏恒有忿心。瞋賢天菩薩時賢天菩薩即使捨棄。既捨棄已倍生瞋恚。罵四言楊惡。以此不善業行因緣。身壞命終生姪女胎。爲彼賢天菩薩所護不生地獄。姪女生已恒常棄之。爲狐狼狗之所餒食。大王以是因故。九十一劫常如是死生。生常棄爲多人衆之所罵言。是姪女子。被棄空處狐狼狗食。大王莫疑。何以故。彼時饒財瞋罵菩薩。即是今此不思議光菩薩是也。惡業行盡。以善業力淨於結心悅可佛意。是人惡道悉皆盡。大王此不思議光菩薩。已曾值過六十四億佛。恭敬供養尊重讚歎。是諸佛所常修梵行。勸進求法。此本善力得如是事及神通力。大王如是黑白之業修不敗凶。是故智者善護身口及以意業。事捨身命不造惡業。爾時波斯匿王白言世尊。彼賢天菩薩爲已得成於一切智。爲故修集善薩行耶。佛言。大王彼賢天菩薩。今者在彼阿閼佛土修菩薩行。名曰德藏。已上爲知始終難繁具錄。

經二十四云。云何直心。菩薩摩訶薩於諸衆生作實直心。一切衆生若過因緣則生諂曲。菩薩不爾。何以故。善解諸法悉因緣故。菩薩摩訶薩。雖見衆生諸惡過咎。終不說之。何以故。恐生煩惱。若生煩惱則墮惡趣。如是菩薩若見衆生在少善事。則讚歎之。云何爲善。所謂佛性。讚佛性故。令諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心乃至。以是義故。菩薩摩訶薩常讚人善不訟彼缺。名實直心已上言云云。勘者。此段類文散在諸教。周云。又如不輕菩薩禮四衆曰。深敬汝等不敢輕慢。汝等皆行菩薩道當得作佛者。以一切衆生同有佛性之善故。擊發四衆令行爲作佛也。已上古迹云。如大集經新發意菩薩十六行中云。不說己德而起高心。不說他失而起嫌心已上且依先哲所引舉之。如此等文多端非一。是故疏曰云云勘也。

疏。若慈心舉罪呵擯等者。律中有七羯磨。一呵責羊石。二擯出羊石。三依止。四遮不至白衣家。五不見罪。六不懺罪。七說欲不障道也。如彼惡馬治獸擯二法。則爲九種治罰。今呵擯等者。未必七九治罰。而亦不遮通彼七九治罰。此呵擯言義通一切。以諸非法事應呵擯等故。

疏。若便王等力而方調等者。律鈔上二云。大集云。若末世中有我弟子。多財多力。王等不活。則爲斷三寶種。集衆生眼。雖無量世修戒施惠。則爲滅失。廣如第二十九卷護法品說已上。今此中意前人強剛。菩薩自力不能制伏。是故慈心借王等力伏彼強剛。如彼大集。既許王等治罰強剛佛弟子等。即其例也。鈔疏通局門云。通如律中。佛差身子調達過羊石差之。律開不犯。又自具德舉罪呵擯。若向王等說使驅惡人。理在不犯。若起嫌恨。不爲利益而說過者。一切皆聞已上。此等開闢一切應准。

經。自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過者。或經本云口自說。如周璫威等所覺本。與等所覺無口之字。鈔云。其四境中前二大乘後二小乘。即智論云。若是菩薩必在四衆。自有四衆不在菩薩中。今此文中以比丘尼不發大心不求作佛故。菩薩外而別說也。已上喻伽四十說菩薩必有二衆。云何菩薩一切戒略有二說。一在家分戒。二出家分戒。是名一切戒。又即依此在家出家二分淨戒略說三種。一淨戒。二攝善法戒。三饒益有情戒。律儀戒者。謂諸菩薩所受七種別解脫律儀。即是苾芻戒。苾芻尼戒。正學戒。勤策戒。勤策女戒。近事戒。近事女戒已上。此意說云。戒波羅蜜總有九種。其中第二名一切戒。三聚淨戒攝諸戒故。此一切戒總束爲二。即二衆也。在家出家各有三衆。其中第一攝律儀戒。具攝七衆故。成七衆姓唯在攝律儀戒。其之攝善攝生二門。總攝菩薩七衆之人所修自利利他萬行。非依此二分七衆位今經所言。出家在。約瑜伽論。於律儀戒總攝七衆。東爲二衆。二衆各有三聚淨戒。是故即成菩薩二衆。前智論中菩薩四衆。與瑜伽論其意全同。然

四衆者。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷也。比丘兼攝彼沙彌衆。比丘尼中兼攝沙彌尼及式叉摩那。故言四衆。實卽七衆。問。何故名爲在家出家。答。鉢云。所言家者。律云有男有女。多論云。家者是煩惱因緣。此謂父母妻子。能生煩惱名曰因緣。捨離父母名爲出家。故律云。財寶伎術具父母俱具。正捨彼行學道。不樂處五欲。卽此義也。已上問。菩薩衆中說彼沙彌沙彌尼等三衆罪過。輕重云何。答。說在家過尙結重夷。況式叉等

並是出家皆得重懲。卽經出家言中所攝。是故菩薩七衆俱重。智論十三略說比丘比丘尼行相云。比丘則有三衣鉢孟三師十僧。如受戒法。略說二百五十。廣說則八萬。第三羊石訖卽得無量律儀法。是總名爲戒。是爲尸羅。已上又云。若受具足戒。應二部僧中。用五衣鉢孟。比丘尼爲和尚及教師。比丘爲戒師。餘如受戒法。略說則五百戒。廣說則八萬戒。第三羊石訖卽得無量律儀。成就比丘比丘尼已上聲聞二衆行相如此。此二衆中隨應兼攝沙彌等三衆也。菩薩別受二衆行相全同聲聞二衆行相。唯是發心等異而已。問。說彼聲聞在家二衆罪過。輕重結罪云何。答。鉢云。在家二衆不發大心。非菩薩者又既不列。雖不合說。以損微故但犯輕垢已上問。聲聞式叉等三云何。答。彼式叉等是有願位。小戒未滿。雖然此三既是內衆。故說彼過並犯重夷。問。今此所說何名罪過。答。鉢云。言罪過者罪由擢也。人造惡業能

牽引人受。論惡苦。擢伏身心墮不如意處。故名罪也。過者患也惡也。如人身心不安名爲所患。今達理說他故名爲過也。已上此釋字義非定罪體。初二持菩薩戒等者。是菩薩故持菩薩戒。是聲聞故持聲聞戒。非謂菩薩持聲聞戒故名爲比丘比丘尼也。菩薩受持小戒之者。卽是別受七衆是也。卽在已前出家在菩薩中攝。是故菩薩出家在即攝通別二受之人。是故前二皆是菩薩。周璠並云出家在菩薩。是大乘人也。比丘比丘尼是小乘人。已上諸師解釋此事多爾。然天台師出二解釋。故彼疏云。在家菩薩卽是清信士女。出家菩薩是十戒具戒。又言比丘比丘尼。一云猶是出家菩薩具戒者爾。亦云是聲聞僧尼。若說此人重過亦犯重。此是行法勝者亦損深法故已上與威釋云。十戒具戒者。十戒卽受十重戒卽具足戒。乃小乘戒也。或先大後小。或先小後大。意兼大小二戒者故云也。又言等者。既已云出家。何又云二衆。故此釋出二解皆通也。已上與疏同異對校可見。周云。問。說過戒何故制不說小乘人罪過。答。如法花經云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。又云。於一佛乘分別說三。雖復三乘但爲化菩薩。又云。皆以如來滅度而滅度之。如來說法一相一種。所謂稱嘆能生淨妙第一之樂。由此言之。一切小乘學人。同有佛性。同稟佛法。同稱佛子。又剃髮染衣相同佛相。輔佐丈六佛身。卽名內

衆。由此而言。本原清淨同一體也。何客顯過。自障障他爲患既深。所以同制已上彼疏前具明。今亦重解之。疏。經云。占蔔花雖萎等者。此出十輪經第三卷。彼文云。是故大梵。如是破戒惡行苾芻。一切白衣。皆應守護恭敬供養。我終不許諸在家者。以鞭杖等捶拷其身。或閉牢獄。或復呵罵。或解肢節。或斷其命。我唯許彼清淨僧衆。於布薩時或自恣時。驅擯令出。一切給施四方僧物飲食資具不聽受用。一切沙門毘奈耶事皆令驅出。不得在衆。而我不許加其鞭杖。繫縛斷命。爾時世尊而說頌曰。瞻博迦華雖萎悴。而尙勝彼諸餘花。彼戒惡行諸苾芻。猶勝一切外道衆。已上資持上三云。瞻博此云黃花。花小而香。西土所貴。故多舉之。已上吉藏師法花疏第十一云。瞻博花香。此云黃花樹。亦云金色花也。已上

疏。又經云。有犯名菩薩等者。本業經下云。其受戒者入諸佛界菩薩數中。超過三劫生死之苦。是故應受。有而犯者。勝無不犯。有犯名菩薩。無犯名外道。以是故有受一分戒。名一分菩薩。乃至二分三分四分十分。名具足受戒已上

疏。如牛雖死牛黃益人等者。十輪經第三云。譬如牛麝。身命終後雖是無識傍生死屍。而牛有黃而麝有香。能爲無量無邊有情作大饒益。破戒苾芻亦復如是。雖於我法毘奈耶中名爲死屍。而有出家戒德餘勢。能爲無量無邊有情作大饒益。已上言人天十種功德者。

元照師云。一應作念佛想。二應思惟聖戒。三當起施心。四柔和質直常行忍辱。五不生卒暴心無狂亂。六喜樂正法。七常好閑靜阿蘭若處。八欲入涅槃無畏之域。九共歡語。十禮足已上。經不歷顯資持曲分。彼經亦舉眼藥燒香等譬以明戒德餘勢。恐繁不引。

疏是故見有少許等者。太賢云。若實有犯說過何失。猶有堪作福田義故乃至。又十輪云。乃至說出家人過。若破戒若持戒。若有戒若無戒。若有過若無過。說者過出愚億佛身血。解云。出血不能障道。說僧過時壞他人信。生彼煩惱障聖道故。是故菩薩樂求彼德不樂求失。求失之者。麟角聖上有失可取。求德之者。斷善者身有德可錄。乃至世間無有凡而無失。談人之短短在己身已上。麟角失者。捨大悲故。斷善德者。有佛性故。故須捨失。唯求讚德。此是菩薩所應作也。

經。教人說罪過者。今菩薩戒教他亦是波羅夷。故必俱制。加之周云。闕無讚喜者略也已上。銑云。作書指印及以現相亦皆是犯。文略不明已上。天台云。若作畫遣使。一云同重。一云罪輕。然犯七逆十重前人失戒。失戒後說但輕垢已上。疏主銑師意准定。

經。罪過因罪過緣等者。奧云。說過之具文闕說字知之已上。即具應言說罪過因說罪過緣等。因緣法業諸師解釋。恐繁不引。下皆亦略。

疏。外道惡人通說佛法等者。銑云。初對二境。一者外道。二者二乘。二乘之人謂初心者

若是得果。以無我見不合說他。以初心人不信大乘。人過亦名惡人。即如諸部小乘不信大乘者是。准次下文。教化令生大乘善信。即是外道通說佛法。二乘別說大乘之過。言總意別。又解。初心二乘通說大小二乘過也已上。又云。言非法者作惡乖方。言非律者行非滅惡已上。疏云。言外道惡人者憎疾故說。二乘惡人迷正癡狂故說。今此二種人。同說諸佛菩薩心地戒法為非法非律。故總名惡人也已上。奧云。不信大乘皆惡人故已上。外道惡人故置皆言。又云。小乘即多說大乘之過。亦兼說自乘中過。以諸部異故已上。諸師各解如是等也。

疏。又此約菩薩前約僧尼者。此中外道二乘之類說菩薩過。此乃菩薩以為所毀。文云佛法中大乘人法故。前自說中菩薩即說比丘比丘尼過。此乃僧尼為其所毀。此解是約所毀之人。以分前後二段之異。

疏。如有威儀比丘云云者。此顯今文一分能毀所毀之相。以能毀且就二乘。所毀且約菩薩故。人法之中且舉之故。小乘執相守威儀者。見彼菩薩內照實德濟生現惡以為過患。即說其失。此以小乘為其能毀大乘為所經文爾故。或有能所俱是菩薩。而一人執相。一人不堅守。有執相之者毀不節之者。此屬前段自說出家在家菩薩罪過之句。其中且取出家菩薩以為所毀。能毀亦是菩薩之人。若兼言之。或有出家住威儀者。毀說在家菩薩利物現惡之事。或有小乘住威儀者。毀說

在家菩薩作事。如此等相非一繁多。

智論第六云。如文殊師利本緣。文殊師利白佛。大德昔我先世過無量阿僧祇劫。爾時有佛。名師子音王。佛及衆生壽十萬億。那由他歲。佛以三乘而度衆生。國名千光明。其國中諸樹皆七寶成。樹出無量清淨法音。空無相無作不生不滅無所有之音。衆生聞之心解得道。時師子音王佛初會說法。九十九億人得阿羅漢道。菩薩衆亦復如是。諸菩薩一切皆得無生法忍。入種種法門。見無量諸佛。恭敬供養。能度無量無數衆生。得無量陀羅尼門。能得無量種種三昧。初發心新入道門菩薩不可稱數。是佛土無量莊嚴說不可盡。時佛教化已訖。入無餘涅槃。法住六萬歲。諸勝法音亦不復出。爾時有二菩薩比丘。一名喜根。二名勝意。喜根法師容儀質直。不捨世法。亦不分別善惡。喜根弟子聰明樂法。好聞深義。其師不讀少欲知足。不讚戒行頭陀。但說諸法實相清淨。語諸弟子。一切法姪欲相瞋恚相愚癡相。此諸法相即是諸法實相。無所罣礙。以是方便教諸弟子入一切智。時諸弟子於諸人中無瞋無悔。心不悔故得生忍。得生忍故得法忍。於實法中不動如山。勝意法師持戒清淨。行十二頭陀。得四禪四無色定。勝意弟子鈍根多求。為分別是淨是不淨。心即動轉。勝意異時入聚落中。至喜根弟子家。於。

經。常生大乘善信者。鈔云。所謂大乘方名善信。或小乘自位亦名爲善。以簡異小乘故云。大乘大信已上。端云。大乘善信者。乃是常住佛性之所生善。非二乘人所行之善信也已上。

經。是菩薩波羅夷罪者。問。疏主之意及諸師釋。此戒所犯在說逆重。若爾何故下第十三制爲輕戒。今此爲重。答。寂云。彼向同法說故輕。此向異法故重。又一云。彼說無事故輕。若知無事不能治沒。或治罰故。此說有實犯故重已上。太賢所釋二義亦同。莊云。若元根說不同輕重。同罪異來是輕非重。是即第十三毀謗戒攝。今釋爲壞利養是重非輕已上。此事如此有異解也。義寂師云。學處同異者。聲聞向未受具說他重罪。犯第三篇。若說僧殘下皆犯第五篇。菩薩兼濟爲懷。故制重也。上。事鈔中三云。律云。若說上二篇犯墮。下諸篇及自說已罪。若說下三聚罪。一切吉羅已上。又云。五分尼向白衣說僧汎爾小小罪過皆墮已上。聲聞說他罪戒者。比丘向未受具人。說比丘及比丘尼初二篇罪。是犯波逸提。除有僧法開。如說提婆罪。今義寂疏談他僧殘是犯提者。即違諸律。未詳何意。天台云。此戒七衆同犯大小乘俱制。大士掩惡揚善爲心故罪重也。上者第二篇。中者第三篇。下者第七篇。聲聞法如此。與菩薩有異也已上。與咸云。頂山云。第二篇恐指十三中以無根波羅夷法。謗欲壞彼清淨也。第三篇恐指九十中知而妄語等。第七聚未

敢的指。皆約心顯上中下也。更詳已上。今更詳云。第三篇者。即單提中說他罪戒。非小妄語。頂山記主取彼無根重罪謗戒爲第三篇。消疎文者。何故不取無根僧殘謗戒爲第三篇。理既不等義途難得。第七聚者。向未具人說波逸提已下諸罪。即吉羅。律文顯然何不指此。其第二篇彼師本疏事義難消。今說過戒說他有罪。彼無根謗說全無罪。設無其罪。作無根想成謗罪故。未詳何意。然是說罪過之類。故取謗戒置說過例。問。此戒與妄有何差別。答。與咸云。又此與妄語戒何殊。頂山云。前妄語自得上人法爲正。謗他爲傍。今說過毀他爲正。自炫爲傍。照鈔云。與妄語雖同口業。此物衆別謗辱同法。又復過謂逆重。若實若虛皆犯。故別爲一戒。然若據不實亦在妄攝。今約境別過異。今謂鈔記分別不明妄語是不實之名。疏云。欺凡問聖無實事。妄語已高欲希利養也。說過是聞他有過。說揚令知。大士之心當與人掩惡揚善。豈可聞人小過。說而揚之。故疏云。抑沒前人損正法故。此與妄語不同。妄語是全無實事。說過是聞人有過。非妄說故虛實自異已上。問。此戒與下讚毀及謗有何差別。答。與咸云。若兼下讚毀與謗揀者。讚毀兼二事。自有微德當隱密進修不應自讚而反讚已德。見他小過當遮護勿揚反加毀辱。故云讚毀。戒疏釋云。自稱已功德。謗他過惡。備二事故重。菩薩與直於他引曲向己。何容舉我毀他。疏文自明。此約實事故非妄語。

兼稱已德。與說過異。甄揀甚明。若謗三寶乃是邪說。謂三寶法不如外道法。或淺僻解義等皆謗三寶。自與前異已上。若以兩舌綺語惡口對今十重。疏上卷中說過讚毀謗三寶如次配之。此是一往對當而已。若細言之。說過讚毀謗之中妄等四語隨應有之。對當包攝龜細隨宜。意致歷然簡擇可見。

梵網戒本疏日珠鈔第二十六

建治三年丁丑正月二十七日。於東大寺

戒壇院記之。華嚴宗沙門凝然釋齡三

于後弘安九年歲次丙戌五月二十八日。於同

寺院治定之訖。華嚴宗沙門凝然釋齡三

寶永三年龍舍丙戌六月二日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十七

東大寺沙門凝然述

第七自讚毀他戒

疏。二成大損故等者。周云。尚書云。謙受益。滿招損。又云。自謙者人皆益之。自滿者人皆損之。又千字文云。罔談彼短。靡恃己長。且如嗣宗。聞人之過如聞父母之名。口常不談人之過也。俗君子猶尚不談人之過。況諸佛子而行自讚毀他。毀他則惡業彌深。讚則善根損減。功過自害。故勞聖制已上。疏。前戒依過而說等者。鈔云。問。此中毀他與前說過何別。答。有四不同。一前依過說。此過分毀。二前皆後說。此對面毀。三

前番語。此龜言毀。四詞不同。前唯說罪。此兼種類已上。此是一往如此分異。據其理實無不樂兼。

疏云。此對面毀已上。又云。背面微但犯輕垢。故多論云。面前輕毀提。屏處輕毀吉已上。今戒輕重准彼可知。

二

疏。一正境謂自他者。所讚所毀故名正境。自謂指已。他謂上自聖人下至畜生。皆有所毀所嫌境也。此所毀境諸師異說。天台云。一云毀上中二境犯重。毀下犯輕。二云。上中二境有菩薩戒者方重。惱彼妨深故。若無戒及下境有戒悉輕。惱防淺故已上。莊云。問。於何等入邊成業道耶。解云。上中境中犯他勝法。此有兩釋。一云。但是上中境。若有戒邊皆成業道。求利養心自讚毀故。一云。唯於有菩薩人邊成業道。若於無菩薩人及下境中是輕非重。雖有兩釋初說為勝。所以者何。上中境雖無菩薩戒。而求利心說他過失過深重故已上。寂云。所毀人中。一云。若毀上中二境犯重。毀下境輕。此戒兼制。一云。上中二境有菩薩戒者方重。惱防深故。若無戒及下境有戒無戒悉輕。惱防淺故。後釋應准律部。律說毀大比丘方結提罪。故知大乘中毀同法菩薩方結重。今謂。前說過戒別標四衆。此毀他戒總云毀他。不別標舉。准律簡別理恐不然已上。此中先舉二義。全同天台。後立其之正義。即六道等通為正境。並犯重夷。文無簡別為其所以。全與今疏所立同也。良以菩薩諸衆生德為其本壞。而反毀他大違本意。非是所宜。故經文云。應代一切衆生受加毀辱等。文理炳然。是故正境廣通諸趣皆犯重夷。問。所言他者必對面耶。答。

疏。五加毀讚者。問。云何毀讚。答。毀讚之法隨事不同。寂云。准律有七。謂一姓家生。二行業卑。三伎術工巧亦卑。四汝是犯過。五多結使。六盲人。七禿驢。於此七中隨用一事。毀皆犯重已上。又云。律云。毀此口有三。面罵。二喻罵。三自比罵。面罵者。言汝是旃陀羅家生等。喻罵者。汝似旃陀羅種等。自比罵者。我非旃陀羅種等。此三種罵若了了皆提。若不了皆吉。准此菩薩了了皆重。不了皆輕已上。此是毀他之相。自讚反此可知。此約汎爾賤事為言。下輕重門。廣約三學行等以明讚毀相親。至彼可見。

疏。六前人頌讚受毀者。此是對面所告之人。非謂是彼所毀之人。以毀人是初緣故。所讚亦爾。即指自故。莊云。問。向何等入說犯他勝法。解云。自有兩釋。一云。向異衆說犯他勝法。向同衆說是輕非重。異衆者謂無菩薩戒衆。同衆者謂有菩薩戒衆。一云。向同衆。若向異衆。求利養心自讚毀他。是重非輕。後說為勝。所以者何。求名利養及恭敬故。自讚毀他過失重故已上。今疏主大師意。不簡同衆異衆皆重。必求利養恭敬。犯緣之中具此事故。即與勝莊後義同也。問。此戒犯相為要具二。為別讚別毀。亦得重夷耶。答。諸師異解所立非一。且寂云。要具讚毀方結重。若毀而不讚。讚而不毀。唯犯輕垢。或先讚後毀。或先毀後讚。但令運讚毀心備二結重。若先讚後毀。讚時方便輕。毀時成本重。先毀後讚亦爾。如尼八事。一一作時方便故。具八事時方結重罪。若單欲讚或單欲毀。雖前後具二別結兩輕。不成重也。如斷心數取四錢不成重也。此要具二方成重罪。別讚別毀即得輕罪。勝莊太賢惠岳等師所釋亦爾。今疏主意隨事不定。或有別讚別毀皆重。如善戒經。為利養等及此戒經。令他人文毀等。或有讚毀具足是輕。如無名利唯愛悲等。或輕或重。其義可知。疏文所釋簡別可見。曉師疏中作句委細。故彼文云。於中五句現意。一者不望利唯自讚非毀他唯犯輕。二不望利唯毀他非自讚。犯輕。三望五錢以下利自讚毀他。犯輕。四者望五錢以上利自讚毀他。正犯此戒。五者發望五錢以上利意。舉重意過。自讚毀他。犯此戒及前戒二重已上。又云。問。不望利而具作自讚毀他二種何耶。答。但犯輕垢罪已上。又云。問。雖望五錢以上利。而自讚毀他。互闕何耶。答。應重。問。何以得知。望五錢以上利方犯此戒也。答。地持論云。望利意。自讚毀他犯衆大犯。故知五錢已下者犯輕垢罪。五錢以上方犯重已上。又云。若有望五錢以上意。自讚毀他者。錢得不得此重戒耶。謂法師云。得五錢方犯此重戒。若得錢者重。犯此及盜戒二重已上。與疏大同少異可見。持犯要記為利養等自讚毀他。是波羅夷。此是大判。若細論之。即如已前所引疏文。問。為利

養等自讚毀他。爲犯二罪爲唯一耶。答。鈍云。前人領讚受毀使犯二罪。二中隨闕則但一罪已上。此由爲名聞利養故爾。今大師意未必如此。疑爲名利隨事不定。

疏。是名菩薩第五重法者。彼善戒經爲出家菩薩說八重法。前之四重是共門戒。已在五戒十戒具戒三重樓級之中。以此爲前方便。然後方受菩薩不共門戒。於中唯說四波羅夷。即梵網經後之四重。共不共門合有八重。共門經盜殺妄四戒。已在前戒。今此所說自讚毀他即當第五。是故名爲第五重法。

疏。二單毀他亦重等者。問。所引經文自讚毀他。具足成重。故具文云。若自揚己德。此是隱他人好事。令他人受毀者。此是波羅夷罪。未見隨一毀他成重。如何成證。答。此文大途。讚毀具足成波羅夷。故犯緣云。作讚毀意。此是定義不可改變。然據別門成隨一義。即摘此文以爲毀他成重之證。令前人受極深恥辱。若依此事唯毀他門即成重夷。經有此意。故引此文證唯毀他成重之義。若非受辱。唯以汎爾忿恚之心毀他非重。問。若以此文成唯毀他得重義者。亦以自揚己德之文可成唯讚得重之義。何故不爾。答。唯自讚成重者。由爲利養自讚。今此經文唯云自讚不言利養。故不引爲成重之證。汎論此戒成重之義總有三類。一云。爲利養等自讚毀他。正是此戒所制相說。犯緣大途以此爲本。故地持論第五云。菩薩爲貪利故自歎己德。毀此口他人。是名第一

波羅夷罪已上。別釋戒本文相亦爾。然彼文云。波羅夷論四十云。若諸菩薩爲欲貪求利養恭敬自讚毀他。是名第一他勝處法已上。別譯戒本文言全同。此等諸文。爲利讚毀得波羅夷。今梵網經唯云自讚毀他。而無利養等言。然有令他人受毀言。彼瑜伽論有爲利言。而無令他人受毀之言。彼此二文交映見之。影略互顯實即並具。是故緣成犯重夷也。本業經下卷云。佛子。從今身至佛身盡未來際。於其中間不得故自讚毀他。若有犯非菩薩行。失四十二賢聖法。不得犯能持不。其受者答言能已上。此文唯云自讚毀他。無利養等。亦無受辱。據其理實可有此二。文言簡略故取要舉。二云自言犯重。三云毀他犯重。並如疏釋。

疏。三毀張人王人及餘處未替等者。由此文故。今大師意。毀六道生通皆犯重。經文無簡言一切。下輕重門其相顯了。今文既云餘趣來替。故知要是對面毀辱成重夷也。問。莊云。自讚毀他戒有二義故。犯他勝法。一者。壞利養及恭敬故。二者貪自利養及恭敬故已上。彼地獄等無有利養。佛有壞利。其畜生等持菩薩戒之者。何有自讚貪求利養。異趣俱重。道理難成。如何。答。經云。而菩薩應代一切衆生受加毀辱。要事自向己好事與他人已上。違此事故通得重夷。未必壞彼利養恭敬。又一切諸趣非無壞利求利之事。發菩提心持菩薩戒。覆育衆生求無上果。即是衆生所歸之境。是故一切有利養等。又毀

無戒者。是違慈悲。故亦得重。是正境故問。壞利之義必可有之耶。答。具緣之中無有此事。然下輕重。約損門中令他壞信。其中含之隨宜可得。

疏。五自讚戒德等者。下舉三學難行四門爲自讚相。以此爲准。鈍云。若闕初緣。屏讚無犯。毀有輕響。若不對人。又更輕也。全無犯。律中口業多開獨處夢中語等。教人讚毀亦同此也已上。

疏。闕第三緣者。鈍云。闕第三緣戲笑無犯。失口亦同已上。

疏。闕第四緣者。鈍云。闕第四緣。或折伏弟子。或呵謫惡人自讚。但爲接別衆生皆開不犯。名利二中但求一種。即是犯限已上。問。不求名等唯是愛恚。自讚毀他輕重中。阿答。本經中唯云讚毀。不言名利及令他人。似是汎爾愛恚讚毀。若無愛恚不讚毀故。然依瑜伽必具名利。讚毀得重。若不爾者唯是輕垢。故勝莊云。有二義故犯他勝法。一者。壞他利養及恭敬故。二者貪自利養及恭敬故。如瑜伽論第四十云。若諸菩薩爲欲貪求利養。恭自讚毀他。是第一犯他勝處法。菩薩善戒經及地持論亦同瑜伽。若不貪利養及恭敬故自讚毀他。是輕非重。故瑜伽論四十一云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於他人所有染愛心有瞋恚心自讚毀他。是名有犯。是染污犯。無違犯者。若爲摧伏諸惡外道。若爲住持如來聖教。若爲方便調彼伏彼。廣說如前。或爲令其未淨信者發出淨信。已

二元

淨信者轉復增長已上。此四十一文者。即彼論輕戒也。不求名利等唯愛悲讚毀。即是輕垢非重夷也。

疏。二前人強拒逆不受其毀者。鈔云。准戒文云。令他人受毀者。即是前受方犯。境強不受則但犯輕。自讚亦爾。則有境強方便。不同妄語不待前信領解即犯。故智論云。妄語之罪從言聲相解生。若不相解無妄語罪已上。

疏。一人二人三人四衆者。律中一二三人俱名別人。四人已上名為僧位。單獨一人行心念法。二三人者行對首法。四人已上行共僧法。謂單白等羯磨法也。又有雖四人唯是對首。如彼自恣及捨墮懺。自餘即是僧法羯磨。此僧位中亦有四位。四人僧五人僧十人僧二十人僧是也。行法用人不同故爾。言其僧體唯四人耳。今此所明。唯約人數總判輕重。其中第四唯是四人已上總名衆位。

疏。以上通別二境入此五中等者。先以通四入五中者。或毀德言過以毀一人。或有德言無以毀一人。乃至或少罪言多。毀辱一人。又毀辱二人。以此五語。三人衆位其事亦爾。此是次第入五配當。其次次第配對可知。次以別七入五中者。或毀德言過毀辱聖人。或有德言無毀辱聖人。如此等相次第及不次第事義可見。

疏。若言得聖三俱是大賊出佛藏經者。自讚三境各稱得聖。皆是大妄而受信施。初破戒稱聖。次具戒唱聖。後唯具有漏戒定惠而稱得聖。是故三人皆成大賊。佛藏經第二云。含

利佛於我法中有諸比丘。非是沙門自言沙門。非是梵行自言梵行。斷諸善根墮入涅槃。

迷惑失道破道因緣。破諸善法行外道事。入於惡道多諸惡賊。空生受命猶如死人。形色毀染失正威儀。於我法中多為汚染。名為法賊名為逆人名為魔使猶如行廁。亦如死狗如像沙門。同沙門眠無沙門事已上。此文破戒而言持戒。是即佛法大賊等也。又云。但深食著世間利樂。非是沙門自稱沙門。不應供養而受供養。名為常賊立幢相賊。名為自在殺害人賊。是人所食一口皆不清淨。唯有向道得道果者能消供養。是人無此。是故名為不淨食者已上。此亦破戒妄稱持戒。此上二文。妄言持戒未說破戒。妄稱得聖。可具檢之。又云。舍利弗如來豫見未來世中有如是等破法事故。說是深經悉斷惡魔諸所執著。舍利弗當爾之時。閻浮提內多是增上慢人。作小善便謂得道。命終之後當墮惡趣。何以故。是人長夜自謂得道。亦復稱說他人得道。冒受聖人所供養事。是人於諸天人世間為大惡賊。如是癡人聞說第一寶義。驚疑怖畏如墮深坑。舍利弗。有諸比丘樂此事故。相與共集破壞諸佛無上菩提已上。此文正明妄稱得聖。是故總攝自讚境中。後之二人又云。舍利弗。破戒比丘於我法中為是不吉。持戒比丘見此破戒即時遠離乃至舍利佛如是之人。於我法中為是逆賊為是法賊。為是欺誑詐偽之人。但求活命貪重衣食。是則名為世樂奴僕已上。如此等文散在處處。言句極繁不能具

引疏。若言具三學等者。此次第二言詞對前三境。第三境具三學。是故非虛。次下一學准例可知。

疏。故善見論中有五種大賊等者。彼論第十一云。是故律本說。佛告諸比丘。今世有五種大賊。何謂為五。一者聚集衆多。或一百二百。如是乃至五百人。主劫城聚落穿牆牆壁。是世間大賊如是為初。比丘亦復如是。犯突吉羅罪波夜提。如是展轉乃至犯波羅夷罪。受他供養尊重讚歎叉手禮拜。如是為初。今世有此惡比丘。捨師及同學。而勞覓利養得利養。得利養已恣意飲食。身體肥壯氣力充足。共相調戲。或說飲食美味。或說國土富樂聚落。或說園林甘美饌種種思憶。言說談道龜惡。放縱心意不能自制。遂成破戒。受諸信心檀越布施衣服飯食湯藥臥具房舍床席。實非釋種子而稱釋種子。非梵行自稱是梵行。受此諸施。是名第一大賊已上第十一文。有善比丘。或知修多羅藏。或解阿毘曇藏。或解毘尼藏。不希飲食。趣得支命。持戒清淨。或為人說法。威儀具足。令人歡喜。從邑至邑。從國至國。為人敬重。佛法興隆。如是比丘。光明佛法。有惡比丘。從善比丘聞受法已。為他講說。言辭柔和音聲清徹。人所樂聞衆共讚譽。大德善說妙法。從誰稟受。答我自知之。不從他學。如是自稱。如來積四阿僧祇劫百千劫具足諸波羅蜜。勤共如是得此妙法。而惡比丘因偷此法求覓利養。是名第二大賊。復有

大賊。精進比丘持戒具足。或得須陀洹斯陀含阿那含。乃至阿羅漢。或凡夫比丘持戒清淨。以波羅夷法謗之。憎嫉他行。自稱已是清淨人。如是謗諸賢聖。偷竊聖法。是名第三大賊。重物者如盜戒無異。乃至五塵沙迦盜取。是名重物。佛告諸比丘。有五種重物。不應與人。僧亦不得與。亦不得與一人。亦不得與。若與者得偷蘭遮罪。何謂爲五。一者園。二者園地。三者鐵物。四者木物。五者土物。以此諸重物不得妄與人。佛告諸比丘。五種不得分僧衆一人。園爲初。若分得偷蘭遮罪。法師曰。分不可分於塞陀迦當廣說。今此略說。以取者以此重物而取白衣。希望白衣不可與人。而偷取以餽致白衣。倭取其意。此是第四大賊也。以此重物餽致白衣者名污他家。因污他家得愛吉羅罪。應驅出家。復有比丘取僧物如己物無異。行用與人。得偷蘭遮罪。若以偷心取者。隨直多少結罪。此是名爲第五大賊。已上爲知始末具引全文。今疏所引。五者從他聞法等者。彼文即是第二大賊。非是第五。對校可見。五種賊中今取第一犯七聚罪而言清淨。即是破戒。言戒淨故若沉言之。從他聞法。而言自解。亦是自讚。即似在前二位之中。

疏。然此自讚與毀他各有單輕雙重等者。

疏。二衆人三對大衆者。此衆人者二人已上。然俗中衆。三人集會斷事成就。佛法之中四人已上以爲僧衆。今此文二人已上名爲

衆人。即是相從以立此稱。其大衆者。四分律中四人已上名爲大衆。三人已下即是小衆。若十誦律四人名小。八人已上名爲大衆。今此文四人已上名大衆也。

疏。皆有現前毀不現前毀者。此中意趣似有毀他。亦通不現。然上闕緣之中。餘趣來替之事。似此戒制是現前毀。此乃以現前毀爲本所制。而由事緣亦通不現。有何妨耶。例如讀毀具足成重。而別讚等亦成重也。

疏。復攝取分前二門等者。以上約境約言二門入此約對合辨輕重。其相易作。不須具錄。

疏。一由毀傳法人令一方佛法不行等者。周云。但以人能弘法非法弘人。若人毀他一方住持人。三學傳法人。令壞當處。當處時衆敬信善心。此佛法不行。只由一人毀辱他傳法之者遂令當處。當處法滅。垢害之甚。深誠慎之。故法花經云。若人非一劫中作色罵佛其罪尚輕。若有毀皆在家出家持法花經者。其罪甚重。釋云。以妨他自行化人弘法大益故云云。若毀不平無能傳法者。只一人生惱。無妨餘弘法者。毀傳法人罪重。餘人則輕已上疏。十輪經中廣說可知者。

疏。一若爲令他起信心故等者。周云。若壞慈悲喜捨等善心。應以自讚毀他生善滅惡。稱機見法生信敬心者。是福是持非犯故已上此是善心自讚毀他也。

疏。二若由放逸無記心犯等者。周云。若心無記悠悠漫漫行毀毀者。是犯是輕。非染輕

縛故已上。此是無記心犯罪也。問。此中放逸其相云何。答。唯識論第六云。云何放逸。於染淨品不能防修。縱薄爲。障不放逸增惡損善所依爲業。謂由懈怠及貪瞋癡。不能防修染淨品法。總名放逸。非別有體。離慢疑等亦有此能。而方彼四勢用微劣。障三善根遍策。法。推究此相如不放逸已上此是懈怠三不善根。此四法上連立施設。離彼四法無有別體。此乃八大隨惑之一。即通不善及無記性。今疏放逸不記心者。且取無記之邊爲此門犯相也。非染污者。對下染污此染對望重重。有漏無漏相對言之。一切有漏之法名染。無漏之法名爲不染。有漏之中三性相對。善名不染。不善無記名爲染污。不善無記之中無覆無記是不染污。有覆不善俱是染污。此中亦有不善是染有覆無記是非染污。染非染污如是重重。今此汚污非染汚者。且約不善有覆相對。有覆無記之犯名爲非染汚犯。不善心犯名爲染汚。

疏。四爲貪名聞利養恭敬等者。此句喻伽四重之中第一之戒。必存名利作讚毀事。是故判云是重非輕。前第三句即彼四十四輕之中第三十一愛惡讚毀戒。故言染非重。是輕垢故。非貪利故。前第一句即彼輕戒無違犯段。是開緣故。是存益故。故言是福。其第二句即當彼戒非染違犯。然彼文無義必可有諸輕戒中多分學之。或云但由懶惰懈怠忘念無記之心。是名有犯。有所違越。非染違犯。或云。若由懶惰懈怠放逸等。於諸戒中

或有不舉。然義必有非染之犯。故輕戒前預誠勸云。如是菩薩安住菩薩淨戒律儀。於有違犯及無違犯是染非染。要中上品應當了知已上言有犯者即後三句。言無犯者是第一句。有犯之中言染犯者第三四句。言非染者即第二句染汚犯之中第三之句。是經垢罪。其第四句是波羅夷非輕垢罪。丘龍大師持犯記云。若明差別者。今依達摩戒本辨其性相差別。文言於有違犯及無違犯是染非染。要中上品應當了知。欲悲離所作業固。而犯無犯異。言有犯者。謂由四因所犯諸事。無違犯者。謂由三緣所作諸事。三緣是何。謂若彼心增上狂亂。若重苦受之所逼切。若未曾受淨戒律儀。此三無犯通一切戒。別論無犯如文廣說。於有犯中有其二聚重內應知。要中上品輕中當識是染非染。通而論之。四因之中。若由無知及由放逸所犯衆罪是不染汚。若煩惱盛。乃由輕慢所犯衆罪是其染汚。別論染不染者。亦依本文可知。凡說雖然一二而論者。且就初戒以示其相。於一毀讚有四差別。若爲令彼起信心故自讚毀他。是福非犯。若由放逸無記心故自讚毀他。是犯非染。若於他人有愛恚心自讚毀他。是染非重。若爲貪求利養恭敬自讚毀他。是重非輕。已上要記之文雖厭繁廣。欲具顯彼犯無犯等總相別相所有義理。是故具引彼總別文。相猶未盡下即隨引事之三品。此瑜伽論有犯等文。輕戒之初預總勸知。非是重戒所屬之相。故有犯等七種相狀皆在輕戒。若約增勝一

往配之。是染非染輕戒中有重戒之中無有此言。要中上品重戒文中具明行相。輕戒無之。無曉大師由此門故。判云重中應知等也。若據理實。輕戒之中亦有三品。重戒亦有染非染等。但染犯中具有輕重。若是非染多入輕垢。不可有其是不染汚而成他勝處法之者。然三品纏皆是重夷。其下經中或發慚愧。此中何無非染之義。由此義故。重中亦有是染非染有何妨乎。賢首大師下輕戒中具明三品及染汚等。約重具明三品纏犯。亦明有犯及以無犯。是染非染。此只就彼重戒之中。明染非染等相而已。未必謂有非染之重。亦不違妨有彼義門。如前已成亦可有故。無曉師意。與疏意同。二師義融不可相違。又況論此義犯三性。三性之犯各有輕重。縱雖非染而成重夷有何妨礙。犯相微細隨心難分。豈不爾乎。

疏。此第四中有三品一若由煩惱現行等者三品纏犯出瑜伽論。彼第四十及別譯戒本並云。菩薩於四地勝處法。隨犯一種。況犯一切。不復堪能於現法中增長攝受菩薩廣大菩提資糧。不復堪能於現法中意樂清淨。是即名爲相似菩薩。非真菩薩。菩薩若用要中品纏毀犯四經他勝處法。不捨菩薩淨戒律儀。上品纏犯即名爲捨。若諸菩薩毀犯四種他勝處法。數數現行都無慚愧。深生愛樂。見是功德。當知說名上品纏犯。非諸菩薩暫一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸慈獨犯他勝法。即便棄捨別解脫戒已上菩薩大戒三品纏犯正出瑜伽此一段文。所言纏者。是煩惱也。元曉師云。若纏現行。今疏替云若由煩惱現行是也。煩惱爲緣造犯罪業。故讚毀等戒罪起時。要以煩惱爲其本源。然相應纏有其強弱。是故三品差別不同。言上品纏犯者。文云數數現行都無慚愧。深生愛樂見是功德已上四句是足名爲上品。言中品者。論云。暫一現行對數數現行故。闕見是功德句。而具都無慚愧深生愛樂二句。今疏或猛利者。即論深生愛樂。雖具二句不及上品之中二句。是故疏云雖或猛利亦無慚愧。時有薄弱故致或言。及有亦字。斟酌可知。言下品者。反上四句。論云。暫一反數數故。疏非極猛利者。簡深生愛樂故。或發慚愧者。簡都無慚愧故。既無三句。是故無有見是功德。文云。或發慚愧時亦無慚。故總而言之。四句具足是上品纏。二句具足即中纏犯。全闕四句名下品犯。如此簡擇。然犯之數論文炳然。上品犯中判云數數。上品之外簡云暫一。即當中下二品纏犯。數數暫一唯是意樂。未必其事煩惱纏故。然由纏故其事即爾。或事雖一意樂數數。或事數數意樂暫一。如此意樂及其事隨宜不定。不可局限。又縱是數數及暫一行。俱通三品。是故疏中唯云若由煩惱現行。不言度類。此意即顯一品之中通有數數。暫一二種。此言即安下品之處。中下二品無別舉之。下品煩惱現行之言通中下故。元曉師意所釋亦爾。論文對簡且示分齊。一往大判。委細言之不可遮

通持犯記云。若纏現行非極猛利。或發慚愧。是為要品。雖極猛利無慚愧。未見為德。猶在中品。都無慚愧。深生愛樂。見是功德。是名上品。已上大與今疏所釋一同。太賢宗要判中下云。中下品纏犯他勝處。謂有慚愧亦不深耽見是功德。已上雖云中下。見文分齊。望今疏意。唯是下品。其中品纏必具愛樂無慚二故。此文義勢。可細思擇。瑜伽論中非唯明其三品纏品。亦明彼戒捨不捨義。如前論文。上纏失戒中下不失。通倫記第十云。言非諸菩薩暫一現行者。乃至即便棄捨別解脫戒者。景云如小乘中。經部上座部。正量部等說。皆云於是三品纏中隨起何纏。犯初重罪即捨律儀。唯薩婆多。起三品纏犯他勝處。皆不捨戒。今大乘宗不同彼二。若起上纏方捨淨戒。中下纏犯即不捨戒。故云非諸菩薩暫一現行他勝處法即捨律儀。如小乘說。茲獨等犯他勝處法即捨別解脫戒。如十輪經說。比丘犯重而不捨戒。為令俗人於僧起敬。故言犯重不捨。此據起中下品纏犯。下決擇說五緣捨戒中云。或由捨所學處者。是作意捨戒。或由犯根本罪故。捨戒者據上纏犯故。淫殺我諸弟子。或言犯重捨戒。或說不捨。皆不解我意。今觀此論文相。大乘宗說。聲聞戒暫犯重。即捨菩薩戒。由數數起纏犯。而復捨也。意大同景師。而言如小乘說者。今不用此言。已上戒失不失解釋顯了。

疏。又此門中貪癡心犯為重等者。此戒為求利養恭敬自讚毀他。是故具貪以為重也。貪

嗔為次。嗔癡為輕。乃至唯嗔分齊可知。言餘心者。總通簡出此門約心。是故總約四句三纏之心明之。由此義故。善惡無記三性之心。及貪嗔癡三不善心。皆在此中。就中簡之三品纏犯是三善心。四句即是三性心也。四句之中第三四句是不善心。第二句者即無記心。其第一句是善心。作輕重等相。約此可知。其無犯者。約第一句。是善心作福非犯故。

疏。餘義准前應知者。以此約心。與前約境約言約對約損四門和合辨之。准作可見。疏。六約行者佛法內人多約四位起行等者。持犯要記讚毀四句第四貪利讚毀是重非輕之中。總有三品。成三之由亦有二途。謂由事故及由纏故。纏之三品如前已引。事三品者彼文云。若毀別人是為要品。若毀一眾即是中品。普毀眾多乃為上品。已上今約行者當彼上品成罪之人所修行業。故彼文云。上品之內罪非一端。隨其離別略舉三雙。佛法內人多依三學起似佛道之魔事故。猶如師子身內之虫乃食師子。餘無能故已上彼唯就三學行明相。三學各二即成六句。今立四位。三學之上加雜行故。三學之分各下引彼以為潤色其相極備。疏。初約戒學者有二類。一矯異謂雖不破戒等者。持犯記云。依於戒學有二類。虫食滅佛法。一坐邪戒。二坐正戒。坐邪戒者。如有一類性非雙直。或承邪戒或自邪念。不衣絲麻不食五穀。反觀貪求利養恭敬自揚無比。誑諸

癡類。希望群惡咸仰已德。普抑一切無異迹者。由是內以傷真外以亂人。傷亂之罪。真是為先也。已上彼此二文交映炳然。事義全同無有差異。疏。如迦葉經寶積經等說者。

疏。二約淺識等者。要記云。坐正戒者。如有一類。性是淺近。於世大運多漫緩時。獨正其身威儀無缺。便起自高凌他之心。慢毀乘急戒緩之衆。此人全其不善以毀大禁。轉福為禍。莫斯為甚也。問。邪戒罪應如所說。持正戒者何必是罪。所以然者。如有一類內無諸纏。不觀餘人作與不作。唯察自心獨持正戒。如是菩薩何由成犯。答。無染心不在前說。而於此人亦當分別。若由獨淨令諸世人普於諸僧謂非福田。利養尊重偏歸於己者。雖順聲聞自度心戒。而逆菩薩廣大心戒。如似聲聞門無常等觀。雖於淺事是無顛倒。而於法身即是顛倒。當知此中順逆亦爾。若由獨淨令諸世間未信之者信。信者增長普於諸僧平等供養者。非直無犯乃生多福。然由獨淨居雜染間。以此望得不抑染衆。又欲令他生等敬心者。猶如頂戴日月而行。而欲不却其暗者矣。自非知機。大聖豈能得其然也。以是之故古之大賢誠其子云。填莫為善。其子對曰。當為惡乎。親言善尚莫為。況為惡乎。已上疏。乘急戒緩者。涅槃經云。於乘緩者乃名緩。於戒緩者不名為緩。已上此是三學總束

爲二。其之乘者運載爲義。定惠通融出生死故。戒即防非止惡爲義。禁約制勒。不作惡故。言乘急者。定心內寂惠眼明照。頓見萬法深入玄微。言戒緩者。身口不嚴動止非節。威儀急緩出入懈僇。以戒緩故離塵墮坑。以乘急故頓超生死。由此即有乘戒四句。一乘急戒緩。二戒急乘緩。三乘戒俱急。四乘戒俱緩。廣如清涼演義鈔明。亦在智周今經疏中。恐繁不引。

疏。出佛藏經者。彼第三云。有所得者。於我法中即是邪見。是名大賊。一切世間天人中賊。是名一切世間然家。諸佛大賊已上。又云。真實比丘說空寂法求活命者。咸共害。何以故。是人不知佛法義故。聞說空法驚疑怖畏已上。同經第四云。舍利弗。於未來世當有比丘。善護二百五十戒。是我慢心生而作是念。我是戒餘人不爾。輕於他人。心無恭敬。我是多聞彼非多聞。舍利弗。爾時多有比丘。但貴持戒多行阿蘭若。行能善護戒品。隨所說行。勤心讀經求通佛法。如是人等生多聞慢阿練若慢。而好瞋恚心常垢濁深懷慳貪。瞋恚毒心頑鈍無知。以小因緣而起大事。是人瞋恚覆心互相出過。謂破戒破見破命破威儀已上。同經第□云。命利弗。若在家出家。聞是無我無人無衆生畢。竟空法驚疑畏者。當知是人受魔教化。是像比丘。爲是盜法惡威儀者。舍利弗。是人則是我見。衆生見。有見無見。常見斷見。是魔民非佛弟子已上。如此等文處處甚多。佛惡切勸。畢訓毫明。

梵網戒本疏日珠鈔第二十七

梵網疏日珠鈔卷第二十八

東大寺沙門凝然述

自此已下讚毀戒文。前輕重中定學門

疏。二約定學者亦二類。一約貪誑等者。持犯記云。依於心學有二類。一貪誑佛法。一由貪故。二由慢故。由貪故者。如有一類閑居靜慮。離諸散亂攝心禪門。由心澄淨。髮鬘有見。或由邪神加力令識。于時由自少聞不別邪正。又欲引致名利恭敬。隨所見識令其聞知。種種世人盛疑是聖。此由獨揚似聖之迹。普抑諸僧爲無可歸。以破佛法故得重罪。是謂諸僧之大賊也。已上彼此所釋其相全同。疏。此是以斷阿蘭若賊也。出花手經者。定寶師云。梵云阿蘭若。通字並上聲呼之。去村百五弓。義云。住靜處人也。宗云。梵音正曰阿練若。此云無聲處。今詳此是妄判訛正也。已上花手經。

疏。二約邪慢等者。要記云。由慢故者。如有一類。長住深山。有所得心。修寂靜業。魔知彼心可以動壞。發空中聲讚其所行。其人由是起自高心。普抑諸僧住人間者。誰當稱美。爾等所行。此人罪過重於前者。是謂菩薩旃陀羅也。已上。

疏。此是魔僞大賊也。起信論及花手經說

者。

疏。三約惠學者亦有二類。一約淺等者。依於惠學亦有二輩。讚毀他。一由僧益。二由損減。由僧益者。如有一類。性是斜聰。爲勝他故。廣習諸論。不解諸法。皆離言說。執有如言自性差別。爲得名利作如是言。我得三世諸佛意說。若異此者皆是慢說。此人於一讚毀具四顯倒。以亂佛法。故成重罪。謂其妄執有所得見。去佛意遠如天與地。而謂我近佛意。是一倒也。佛意甚深。絕諸戲論。於一切法都無所得。而引同妄見。是二倒也。揚此二倒之見。加於四部之上。是三倒也。抑諸離邊說者。置其偏執之下。是四倒也。已上彼學有見。學者以顯讚毀之相。今疏不簡空有。總舉淺學之者。然此類人多是有見。少分亦。亦有空見之者。約空見之者。是故且引要記之文。具顯其相。

疏。此是賣佛法賊。當招大若出花嚴經中魔業中者。探玄記一云。違真非器。謂不發菩提心。不求出離。依傍此經求名利莊飾我人。經非彼緣故非其器。下云。爲名利說法。是爲魔業。又如不淨說法墮惡趣等已上。

疏。二約深者謂性小辨等者。要記云。由損減者。如有一類。稟性狹劣。不近善友。不廣學問。偏習一分甚深經論。不解密意。如言取義誹諸法。依他道理起如是見。作如是言。三性二諦但是教門。無所有中施設假名。如是解者乃爲真實。異此說者皆是戲論。由是獨特

自見不受他言。設遇鈍根少聞之人。墮其所破從其所言者。即云此人神明正直。若偵總明解文義者。巧能立義不墮其破者。便言脫失。謂是心惑未識自解昧鈍不能逐破。意謂彼心不正未及我意。猶宗狗逐羣望不能及。便謂已超止而顧見。此損滅人略由二愚失壞佛法。故成重罪。一舉下為高愚。二恃小諍多愚。云云要記之文約空見明。今疏不分空有差別。總云二乘三藏。然云約深且當空門。故引要記空見潤色。少分兼言無不通餘。

疏但誦持法藥而不滅病等者。要記云。此人服最深藥反成重病。重病之狀極似無病。是故更無醫術能治此病。亦勸有人自覺是患。猶如根本無明極闇。與般若明其狀極似同。無能所放。俱無能所放。故彼無明最難可滅。此病難治當知亦爾。如偈說云。為除有執故如來說其空。若人復執空諸佛所不化已上彼明惡取空者。偏習空理相應深經。如言取義即墮空執。即成空病。今亦如此等之例也。

疏水中出火以何滅之者。水能滅火。然水出火。無有餘物能滅此火。法能滅惑。執法成惑。無有餘物能滅此惑。如四分律第二諸女人向諸比丘誡迦留陀夷云。本謂水能滅火。今更水中生火。即如此等類也。

疏此是害佛法之賊出佛藏十輪經者。佛藏經第二云。舍利弗。增上慢者。皆是魔僮助成。魔事成其誡呵。無生滅法。又舍利弗。

不淨說者我見人見衆生見。五陰十二入十八界見未得謂得。心計得道計得涅槃。咸亦譏呵如是正法。何以故。是人貪著空故。亦是魔衆魔所迷惑。以我正法而作魔事已上同經第三云。舍利弗。迦葉佛說未來世中釋迦牟尼佛諸弟子來心利養故。為諸白衣說第一義空。爾時多有在家出家。愚癡不受違逆不信。而反誹謗失於大利。以是因緣當墮惡道已上如此等也。十輪經。

疏一約福行者。福業非一功行甚多。造佛圖像建塔立寺。書寫經卷供養佛法。懸綯然燈飯食沙門。掃拂僧地飾殿閣等。訓誘道俗勸進行者。孝養父母行世仁慈。橋梁井水池澆道路。此等皆是世善福分。正感人天遠資聖道。律鈔下四云。明出家行。凡福行。謂有比丘。出家已後但知持戒不志尙道。以戒為上餘悉不為用為非道。內多瞋怒自污淨心。情無勝進。此戒取見見取煩惱。欲界下業非上界行。若修世禮是上界業。終退生死未出期。乃至多聞布施講經誦習。並是欲有未成無漏。智論云。世間法者。孝順父母供養沙門。布施持戒四禪四無色定。念佛法僧九想等是。成論云。於持戒多聞禪定等少利事中自以為足。以貪著此少利事故妄失大利。智者不應貪著小利忌失大利已上。此中持戒即前戒學。多聞即是惠學。資養四禪四無色九想觀等並是定學。趣入無漏之資養。進向聖道之方便也。然彼執取不能勝進。是故皆行

以為下業。若望聖道即三學攝。其餘並是體屬福分。如此福行恃以高舉。陵蔑餘人自讚毀他。故依此業以為所託。顯其結罪成犯之相。此是賣佛法賊出迦葉經者。

疏。此是賣佛法賊出迦葉經者。

疏。二約餘行者。此是福業外之餘行。謂說法勸誘遊方化導。誦呪諷經唱讚讚誦。音曲所作書記詩頌。俗典傳記醫方工巧因明破立聲明通語。此等並是藝能才等。及餘所行。上來所除一切之事。皆此行中所攝所屬。託此起慢自讚毀他。是故舉之以明罪相。

疏。此亦愚人竊害佛法賊也者。誦呪讀經說法等事。倚傍佛法作其盡害。書記等藝佛法內人為利作之。是故亦成盡害佛法之大賊也。

疏。即其實積寶聚迦葉佛藏等經者。此等所說。隨應即指上所指處及亦廣指餘之行相。其實寶聚經在上所指。等言之中今取要引彼彼經文。

佛藏經第三云。舍利弗。云何名為持律比丘。不能善學。如來經中說有三學。善戒學善心學善惠學。是人於三學中不能善學。但以多聞因緣輕慢他人。是人則為障礙善法。如是癡人猶尚不能如法答問。況於畢竟空無所有中能發精進已上。又云。破戒比丘。乃至為得一杯酒故。與諸白衣演說佛法。乃至舍利弗。汝觀是人不知如來無上義故。破我正法。

自爲己身及爲他人作大衰惱。如是大賊世間怨家已上。同經第二云。舍利弗。我今語汝。若人百歲成就如是十不善罪。破戒比丘一日一夜受他供養罪多於彼。何以故。是殺生者。多人所知。多人所識。人所惡賊。乃至於此人所不望功德。乃至折毛百分之一。況諸福田而供養之。已上。次下云云廣說如彼。又云。舉要言之。破戒比丘有所施作皆是賊作。舍利弗。弊惡比丘。乃至大小便利添手。皆是賊法。已上。又云。是故舍利弗。是惡比丘。於諸一切天人世間爲是大賊。已上。如此等文處處非一。彼佛藏經一部四卷。總有十品。諸品始終行者至要。三學行相者。非成是淨戒淨法等諸品。文特須留心以成妙行。疏文等言等取上來所舉經外諸餘經典。彼亦非一諸教多說。故智周云。請讀佛藏經寶梁經。寶印經。寶積經。迦葉經。真偽沙門經等。一一隱隱而詳覽之。常當端心正道防護心想見倒。不令惡覺觀起擾亂身心。勿使不自覺知不覺不。

疏。如誘佛經中有十人毀謗一辯積法師等者。彼經始終唯說此事。文甚廣博今取要引。經云。爾時會中有十菩薩。其名曰離憂悲菩薩。師子遊戲菩薩。智明菩薩。梵雷音響雲聲菩薩。善作功德寶花光明菩薩。師子遊步雲雷音聲菩薩。光明威德名聞菩薩。無邊智聚思惟莊嚴菩薩。無邊寶花名稱菩薩。智慧光明辨才說竟菩薩。此十菩薩摩訶薩。已於七年爲陀羅尼精勤修習。而不能得。滿七年已

則生憂愁心尙不定。說陀羅尼所求不得心生疲倦。既於七年離憂覆蓋。恒常經行求陀羅尼。而不能得捨戒還家。遠離佛法作鄙劣行。於佛法中心生疑惑。有如是過。爾時會中有菩薩摩訶薩。名無畏行從座而起白佛言。此十菩薩七年精勤。所願不成由何佛言。當知如是十善男子。未曾得聞謗法門。善男子。曾謗佛來。是故不能速疾得通。乃往過去第三十劫有佛。號曰觀世自在。今此會中十善男子。於彼如來入滅之後皆作大姓大富長者。造五百寺各置千僧。時有法師名曰辯積。得陀羅尼。坐法座上爲衆說法。五千諸佛皆與辨才。八萬億天守護供養。辨積法師一說法時七萬衆。生不退菩薩。一萬衆生得須陀洹果。彼時有王名日月得。自與五百綵女相俱往供養辨積法師。作樂散花種種盡心。爾時彼長者子謗說辨積法師毀犯淨戒。由彼惡業九十年墮大地獄。於五百世雖生人中。受黃門身。生夷人中生邪見家。於六百世生盲無舌。七百世中雖復出家求陀羅尼。而不能得。何以故。以彼往世惡業障故。若見法師。實破戒者不得生瞋。尙不應說。何況耳聞而得說耶。爾時無畏行菩薩白佛言。世尊有方便門。今此菩薩淨惡業不。佛言。有陀羅尼。此善男子若能出家專心誦此陀羅尼句。惡業則淨。即說陀羅尼十善男子聞佛說已。即爾出家專心誦此陀羅尼句。七日精進隨順攝取。亦常修習念佛三昧見一千佛。彼惡業障懺悔盡滅。爾時即得一切智門。集陀

羅尼。滅三十劫生死之業。不退菩薩。爾時用得王者今無量壽佛是。爾時辨積法師今阿闍如來是。爾時謗說辨積法師十長者兒大姓童子者。即是此會十善男子。已上取意疏。如扇提羅等五人等者。且未曾有經上卷云。爾時波斯匿王國大夫人。出入行來常使四人。名扇提羅。最大筋力。扇提羅者漢云石女。無男女根故名石女。令此四人擔皇后輿。皇后所乘七寶輿。留在祇桓精舍門外。勸諸黃門令守護之。黃門轉令四扇提羅守夫人輿。其身自往佛邊聽。扇提羅等各於輿下睡眠不覺。時有凶人偷取夫人珍寶輿一摩尼珠。爾時黃門暫出看輿。不見寶珠。心中惶怖懼夫人責。問石女言。使汝守輿。何故偷取。彼各答言。實不偷也。黃門大怒。鞭打石女。苦痛徹骨。時有一石女。自知不偷橫受楚毒。走入寺中稱怨大喚。大衆皆聞莫知所由。佛語阿難。汝可出往彼黃門所。令橫鞭無過之人。此四石女乃是皇后前世之師。自無過罪。何以橫鞭。自造後世惡業因緣。是時皇后合羣白佛。此四石女吾前世師。迷意不解。願佛說緣。佛告皇后。喚石女來。皇后奉命即遣黃門喚石女來。石女見佛叩頭涕哭。白世尊曰。實不偷珠。何羅此罪。世尊答曰。罪業因緣自身所造。波斯匿王白世尊言。此四石女昔何因。願佛說之。自下經佛告王曰。昔無數劫有一大國。名婁扇聞。有一女人。名曰提羣。婆羅門種。夫喪守其家大富。都無兒息亦無父母孤獨無怙。時婆羅門語提羣言。汝

欲滅罪。於恒水邊積薪自燒所有珍寶。布施五百大婆羅門。彼爲呪願後得大富。提章許之。卽命奴家。將十乘車入山取薪。欲以自燒。爾時國中有一導人。名鉢底婆。漢言辨才。令提章女止燒身事。令憐十惡受十善戒。于時提章及其眷屬五百餘人。常以十善展轉相化經於多時。爾時國中忽遇穀貴人民飢饉。時有五比丘。懶惰懈怠不修佛法。世人輕慢不供養之。貧窮困苦無復生理。五人評議作生活計。遂曠野中耕具繩床依次而坐。外形似禪內思邪濁。世人見之謂是聖人。百種飲食雲集供養。於是五人飽足有餘。提章聞之種種供養。遂於蘭林建立堂舍施五比丘。提章女人終身奉事。五人安止快樂無極。于時五人相議求財爲充。後時差遣一人遊諸聚落作如此言。彼四比丘持戒清淨修習止觀。無漏現前成阿羅漢。衆人聞之錢財飲食雲集供養。如是多年。提章女人供給無厭。彼女命終生化樂天。其五比丘巧僞邪濁。福盡命終墮地獄中。八千億劫受大苦報。地獄罪畢受餓鬼形魑魅魍魎。如是展轉經八千劫。餓鬼罪畢受畜身償其主人。先世供養業報因緣。或作駱駝驢牛馬。隨其主人所受福處。常以筋力報償主人。如是展轉復八千世。畜生罪畢雖獲人身。諸根闇鈍無男女根。名爲石女。自爾以來八千世中。常以筋力報償主人。於今不息。佛告王曰。爾時提章者皇后是也。爾時辨才者目連是也。時五比丘卽今皇后隨從舉與扇提羅等五人

是也。王白佛言。如世尊說五人起因。今者唯見擔輿四人。其餘一人爲何所在。佛告王曰。其一人者。常在官內修治刑罰除糞者是。皇后聞已毛豎心懼。白世尊言。此扇提羅吾前世師。不知舉與非逆罪耶。佛告皇后。無有過罪。善惡業因果報異故。皇后福德五人巧僞。苦樂各受理。令然故。皇后白佛。願佛說法開化五人。佛令呼召五人來集。佛慰五人。汝等身樂無苦惱不。五人怒曰。鞭打使役。佛不知時有何樂哉。佛告五人。今生身苦皆由前世邪濁之心。汝可懺悔。從是免苦。五人忿怒不欲聽聞。佛以神力令一化佛對其前立。五人反背。乃至十方追化前立。五人大喚。我等罪人。佛今何爲苦見逼耶。佛攝諸化爲一佛身。于時皇后語五人言。自今以後隨意東西無憂惱樂。不敢驅使。五人涕淚不離。皇后使役奉事。再三放之不欲離去。佛告皇后。扇提羅等債債未畢。因緣繫縛不得離去。債債事畢自當得脫。已上經文。意引之。且引此經疏指律文。諸律並說大同經說。恐繁不引。

疏。問若自無惡而認等者。周疏亦有此之問答。彼答文云。若自無惡而認惡。此是謙受。蓋若他無善而言善。此是光贊。又人天各有五戒十善之善。修羅畜生餓鬼地獄各各皆有隨力隨分之善。唯有無間地獄。以無少時樂故。亦可名無一毫之善。仍自一切衆生各有佛性。眞言實堪光贊。若其意趣至此而能推善認惡者。實非諂曲亦不妄語故。法花

經云。謙下諸比丘遠離自高心。常思惟智慧有問離不嘆。維摩經曰。其心正直謙下無礙。常者已過不認彼短。是菩薩行無瘡疣。眞持戒也已上。

疏。經云利養交至等者。此是迦葉經文也。言三由旬有。一由旬量異說不同。俱舍論等以十六里爲一由旬。智度論說三品由旬。大者八十里。中者六十里。下者四十里。南山解云。此謂中邊山川不同。數行李不等已上資持云。平坦則延之令長。險阻則折之令促。疏云由旬。乃是中梵量名。正名喻耨那。此無正翻。乃是輪王巡狩之停舍。猶此古亭。豈局里數。大分爲言四十里也。相傳爲定。此與俱舍南山亦云。四分衣法中。由旬准有八十里者。此據上品爲言已上資持云。彼說諸釋種能遠射或有一由旬。中的或七十里乃至三十里。中的者由旬。既列七十里上。故云准有等。已上南山律師既四十里爲一由旬。以爲定準。常途所用。且依俱舍。以十六里爲一由旬。爲定準耳。是故三由旬者卽有四十八里。於彼智論下品由旬而餘八里。此乃避名利。於此量之外是眞佛弟子也。疏。第九通局中等者。統云。通如智論。佛讚十力爲引衆生。如好醫師自讚良藥。准此有益自讚無犯。不讚却犯。毀他之中有其二章。一摧惡人。二約密意。初意有三。一呵外道令入正道。二呵惡行令從善行。三呵小乘令歸大乘。皆無有犯。不呵却犯。大意者。謂常呵責一切煩惱。是人持戒不呵爲犯。局者。若爲

名利起心即犯。何況其事。一切同也。已上問。此戒大小等同異云何。答。天台云。七衆同犯大小乘俱制。但菩薩利安爲本。故讚罪重。聲聞不兼物犯第三篇。自讚犯第七衆已上。寂云。學處同異者。聲聞犯提菩薩犯夷。依善生經。於在家菩薩不制爲重。若依此經無別簡故。七衆皆同已上。簡判委悉。文相可見。

經。自讚毀他亦教人自讚毀他者。周。璩。賢等所牒本云。口自讚毀他。莫。咸。珠等所牒經本。無口之字。

疏。亦應有四同前略故者。自作教人經既畢之。方便讚歎及見作隨喜。此二必定可有。周。璩。並云。略無讚喜。今疏亦爾。故云有四。非唯此四亦有餘相。故法銑云。作書現相理同犯也已上。

疏。略無自讚理應具有四者。周云。文無自讚因緣法業者。略無理有也已上。銑云。但出毀他略無自讚。舉重攝輕。故不詞費。今解之。求名利心爲二之因。前所對境爲二之緣。讚毀之方名之爲法。發語自教名之爲業已上。

經。而菩薩應代一切衆生等者。疏釋此文有二解釋。從謂佛故制至文意如此者。是初釋也。從又菩薩爲衆生。至須與他也者。是後釋也。銑云。教起正行。謂代受毀引曲向己。推好於人。故云惡事自向己等也。復有解云。衆生攝衆生爲己任。是故衆生惡即菩薩所有。爲衆生修善根。是故自善並他所有。故云惡

事自向己等。恐□□增也。前爲正義已上。此中初是自義。□□□今疏初釋。復有解云。

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十八

寶永三年丙戌六月二十一日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十九

第八故慳戒

東大寺沙門凝然述

疏。如華嚴經十行品中等者。歡喜行在彼第十二。十波羅蜜如次修習十度之行。初歡喜行即修檀度。此所引文。准探玄記科爲三段。一正行施行。二不望果下簡其所離。三但欲下顯其所求。此十句者玄記釋云。一救現貧苦。二攝令向道。三益令修行出離之行。上三是以施物攝生。四學習諸佛本昔所行。是自分始。五正慳。是自分終。六勝進始。七是勝進終。上四是隨佛而行。八弘顯此行令他做習。九兼行而說令他受學。十結傳授意。上三以行益物已上。

疏。稱曰故慳者。此戒立名諸師不同。銑同今疏。莊唯名慳戒。周名不故慳戒。曠名故慳加毀戒。天台義寂惠岳三師並名慳惜加毀戒。太賢善珠並名慳生毀辱戒。如此衆名大途是同。

疏。然此中犯有四處。非唯此戒。前後重戒四處皆爾。何故至此始有此釋。然諸戒中可有

此言。惡詞繁累寄此方釋。意通前後。

疏。自具六緣成一自有財法者。寂云。所惜財法者。文云。乃至一錢一針一草。不爲說一句一偈一微塵許估已上。

疏。一乞者現前者。天台云。上中二境犯重。下境輕已上。寂云。上境中除佛菩薩。文云貧窮人故。中品境中若非貧窮人。爲試故來乞。不施亦不犯也。下品境古說非重。今謂有知解非畜理亦非輕已上。莊云。問。於何等人不施犯重。解云。於上中境不施犯重。於下品境不施犯輕。下品境者一切畜生。若一闍提。不入三境。於闍提人不施亦不犯。如涅槃經第十五云。下境者。蟻子乃至一切畜生。言一闍提不墮此三已上。今疏主意同義寂也。惠岳師云。一云下境非重。此同天台也。

疏。四起慳惡心者。寂云。欲樂者。謂祕惜不與之意樂也。已上。即此意也。天台云。慳惡心。謂惡瞋恚惜財法而加打罵。是犯。若彼不宜聞法得財。宜見訶辱。皆不犯。自慳自毀正是業主犯輕垢。以前人教不犯我故已上。今大師意。此憎惡心即兼煩惱。貪瞋癡等。必相應故。貪是體故。不同義寂勝莊等師不施欲樂之外別立煩惱之緣。彼此開合隨時異故。

疏。五對緣正違者。此當天台云四示慳相。即釋其相云。或隱避不與財法。或言都無。或手杜驅行。或惡言加罵等。皆名示相。或自身示作。或使人打罵。皆重。若彼遣使求財請法。對

疏。具如華嚴智論瑜伽等說者。

問。學處同異等相云何。答。天台云。此戒七衆同犯。大小不全共。菩薩不揀親疎求者皆施。不與加辱皆犯。以本誓兼物故。聲聞唯弟子不教法。犯第七聚。不與財不制。尼家二歲內不與財法。犯第三篇。二歲外不與犯第七聚。加毀隨事各結。不合爲重已上。與咸解云。尼家二歲內。鈔引論云。制二歲學戒。受六法故當與財法。二歲外已是大尼不與。但犯第七聚已上。寂云。學處同異者。聲聞唯弟子不教法犯吉。加毀別結。不合爲重。菩薩不簡親疎求者不與。皆犯重罪。本誓兼物故七衆同犯。依善生經。於俗亦不制爲重也。又決定尼尼經云。在家菩薩應行二施。一財二法。出家菩薩應行四施。一紙二墨三筆四法。得忍菩薩應行三施。一王位二妻子三頭目皮骨。得忍應是十解已上已上。雖七衆同犯。而所施之物有其差別。不施即犯經。自慳教人慳者。寂云。教人慳者亦應有二。一教前人慳財法。二違前人借自財法已上。周璫並云。還略無讚毀也已上。經。隨前人須一切給與者。莊云。問。在家菩薩施何等物。出家菩薩施何等物。解云。如決定尼尼經云。乃至如寂疏中。問。出家菩薩三衣施不。解云。菩薩有二。一者已見第一義諦。二者新學已見第一義諦。菩薩見施三衣有利益者。不願破戒及與持戒而行惠施皆無違犯。彼已成就聖性戒故。如

大智度論四十五云。比丘聞般若施三衣等云。問。如佛結戒。比丘三衣不應施。是諸比丘何故破尸羅波羅蜜作檀波羅蜜。答。復有人言。是諸比丘聞佛說。諸菩薩行檀波羅蜜。他念不願破戒。廣說乃至一世諸故結戒。非第十一義諦。由此明知。見第一義諦亦無犯。若謹佛教不施三衣。亦無違犯。故瑜伽論三十九云。又諸菩薩諸佛聖教出家終不違越所有學處。若新學菩薩三衣不施無所違犯。故瑜伽論七十五云。復次若有出家菩薩。除三衣外所有長物。佛所聽畜所受用順樂住。若思擇施來求者。當知無罪。若顯善品非慳貪障而不施者。亦無有罪。解云。除三衣外。明知三衣不得惠施。問。若爾何故大智度論云。問。出家菩薩若三衣不施。即不成檀行。若施即失戒波羅蜜。如何檀戒具足。答。若始學菩薩先欲行布施即失戒。若欲具戒即失檀行。始學菩薩不得一時具行二行。既言不施即失檀行。如何得言三衣不施。解云。此中意說。始學菩薩不得一時二種圓滿。不謂不施即有所犯已上。經。不爲說一句一偈等者。寂云。四言爲句四句爲偈。偈句不滿爲微法。如聞無常言而不爲說。此無常言不成句也已上。探玄記二云。頌有四種。一數字頌。謂依梵本三十二字爲一頌。不問長行及偈。二伽陀頌。此云諷頌或云真頌。謂不頌長行也。三祇夜頌。此云應頌。謂應重頌長行法也。四陀南頌。此云集

施。謂以少言含攝多義云集。用以施人令易受持故云集施。此上三種頌。或七言或五四三言。如處世界如虛空爲三言也。皆以四句爲一頌已上。今經所言一句一偈者。正約數字頌兼通餘頌。其數字者八字爲一句四句爲一偈。四八三十二字即是一偈也。伽陀是梵語。偈即梵語訛略。此翻云頌也。經。而反更罵辱者。古述云。此句通上慳財法也。慳財反罵便墮餓鬼。慳法招狂長夜障道。瑜伽論云。現有資財有來求者。懷嫌恨心懷悲惱心不施染犯。若怠放逸非染違犯。無違犯者。若無可施物。若求不宜物。若調伏彼。若王所匪宜。若護僧制。問。以何等故。大集經云。於身命財常作捨想。頌曰。爲身求財集惡行。當歸死滅不知恩。財隨命捨惡業隨。受彼果時無共受已上。古述所引瑜伽論文。彼輕戒中第三十九求飲食等不給戒也。而取要引之。寂疏具引全文。疏。此具三業者。惡心瞋心是意業。罵辱是語業。而其辱字兼攝身業。此周疏中如此釋也。問。經言罵辱應是究竟犯處。何故前犯緣云前人空迴。若空迴時成究竟者。證據在何。又經罵辱之言如何會通。答。此戒犯處正在空迴。雖物主慳彼不還者。猶有改悔可與之義。乞者既還慳極成。是故以義立第六緣。但經云罵辱者。顯其慳極重之相。非定犯處。此罵辱者第六緣攝故。空迴時得究竟罪。問。此故慳戒與瑜伽論輕戒第三十九即前古述中引有何差別。答。此故慳戒惡

即當知是輩即是無知人。衆生想怨賊所刺受苦毒。云何修善人而復加惱害。常當行慈悲定心修諸善已上。古述云。初制意者。衆生不喜見無過眼患也。故唯不善必招苦果。菩薩誓捨二乘涅槃。但以憐愍有情界故。瞋障大悲爲根本重。如世尊說。是諸菩薩多分應與瞋所起犯。非貪所起。論釋。此中所說密意。謂諸菩薩愛諸有情增上力故。凡有所作一切皆是菩薩所作。非作所作可得成犯。若諸菩薩憎諸有情嫌諸有情。不能修行自他利行。作諸菩薩所不應作。作不應作可得成犯。解云。貪實亦犯故云密意。非謂犯瞋實破一切。勿菩薩有無餘犯故。但舉最顯相示深無餘義。上品邪見遍誘一切。爾時如何殘有餘戒。爾時唯犯一波羅夷。然必引生不同分心已上。通倫記第十釋古述所引論文云。景云。起瞋犯戒起貪不犯。若依舊論。如世尊說。菩薩起瞋煩惱應更受非貪欲犯。測云。問。所說四他勝處法中貪犯亦失。云何

今云非貪。答。若依舊論。但言染犯失戒非貪。是故前後相違。今依新論既云多分在瞋。即知貪犯亦失。是故前後兩相不相違也已上。古述中言無餘犯者。瑜伽論四十一云。又於菩薩犯戒道中無餘犯已上。略纂十一云。無餘犯者。無餘者謂波羅夷無有餘故。以罪是極故。此聲聞戒若菩薩戒。無此無餘犯罪也已上。通倫記第十云。聲聞戒中若犯四重。於現身中不可悔。名無餘犯。今明菩薩戒捨而還受。故云無餘犯已上。古

述前文云。謂菩薩戒無餘犯。如有一分受有一分持故。不同聲聞犯一重時便破一切失比丘性已上。又云。若以上品煩惱纏犯。隨所犯支失戒律儀。若中下纏唯污不失已上。又云。又上纏犯雖失淨戒。經說即懺亦得重受。不同聲聞如斬頭者現身不能復入僧數已上。此等諸文。菩薩戒中無無餘犯之相貌也。

梵網戒本疏日珠鈔卷第二十九

于時建治三年丁丑二月十一日。於東大寺戒壇院述之。華嚴宗沙門凝然春秋三十七于後弘安九年丙戌六月十二日。於同寺院治定之。

沙門凝然生年四十七

寶永三年龍含丙戌六月三日晝寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十

東大寺沙門凝然述

疏第二釋名者。此戒名言諸師各立。天台名瞋心不受悔戒。義寂勝莊惠岳等師立名亦爾。但無心字。太賢善珠並名瞋不受謝戒。明曠名瞋心不受懺謝戒。此等立名義意皆同。法鏡名故瞋戒。即同疏主。周名不放瞋戒。問。何故疏主立此名字。答。本業經云。佛子。從今身至佛身盡未來際。於其中間不得故瞋。若有犯非菩薩行。失四十二寶聖法。不得犯能持不。其受者答言能已上。依此文

故名爲故瞋。問。今經既云前人求悔等。諸師立名皆依此文。何故大師不依此立。答。大師非不依此立名。此戒犯處總有三義。如具緣明。不受謝義是其一也。今依初義立其名也。

疏。一有對違境者。此違境者下舉十類。乃至非情俱是瞋境皆結重夷。此乃不簡上中下境。法鏡師等解釋亦爾。寂云。事謂衆生。古說上中境重。下境犯輕。今謂文言於一切衆生中乃至於非衆生中。故知通結。若如是者。於木石等中瞋亦應結重。答。不也。下云前人求悔善言懺謝。故知不通木石。若爾何故云於非衆生。今謂聖人名非衆生。非處處受生故。云非衆生。於不應瞋而瞋。非如凡人故。別云乃至已上此古說者即天台義。勝莊即同天台義。疏主之意。非衆生者是。非情也。故俱重。可至下明。

疏。四起瞋便犯此約心等者。問。此中三義有何所由。答。即如疏言。總心通身口取極深。約此義故如次即有四緣五緣及六緣也。周疏大同今師所立。鏡云。別緣具七。一有所對。通情非情。二知有所對。三不瞋心。四起瞋患。五加打罵。六前人懺謝。七猶瞋不解便犯。若稍位高前四成犯。初心菩薩依文七緣已上。今疏合彼第六七緣以爲一緣。是故極具六緣成重。寂云。方便究竟者。古云。前人領解知彼不受。被身口罵打結重。隨身業口業多少結。今謂不論前人領不領。若決意結怨。不受悔謝便結重也。所以知者。然

未離者苦苦攝。善法未得壞苦收。五盛陰苦總收三苦已上。節宗記第七云。論云愛別離時所有苦生者。舊婆沙文云。新婆沙七十八云。諸可愛境遠離時引生衆苦。故名愛別離苦。其義同也。五盛陰苦總收三苦者。准諸論中。苦苦即以苦受爲體。壞苦即以樂受爲體。樂必歸壞而生苦受。以果推因。故知亦苦。行苦即以捨受爲體。前之七苦。若配懷苦即顯樂受。若配苦苦即顯苦受。今說取蘊。非但攝前後顯捨受。是故總收三苦義盡。難集第六以三攝八。與此雖異。此中疏義理亦可通。勿謂爲妨已上此之三苦及八苦者。是四諦中苦諦所攝。

疏。經云提婆達多爲大善知識者。法花經第五云。爾時佛告諸菩薩及天人四衆。吾於過去無量劫中求法花經無有懈倦。於多劫中常作國王發願。求於無上菩提。心不退轉。爲欲滿足六波羅蜜勤行布施心無憍惜。象馬七珍國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不情軀命。時世人民壽命無量。爲於法故損捨國位。委政太子擊鼓宣令。四方求法誰能爲我說大乘者。吾當終身供給走使。時有仙人來白王言。我有大乘名妙法蓮花經。若不違我當爲宣說。王聞仙言歡喜踊躍。即隨仙人供給所須。採草汲水拾薪設食。乃至身而作床座。身心無倦。于時奉事經於千歲。爲於法故精勤給侍令無所乏。乃至情存妙法故身心法懈倦。普爲諸衆生勤求於大法。亦不爲己身及以五欲樂故。爲大國王。勤求獲

此法。遂致得成佛。今故爲汝說。佛告諸比丘。爾時王者即則我身是。時仙人者今提婆達多是。由提婆達多善知識故。令我具足六波羅蜜慈悲喜捨。二十二相八十種好紫磨金色十力四無畏四攝法十八不共神通道力。成等正覺廣度衆生。皆同提婆達多善知識故已上。今疏引此事緣意者。提婆達多自昔已來乃至今世。於釋尊所作怨害事。然佛於彼。無有乃至一念怨心。還顯昔緣即善知識。佛於因位修習忍辱。今已感得忍辱妙果。於提婆所都無微細怨念之事。非但顯彼善知識緣。亦即與當成佛記。其名號天王處來。世界名天道等。如經廣說。法花論中名無怨與記者。即是事也。

疏。身怨及刀杖皆從四大起等者。即如偈列地水火風名之四大。四大有二。內外是也。顯幽鈔九本云。問曰。何名外四大種。答曰。即一切地名。即江德水名水大。能燒物者是火大。即狂風名風大。此是外四大也。問曰。何者內四大種。答曰。身中堅硬名地大。身中濕等名水。身中煖等名火大。身中動轉名風大也。故名內四大種也已上。身中怨即是內四大所成。刀杖即是外四大所成。一切色法無非皆是四大所成。四大之外無別物也。若論根本。能造四大種及所造五根四塵。皆是第八識所變之法也。今且就所變法作一切色法四大所造之解也。周云。勸斷嗔持戒者。諸聖教有二種斷嗔。一對治斷。二如理斷。言對治斷者。如諸佛說。

瞋患多者教修慈悲。拔苦與樂名曰慈悲。豈有行瞋而名與樂。何有行瞋而能拔苦。諸有對治如後。言如理說斷瞋者。如此經云。一切衆生戒本原自性清淨。由無明故不了本原而起瞋患。今當反照心原自性清淨本無瞋患。既是本無何緣起妄。起妄之始名曰無明。我既了知何須被便起瞋患。以瞋惡業輪不息。由一念嗔欲息若輪。唯觀惡即空寂行。即畢竟空。畢竟空中無能無所。無能無所即自性清淨。自性清淨即瞋患是其真如。若佛子能如理而觀。如理作意不沈不沒瞋惡毒中。覺了心原自心證淨者。是名如理斷瞋也已上。彼疏次下廣以因對治斷瞋即舉十意。與今十意多分是同。但第九第十有其差異也。次下亦明如理斷瞋。廣相如彼惡業不引。

疏。餘戒皆有開通此戒獨無等者。問。若云不開。起瞋患者。何故攝論許起之耶。故彼論第三云。甚深殊勝者。謂諸菩薩由是品類方便善巧行殺生等十種作業。而無有罪生無量福。速證無上正等菩薩。已上本論之文。既開十惡。瞋其一故。如何。答。瞋惡過深非是益生。是故教中無開許處。然攝論中云十惡者。無性菩薩作三解釋。故彼論第七云。謂諸愛樂善法憎惡不善見諸邪性說名後三。依止此故行殺等七。而無有罪生無量福速證菩提。或行前七不起後三。大數言十。或已伏除。爲試彼力故心暫起。不能招苦故無有罪。能助道故生無量福已上。以此文證。縱雖有起唯是試惑暫起而已。非是常途開七

心捨故。若不退心唯犯重夷。然有三品纏犯之異。上纏失戒犯重捨故。中下品纏即不失戒。其測師意。總三品中。下中二品所起邪見未能斷善。若退大心即是失戒。若不退心而作誹謗。唯犯重夷。三纏隨應。不失戒。二家之章隨應。未至斷善已前成誹謗重問。二師隨應未至品前。爲有誹謗無誹謗耶。答。未至品前多分不可有成誹謗。不達少分亦有誹謗。爾前亦有一分邪見。所攝誹謗。斷善邪見義門多端。恐繁不述。具如別明。疏。一對人衆者。寂云。所對境事。謂上中二境。若向下境結罪則輕。今謂若對有知解者。罪亦應重。已上義寂法師先舉他義。即天台云。一是衆生。謂上中二境。若聲聞若外道。向說犯重。已上舉此釋也。後出正義。即取下境有知解者。是非畜等天修鬼等本有知解。畜生簡去無知解者取能變者。今大師意既云人衆。下輕重中似局人道。此是唯取常途所對智周所立其事亦爾。疏。二三寶境者。寂云。所對境事。謂即三寶業道門中通云實有義。今簡取勝故唯云三寶。已上業道門中所有邪見。遍誘具俗二諸諸法。故彼即廣。此中所制唯局三寶。是故狹也。疏。作邪見者。違背正見起惡邪心。欲毀破三寶之心也。寂云。欲樂者。謂即如是愛欲誘三寶之意樂也。疏。五發誘言便犯者。寂云。方便究竟者。古

說。前人領納邪言隨語結重。決擇業道中云。究竟者謂誹謗決定已上所引領納者。即天台義也。義寂正義。即與疏同。法鏡勝莊即同天台。唯取領解。此戒立緣諸師不同。天台五緣。一是衆生。二衆生想。三欲說心。四正吐說。五前人領解。故彼文云。領納邪言隨語結重。若作邪說經者欲令人解。隨彼披覽發解者。隨語語重。已上此釋第五緣也。智周同疏。曠師六緣。疏五緣上加前領解也。鏡立七緣。一是三寶。二三寶想。三有所對。四作對想。五作誘心。六發語業。七前人領解。義寂勝莊五緣如常。但勝莊師取領解爲犯處。疏。三寶有三謂住持并別相及同體者。賢首大師立三種三寶。一同相三寶。真如平等無差別相。無差別上而有覺了執持和合三義。是故以此爲同相三寶。二別相三寶。佛法僧三有其差別。事門三寶本是其相。雖是真理約義成異。故名別相。三住持三寶。泥木形像文字經卷受持禁戒。由此三故。住持滅後遺勝佛法。今同體者即同相三寶也。言或一二三等者。住持名一。住持別相爲二。住持別相同體爲三。若誘住持與別相。住持是輕。別相是重。同體最重。二種三種應言各如次。若單一種不應言各。今約多分言各無違。或三種寶各有佛法僧。約此言各如次。而前輕後相應異。疏。六自他者。一自二他等者。自謂誘己言無佛性。計無因果誹謗一切。他謂誘他謂佛法僧。以是毀謗三寶戒故。若汎爾邪見不局三

寶。總排諸法因果生滅等故。俱謂雙誘自身他身法故。疏。如大品經泥梨品說者。彼經第十八卷有泥梨品。具明破般若者惡業苦果。彼前半文皆說此事。品當第四十也。彼文云。是善男子善女人等。先世聞深般若波羅蜜時棄捨去。今世聞深般若波羅蜜亦棄捨去身心不和。是人種愚癡因緣業種。是愚癡因緣罪故。聞說深般若波羅蜜此言毀。此言毀般若波羅蜜故。則爲此言毀過去未來現在諸佛一切智一切種智。是人毀三世諸佛一切智。起破法業集故。無量百千萬億歲。墮大地獄中。是破法人輩。從一大地獄至一大地獄。若火劫起時。至他方大地獄中生在彼間。從一大地獄至一大地獄。彼間若火劫起時。復至他方大地獄中。生在彼間。從一大地獄至一大地獄。如是遍十方。彼間若火劫起故從彼死。破法業因緣未盡故。還來是間大地獄。生此間亦從一大地獄至一大地獄受無量苦。此間火劫起故。復至十方他國土生畜生中。受彼法罪業苦。如地獄中說。重罪轉薄或得人身。生盲人家。生旃陀羅家。生除廁擔死人種種下賤家。生若無眼若一眼若眼瞎無舌無耳無手所生處無佛無法無佛弟子處。何以故。種破法業積集厚重具足故。受是果報已上問。疏云誹謗三寶罪同五逆。隨阿鼻地獄。即指大品經。全體誹三寶之過。般若經中似明誹三寶罪。而所指文唯明誹般若罪。不說誹法僧罪云何

答。大品經意。毀謗般若即成毀謗三寶之事。故同今經毀謗三寶。即彼經云。須菩提。若破般若波羅蜜。毀謗般若波羅蜜。則為破十方諸佛一切智。一切種智破故。則為破佛寶。破佛寶故破法寶。破法寶故破僧寶。破三寶故則破世間正見。破世間正見故即破四念處。乃至破一切種智法。破一切種智法故則得無量無邊阿僧祇罪。得無量無邊阿僧祇罪已。受無量無邊阿僧祇受苦已。上故謗般若即成謗三寶也。彼經說逆謗輕重云。舍利弗。白佛言。世尊。五逆罪與破法罪相似耶。佛告。舍利弗。不應言相似。所以者何。若有人。聽說是甚深般若波羅蜜時。毀謗不信作是言。不應學是法。是非法非善非佛故。諸佛不說是語。是人自毀般若波羅蜜。亦教他人毀般若波羅蜜。自壞其身亦壞他人身。自飲毒殺身亦飲他人毒。自失其身亦失他人身。自不知不信。毀謗深般若波羅蜜。亦教他人令不信不知。乃至廣說。此中與逆不相似者。破法罪重逆是輕故。破法之人佛不欲聞其名。何況眼見耶。佛說墮獄。不說其所受身體大小等相。所以不說者。聞者吐血或近死故。問。破毀法罪既過五逆。何故今疏云罪同五逆耶。答。若約汎爾謗法罪者。太重於彼五逆之罪。今約此戒毀謗義邊。故云同逆。邪見謗法罪極重。若約常途言輕重者。四重是輕五逆是重。故四重中不攝五逆。五逆是輕謗法是重。故五逆中不攝謗法。謗法淺深雖有階差。謗心

剋果成上邪見。上邪見心過汎爾謗。問。般若經唯言墮大地獄不言阿鼻。何言墮阿鼻地獄。答。經言墮大地獄。大即阿鼻不相達也。大名雖通餘獄。經意必指阿鼻。疏。智論邪見得十罪檢錄者。諸經要集第十五云。夫創入佛法要須信心為首。譬如有人至於寶山。若無信手空無所獲。故經說愚癡之人不識因果。妄起邪見謗無三寶四諦。無禍無福。乃至無善無惡亦無善惡業報。亦無今代後代衆生受生。如是之人破善惡法名斷善根。決定當墮阿鼻地獄也。乃至大品經云。若人不信謗大乘般若經。直墮阿鼻地獄。無量百千萬億歲中受極苦痛。從一地獄至一地獄。若此劫盡生於他方大地獄中。他方劫盡復生此方大地獄中。如是展轉遍十方界。他方劫盡還生此間大地獄中。地獄罪畢生畜生中。亦遍十方界。畜生罪畢來生人中。無佛法處貪窮下賤諸根不具常癡狂騷無所別知。雖非愚畜縱是聰人。妄生異執者亦名邪見。故成實論云。癡有差別。所以者何。非一切癡盡是不善。若癡增上轉成邪見。則名不善業。是故從癡增長邪見則成重罪必墮阿鼻地獄。直就邪見自有輕重。輕者可轉。重不可轉。故菩薩地經云。邪見有二種。一者不可轉。二者不可轉。誹謗因果言無聖人名不可轉。非因見因果果是名果轉。是故惡業名為邪見。善業者名為正見。不謗四諦迷聖道者。不知理道。從自心生唯常苦身。以求解脫。如大逐塊不知尋本。故大莊嚴論

云。譬如師子人打射時。而彼師子尋逐人來。譬如癡犬有人打擲。便逐瓦石不知尋本。言師子喻智慧人。解求其本而滅煩惱。言癡犬者即是外道。五契炙身不識心本。四面安火上有中。以但諸凡愚多迷真道。不知觀察身心無我。但學苦行以為道者。即同外道妄行邪法。謬執乖真唯成惡法故。智度論云。邪見罪重。故雖持戒等身口業好皆墮邪見。惡心不善如佛自說譬喻。如種苦種。雖復四大所成皆作苦味。邪見之人此亦如是。雖持戒精進皆成惡法。不如不執少行惠施。無執易化有執難度。非直自壞亦損他人故。成實論云。寧止不行勿行邪道。身壞命終墮於惡道。已上智論十入。疏。信慧相導者。清涼三聖觀云。必因於信方能成解。有解無信增邪見故。有信無解長無明故。信解真正方了真源成其極智。反照不異初心故。初發心時便成正覺已上此欲文殊主智之德。智慧及解是一具法。對信成立。皆是文殊體相功能。有正信故永無邪謬。有慧解故遠離迷暗。是故正信正慧相導能治邪見。是故正慧所引深信。以為此戒犯心能治。疏。若約秘密破相言非等者。若人於法深起常有斷空見計。執著堅牢。為破彼執言無三寶。言有三寶令彼棄捨有無執著。雖似謗言意樂真正。唯令遣見故非所犯。今諸聽者知此意致。悟解決定所立分明。故云須出所由等也。法銑師云。若無謗心。失口夢中獨語

薩耶。二非法想說隨說犯重。今謂既知大乘勝於小乘。而唯口言劣豈名邪見謗。難邪見者。此復有四。一者偏執。○大謗小。或偏執一部。二者雜信。謂雖不背佛家正法。而言外道所說亦有道理。又言鬼神亦有威力。如說儒道佛家三宗齊致。三暫念小乘。謂欲且依小道斷惡。然後更修大乘行也。四思義僻。謂隨聲取義起五過等。此四難見未必犯重。隨其所應犯下輕垢已。言古疏者即天台疏。而所引疏或中間詳。或取意略。對彼本疏其義可見。莊云。瑜伽論云。若諸菩薩謗菩薩藏。愛樂宣說開示建立相似正法。於相似法或自信解或隨他轉。是名第四他勝處法。解云。相似正法者自有兩解。一云。解外道及小乘教。名相似正法。一云。外道之教名相似正法。不能顯示出世方便故。雖有兩說初說為勝。所以者何。執小謗大。犯他勝處毀菩薩藏故已。上此之所引即彼瑜伽第四十文。彼云像似正法。今云相似正法。其義即同。彼論解釋像似正法相狀委細故。彼九十九云。云何名為像似正法。謂略有二種像似正法。一似教正法。二似行正法。若於非法生是法想。顯示非法以為是法。令他於中生正法想。如是法教實故諍故。非是正法。而後像似正法顯現。是故名為像似教正法。若廣為他如是宣說。令他受學。亦自修行。妄起法想。習諸邪行。而自憍慢稱言。我能修是正行。應知是名似行正法乃至又由增益或損減見。增益虛事。損減實事。由此方便。

於無常等種種義門。廣為他人宣說開示如是如是。自他習行如是亦名像似正法乃至又聞世尊宣示稱歎和氣美語。便作是言。受默然戒都無言。言為極善哉。如是亦名像似正法。又聞世尊宣示稱歎節量衣食。便作是言。斷食而住露體而行。最為妙善。如是亦名像似正法。乃復有一類。折伏暴惡及諸犯戒。為欲於彼暴惡起戒。作不饒益。發起惡思。當知亦名像似正法。復有一類。攝集種種矯詐威儀。當知亦名像似正法。復有一類。以解世間文章呪術。多求多獲所有利養。當知亦名像似正法。復有一類。損惱於他。以其非法積聚財法。作有罪福。當知亦名像似正法。又即於彼能引無義像似正法。以諸因緣開示建立。當知亦名像似正法。如是一切像似正法。應知皆是逆學法已。莊云。一切倒見皆名邪見。而此中意但取誹謗為波羅夷。於諸邪見此最重。故如瑜伽論五十九云。問。一切倒見皆名邪見。何故世尊於業道中。但說如是誹謗之見。名為邪見。答。由此邪見諸邪見中最為殊勝。何以故。由此邪見為依止故。有一沙門。若波羅門斷諸善根故。若有人分別法相作如是言。大劣小勝。正輕非重。即此下經背大向小。若不分別法相。謗言大乘非佛所說。犯他勝處。若有執大謗小作如是言。聲聞藏教非佛所說。是輕非重。一云。此亦犯重。方廣教中偏一部若法想心。是輕非重。非法想心謗毀一部是重非輕。有人言。謗常教犯重。謗無常教是輕非重。常

教者謂涅槃。此釋不然。所以者何。謗般若等損菩薩藏教。毀謗大乘何不犯重。今釋但謗大乘教是重非輕已。又云。問。謗大乘罪。與五無間以何為重。解云。謗法最重故大般若經第五百六云。舍利子。白佛言。彼所造作增長能感遺正法業。與五無間業可說相似不。佛告舍利子。威遠法最極龜重。不可以此五無間業。謂彼聞般若波羅蜜多。即便拒逆。誹謗毀謗。作如是語。非佛所說。非法非律。舍利子。謗正法者。我常不許住菩薩乘已。太賢云。此通增益損減邪見。此邪見纏若決定時。雖未斷善必起不同分心故。菩薩戒無斷善捨邪見有二。若全分。謗一切因果。設不謗餘而謗大乘。一向犯重。若至上纏亦失淨戒已。此乃釋今戒毀謗之相也。上來謗三寶戒已竟。經。善學諸人者。周墀所騰經云諸仁者。餘師所牒多如今疏。與咸師云。有本作此仁字。刪補云。善學即能學之人。諸仁者即所學也。即已學菩薩也。仁忍也。已學者善惡能忍曰仁。今謂。義理雖通今應作人。以疏為據已。太賢云。言善學者簡外道諸不善學及以二乘不究竟學。如八十云。又彼聲聞雖到究竟。而不為彼諸天人等供養讚嘆。如住新業修菩薩行已。上經。何況具足犯十戒者。寂云。具足五緣成十根本。故云具足犯十戒也。已。此意十戒各有具足之言。十重犯處皆用瑜伽雜集業道五緣判故。今疏不爾。十戒皆犯總云具

人。以論所說無簡別故。自餘諸戒通局之相。對文可見。恐繁不引。雖有兩通。多分本意。被出家人。事義炳然。善戒經云。菩薩有二種。一者在家。二者出家。在家六重。出家八重。已上八重既爲出家菩薩。四十五種定是亦被出家人也。然其少分隨應兼被在家菩薩者也。問。善戒經意。出家受具足戒之人受菩薩戒。四重樓級漸次昇故。何故彼經意有在家菩薩。答。四重樓級漸次階位。具戒之人受菩薩戒。即是漸增極滿之相。故就極勝作如是說。若兼言之。彼經意致亦有式又已下三衆。及在家人直受菩薩不共妙戒。此亦非其頓受之義。隨應學其六法等故。又先未受五戒等直受三衆戒人。必於攝律儀戒之中成前四重共門之戒。是故還成在家之人受菩薩戒之義。是故善戒經意有在家菩薩也。善戒經云。何故名爲一切戒。總說出家人家戒故。是一切戒已上此釋九種戒中一切戒名義也。彼經意致。具有在家出家二戒。義由茲也。

疏。三依菩薩內戒經四十二輕者。此經有一卷。是宋北印度三藏求那跋摩譯。彼經佛依文殊請說菩薩種種戒行等法。其中總有四十七戒。故彼文云。南無佛。今受尸四十七戒。何謂四十七。一者菩薩不得殺生。身口意不得念殺生。念殺生者不得爲菩薩也。二者菩薩不得盜他人財物。三者菩薩不得姪姪他人婦女。四者菩薩不欺忌人。五者菩薩不得飲酒。六者菩薩不得兩舌。七者菩薩不得

得惡口。八者菩薩不得忘言。九者菩薩不得綺語。十者菩薩不得嫉妬。十一者菩薩不得瞋恚。十二者菩薩不得癡疑。十三者菩薩不得信邪魔道。十四者菩薩不得持惡行教人。十五者菩薩當廣方便益布施。十六者菩薩不得慳貪。十七者菩薩不得貪利他人財物。十八者菩薩不得邪心賊害人。十九者菩薩不得譏毀人。二十者菩薩不得搥捶人。二十一者菩薩不得略取良民作奴婢。二十二者菩薩不得販賣奴婢。二十三者菩薩不得賣妻子與人。二十四者菩薩不得男女更相淫戲。二十五者不得至博戲妬女舍。二十六者菩薩不得至黃門家。二十七者菩薩不得相欺詐。二十八者菩薩不得持重秤使人。二十九者菩薩不得持輕秤欺人。三十者菩薩不得持人計侵人。三十一者菩薩不得持小計欺人。三十二者菩薩不得持長尺侵人。三十三者菩薩不得持短尺欺人。三十四者菩薩不得斷棄牛馬五陰。三十五者菩薩不得賣牛馬。三十六者菩薩不得賣象駝。三十七者菩薩不得賣驢驘。三十八者菩薩不得賣猪羊。三十九者菩薩不得賣雞犬畜性。四十者菩薩不得賣經法。四十一者菩薩不得至邪魔道家。四十二者菩薩不得至擔死人種家。四十三者菩薩不得入死喪家。四十四者菩薩不得入酒舍。四十五者菩薩不得入羹飯舍。四十六者菩薩得人飯時心念言。我何時當布施與人令飽滿如我今日。四十七者菩薩相見心當歡喜如見父母兄弟。見他人亦爾無

有異。若見人作菩薩道行當等心視之。不得言其人善其人惡。是爲四十七戒。具菩薩身口意不得犯十惡。不得教人犯。亦不得教勉人犯之。晝夜思惟。我持此戒堅住不動。會當得三衛。一者得阿惟越致。二者得阿惟顏。三者當得作佛已上此中初次第列通途五戒。次列兩舌等。總有十惡。而亦舉其種類。如嫉妬信邪魔道等。剋體言之。初之五戒即是重夷。然其第五唯是飲酒。若攝酤酒即是重戒。或取瞋恚次爲重戒。足爲五重。餘四十二並是輕戒。故疏簡云四十二戒。其五即是重夷罪故。故彼經所說重輕合爲四十七戒。以爲菩薩所行戒相。是故應言內戒經說五重四十二輕也。

疏。四依善生經除六重外別有二十八者。彼經即說六重二十八輕。六重如上十重文前鈔處具引。亦非今要。其二十八輕者亦出彼經第四。其文繁廣取要列之。一若優婆塞受持戒已不能供養父母師長。是優婆塞得失意罪。不起墮落不淨有作下戒罪名皆本如是。二耽樂飲酒。三污惡不能瞻視病苦。四見有乞者不能多少隨宜分與空遺還。五若見比丘比丘尼長老先宿諸優婆塞優婆夷等。不起承迎禮拜問訊。六若見四衆心生憍慢。七一月之中不能六日受持八戒供養三寶。八四十里中有講法處不能往聽。九受招提僧臥具床座。十疑水有虫故便飲之。十一險難之處無伴獨行。十二獨宿尼寺。十三爲於財命打罵奴婢僮僕外人。十四若以殘食施於四衆。十五

疏。一如此經十無盡戒者。即此經宗。十重禁戒十無盡戒。或云十無盡戒。莊疏上云。言無盡者。謂菩薩戒盡未來際無窮盡故。非常聲聞。捨衆同分即捨戒故已上涉云。無盡藏者。能生諸功德一切無盡故已上此十重戒之一之戒其義皆爾。無盡無盡。本業經云。心無盡故戒亦無盡。即此意也。

疏。二文殊問經亦以沙彌十戒爲菩薩戒者。

銑云。三犯十戒有四箇十。一沙彌十戒。二十善戒。三十無盡戒。四文殊問經亦以沙彌十戒爲菩薩戒。解云。善生經及文殊問五十得爲菩薩戒者。以其俗人及於沙彌發菩提心受菩薩戒。以先所受五十二戒。即得名爲菩薩戒也。猶如比丘受菩薩戒。先受四重亦即名爲菩薩戒也。已上寂云。十戒者是沙彌十戒已上與師亦同。莊意亦爾。天台標云。大小乘皆有而無別釋。與咸解云十戒者。疏文不釋。此有二種。一沙彌十戒。於八中第六開爲二。謂不歌舞不花鬘衣。并加不得執金銀錢生像寶物等。共成十也。二菩薩十戒。如此經十重。例此應知已上周云。八戒五戒十戒。此三種戒。若小乘中道俗受此已上十戒即十善戒故。若以十戒爲沙彌戒者。即唯道非俗。即是今經十重。通六道一切受得已上古迹云。此八戒等云云。具如上引。既安等言。故前五戒及十戒皆通聲聞菩薩戒也。疏。毀禁亦二大比丘戒等者。大比丘戒即是二百五十戒也。戒本八篇總束此數。八篇

總攝卽爲五篇。一波羅夷篇。此有四戒。二僧伽婆尸沙篇。此有十三戒。三波逸提篇。此攝一百二十戒也。四波羅提提舍尼。此有四戒。五突吉羅篇。此有一百九戒。謂百衆學及七減淨二不定也。是故五篇總攝二百五十戒也。此五篇門。且就名體究竟三均及急要義立爲此數。是故五篇不攝因罪汎爾果罪。若攝如此一切因罪及諸果罪卽立六聚。判斷窮盡開成七聚。故七聚外無有罪體。一切此中皆攝盡故。比丘尼戒戒本六段。略無七減。攝爲五篇。廣攝因果亦立聚。開卽七聚。全同僧戒。今疏且舉大比丘戒。據實亦攝比丘尼戒。一類無類具足戒故。言二菩薩戒者。問。前十無盡即菩薩戒。今何重出。與前何異。答。前唯局十重。今總通彼重輕一切諸菩薩戒。總別寬狹有異故爾。釋此毀禁。傳奧法師大同今疏。太賢師云。言毀禁者。比丘大戒及以菩薩攝律儀戒已上寂云。毀禁者卽是比丘比丘尼戒。又十戒謂十重。毀禁謂四十八輕垢已上銑云。毀禁者。除前所說毀餘戒也。今此文中唯約大乘。以此文不許受持小乘經律已上咸云。毀禁者通諸諸戒。如比丘二百五十尼五百等已上周云。毀禁者。沙彌十戒中殺盜淫犯者禁爲毀。比丘四重。尼人重。此殺盜淫犯者禁爲毀。又犯一切制戒不同輕重皆名毀禁已上諸師異如此等也。經八難者。一地獄難。二餓鬼難。三畜生難。四北州難。五長壽天難。華嚴大疏六上云。案智論等。通上二界除五淨居。皆長壽難已上演義鈔

十四上云。智論三十八云。長壽天者。謂非想非非想處。八萬大劫故。或有人云。一切無色定通名長壽。以無形可化故。不任時道常是凡夫處故。或說無想天名爲長壽。亦不任得道故。或說從初禪至四禪。除五淨居天。皆名長壽。以著禪味邪見不能受道故。上卽智論等言等取梁攝論及成實論。皆同智論。第三師說。上諸論意皆以上二界壽長。又耽禪味不任受道故。爲難處已上長壽天難雖有諸說。非是六欲天。非著禪味等故。六世智辯聰難。七諸不具難。八佛前佛後難。新云法前法後難。此之八難亦名八無暇。太賢云。彼無修道故名無暇。亦名爲難已上此八皆是非受法緣。不值佛世。無信行心。故並名難。疏。一義十三難中等者。障受具戒有其輕重。重者卽十三難。輕者是十六遮。今十三難者。一邊罪難。二汚尼難。三賊住難。四殺父難。五殺母難。六殺阿羅漢難。七破法輪僧難。八出佛身血難。九黃門難。十二形難。十一非人難。十二畜生難。十三破內外道難是也。此十三中除其五逆。是故所餘唯有八種。名之八難。此八隨應或多或一。皆教懺悔。言懺八難。此猶恐未然等者。此是疏主破前義也。聲聞受中雖遮非人等。今菩薩戒六道通被故。畜生等皆不遮妨。何懺之乎。疏。今正解取彼八難之因等者。曠云。此八是果。果由因起。見所犯因可令懺悔。其因者何。謂毀戒墮獄因。慳貪餓鬼因。無慚害

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十七

第六不能請法戒

東大寺沙門凝然述

疏輕人慢法名不敬請者。釋名既爾。是故唐本標名爲不敬請法戒。然前標名。日域諸本皆名不能請法戒。法銑傳與立名亦同。疏。五關緣可知者。闕第一緣。銑云。有行闕解亦須迎供。不者小罪。闕行有解若時無具者。亦須敬請。不者小罪。故攝論云。若人戒德雖羸劣。而能說法利多人如佛世尊。應供養彼所說故相似已上。闕後三緣。銑云。並皆無犯已上。銑立五緣。四緣與疏同。第二知是加此故也。

疏三約法亦三准人可知者。周云。約法者。若實解大乘常住經律人不敬請則重。若大小乘各半解半未解人。不請稍輕。若唯解行小不解大乘者無犯已上。此乃與入三品相似。

疏。大乘法師大乘同學等者。與云。大乘法師者。悟大乘理行大乘果說大乘教故。同學者。同一師學故。同見同行即未必同師。皆約大乘之者。不許親近小乘三藏學者故。驚鳳不應寶鳥鵲故已上。

經。百里千里來者。璿云。明爲弘宣大乘法故遠來傳授已上。與云。百里等者。意明在邇即不必遠迎已上。

經。日食三兩金者。與云。佛教門出三界苦思逾罔極。何限三金已上。銑云。因中云說果故言。

食金已上。寂云。日食三兩金者。是就能堪辨者說。或令重法故已上。太賢云。日食三兩金者。所重之寶亦勿惜之。何者施非聖財得聖財故已上。

應啓請。不者犯第七聚。此外不制。以自度易滿故。菩薩見有智者常應給請。以欲善無厭故。七衆同也。莊云。七衆同犯大小俱制。小乘教中第七聚也。此是聚門戒也。非是五篇門中所攝也。言對瑜伽戒者。勝莊師云。此即瑜伽第二戒攝。第三相如前第一戒已說已上。此乃瑜伽當第三戒中云。若有他來語言談論慶慰請問。憍慢所制懷嫌恨心懷惡惱心。不稱正理發言酬對。是名有犯。有所違越。是染違犯非憍慢制。無嫌恨心無惡惱心。但由憍慢懈怠忘念無記之心。是名有犯。有所違越非染違犯。云云。不犯如前第一戒引。

疏。三時說法者。銑云。言三時者早起日中晡時如律文中。三時入和上房請經問義。亦同此也。已上。周云。自未證真法身未立。居地前位。理合有疑。即問見勝便請亦何限時節。或三或六。若入初地以上。一一念中間十方佛及大菩薩一切法義。此三時者。制住四十分位人。未能於念念中間法請益。且制今日夜各三時。即日朝中晡。即夜初中後。故云三時。以其住居凡位制。不生瞋心患惱之心。爲法滅身請法也已上。

疏。如賢愚第一卷者。即彼文云。又復世尊過去。

言性違者。涉云。此是性戒勸精進故。亦是違戒息疾謗故已上。見此戒相唯是遮罪。言龜細者。此戒即是身口二業不能請益。亦是意業不敬生瞋。並是業非龜細可知。瞋心之中非不通惑。涉云。行相龜細犯甚漸。自住寂靜似不犯故。持相極顯。能引多人成利故已上。

言止作者。涉云。止。別分別。此是作持不作獨犯故已上。言同異者。寂云。聲聞有知廣略布薩法者。制應供給。二歲內及未解五法法。

此戒立名諸師不同。法銑名有講不聽戒。傳與名情聽講筵戒。天台名懈怠不聽法戒。太賢名不能遊學戒。如此等也。

疏闕緣可知者。鈔云。闕緣無犯。然彼疏主具緣四中第二緣云。有講大乘處。餘同今疏意。闕第二緣。即不講法處。不往無犯。若依鈔意。講小乘處。不聽無犯。況不講法乎。

疏各約人約法各三類輕重者。周云。約人有三。一大小俱講。二講大不講小。三講小不講大。前二重後或無犯。若受戒儀戒如來制亦有犯故。已上約法易知。謂所講法大小乘也。疏。七通塞者。亦准前戒可知者。周云。若自知法身惠命已成立。則通。餘並塞。已上如此等也。

經。有講法毘尼經律者。鈔云。法即經藏。毘尼律藏。謂此經律宜說毘尼故云。毘尼經律。或可法即毘尼故云。有講法毘尼經律。如云集法毘尼。已上莊云。法者此顯契經及本藏。毘尼經律者。顯毘尼藏。已上。

經。應持經律者。詮云。准此通應經律。豈可判局毘尼。已上今疏亦爾。前文云。化制二教別名經律。已上。

經。若不至彼等者。天台云。懈怠不去。日日輕垢。又云。優婆塞經相去一由旬。不限。已上。

咸解云。由旬多釋。明了論。上品八十中品六十下品四十。俱舍頌計十六里。為一由旬。以此為定。光明云。百由旬內。滿中盛火。應從中過。此一由旬。且約制限。已上。

太賢云。萬行一門。所謂得意。得意而行。無非是故。新學菩薩。觸事無知。理應遊學。以成聖行。如契經言。設滿世界火。必過要聞法。會當成佛。道廣濟生死流。所以然者。如七十九

云。無上菩薩。以惠為體。惠能引發所餘一切。

波羅蜜多。是以於惠起邪行時。當知。菩薩於彼菩薩。及能引法。皆起邪行。是故菩薩。輕身重法。何者。頌曰。慧於諸善行。如船掛所持。百千盲失路。由一眼得存。問。若爾。何故花嚴頌曰。譬如貧窮人。日夜數他寶。自無半錢分。多聞亦如是。答。彼但為過聞。為究竟。不

適多聞。聖惠本故。如瑜伽頌言。多聞能知法。多聞能遠惡。多聞捨無義。多聞得涅槃。已上言性通者。涉云。此是性戒。已上今謂。此是遮戒。非業道故。言龜細者。身不運步。非是意業。及以煩惱。涉云。犯戒斷懈怠者。衆故。持相即善令法久住。故已上言止作者。涉云。此是作持。已上言同異者。大同前戒。寂云。二十八輕中

第八戒云。若優婆塞。四十里中有講法處。不能往聽。得失意罪。已上言對論者。瑜伽戒本云。若諸菩薩。安住菩薩淨戒律儀。聞說正法。論議決擇。憍慢所制。懷嫌恨心。懷惡惱心。而不往聽。是名有犯。有所違越。是染違犯。若為癡情。懈怠所蔽。而不往聽。非染違犯。無違犯者。若不覺知。若有疾病。若無氣力。若知倒說。若為護彼說法者心。若正了知彼所說義。是數所聞所持所了。若已多聞。具足聞持。其聞積集。若欲無間。於境住心。若勤行發苦。薩勝定。若自了知。上品愚鈍。其惠鈍濁。於所聞法。難受難持。難於所緣。攝心令定。不往聽者。皆無違犯。已上。此是彼論輕垢罪中第三十二說。正法不往聽戒也。義寂勝莊並引會同。今經此戒。義相符合。

第八背正向邪戒

疏。大乘有權教實教者。三乘大乘名權。一乘大乘為實。此有二重。一約成不成佛。始教為三乘教。終教已上為一乘教。二就無礙具闕。頓教已前為三。唯以圓教為一。今此約前門。以此經宗故。

疏。約心背捨有疑心決心者。周云。凡夫癡闇。心性不定。或汎爾迷惑。信心隨緣則轉。疑心猶豫不決。故轉。以心退轉。故背大向小。向邪如是。轉迷疑。疑生背則輕。轉信生背則重。已上。

疏。此戒一向不開等者。此約背正。若不肯大暫開學餘。故鈔云。若不肯大乘。為知邪小。習學他宗。邪教通許。已上。如瑜伽戒下具引之。周云。若聖種性。未成法身未立。一切皆塞。返上則通。已上。

經。心背大乘常住經律者。周云。大乘有隨轉理大乘。如十二部中。四阿含經中。說三無數劫修道。百劫修相好。三十四心八相成道。佛等。是名隨轉大乘。以此經中。不說一切衆生皆有佛性。故云。常住大乘。即花嚴此經。一切般若。方等教法。花涅槃等。是名常住大乘。以此等經。同說一切衆生皆有佛性。夫有心者。皆常成佛。背此等經。名心背大乘。常住經律。已上。鈔云。以大乘教證常住義。是故名為常住經律。即涅槃云。若人得聞常住二字。却後七劫。不墮惡趣。又解大乘。即是根本之教。三世諸佛所共同說。不可改易。故云常住。則簡小乘。隨宜而說。非常住也。已上。此師所釋。大同今疏。太

實亦爾。奧云。常住者大乘經律所詮之妙理也。常住之經律。依主釋也。所詮為主故已上經。言非佛說者。銑云。即今小乘不信大乘是佛所說。常此義也。故唯識引聖慈氏以七義故證大乘經言是佛說。頌曰。先不記俱行。非餘所行說。極成有無有。對治異文故。廣釋如彼已上。賢云。問。心背大乘失戒何輕。答。此謗別教非總背故。即菩薩地若不謗謗仰推如來。雖無信解而無違犯也已上寂云。舊云。直是猶豫計畫。即下邪見之方便。若決謂大劣小勝。計成便失戒。若心中欲背言非直說。欲受二乘外道經律計畫未成。犯此輕垢。然上中邪見計畫未成。亦犯輕垢。同此戒制。今舉背大向小為語。以凡夫菩薩多行此事故。若彰言說即有兩種。若法想說。戒善已謝。若非法想說。犯第十重。今謂。心背大乘受持二乘者。設起法想未必失戒。謂如有人雖發大心。受菩薩戒而未會學大乘深經。唯聞小乘三劫修行得樹下果。忽聞大乘甚深義時心不自信。言非佛說。不退大心故不失戒。生法想故不犯重也。故菩薩地四十四中第二十九戒云。若諸菩薩聞菩薩藏於其深處最勝甚深真法義。諸佛菩薩難思神力不自信解。憎背毀謗不能引義不能引法。非如來說。不能利益安樂有情。是有名有所違越。是染違犯。如是毀謗。或由自內非理作意。或隨順他而作是說。若聞甚深最甚深處心不信解。菩薩爾時應強信受。應無諂曲。應如是學。我為非善盲無惠目。於

如來眼隨所宜說。於諸如來密意語言而生誹謗。菩薩如是自處無知仰推如來。於諸佛法無不現知。等隨觀見如是正行無所違犯。雖無信解然不誹謗已上釋曰。言舊云者是指天台疏也。從初至第十重。即彼疏文。然語少異。今謂心背下即義寂師出其自義。所引論戒今當第三十深真實義不信戒也。經。而受持二乘外道者。周奧等所牒本二乘下有聲聞二乘字。問。二乘之言已足。何故重舉聲聞。答。寂云。緣覺聲聞聲聞聲聞名二乘聲聞已上。奧云。二乘者第二乘謂緣覺也。不爾聲聞何別言之。謂緣諸之異耳已上。咸師注舉奧此釋已云。此釋疎遠無此文體。不會以二乘為第二乘也已上。又云。無鈔云。有本加聲聞二字。此亦不害。文中雖通舉二乘。更別言聲聞爾已上。咸師此釋謂好也。銑云。問。維摩經云。不與聲聞而相違背。此明大乘不違小乘。法花復云。我此五部法入大乘為本。此明小乘能入大乘。何故此文呵云邪見。答。維摩約久修道行。不違背聲聞。此約初心。故不壞習。故智論云。菩薩能令一切法皆是佛法。無外道法。無聲聞法等。又彼約為大能兼小故言不違。此捨大習小故不聽也。法花會三歸一歸宗不殊。此約根本一乘不聽習小。又對機有殊故不同也已上。

天台亦爾。今疏不爾。約人約法。科段是別。言性遮者。涉云此是性戒。止謗法故已上言龜細者。經云。心背大乘言非佛說等。奧云。情動於中而形言。即知口意二業皆成叛也已上。故三業門通龜細也。業惑門中亦通龜細。涉云。背大學小犯相七龜。捨小學大相七漸細。終身持人無知故已上。言止作者。涉云。此戒具有止作兩相。捨邪小即止持。背大乘即止犯。學大乘即作持。持小乘亦作犯已上言學處同異者。莊云。七眾同犯大小不同。以性鈍故。於小乘數多串習故。不信大乘其深經典。謗言非是如來所說已上。對論戒者。第二十七棄菩薩藏學小戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於菩薩藏未精研究。於菩薩藏一切棄捨。於聲聞藏一向修學。是有犯有所違越。非染違犯已上。莊云。若於大乘未能研究。於聲聞藏一向修習。是即有犯。若於大乘已善研究。兼修小教亦無所犯。已上作此解。第二十八佛教未精學異道戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。現有佛教。於佛教中未精研究。於異道論及諸外論精勤修學。是有犯有所違越。是染違犯。無違犯者。若上聽敏。若能速受。若經久時能不忘失。若於其義能思能達。若於佛教如理觀察。成就俱行無動覺者。於日中常以二分修學佛語。一分學外則無違犯已上。第二十九越正法斷外論戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。越菩薩法。於異道論及諸外論研求。善巧深心實斷愛樂味著。非如辛藥。而習近之。

爲懶惰懈怠所蔽不往供事。非染違犯。無違犯者。若自有病。若無氣力。若轉請他有力隨順令往供事。若知病者有依有怙。若知病者自有勢力能自供事。若了知彼長病所觸堪自支持。若爲勤修廣大無上殊勝善品。若欲護持所修善品令無間缺。若自了知上品愚鈍其慧鈍濁。於所問法難受難持難於所緣攝心令定。若先許餘爲作供事。如於病者於有苦者爲作助伴。欲除其苦當知亦爾已上。義寂勝莊。太賢等師皆引此文。寂云。即論所說於疾病者悲感慙重。瞻侍供給救濟病苦。似是利生。今取達□□□□□□也。已上。依勝莊師此復□□□□□□。饒益戒。即四攝中行行障也。

第十畜諸殺具戒

疏。菩薩理應廣聚財法等者。太賢云。菩薩應聚利有情物。而畜殺具深違慈濟。故須制也。已上。瑜伽四十一云。如是菩薩爲利他故乃至應畜種種儒世耶衣諸坐臥具事。各至百千生色可染百千俱胝。復過是數亦應取積已上。

疏。義准爲護佛法者。涅槃經第三云。佛告迦葉。以能護持正法因緣故。得成就就是金剛身。迦葉我於往昔護法因緣。今得成就就是金剛身。常住不壞。善男子。護持正法者。不受五戒不修威儀。應持刀劍弓箭矛槊。守護持戒清淨比丘乃至若有受持五戒。具者不得名爲大乘人也。不受五戒爲護正法乃名大乘。護正法者應當執持刀劍器仗侍衛法師

乃若諸國主大臣長者優婆塞等。爲護法故雖持刀杖。我說是等名爲持戒。不應斷命。若能如是即得名爲第一持戒已上。

疏。一刀是割截義等者。鈔云。刀者謂是兵器。如今所畜割菜剪爪則非禁限。但是殺器皆不得畜。故云一切已上。

經。乃至殺父母尚不加報等者。法銑解釋與疏大同然少有異。□□□□□□有殺父母。怨理無加□□□□□□以怨除怨。怨終不除。□□□□乃息耳。是故不報。然須起悲以慈怨境。成道先度。問。若爾菩薩何名孝耶。答。怨結未害誠心護養。如已被害。即是宿業酬之無益。怨相報更招大損。如婆沙中根與女人互害共子多生相報。又如瑠璃王害於釋種亦爲□□佛不能救。道□俗達俗以報爲□□□□□□□□□□爲益息來怨□□□□乃至殺父母尚不加報者。以彼還受□□□□果因果法爾不應順故。若

瞋□□□□□□古無所益故已上。與威云。照鈔引六度集經云。昔有王。棄身令彼得價。臨與語太子長生曰。違父道誨含凶壞毒。慍於重怨。連禍萬載。非孝子矣。其父甚廣。此不加報之誠也。然父母被害不報者。豈孝子之心耶。答。儒有復讐之行。佛垂慈救之心。父母過害夙與有怨。當運慈悲解之令脫。若更殺彼怨業轉增。父母何由解脫。此譬於昔。譬畢自休。以無報心成解脫本。與儒不同。

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十七 一校了寶永三年龍舍丙戌六月十日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十八

東大寺沙門凝然述

第二十戒中初四戒攝自行善。後六戒攝化他善已上。太賢科判其相亦爾。勝莊云。第二段十戒明饒益戒。此中第四第五第七愛語障。餘之七種是同事及利行攝障已上。二家不同隨應可見。

第十一通國入軍戒

疏。菩薩理應和諸違諍等者。涅槃經二十三曰。受使隣國通致信命。如是之人當知即魔之眷屬。非我弟子已上。彼經十一云。不作王家往反使命。以此語彼語此終不諛諂。邪命自活亦不宜說。王臣盜賊鬪爭飲食。國土饑饉恐怖豐樂安穩之事。善男子。是名菩薩摩訶薩息世讎嫌戒。善男子。菩薩摩訶薩堅持如是。遮制之戒與性重戒等無差別已上。

疏。別說有三等者。周云。別意有六。一招彼此讎嫌故。二兩發怒害故。三兩成乖諍。四與師相伐故。五非四等行故。六業道深重故。爲此傷惱故須制也已上。彼一三四如次全同今疏三意。餘三卽別。

疏。七通局者。鈔云。律文若信敬優婆塞病看□□往等。又被強差入軍入國不令交戰。應開。又律文中請喚應往。反上皆犯已上。周云。若菩薩住不思議解脫神通力用立之。以寺力降伏使和安者。來往並通。餘皆塞也已上。古迹云。若爲調伏止長相殺入國。理

應無犯已上

經。軍陣合會與師相伐者。法進彌沙彌經疏
第二云。軍者車馬屯聚名之爲軍。行列相
對名曰陣也。唯僧祇律有四種軍。象馬車
步也。象力最大。四人從之成一象軍。馬力
次弱。八人從之成一馬軍。車軍者十六人
從之成一車軍。步軍者三十二人帶伏成一
步軍也。若准善見論文亦有四種軍。象兵者
一人騎象四人從之。馬兵者。一人乘馬二
人從之。車及步兵各有四人也已上。又云。師
者山密反。一千兵爲一師。一萬兵爲一師。亦
云師者帥也已上。又云伐者玉篇云。斧斤斫
物擊傷斷截名之曰伐。又云擊扣而不損傷。
名曰伐也。禮記云。伐鼓何居名爲伐也。鼓梁
梁所斫樹木壞於宮室。名爲伐也已上與咸云。
萬二千人口軍。今通稱軍已上。太賢云。
興者起也。帥者衆也已上。

經。不得入軍中往來者。寂云。戰場難非道
人所踐。必無重緣。道俗俱禁。若在家菩薩。身
列武官名振勇威。必不得免。爲安國故許身
往入。但不得害。如釋種與瑠璃戰時也。若出
出菩薩有喚招因緣。准律應許二三宿也已
上。

經。而菩薩不得入軍中往來等者。銑云。舉輕
沉重不得入軍中往來此舉輕也。同律文中
不許觀軍。況故作國使此舉重也。有本言賊
以令傷害義同賊也。亦得無妨已上
經。若故作者犯輕垢罪者。此制作國賊之邊。
言國賊者即上所言通國使命。此戒文中結

三類罪。一入軍中往來者是小罪也。二作國
賊者此戒所制輕垢罪也。三殺無量衆生者
是所損之極。所帶重罪者即是也。今此戒
者即結第二作國賊也。遺補助釋亦有六門。
第一性遮分別。問。此戒性遮二罪中何
答。涉云。此是遮戒已上。此約國使合陳爲言。
是故彼師立戒名云國使合陳。意同今疏。若
望兼重即是性罪。故智周師別制意中業道
重者。即約此門。然今所制唯就作使。是故即
唯遮罪門也。第二龜細分別。問。此戒龜細
二門中何。答。文云通國使命。此是身語二
業龜罪。又云爲利養惡心。此是意業龜罪。此
意惡中亦有煩惱。涉云。持相甚細人無知故。
犯相極顯多殺害故已上。第三止作分別。問。
此戒止作二持中何。答。涉云。唯是止持已上
以制不令作國賊故。作即成犯止故成持。此
乃止持作犯戒也。第四學處同異。問。大小
七衆同異云何。答。寂云。大小乘俱制。七衆
同禁已上。比丘戒中在聚門制。是突吉羅。其
觀軍合戰等三戒即波逸提。在九十中。而非
是彼通國使命。第五對瑜伽戒。問。此戒於
瑜伽戒當何。答。瑜伽四十四輕戒中無別
有之。然義寂云。論攝善中於身語意。住不放
逸者亦攝攝。此戒爲利惡心。即意放逸已上
別列戒中雖無此戒。但總明中不放逸攝。上
下諸戒此例非一。依勝莊意此戒是饒益。義
寂師意既是攝善。而亦通三聚。止使命事是
律儀戒。住不放逸是攝善法。和靜安穩即攝
衆生。雖通三聚就顯言之是律儀戒。是殺生

戒。深防制也。是故經云殺無量衆生。此望所
損。莊嚴守護殺生戒故

第十二傷慈販賣戒

疏。乃而反販賣人畜等者。古迹云。販賣有
情他別爲樂。市易棺材必求人死。下賤活命
無過此焉。無罪命緣世間多有。故制菩薩。犯
即爲罪已上

疏。七通塞者。銑云。如善見云。若言布施奴
婢不應受。若言布施淨人應受。若言布施
牛羊不應受。若言布施乳酪應受。亦無文
聽販賣已上。周云。若小乘諸部經律。爲三
寶建立修持。聽畜良人奴婢六畜等使用。若
別人許。唯以出家五衆爲三寶事。直買
直賣無心販賣。理通。餘並塞。盛死具者。諸
佛教中唯有水火林三葬。終無許用盛死人
具。何況賣販行非法耶已上。瑜伽第二云。云何
六種活命。一營農。二商賈。三牧牛。四事王。
五習學書算計數及印。六習學所餘工巧業
處已上。此是無罪活命緣也。世間常途在家
之人。未入佛法人等所作事也

經。故販賣者。南山戒疏三下販賣戒云。據此
戒中須分三位。即販賣買也。爲利故收。爲利
故出。淨價而高爲販也。爲利故出強增其價
曰賣也已上

經。良人奴婢者。曠云。二類不同。他人劫來傳
傳與販若自劫者盜戒所收已上

經。六畜者。曠云。牛馬猪羊雞犬。且據家養
者爲言已上

經。棺材板木者。寂云。棺材即是板木。或板木

者棺外擲等木也。已上處行云。棺者已成之棺也。材者造棺之材也。板木者別有葬賤屍之板木也。寂德云。板木即是棺材材之一膠也。若爾者言材則足。何須別顯板木。又解棺外擲等者二膠也。若爾可稱直名。何須別號板木。良由不達別有板木送屍。遂述謬解而已。已上事鈔下四云。當從前舉屍至廊舍。下外安障幔圍之。內作絹棺覆屍。當以竹木爲骨。仍以龜衣覆屍上。已上此明葬僧死之法也。資持云。絹棺北地所尚。此間多用木棺。或加絹蓋。已上

經盛死之具者。處行云。盛死之具者。輟輟柳輪轆服等具也。或可棺言攝柳也。已上暗云盛死之具者。諸佛教中唯有水火林三葬終無許用盛死人具。何況販賣。已上事鈔云。中國四葬。水葬投之江流。火葬焚之以火。土葬葬之岸旁。林葬棄之中野爲鵲虎所食。律中多明火林二葬。亦有葬者。五分云。屍應葬之若火燒在石上。不得草上安。僧祇陳如石脇著地。涅槃又云。若死者雇人開維之。十誦有比丘死。林中鳥喙腹破出錢等。四分云。如來輪王火葬。已上又云。然僧法儀式遠存出離之終。厚葬事出流俗。若單者隨時則過成。不忍必虛費莊飾使同世儀。今當去泰去約務存生善。已上是故佛法增減取中隨世順宜。事不獲已。如法得作葬屍等事

疏。以是旃陀羅業故者。儼與觀經疏上云。旃施羅者此云惡執。即今屠兒。非四大姓之所作也。別有下族達婆。賤戾車等。極惡之人殺

逆販肉以自活命。名旃陀羅。已上是故今云賣葬具者。旃陀羅業故也。言性違者。此戒即是遮罪非性。言龜和者。此禁身口所作業非是故龜也。然約傷慈非無意業。涉云持相甚細。無戒相故。犯相極龜。與賊同故。已上

止作之中是止持戒。言學處同異者。寂云。大小同制七衆不共。若損壞販賣如賣生口等。道俗俱禁。若求利販賣如布帛互易等。制道開俗。故優婆塞經云。在家人得賊應作四分。一分供養父母妻子。二分如法販賣。餘一分藏積。已上聲聞戒人即有賣實販賣二戒。但是尼薩者波逸提。此翻捨墮也。彼唯非情。今通有情及以非情。非情之中是盛死具。不同彼戒衣寶物等。然彼二戒此一分攝。言對論者。瑜伽論中此戒別無。寂云。攝今此戒亦禁身語放逸。已上即是攝善法戒所收。就顯言之。既是止持。言律儀戒所攝無過。制身語故。同小戒故。然約六度四攝門制。是故亦即後二戒攝。如彼寂莊二師所判。但勝莊云。此有二種。一損惱於他違慈悲心。謂如經說販賣奴婢等故。二世利故。謂販賣棺材故。如瑜伽云。將護他故建立遮罪。於中菩薩與諸聲聞應等修學。爲今有情未信者信。已上此中違慈。即是攝生戒障世利義邊亦有律儀故。上文云中間非無所餘戒等。已上應知

第十三無根謗人戒

疏。四具緣者。銑立八緣。故彼文云。一前人無犯。二知無犯。三無三根。謂見聞疑。四知無

根。五起惡心。六輕重事。七言章了。八前境知聞。已上此中一二五七。與今疏主同也

疏。五闕緣者。銑師明闕八緣。彼文云。若闕初四緣犯說過戒。問。謗罪憑虛但犯輕垢。說過約實反結夷愆。答。說過約實易犯重遮。謗爲憑虛稀故輕制。得報實重。故文云墮不如意處。律云。若以無根重罪謗他。一向入地獄。此乃重制輕名。闕第五緣。或戲笑說或失口說。皆無犯也。闕第六緣。輕事謗他得小罪也。闕於七八皆得方便。已上

經。良人善人等者。奧云。人有六種合卽爲三。三三合故並可詳會。曠云。外相無惡曰良。內心調柔爲善。大乘戒定智慧法。自軌軌他。受持讀誦。解說書寫並名法師。會蒙訓誨三尊七禮依止。上經並師僧攝。未代法付屬國王大臣官長貴勢之人外護之恩常須頂荷。願行相資及譽無忌。寧容說。已上

疏。謂無三根惡事者。四分律第三云。根者有三根。見根聞根疑根。見根者。實見犯梵行。見偷五錢過五錢。見斷人命。若他見者從彼聞。是謂見根也。聞根者。若聞犯梵行。聞偷五錢若過五錢。若過五錢。聞斷人命。聞自欺譽得上人法。若彼說從彼聞。是謂聞根。疑根者。有二種生疑。從見生從聞生。從見生者。若見與婦女入林出林。無衣裸形男根不淨汚身手捉刀血汚與惡知識伴。是謂從見生疑。從聞生者。若在暗地。若聞床聲。若聞草摩轉側聲。若聞身動聲。若聞共語聲。若聞交會語聲。若聞我犯梵行聲。若聞言偷五錢過五錢

聲若聞言我殺人。若聞言我得上人法。是謂從聞生疑。除此三根已更以餘法誘者。是謂無根也已上。若有三根是舉罪本。見聞疑根隨一無之。是故言無三根惡事。統云。言無事者。無犯事也。既云無事。理攝無根假根。理犯望所誘境皆是無事已上。言假根者。假餘者上見聞疑根。於此人上擬以誘說。律中僧殘假根重罪誘戒者是也。無根似根律中廣說。法統師意。無事言中亦攝假根。而亦名無事。望所誘境故。

疏。理實輕垢亦應有犯等者。統師以重罪誘為此戒犯之限。輕誘即犯小罪。是故彼師名無根重罪誘戒。又其相具在關緣等中。曠師亦爾。疏主異彼。重誘輕誘皆犯輕垢經。於父母兄弟等者。天台云。舉大士之心。心常想一切父母。應生孝順心慈悲心已上。曠云。孝順於尊慈悲於下既稟佛戒。於師僧等類若六親。故云父母等。謂和上同父母。開梨如伯叔兄弟等已上。今疏少異。義竟可見。

經。墮不如意處者。曠云。地獄別名。說誘於他令意咸損。名不如意。此即因也。當報三途自意不如即是果也已上。寂云。墮不如意處者。由我慢故墮在違意處也已上。賢云。知恩報恩善薩本行。死尚不辭。而生反害。如說世尊為厲王時。將五百鴈向南飛之。爾時厲王墮獵師網。時有一鴈。悲鳴吐血徘徊不去。爾時獵師彎弓欲射。不避弓矢。目不暫捨。即鼓兩翅。來投厲王。五百群鴈徘徊虛空亦復

不去。爾時獵師見此一鴈即生慚愧。尋時放捨。其一鴈者即阿難是。阿闍世王雖放醉

象心生顧戀不離。世尊五百羅漢登空如本。既重其恩至人所讚。善薩若背制之為罪

已上。寂云。問。此戒既制誘他重事。與第

六重有何差別。答。舊人欲別二戒相故。有

根無根各作四句。有根四句者。一向有戒人

說有戒人重罪輕罪。悉犯輕垢。此戒正制。二

向無戒人說無戒人重罪輕罪。亦犯輕垢。前

戒兼制。三向有戒人說無戒人重罪輕罪。亦

犯輕垢。此戒兼制。四向無戒人說有戒人過

若說重罪犯重。前戒正制。若說輕過犯輕。前

戒兼制。無根四句者。一向有戒人說有戒

人重罪輕罪。悉犯輕垢。此戒在文。正制說重

兼制說輕。後之三句作法同前。但就無根為

異。復有人說。第六重中制說實過。彼云。說

四衆罪過故。今此戒中遮無事誘。文言誘

他良善人故。前後二戒仍不簡別。所向說

人有戒無戒既無簡別。理應通俱已上。天台

制有重輕義在斯也已上。太賢云。此無根誘

不能陷沒。故於利他制為輕罪。其聲聞戒

無根誘重誘實為輕。於彼自行通輕重故已上

言性遮者。涉云。此是性戒護惡口故已上。言

範細者。專制口業即是業非。涉云。行相稍廣。

持犯俱顯故已上。言止作者。涉云。然是止持。

作即犯故已上。言同異者。寂云。大小乘俱制。

七衆同禁已上。聲聞律中立為三戒。一無根

波羅夷誘戒。二假根波羅夷。誘。此二並結

僧殘罪也。三無根僧殘誘戒。此是提罪。今

若薩正制無根。兼攝以僧殘等誘。亦輕垢

罪。聲聞戒中誘戒即分殘提二罪。又以提等

罪誘即犯吉羅。又有殘下方便蘭罪。此二唯

在彼衆門中。此等總計即有多階。今若薩

戒唯為一戒。而包攝兼括無有闕減。言對

論者。瑜伽論無正與此對會之戒。然勝莊

師重輕相對。其中即引論二輕戒故。彼文

一對。重戒即如十重中說。其輕戒者。即第三十一愛惡毀戒也。此是今戒一分攝也。勝莊亦云。如瑜伽云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於先有恩諸有情所。不知恩惠。不了恩惠。懷嫌恨心。不欲現前如應酬報。是有名有犯。是染違犯。若憫憫憫念所蔽不現酬報。非染違犯。無違犯者。勤加功用無能。不獲酬報。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若欲報恩而彼不受。皆無違犯已上。此是第三十七不知報恩戒。此亦唯彼一分所攝。以結不報恩邊罪故。非正無根謗人事。故寂云。此戒偏制語放逸也。已上。此是攝善法戒收故。

第十四放火損燒戒

疏。若燒損生命爾者。寂云。若因放火害命損物。別結殺盜。今唯禁放。故結輕垢已上。賢云。瑜伽說燒殺盜之重。已上。瑜伽論六十云。或憎他故。焚燒聚落舍宅財物。玩資具。當知彼觸瞋恚所生盜相似罪。或更增強。或憎彼故。令他劫奪破散彼財。化受教命依行事時。彼能教者。不與取罪從瞋恚生已上。古述引者即此文也。天台云。有人言。殺鬼畜犯重。初戒已制。此戒但不得燒林木。遠損害義。今釋殺鬼畜既不犯重。今燒林木而死者與此戒同制已上。今師解釋。殺鬼畜等皆犯重。夷是故與彼所判不同。

疏。文中約山野等者。鈇云。若燒他人家等燒有主物。前山林等是無主物。則有時限限內損命。所以不聽。此有主物不論時節但燒即

犯。有云。或同五分。燒埋不重。今解如前已上。

疏。律中露地燃火戒者。四分律第十六云。爾時世尊在曠野城時。六群比丘自相謂言。我等在上座前。下得隨意語言。即出房外。在露地拾諸柴草及大樹林然火。向時空樹林中有一毒蛇。得大氣熱逼。從樹孔中出。諸比丘見已驚言。毒蛇毒蛇。即取所燒薪散擲東西。迸火乃燒佛講堂。比丘聞之。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何。自相謂言。我等在上座前。不得隨意。言語出房外。拾諸草木大樹林在露地然火。向空樹中有毒蛇出。驚怖取所燒薪散擲東西。使迸火乃燒佛講堂耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何。六群比丘自相謂言。我等在上座前。不得言語。出房外拾諸草木大樹林。在露地然火。向有毒蛇出。驚怖取所燒薪散擲東西。使迸火燒佛講堂耶。乃至若比丘無病。自為炙故在露地然火。若殺人除時因緣波逸提已上。此戒緣起總經三重。初略制戒本云。若比丘為自炙故露地然火。若教人然。波逸提。次由因緣許病比丘自然教人令然。即是隨開。戒本置無病語連布戒本。第三亦由因緣許為病比丘煮粥若羹飲。若在溫室。若在屋屋。若在浴室中若勸鉢。若染衣。若然燈。若

燒香。故置除時因緣句。開此等事是名滿足戒本。即如前引。今如然大戒者。除時因緣。是為不犯。無因緣者不得作之。

疏。以惡心故者。鈇云。或是報讐。或嫉財富名惡心也。已上。

經。燒山林曠野等者。天台云。四月至九月多生虫類。此時道俗同制。不得燒林木。遠有損害義。在家菩薩為業燒者不制。出家菩薩為妨害眾事亦應開許者。若不慎燒犯輕垢罪已上。周云。以從四月乃至九月方寸之地有多生命故舉制也。已上。寂云。梵山林曠野四月乃至九月者。偏為損命故制。若燒他人家屋宅下。偏為損物故一切時制已上。奧云。無主之處從十月初至三月末即許。有主之物不論時節皆不可也。已上。

經。一切有主物等者。天台所據經云有生物。故彼疏云。一切有主物。謂有生命。有言生誤。應言有主物。若燒有主物。何但四月九月。當知作有生也。已上。與咸云。他本皆作有主。藏疏科此為二段。山林等是無主物。屋宅等是有主物。然作此釋義似不便。山林奚嘗一向無主。故大師云。若有主物何但四月九月已上寂云。一切有主物不得故燒者。古疏改作有生物者非也。不解科文故仍作妨上科。唯損命中制四至九。若損物中不限月時。何得濫取輒改經文已上。彼意可見。賢云。此中山等多分無主已上。咸破亦不應理。以約多分判故。言性遮者。由放火燒犯殺及盜。

即是性罪屬前重戒。今放火邊即違戒也。涉云。此是性戒。損命財故已上。此望殺盜故云性戒。言龜細者。此防身惡即是業非。涉云。犯相大龜多大損故。持相漸細無所為故已上言同異者。寂云。大小乘俱制。七衆之中出家五衆就時一切皆斷。就處露覆俱許。但不得令違害傷已上言對論者。四十四輕別無此戒。寂云。此戒偏禁身放逸也已上即是攝善法戒攝也。

第十五法化違宗戒

疏。菩薩理應以菩薩乘等者。賢云。菩薩應以大法化生。如維摩經。入講論處導以大乘。以小障大逆菩薩道。所以制之。問。若爾何故。瑜伽論云。若有求法先問種姓。若彼無慧說其根性。即隨所應授彼乘法。若彼不知自種姓者。應為歷說三乘之法。隨其種姓聞之發心。然後如應說其乘法。答。今制惡心不違彼論已上。隨機授法各得其益。若不爾者不獲利故。是故如來為堪頓入一乘之者。高山初照。為可漸入一乘之機。鹿苑已後乃至涅槃漸誘引。會三歸一遂入別教。先小後大。先三後一。進趣如此。餘菩薩等事宜亦爾。然三乘教皆謂五乘是盡理說。一乘教宗即言。暫授五乘之法。終歸一乘授法。即有此異而已。

疏。七通塞乃至如瑜伽戒品等者。鈺云。為破邪小令知彼宗。若知根器前是小機。授應無犯。瑜伽云。菩薩不應聽聲聞法精勤修學。乃至若。若於佛法如理觀察無動覺者。於日

日中常以二時修學佛語。一分學外則無違犯已上菩薩戒中偏學小乘及捨小乘。並是犯罪。若得其意無有違失。故瑜伽戒本云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。起如是見。立如是論。菩薩不應聽聲聞乘相應法教。不應受持不應修學。菩薩何用於聲聞乘相應法教聽聞受持精勤修學。是名有犯。有所違越。是染違越。何以故。菩薩尚於外道書論精勤研究。況於佛語無違犯者。為令一向習小法者捨彼欲故作如是說已上。此是第二十六許學小教戒也。此中順開制。順違可見。

疏。雖通一略論四種等者。天台云。自佛弟子謂內乘外道謂外乘。六親善知識通內外。已上全異今疏。既云外道亦名惡人。何是外衆。

經。應一一教等者。鈺云。依教生解依解起行。亦即初生聞慧。次生思慧。三生修惠已上天台云。略不說十長養。照鈔云。略不說下舊經本闕已上疏主所據及現流諸本。皆有十長養之句。然此處經文諸本不同。現行本云。使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心。一一解其等。咸師所註本乃至十金剛心於三十心中。一一解其等。與師所據云爾。但彼唯云三十心中。無於之言。見今疏所據云。使發菩提心發十心。得長養心金剛心。周云。發十心者。有本云發十發趣心。俱得。長養心即十長養。金剛心即十金剛。一一解其次第法用已上准此應知。唯云長養等無十之言。故疏作後釋也。太賢所據云十發心長養心金剛

心云云。義寂所據似無長養心

疏。大集經云。勸學小乘等者。彼經第十三云。菩薩如是觀故。得離四魔發起菩提。終不懈怠。所有障菩提。魔業菩薩皆能遠離。何謂魔業。所謂心向小乘是為魔業。不謹菩提心是為魔業。於衆生異想是為魔業。行施望報是為魔業。為受生故持戒是名魔業。乃至輕毀禁者是為魔業。嫉持戒者是為魔業。學二乘行是為魔業。如彼言性遮者。涉云。此是性戒已上以惡瞋心橫教小等。順彼一分邪見故爾。言龜細者。專制語業兼禁意業。龜細可知。言止作者。涉云。唯是作持亦有作犯。教邪小法是作犯故已上一戒具足止持二門。即是雙持雙犯戒也。言同異者。寂云。大小不共所學異故。七衆同制已上言對論者。即第三十六行非理不為說戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸有情為求現法。後法事廣行非理。懷嫌恨心懷悲惱心。不為宣說如實正理。是有犯有所違越。是染違犯。若由癡墮懈怠所蔽不為宣說。非染為犯無違犯者。若自無知若無氣力。若轉請他有力者說。若即彼人自有智力。若彼有餘善友攝受。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若知為說如實正理。起嫌恨心。若發惡言。若顛倒受。若無愛敬。若復知彼性弊癡慢不為宣說。皆無違犯已上勝莊法師即引此戒。對會今經此戒行相。而彼且引染犯之文。今引開制全文對會。莊師解云。不為宣說如實正理者。謂不為說大乘正理已上。今疏通塞門中懸指瑜伽戒本。法鈺

●〔若〕一？

正引彼戒要處。上如已引。今具引其全文。彼戒本云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。現有佛教。於佛教中未精研究。於異道論及諸外道精勤修學。是有名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若上聰敏。若能速受。若經久時能不忘失。若於其義能思能達。若於佛教如理觀察。成就俱行。無動覺者。於日月中。常以二分修學佛語。一分學外。則無違犯已上此是第二十八越正斷外戒。疏通塞門所指。即是此戒文也。寂云。自下六戒攝利他善。論攝善中云。於諸學處正念正知正行防守。於六戒中前二戒辨於他學處正知防守。後四戒辨於自學處正行防守。念則通也。已上自下六戒總科可知。

梵網疏日珠鈔卷第三十八 一校了

建治三年丁丑四月二十五日。於東大寺戒壇院述之。
沙門凝然春秋三十八歲

于後弘安九年丙戌七月二十八日。於同寺院治定之。
花嚴宗沙門凝然四十歲
寶永三年龍舍丙戌六月十一日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第三十九

第十六惜法規利戒

東大寺沙門凝然述

疏。三釋名者。天台云。爲利倒說戒。威云。法藏疏以此戒爲惜法規利。亦善已上

疏。地持戒云等者。即彼第四戒也。新論亦同。可全下引鈔云。准律文中。先學毘尼後修多羅等。若欲先斷煩惱後方學律。開無犯。准此前人欲得先開空法修觀行已後方苦行。例爲說之不違佛教無犯已上。

學法前後次第階級。初受戒法學知持犯隨學依行。然後習學定慧隨學修證。大乘小乘行學次第。修證便易以爲規矩。若初受戒不識持犯。不能修戒威儀不整。南山淨心觀云。越學空宗佛不隨喜已上。入佛法者創受大戒。以受戒法名佛子故。既先受戒由學成行。然越學餘於戒疏魯故佛不喜。若先受戒學戒修戒。佛必喜言隨順善教。亦稱讚言善哉善哉。花嚴經云。戒是無上菩提本。應具足持淨戒。若能堅持於禁戒。一切如來所讚歎。非唯菩薩學戒蒙讚。三乘行人修學戒者。皆蒙諸佛讚歎。

藏經律菩薩初心受戒。且合先學大乘律儀律儀多種。即此戒經善生決定毘尼菩薩地持論等。如此衆多聖教並是大乘威儀經律也已上。雖言大乘經律。總通三藏聖教占察經中自誓受戒。菩薩令學大乘摩怛利迦藏。識知菩薩律相。當是瑜伽地持等論。彌勒菩薩親承如來後說此法。如來懸鑒如馬鳴龍樹等所說也。進云。廣開解義味者。所詮之旨名爲義。能通神。曰不必文多而取義多。如涅槃經云。寧以少聞而多解義味。不貴多文而於義不了。不了者謂心未開悟故已上。疏。謂行住坐臥若食若飲等者。花嚴經淨行

品說菩薩十信行。有一百四十。即是菩薩戒行威儀軌則。彼文云。涉路而行。當願衆生履淨法界心無障礙。是行威儀也。又云。若在房室。當願衆生入寶聖地永離欲穢。是住威儀云。又云。正身端坐。當願衆生坐佛道樹。心無所倚。此坐威儀也。又云。昏夜寢息。當願衆生休息諸行。心淨無穢。此臥威儀也。又云。若咽食時。當願衆生禪悅爲食。法喜充滿。是食時也。又云。若說法時。當願衆生得無盡辯。深達佛法。是若語也。又云。若入房舍。當願衆生昇無上堂。得不退法。是若入也。言應作者。一切作持諸善業也。言不應作者。一切止持不善事。如是菩薩威儀作業無量無邊。不能具引。

疏。如喜見菩薩燒臂供養等者。此出法華第七卷藥王品。過去遠劫有佛。號日月淨明。子時有菩薩。名一切衆生喜見。彼佛爲彼菩薩及餘諸菩薩諸聲聞衆說法華經。喜見菩薩樂習苦行。於淨名德佛法中精進經行。滿二千歲已得現一切色身三昧。喜見菩薩爲供養日月淨明德佛及法花經。入彼三昧。雨種種花香供養於佛。作供養已從三昧起。欲以身供養。即服諸香飲瞻諸花香香油。滿千二百歲已。香油塗於彼佛前。天衣纏身。灌諸香油。以神通力願而自燃身。光明遍照八十億恒河沙世界。其中諸佛同時讚言。善哉善哉善男子。是真精進。是名眞法供養。如來若以華香種種諸物供養。所不能及。國城妻子等供亦所不及。是名第一施。於諸施中

最尊最上。以法供養諸如來故。其身火燃。千二百歲過。是已後其身乃盡。喜見菩薩命終之後復生日月淨明德佛國中。於淨德王家結跏趺坐。忽然作生。乃至日月淨名德佛滅後。供養彼佛舍利。於彼諸塔前。燃百福莊嚴臂。七萬二千歲。而以供養。菩薩于後於天龍八龍部中發誓不虛。兩臂還復大千世界六種震動。昔喜見菩薩者。今藥王菩薩是也。此大菩薩本自精進。自利利他。勇勳成辦。故法花會正受付屬。自界他方弘經利物。

經。若不燒身等者。莊云。非出家菩薩者自有兩釋。一云。若不燒身等供養諸佛。即非出家亦非菩薩。一云。在家菩薩燒身乃至身命。非。出菩薩能行是事。所以者何。非威儀故。為護聖教。利益有情故不燒身。據新學菩薩故作是說。菩薩燒身捨身即是極之辭。未必一切要須捨身成菩薩已上天台云。有師言。此中所列苦行制令救物。不爾輕垢。又解是舉。沒況之辭。大士當應捨身施人然後具為說法。況今止為說法而希利隱沒耶已上曠云。先令為說苦行。意在使其重法輕生。非謂即捨身命燒身臂指。若即捨身法為誰說已上與威引此釋已判云。此與疏列第二解同。已上。

疏。如薩埵王子等者。最勝王經第十廣說釋尊因位。薩埵王子餓虎與身。佛在摩訶陀國般遮羅聚落。大地震動。七寶制底忽然涌出。此即釋尊因位苦行捨身舍利塔也。佛說其昔緣事。過去世時有一國王。名曰大車國。

大夫人誕生三子。太子名摩訶波羅。次子名摩訶提婆。幼子名摩訶薩埵。大王遊觀往於山林。三子隨往。第一王子至大竹林於中憩息。於此林中恐有猛獸損害於我。第二王子自無惜身。恐於所愛有別離苦。第三王子樂欲施身。時有一虎。產生七子。纔經七日。諸子圍。飢渴所逼。身形羸瘦。將死不久。第三王子摩訶薩埵為救虎命與自身肉。虎已食訖唯有骸骨。王及夫人并二王子號哭哀痛。與諸人眾共救菩薩遺身舍利恭敬供養。安置率觀波中。今般遮羅聚落林中所涌出眾寶莊嚴七寶逐中舍利者。即昔薩埵王子遺身舍利。白珂雪狗頭花。法進註云。作薩埵王子時。自捨身命救餓虎兒故。最勝王經第十卷捨身品二十六偈云。復告阿難陀。往時薩埵者即我牟尼是。汝自生異念。王是父淨飯。后是母摩耶。太子謂慈氏。大曼殊室利。虎是大世主。五兒五慈。一是大目連。一是舍利弗。我為汝等說往昔利他緣如是。菩薩行成佛因當學。又作流水長者。自力運水救十千頭。被枯涸魚命。又如鵝珠比丘為護鵝命不惜身命。又如月上女菩薩時世飢餓。見一女人新產面有飢色。恐噉其子。上女菩薩割自乳房以救彼命。普勸大眾。常當念觀佛行處。成就智慧得大涅槃故已上最勝王經有一部十卷三十一品是最後義淨三藏所譯。此捨身品是第二十六之品也。進註亦云。捨身以救餓虎。謂舉劣況勝。虎狼師子為濟彼命飢虛尚自施與身完。況其

開法得菩提因。而不燒身供養諸佛。故善生經云。一切衆生欲受菩提。先當問言。汝捨身命財有所怯惜不。不惜者方與受戒。求法益身。為化群品如來行曠劫行之。非捨一身方得佛果。故佛本行經云。如釋迦菩薩作庶王時。代庶母命供膳國王。又作庶王時。以身為橋濟度群狩全彼自損。作尸毘王時。捨身代鵝以全鵝命。已上此文有飢餓。如前已引捨身行中餓虎之事。特是精勳。是故此時超□□劫。

疏。然後方乃為說真空內心觀法等者。自利利他精勤苦行。並是隨事。三業所修要顯內心。觀解深奧事必存理。理必顯事。理事和不滯不偏。是真修故。

疏。次入信位及三賢等者。聽聞正法如理作意。以生得慧正見相應理和冥通。如教悟解聞慧成就。思惟了達思慧成就。如是相似行解成立方入十信。一劫二劫五劫十劫。乃至萬劫。信位成滿即入十住。勸發心住入此位故。解悟諸佛所證衆德。解心安住事不退動。故此十住名十解位。解了已成次成正行。故十行位修十度行。於所修行成三種顯。名十迴向。即以方行迴向三處。謂實際真如無上菩提。一切衆生。故三賢位名解行顯。十地無滿現前。分分斷障證理。十地滿足方入佛地證得三身。三賢比位隨應即為十地方便。妙覺總是因位之果。無上菩提最極妙位。初住初行初迴向即成初地。二住二行二迴向即成二地。乃至十住十行十迴向即成十地。十地圓滿最極修心名金剛心。大剌那心是佛果

●出十(家)? ●白十(如)?

初念。自此已後盡未來際。大用現前無有窮究。如是義途。因果行位。斷惑證理。大用無方。皆是衆生所應歷路。預應解之。說此次第應令解了。是即此戒所制行相。爲來問之者如法說之故。

經。犯輕垢罪者。莊云。問。此不與說法。與前重中慳不與說有何差別。解云。性慳法故不爲說法。是他勝處性非慳恪法。爲利養及嫌恨心。不與說法。是輕非重故有差別。已上古述云。然但爲利不由慳法。所以輕攝。已上此對已前慳戒是重。釋成此戒即是輕義。言性遮者。涉云。此是性戒。言範細者。制口業故兼有意業。涉云。義通輕重。應答不答。即犯輕垢。倒說經律誇說三寶。即犯重罪。已上言止作者。涉云。亦是作持。應先自學後正教他。已上言同異者。天台云。七衆同犯大小乘俱制。寂云。聲聞若教訓他人爲利隱沒。使義理不了。亦犯罪。已上。莊云。七衆同犯。准是大乘不共二乘。已上言對論者。彼論云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。他來求法。懷嫌恨心懷恚惱心。嫉妬變異不施其法。是有犯。有所違越。是染違犯。若由憍情懈怠忘念無記之心不施其法。是有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。謂諸外道向來過短。或有重病。或心狂亂。或欲方便調伏彼。出不善處安立善處。或於是法未善通利。或復見彼不生恭敬。無有羞愧。以惡威儀而未聽受。或復知彼是鈍根性。於廣法教得法究竟。深生怖畏。生邪見。增長邪執。衰損惱壞。或復知彼法至其手轉

布非人而不施與。皆無違犯。已上此是第六嫌不施法戒也。義寂勝莊及太賢師。並引此文對會今戒。問。此戒與前法化違宗有何差別。答。寂云。前戒制隱大教小。此戒制雖說大乘而隱沒義理。前後倒說。已上況又今疏解釋戒名犯緣總別行相炳然。差別應知。

第十七依官強乞戒

疏第七通塞者。太賢云。如瑜伽云。若諸菩薩。如佛戒經。爲令聲聞少事少業少希望住。建立遮罪令不造作。不應等學。何以故。彼修自利。於利他中少事爲妙。非諸菩薩利他爲勝。不顧自利。於利他中少事少業少希望住。得名爲妙。如是菩薩爲利他故。從非親里長者等邊。應求百千衣鉢等物。畜種種寶。已上此是引第九遮罪不共戒。彼文甚廣。古述取要。見利益時許行遮罪無有違犯。其相可見。

經。親近國王王子大臣百官者。進註云。國王王者二明爲利自近國王。菩薩心含卑謙益物殞命無違。而反之曲恃王威。非分假害王有力不合輕觸龍顏。王子者。帝孕名爲王子。菩薩爲求利故親近聖主之男。大臣者。好臣國中。之寶。天下敬重廊理務。菩薩不合近之。招人言論故。百官者。夙夜匪懈。以事明王九重天子。納賢良而得人爲官。精隨兢兢而誠慎。形密遇上帝謂之勢。已上。經。名爲惡求多求者。與威云。榮鈔引五百問云。昔有比丘。多乞積聚不旨爲福。又修

道命終之後作一肉駱駝山。廣數十一里。時世飢荒。一國中人日月取食。隨割隨生。有他國人見而取之。駱駝大喚。人問其故。答云。吾本是道人。貪財不施負此國債。以肉償之。我不負聊物。是故大喚。佛告諸比丘。貪爲大患。應當捨之。已上言性遮者。涉云。此是性戒。制強奪故。亦是遮戒。息機嫌故。已上言範細者。身業所作兼通口意。惡求多求亦煩惱。涉云。犯此戒者亦名命壞。親近貴勢是邪命。故已上言止作者。涉云。正是止持即有作犯。已上言同異者。寂云。大小乘俱制。七衆同禁。已上言對論者。瑜伽論中無別有之。故不可對。

第十八無知爲師戒

經。若佛子。學誦戒者。日夜六時等者。與威所釋云。應學十二部經誦戒者。有本作應十二。日日六時。有本作日夜。已銑師曠師所牒並爾。天台云。日日六時晝夜各三。一云誦未通利必須六時。已通利未必恒爾。二云恒應六時。已上。莊云。日日六時者。未申習者當應日日六時誦戒持菩薩戒理。晝夜各三名爲六時。若先申習。未必須六時。已解義理故。解此妙義是佛之性。已上。經。持菩薩戒等者。寂云。持菩薩戒者。受持其文也。解其義理者。解其開遮輕重義也。佛性之性者。解其當觀因果佛性。所知中要故偏舉也。已上銑云。次解義者。有云解其持犯及其理等。故云解其義理。乃至此初在凡位。次出五位。一出闍提。二出外道。三出聲聞。四出獨

覺。五出菩薩無明住地。如毒羅牙能破皮肉成大樹王。准此即成至得果性。今解其義理是標。佛性是釋。如下文云。而不諮受法師第一義諦。犯性垢罪。約就難解勸令諮受。此亦就勝但舉佛性。以此經中明佛性義。即戒本源故偏舉也已上。

疏。依梵本八字成一句等者。鈺云。西方句法有其五種。一者中句謂八字。句不長不短。二初句謂六七字。三後句謂九字已上至二十五字。四者短句謂減六字。五者長句謂二十六已上。雖有五種。西方多以八字為句。四句為偈。此方多以四字為句。偈者竭也。如諸行等說得生死及涅槃義亦是盡也已上。

疏。制戒所由因緣等者。鈺云。及戒律因緣者。制戒緣起。以毘尼藏因緣以求。如制戒品。不至此方又丁制意亦是因緣。受戒隨行皆有因緣。因緣受者如戒體明。隨行因者即內心中起對治也。緣謂師僧及以聖教犯戒因緣。如十重說已上言性遮者。涉云。此是性戒防自妄故已上言龜細者。此戒即通三業所作。龜細可知。涉云。犯相大龜身口俱故。持相漸細自修知之故已上言止作者。然是止持恐損惱他故已上言同異者。寂云。二乘同制通俗俱禁。經許夫婦互作師授。故知通制俗衆已上言對論者。第十一求利邪命戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。生起說許虛談現相。方便研求假利求利。味邪命法無有羞恥。堅持不捨是有名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若為除遣生起樂欲發勤精

進。煩惱熾盛蔽抑其心。時時現起已上勝庄解云。虛詐現相即是無知為他師義已上彼師即引此戒之文。對會今經義相炳然。第十九闢謗欺賢戒。

經。闢謗兩頭者。天台云。過字或作。過字。文語以闢言實過二邊皆消文。或言應作違字。文誤也已上咸師解云。經文無過字。亦無過字。想古本必有以違字為過字者。或為過字者。故有此文。既已改之。反闕其文。違或作訟字者非已上。寂云。闢過兩頭者。聞此彼過。向彼此說故云闢過。或作違字。謂彼此言闢而相謗。或經作過字義亦同也。隨字訓釋義皆無妨。不應輒改作也已上。今疏所據即違字也。

經。謗其賢人無惡不造等者。寂云。由闢過故致謗欺賢人。及無惡不造。與第十三有何異者。古說。由運心有異。彼作陷沒心說。此作離間心說。今謂。欺謗賢人無惡不造。此顯過失轉多耳。非是此戒正所制也。唯闢過兩頭正是此所防也。如放火戒中殺盜。舉其仍犯非是正所防也。若以善心說離間語亦無所犯已上彼次下引性罪現行。戒中離間語現行之文。鈺云。問。所以惡口犯重。兩舌但輕。答。惡口面毀兩舌屏傳惱境增微制有輕重。然准多論。約心不同。對妄語等成於四句。傳虛說故則有妄語。龜言說故則有惡口。離間心故即是兩舌。此中或兼。准文可解已上彼師此戒為離間語故戒。名稱離間。賢人犯緣等皆亦爾。今疏主意事義即爾。戒名犯緣准判可見。故剋體

言離間語攝。庄云。菩薩利益諸有情類說離間語。一無所犯生多功德。故喻伽云。又如菩薩等即性罪現行。彼勝庄師此戒所判即離間語。是故立名為離間語戒。故引兩舌現行之文顯利益相。利涉太賢等師皆爾。鈺云。律文開云。若破方便助破便者。及破二三人羯磨。若與和上等。作無利益。無住處等破皆不犯已上言性遮者。涉云。是兩舌故此唯性戒。言龜細者。此是兩舌即語業也。非無意惡。龜可知。涉云。犯相極龜。能破僧故。持相即細。無作故。言止作者。涉云。亦是止持。言同異者。寂云。二乘俱制。七衆同禁已上言對論者。義寂太賢等諸師。皆引離間語開文。是故即彼性罪現行戒所攝。翻開許事以顯持故。

第二十不能殺生戒

經。一切男子是我父等者。寂云。男父女母者。就相且配。約實融也。男女通是父母。六途衆生既皆是親。見其免若不得不救已上庄云。謂無始來一切有情展轉互為父母男女。故瑜伽論第九卷云。生艱難者。如薄伽梵說。汝等長時馳騁生死。身流注過四大海。生不定不者。似使取於大地所有草木根莖枝葉等。截為細籌如四指量計算。汝等長夜展轉所經父母如是。衆生曾為我父。我亦長夜曾為彼父。如是算計四指量籌速可窮盡。而我不說汝等長夜所經父母其量邊際。又復說言。我觀大地無少處所可得。汝等長夜於此處所未曾更受無量生死。又復說言。我觀世

問有情不易可得。長夜流轉不為汝等若母若父兄弟姊妹。若執範師。若親教師。若餘尊重。若等尊重。又如說言。若一補特伽羅。於一劫中所受身骨。假使有人為其積集不蘭壞者。其量高王舍城側廣博脇山已上如世尊云。我不能見一切有情長夜不會為汝父母故已上。

經。亦殺故身等者。太賢云。四大五常無會不稟。皆是舊我二親之孫。無不與我分受氣故。如俗間有語。丈夫意氣。寸心之中自有風雲。烈士交遊。四海之內皆為兄弟已上。寂云。衆生之身攬四大而成體。生時聚集為身。死時離散為物。雖集散從緣而其性不殊。大而觀之。無非我體。故聖人以群生為己身。以萬物為己體者。理。因不然豈能爾乎已上。鈺云。何以不云現身四大。而指先身以見現身。交不被害情隔不信。故舉先身。理實現身亦無異也。已上又云。今加一義。以前舉一義。今與今疏同。一切衆生同一佛性。由我執故自他差別。理實同體平等無差。若害他身即為害我也已上。

經。生生受生者。咸師所釋經云。生生受生常住之法教人放生。鈺師所釋亦爾。釋師註經無常住已下一句文。今疏釋意亦爾。庄云。云。言生生受生者。謂放生故當來非一。故言生生。或有說者。由放生故受人天生。此人天差別不同。故言生生已上。寂云。雖更生歷死。而悲觀逾深已上。鈺師釋常住言云。身雖分散四大相續。故云常住。或通結前成父母義。身雖壞滅神識恒存。亦名常住。後解為勝

已上

經。若見世人等者。寂云。所殺之生被現在之苦。能殺之人受當來之苦。故於能所殺者並生悲而救度已上。鈺云。偏局當生就多分說。前段則通已上。

經。常教化等者。寂云。救能殺生適其當苦已上。此以講說度生屬以前段。與今疏異。鈺師不屬上下。別為一段。彼文云。請講救生有其二意。一由講戒得識持犯。不墮三惡當成佛道。名為救護。二准下文。極極伽鎖繫縛其身。教令講戒救其厄難。准前大例多約後義已上。經。若父母兄弟死亡之日等者。寂云。法力難思冥資不定。故亡過神靈墮在何趣。除彼二定必得蒙益。問。相續既別。云何此修福因彼得樂果。自作他受違因果故。答。因果道理實無我作他受。然彼此相緣非無互資。故目連設福。母靈脫於饑苦。耶舍修善。父神勉於劇難。是則相感之義。理數必然已上。奧云。已入人天之者。即生於淨土。故得見諸佛。若在三塗之者。不得同生淨土。故令且上入天。然此正明現在兼於餘類。經意然也。已上往生淨土不簡六趣。因深緣強不論處所。或自人生淨。或自天生淨。或從四惡趣直生淨土。事即不定。懷感法師群疑論中施一問答。具明從彼三惡道等直爾往生極樂淨土。及往生傳等廣明其事。應知。實云。死亡之日講戒經者。良由此戒有二德故。一能遮惡故。不墮三途。二諸善本故。見佛生天戒中之戒。謂菩薩戒廣度衆生。以理本

1100

故。是故偏說菩薩戒經已上言性遮者。涉云。此是性戒不殺生故。言龜細者。是防身業唯是業非。涉云。若持若犯行相並龜。殺生救生行相顯故已上言止作者。涉云。通止作持。自不殺食即是止持。方便救護教他講說即是作持。言同異者。寂云。大小共。大士一切應度。以等。普救。聲聞正在眷屬。此外不制。以自度故。七衆同。行也。已上言對論者。第十五應行辛楚不行戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸有情。應以種種辛楚加行猛利。加行而得義利獲其愛憐。而不現行。是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。觀由此緣於法中少得義利多生憂惱已上。此是莊師引對此戒。即是放生等事門也。彼師亦引第三十七不知報恩戒。顯不救父母所制之相。其文如上已引。寂云。是則行慈報恩之善行。故制令作已上即是攝善法戒攝也。此十戒中。義寂法師科後四戒云。自下四戒。於自學處正行防守。初戒遮恃勢乞求。第二遮無解詐師。第三遮嫉善聞過。第四遮見若不濟已上彼師至第十七戒之始如此分判。今為易知四戒竟後引彼釋也。

經。如滅罪品等。庄云。懸指後說已上故知非是指前已說。義可爾故。前後諸處多指後故。

梵網疏日珠鈔卷第三十九

一校了

建治三年丁丑四月二十八日。於東大寺戒壇院述之。

沙門凝然

于後弘安九年丙戌七月二十八日。於同寺

院治定之

花嚴宗沙門凝然春秋四十七歲

寶永三年龍舍丙戌六月十日書寫此卷了

右筆佐野玄允

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十

東大寺沙門凝然述

從此已下輕戒第三段十戒也。義寂疏云。自下第三十戒明攝和敬善。和敬有六。謂三業同及戒見利同。於十戒中。初三戒明三業同。次一明見同。次四明利同。後二明戒同。即論所說攝善戒中於諸尊長勸修敬事。初三戒中。初遮瞋不忍受。次遮憍不諮問。次遮慢不教訓。一一通遮三業不和。或可大遮身口意已上諸曰。僧以和合爲相。和合有二。一者理和。小乘生空大乘一空。凡夫倒見實我實法由能執心。二我妄想當情顯現。其實體者本來都無。二我無處二真如性顯現明白。自他平等諸法均齊。本來無二湛寂一性。是其和體。二事和。即是僧體和均無別。此有六和。謂戒和見和利和身和口和意和也。戒見利三名爲體和。身口意三名爲相和。彼此諸僧共同一味。俱持戒行無有異途。同戒比丘見解皆同。平等一和無有異見。所有利養正命同活。無有邪命別利之過。如是體相均平共同一味。名體和之僧侶。共集羯磨說戒及餘僧事。身集一處無別

疏過一共同點。忍應呵者不呵。即是口業一共和合。有諸緣事身不赴集。故作與欲令心共同所作事業。離乖別過成如法事。是名三業共同相和。體相六和名和合僧。證理聖人成理和僧。今此十戒體相隨應成六和相。無應酬怨是身業過。慢人輕法是意業過。輕新求學是口業過。三業互通制其過失。自餘諸戒配對準知。彼師意致如是配對。今疏未必配對六和。太實所釋大途亦同。勝莊師云。自下第三十戒。明攝善戒及饒益戒乃至初有□戒釋六度障。次有六戒明饒益。此即第一釋攝善法爲三。初一忍報。次二當慧障。後一戒障已上此三師等隨應配對攝善饒益。文義分明。然亦此十配攝律儀。非無義理。對聲聞律有其所同。即是共門攝律儀故。至下隨戒點其相貌

第二十一無慈酬怨戒

疏。忍行內充慈悲外溢者。若約意心。忍辱慈悲俱是內心。無報無瞋是忍辱故。拔苦與樂之心是慈悲故。今作無怨之心故名爲內。約就拔苦與樂行相故名外也

疏。瞋怨不止等者。瞋不止者即是作犯。止作犯者戒律儀戒。忍善不增是名止犯。及此止故攝善成立。衆生背捨是違攝生。衆生歸投成攝生戒

疏。闕初緣犯初篇重戒者。此重戒者犯故瞋戒。彼唯一切對非怨境起瞋恚故。今報怨敵。此義邊者即輕垢故。雖是報怨而起瞋恚。是重罪罪

疏。闕第二緣得輕方便者。雖對怨作事而不

起瞋恚。亦動身口。是輕方便

疏。怨境有深淺等者。上怨中怨下怨。於自身作怨。於吾父母作怨。於兄弟姊妹作怨。於堂第等於朋友作怨。於他人作怨。如是淺深重非一。作怨之者名爲怨境。言起瞋有龜細者。於相違境創起遠心。是細。漸次強盛忿怒取杖。是最重瞋。言加行有增微者。加行進成有微淺位。有中容分。身口成業。此時增勝。犯愆是重。言前人苦有多少者。無慈報怨令受苦惱。或失滅財寶。或衰損財寶。或失沒資緣。或闕滅利養。或惡名流布。或所作違反。如此等事諸門就來。多少不同皆是苦惱

疏。若自雖數對治等者。佛子持戒不違受體常起對治。安住善心正知正念。護心相續一毫不墮不記惡念。若起惡念。相續善心中間斷絕不能連續。然凡夫癡鈍漏習生常。今受佛戒相續念持。常起對治。而煩惱熾盛隨增勝者。時起煩惱此即率爾生常。惑起由先對治意樂力故。所起煩惱非是答犯。或是貪增或瞋熾增隨增盛者。隨緣率起。由意樂力無有所犯。若煩惱增盛者。雖過小緣隨其所增惑勢率起。雖不增盛由緣強勝。率爾即起煩惱。生緣不定。心境因緣等故。太實法師菩薩戒十門持戒中如是事義名意樂門。故古述云。然瑜伽云。若欲斷彼生起意樂發動精進。煩惱熾盛繫抑其心。起瞋蓋等無所違犯。由此第六有意樂門。由意樂力惡無犯故。如十住論。慳心不解不能施時謝

今未熟後當施故已上今疏因緣彼意樂門

經。以瞋報瞋等者。天台云。謂以瞋打報瞋打。非應以德報怨已上威師釋云。此與論語

以直報怨以德報德異者何也。蓋由儒行立世禮法故。許報怨復讐。今運出世菩薩乃欲

怨親平等故。唯應以德報怨也。疏前文外書一是禮之所許也。殆彼法之所禁亦乃不許。

故知外書亦有二途也已上太賢云。言以瞋報瞋等者。如長壽王經云。以怨報怨終不

滅。以德報怨乃盡耳。是故菩薩不瞋為勇。言若殺父母至不順孝道者。問。俗禮之中

君父之怨不報非孝。何故今言於害主親報之違孝。答。孝有二種。世間之孝以怨報

怨。如草滅火。勝義之孝。以慈報怨。如水滅火。既信六道皆我父母。豈為一親更害一親。

彼殺今親後墮地獄。但可悲愍。更無可報。故以慈心平等解怨。速令斷絕孝中之孝。

已上寂釋若殺父母兄弟等文云。外論一也。怨親定異。故云父母之仇弗與共天下。兄弟

之仇弗與共國從。昆弟之仇不為魁師。內融三世怨親一貫。豈容為彼一親而殺此一親耶。故雖殺父兄不得加報。又我親既死。不

報殺事。如賢愚經堅誓師子品說。殺生生怨。結隨惡道故已上寂疏二釋。與此大同

經。殺生報生不順孝道者。寂云。謂怨復是親。故亦有生我之恩。殺彼生命報我生恩。不

順孝道也。此亦殺時別結重罪。今於報怨之邊結輕垢也已上銑云。殺生報生者。生即命

也。殺命酬命。故云殺生報生。又解殺彼怨生以報生父母生身之澤。故云殺生報生已上與

咸云。經云不順孝道。則與彼世禮孝道相違也。今之孝道者。前經文云。孝順至道之法。

孝名為戒。以戒為孝。方曰至順。豈容殺生。又儒但據今見生釋。乃業通三世。以此怨境

未必前世。非已父母。若以殺報即殺我父母。豈是孝道。故云不順孝道也已上

經。尚不得畜奴婢等者。天台云。奴婢出家菩薩不得畜。在家得畜。而不應非理打拍。威

師釋云。大經云。有說如來許畜奴婢僕使。否則隨繒。戒文經文不容畜僕。蓋以乞自活

一已尚猶外物畜婢豈是持戒。自有淨侍之人。以為給奉也。今之享用以富貴夸耀者。可不誠之已上莊云。不畜奴婢者。制出家菩薩非制在家已上

經。口罪無量者。奧云。世人於奴婢等大分如此。或恐是得字。傳寫誤故已上咸云。有本口

也已上此釋口業之本。次下舉彼或本口字也。經。作七逆之罪者。銑云。問。怨家非父母

等。云何言七逆。答。以前生中曾為師父故云七逆。此乃過分遮止實不得逆。又解此

從舉輕以況於重。非約於誓已上曠云。既一切男女是我父母。乃我故身。今乃以殺相

酬義當於逆故通云七。重外更加一輕垢也已上

經。而出家菩薩等者。奧云。發菩提心是則出家。不約形服。不爾在家菩薩得不犯耶已上

曠云。有本無出家字。天宮云。據梵網大本合有。凡發大心慕菩薩戒並名出家菩薩。故淨

名云。夫出家者為無為法等已上太賢云。出家有二。一心出家。二身出家。故通二眾不忍

為罪。如戒經云。忍辱第一道。佛說無為最。出家憫他人。不名為沙門已上銑云。而出家

者。簡在家也。欲明出家與俗全異故。不聽報。不制在家。恐壞俗諦。亦有本無出家之字。

檢梵網經。有者為正。如四分律。有梵施王殺長生王。乃其夫人奪其國土。長生有子。臨終

語云。以怨除怨怨終不除。唯有無怨怨乃息耳。其子長大善能彈琴得親梵施。從王遊獵

王眠其膝上。遂擲王頭拔劒欲殺。念父遺囑遂不殺王。同載而歸還其國土。以女妻之

已上與咸云。獨言出家。應在家下犯耶。藏疏云。雖二眾同犯。然出家由深故別重。舉以捨

俗親緣修慈。故與疏云。發菩提心通是出家。二疏皆有理。通意由長已上奧云。發菩提

心是則出家不約形服。不爾在家菩薩得不

犯耶。以中攝初後。但言六親爾。據此象犯殺順二重戒也已。言性遮者。涉云。此是性戒。謹三業故。以嗔報嗔。以打報打者。令僧乖別。故說持制已。言龜細者。通制三業。兼有煩惱。涉云。義通輕重。嗔打即輕。報殺即重。言止作者。涉云。然是止持作即犯故。言同異者。寂云。二乘俱制七衆同禁。言對論者。第十六罵嗔等報罵等戒云。若諸善薩安住菩薩淨戒律儀。他罵報罵他嗔報嗔。他打報打他弄報弄。是名有犯。有所違越。是染違犯已。上義寂勝莊並引此戒。然義寂云。此戒無開緣。制意可見。引彼戒已。即有此釋。此乃瑜伽戒文。不說此戒開緣。故云爾也。然汎之非無開緣。是故今疏。就疏周疏皆立通義。通即開門。論文略之。故云無開。與師指云開遮之義。如殺戒說已。寂云。即論中云。於他違犯。思擇安忍已。上即瑜伽論攝善戒文云。於他取作一切違犯。思擇安忍已。上此戒即當此所說門。即是攝善法戒攝故。彼聲聞戒有打比丘及搏比丘。並是提罪。打搏沙彌等。並突吉羅。彼即此中一分所攝。而彼非是酬報怨讐。汎爾打搏而亦不違有報警義。此菩薩戒事通一切。皆約酬報以結其罪。准此等事。今。今戒即是攝律儀收。此即防護重中殺戒及故嗔戒。然亦通彼攝善法戒。是故寂等彼戒攝也。雖通攝善而直約就其當體相。是止持戒。如利涉判。若約實義。總通三聚。無慈報敵事通一切。雖通諸門。酬警報怨多在瞋事。由瞋恚故致恨嫉。報通一切者。以瞋報瞋。以打報打。以罵報罵。

以言報警。以謗報謗。以惡口以惡口。十惡業道皆準可知。爲人被害已斷命根。不能報酬。如疏簡之。若俱未命斷時。切射傷損。由此二人俱致命斷。此亦以殺報殺所攝。無慈酬怨戒竟。

第二十二慢人輕法戒

法寶本是最高勝。其體玄妙深奧貴重。而能犯人意以憍慢心見知法人種姓形貌等。輕卑陵蔑不隨受法。非是輕法由輕人故。不受其人所持法義。是故即成輕法事。寂法師名下心受法戒。於知法人謙下自心。即請彼人傳受其法。人雖雖輕持甚深法。知大法故。諸經律論言敬重供養持法之人。與敬供法功德正等。皆由此義。太賢善珠並名慢人輕法戒。即同今疏也。

疏。菩薩理應爲四句而身受千釘者。

疏。求半偈而高聲捨命者。是釋迦佛位所修。以婆羅門身求大乘法。於雪山中。先聞羅刹誦過去佛所說半偈。彼婆羅門爲聞後半偈。自上高樹投身與羅刹事也。涅槃經第三云。善男子。乃往過去佛日未出。我於爾時作婆羅門。修善薩行。悉能通達乃至周遍求索大乘經典乃至不聞方等名字。我於爾時住雪山乃至爾時釋提桓因自變其身作羅刹像。形甚可畏。下至雪山。去其不遠。而便立住。是時羅刹心無所畏。觸健離當辨才次第。其聲清雅。宣過去佛所說半偈。諸行無常是生滅法。說是半偈已。便住其前。所現形貌甚可怖畏。願盼遍視觀於四方。是若行者聞是半偈心生。觀喜乃至即從座起。以手舉髮四向觀視。而作是語。向所聞偈讚之所說。爾時四觀不見餘人。唯見羅刹乃至即便前至是羅刹所作如是言。善哉大士。汝於何處得是過去離怖畏者所說半偈。大士汝於何處而得如是半如意珠。大士是半偈義乃是過去未來現在諸佛世尊之正道也。乃至即答我言。大婆羅門。汝今不應問我是義。何以故。我不食來已經多日。處處求索了不能得。飢渴。若惱心亂。謬語。非我本心之所知也。已上我即問言。汝所食者爲是何物。乃至羅刹答言。我所食者唯人煖肉。其所飲者唯人熱血。自我薄祿唯食此食。周遍求索困不能得。世雖多人皆有福德。兼爲諸天之所守護。而我無力不能得殺。善男子。我復語言。汝但具足說是半偈。我聞偈已。當以此身奉施供養。乃至羅刹答言。誰當信汝如是之言。爲八字故棄所愛身。善男子。我即答言。汝真無智。譬如有人施他瓦器得七寶器。我亦如是。捨不堅身得金剛身。汝言誰當信者。我今有證。大梵天王。釋提桓因。乃四天王。能證是事。復有天眼諸菩薩等。爲欲利益無量衆生。修行大乘具六度者。亦能證知。復有十方諸佛世尊利衆生者。亦能證我爲八字故捨身。羅刹復言。汝若如是能捨身者。諦聽諦聽。爲汝說其餘半偈。善男子。我於爾時聞是語已。心中歡喜。即解己身所著鹿皮。爲此羅刹敷置法座。白言。和上。願坐此座。我即於前叉手長跪。而作是

言。惟願和上善爲我說其餘半偈。令得具足。羅刹即說。生滅滅已寂滅爲樂。爾時羅刹說是偈已。復作是言。善薩摩訶薩。汝今已聞具足偈義。汝之所願爲悉滿足。若必欲利諸衆生者。施我身。善男子。我於爾時深思此義。然後處處。若石若壁。若樹若道。書寫此偈。即便更繫所著衣。哀恐於死後身體露現。即上高樹。乃尋即放身。自投樹下。未至地。時虛空中出種種聲。其聲乃至阿迦尼吒。爾時羅刹還復釋形。即於空中接取我身。安置平地。爾時釋提桓因及諸天人大梵天王。稽首頂禮於我足下。讚言。善哉善哉。真是菩薩能大利益無量衆生。欲於無明黑闇之中。然大法炬。由我愛惜如來大法故。相燒惱。惟願聽懺悔咎。汝於未來必定成就阿耨多羅三藐三菩提。願見濟度。爾時釋提桓因及諸天衆頂禮我足。於是辭去。忽然下見。善男子。如我往昔爲半偈故捨棄此身。以是因緣便得超越十二劫。在彌勒前成阿耨多羅三藐三菩提。已上釋尊因位三僧祇等修菩薩行。難行苦行精進勇猛。利行當多劫修故。於因中超越所劫。簡正記一云。超越讚歎底沙如來七日精進超於九劫。今但九十一劫相好即圓也。此亦且據小乘以言。若準大乘說。超四十劫也。布髮掩泥超八劫緣起。如四分律中。戒律中。超越足讚佛超九劫。如俱舍論中述。薩埵王子捨身超十一劫緣。如金光明經述。雪山求半偈超十二劫。如涅槃經說也。已上通大小乘都計四十劫也。已上又云。超越讚

佛九劫。大小二乘同許。是百劫內超。餘之。若行三十一劫。大乘之中無。約僧祇劫中。超水大劫。不合將他三祇劫。外百劫內數以共增添。此據意思基法師解思之。已上。此破有人以四十劫超越之事。安置小乘三僧祇。外百劫之中。言餘六十劫修相好業。九劫超越大小皆說。此即小乘三僧祇中百劫中。超自餘不爾。彼三十一劫皆三祇中所超劫數。大乘教中修行時分。當是三阿僧祇耶。不別立百劫修相好業。小乘教中福智別修。三阿僧祇專修智分。三僧祇後將近行滿成佛之時。於百劫中別修三十二相八十種業。因大乘教中菩薩初心乃至後心皆是福智雙修。是故無別相好之劫。唯立三祇不立百劫。賢首大師始教之意。爲引小乘令迴向大。亦說百劫修相好業。如本業瓔珞經所說。問。若小乘教。百劫之中唯超九劫。無餘超劫。彼三祇中有餘三十一超越耶。答。三十一劫超劫之義。唯在大乘。小乘不言。小乘宗中唯言百劫中。超一切時無有超義。百劫中超越唯局釋迦菩薩。極勇猛故。若通一切。彌勒善薩亦應超故。彌勒不爾。故不通餘。不同最後身一切菩薩。以有滿智斷下八地見修諸惑。見道已後三十四心。以無滿智斷悲。想地見修諸惑。成等正覺。疏。王身爲羅刹之床者。梵網疏日珠鈔卷第四十。文保二年戊午六月九日。於東大寺戒壇院再治昔所製鈔讓于實圓禪明房。努力努

力自廢學業而已
于時寶永三年龍舍丙戌九月二十六日書
寫此卷了
右筆尊光院中將懷實法師生年十七

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十一

東大寺沙門凝然述

當卷第二十二中後並第二十二戒也
疏。天衣作野干之坐者。未曾有經上云。佛言。憶念過去無數劫時。毘摩大國徒陀山中有一野干。爲師子王迫逐欲食野干。惶怖奔走墮一丘井。不能得出。經於三日。開心分死而說偈言。禍哉今日。苦所逼當沒命於丘井。一切萬物皆無常。恨不以身饒師子。嗚呼奈何罪尼身。貪情驅命無功死。無功而死尚可恨。況復臭身汚人水。南無懺悔十方佛。表知我心淨無已。前世所造三業罪。願於今身償令畢。從是世世遭明師。如法修行速成佛。時天帝釋聞佛名。肅然毛髮念古佛。自惟孤露無師導。耽著五欲自沈沒。不能得出恩愛獄。思惟感功目下淚。即與諸天八萬衆飛下詣井欲問詰。乃見野干在井底。兩手舉土不能出。天帝復自思念言。聖人應現無方術。今我雖見野干形。斯必苦薩非凡器。今當請問決我疑。並令諸天得聞法。不聞聖教曠大久。常處幽冥無師導。仁者向說非凡語。願爲諸天宣法教。於時野干仰答

曰。汝爲天帝無教訓。不知時宜其癡。法師在下自處上。都不修敬問法要。法水清淨能濟人。云何欲得壞真高。天帝聞是大慚愧。給仕諸天愕然笑。天王降志大無利。而被慚恥甚可憐。帝釋即時告諸憤。莫以此爲驚怪。是我頑弊行不稱。必當因是問法要。卽爲垂下天寶衣。接取野干出於上。又手辭謝說不是。叩頭懺悔願垂亮。諸天寶爾如尊誨。纏綿五欲致迷荒。皆由不遇善師導。爲說苦樂常無常。諸天爲設甘露食。野干得食生活望。非意禍中致斯福。心懷踊躍慶無量。於是野干心自念言。畜生道中醜弊困厄。無過野干智慧故。乃至如是乃至時天帝釋乃卽各修敬偏祖右肩。圍遶野干長跪合掌。異口同音而說頌曰。善哉善哉和上野干。唯願說法開化天人。天人幽冥五欲所纏。恒恐福盡無常所遷。死墮惡道求拔良離。從久遠來數萬億年。今始一遇良祐福田。唯垂哀宣示法言。乃至脫天寶衣積爲高座。須臾之間莊校嚴飾清淨第一。野干昇座告天帝曰。吾今說法。正當爲二大因緣故。何等爲二。一者說法開化天人福無量故。二者爲報施食恩故。豈得不說乃至天帝問曰。教化之功其福云何。唯願說之。野干答曰。宣傳正化能令衆生知死有生。作善獲福爲惡受殃。修道得道緣是功德。轉生智慧明了常識宿命。若生天上爲諸大師。若生世間爲金輪王。常以十善教化天下。若爲人王治以正法。常識宿命故心不放逸。人居尊寵受五欲樂。多有魔事

來相沮壞。令人意惑造起惡業。雖復失行受惡報時。智慧力故速得免若。生天福樂智慧光明漸漸增長。成菩薩行至無生忍。是故佛說教化之功其福無量。天帝喜曰。善哉善哉。誠如尊教。我等諸天今日始知財施法施功德因緣差別之相。其財施者。譬如對燈明小室中。其法施者。猶若日光照四天下。隨所行處能除闇冥。所以者何。日性自明故能照物。和上今者亦復如是。本修習故智慧明了。復以慧明除衆生闇。於時天帝說是語已。八萬諸天咸然起立。正服修敬跪合掌白野干曰。願尊垂慈授十善法。多所饒益利安衆生。亦令和上功德轉增。答曰。善哉冥知是時。告天帝曰。受戒之法先當懺悔淨身口意。何謂身業。殺盜邪淫。何謂口業。妄言兩舌惡口綺語。何謂意業。嫉妬瞋恚憍慢邪見。是爲十事。禁口意業不犯衆惡名爲十善。悉身口意造衆惡業名爲十惡。一心丹誠悔除十惡滅故。身口意淨三業淨故名爲十善乃至時天帝釋開野干說十善行法功德因緣。復開菩薩行善提道因緣義趣。疑網結解歡喜踊躍充遍其身。卽與八萬侍從諸天更起修敬。又手合掌白野干曰。弟子今日八萬諸天。一心同時發菩提心。如和上說。菩薩道行當具奉行。唯願和上隨喜聽許野干答曰。宜知是時。斯則是其本意所望乃至時天帝釋及諸天衆聞野干說飲食之相。悲哀感結涕淚傷心。白野干曰。乃至當作何方報師重恩。野干答曰。汝等今者從我聞法。還於天上展轉教

化。開悟諸天不問男女乃至一人令信受行。非但報我亦報一切諸佛之恩。隨所教化而自增長諸天福德。何況教化開悟多人功報無量乃至佛告王曰。爾時野干卽我身是。時天帝釋舍利弗是。時阿逸教授大師。憂波達者彌勒是也。八萬諸天者今娑婆國土八萬菩薩不退者是。日上教授大師憂波達事。今所引中全略不引。此中旨要。釋迦因位作野干時。師子所逐。惶怖□□墮入井中。三日不出。野干深憂。具說萬物無常有爲轉變等微妙法要。懺悔罪障。帝釋聞之。八萬諸天俱來。以其天衣上出野干。衆天寶衣積爲高座。請令說法。野干昇座說種種法。輕天王之勝位敬鬼畜爲尊高者。天王謂帝釋。畜謂野干。卽未曾有經所說。帝釋敬野干令說法故。鬼謂羅刹。王身爲羅刹之床事也。疏。壞三聚行故須制也者。第一第二第三。如次壞污攝律儀戒。攝善攝生戒也。疏。始出家者創入道淺也者。菩薩總有七衆行人。發廣大深遠心。受七衆戒。卽是菩薩攝律儀戒分此七位。今出家是受十戒。非單剃髮名爲出家。受十戒者名爲出家。是卽彌沙有願位。剃髮染衣受八齋戒。名形同沙彌。形同比丘故。體是在家未受及持出家法故。已事十戒名法同沙彌。法同比丘同行三千八百戒故。雖行諸戒唯名突吉羅罪。沙彌位不立上四篇名故。故諸律藏。諸戒罪未結沙彌罪唯名吉羅。過沙彌位進受比丘具足大戒。

沙彌不久即昇具位。亦名始出家。初受具戒。名新學比丘。南山律師教誡儀序。創入道門未開其妙行等。是指新學比丘也。以教誡本被新學比丘故。今言初始出家正約沙彌。兼通初受戒比丘等。問。此起僑慢幾許年齡。答。剃髮染衣受持十戒。正名出家亦名沙彌。未受十戒而亦相從名為出家亦名沙彌。涅槃經中雖未受十戒。與比丘俱赴壇那請受其供施。相從名應供僧是也。是故沙彌有三種位。一。驅鳥沙彌。從七歲至十三。二。應法沙彌。從十四歲至十九歲。正是契應沙彌年齡行法等故。三名。字沙彌。從二十歲乃至老年。迄至十九沙彌正位。年滿二十可受具戒。而不受具猶住沙彌有願之位。沙彌之位時分已過云名字沙彌。若約此等沙彌言之。驅鳥沙彌未起此等慢。應法沙彌有起此慢。名字沙彌多有起此諸門僑慢。若約比丘。從驅鳥年或應法年。乃至二十受具足戒者。自初漸次馴染佛法。受具足戒少有此慢。而由生得染習情性。若約新學比丘言之。壯年盛齡老年出家受具足者。新學比丘多起此慢。淨心誠觀具明老年。新學之者起諸慢著。即此等例。

疏。於大小乘並未習學等者。小乘教中有經律論。經中所詮諸法理事因果行相。律中戒相威儀進止。論中法相問答抉擇體相業用判斷分明。受戒之後皆悉應學應習法也。大乘三學三藏義理。並是特應習學法門。言菩薩學處者。菩薩所學所持戒相。有共門戒有不共戒。共門戒相全是諸律及諸律論所說戒相。不共門戒梵網環瑠善戒善生瑜伽攝論等中所說菩薩學處。輕重開遮皆是菩薩所應學法。

疏。且舉出家理實在家亦同斯制者。在家菩薩受持五戒依善生經。持二十八輕戒。十重廣相枝條有八萬威儀。其中亦應有在家分所持威儀。如是在家初心菩薩亦起僑慢。應有陵蔑先學在家菩薩。亦有陵蔑出家菩薩。一。聰明慢謂。特自聰明等者。聰謂慧。智在耳識隨聽疾悟。明謂明敏。義解照徹。耳識聞聲流入意識成名句文。是能詮教依詮得義。解了縱橫稟性聰敏明察疾利。此即生得所致情性。此初心人雖無所學。有此明敏恃此蔑人。言世智慢者。非唯聰敏。亦有世間任運智解。立義開宗種種功業。於虛浮法世俗道理。巧妙計度測量斷割。特此世智陵蔑法師。言高貴慢者。此特俗時官位爵祿。任官有文武有大中小及有左右。叙位亦有品階差降。功勳非一。本在俗時居此官位。今出家時恃此陵人。言耆年慢者。耆謂老宿。齡在知命不惑多所見聞詳量。恃此陵蔑先達群倫。此初心者創入佛法無所識達。曾徒年老齡高而已。故云虛老不覺徒耆。妄陵他人。言大姓者。天竺土風總有四姓。刹帝利是王種姓。始自田主王至淨飯王。自餘諸王皆亦種族相承而來。金銀銅鐵四種輪王。種姓決定相繼承。淨飯大王祖宗多有金輪王等。

問。出時現統領四州覆育四民。悉達太子金輪王種。未輪現前逾城出家苦行成道。難陀太子鐵輪王種。羅睺羅王子亦鐵輪王種。自餘諸王亦有輪王種。阿育大王是鐵輪王。七寶具足統攝南州。即頻婆娑羅王十代之孫。如善見論中具列也。婆羅門姓是其大也。婆羅門姓有十六種。或有十八種。僑陳那迦葉波等波羅門種也。毘舍種姓是其三也。即是商賈估客種類。首陀羅種是第四也。農業耕作春殖秋收莊嚴稼穡播藏菓實。刹利最高。乃至首陀最下。今大姓者即刹帝利。言諸大姓等者。即婆羅門姓。四姓之中刹帝利婆羅門為大。今世間現見及佛法中。刹帝利上婆羅門為次。言高門者。此初心人尋其上代高祖宗庶無是刹利婆羅門種。累世重代漸次況爾。作業居職乃至下族。然考其源種姓高貴。恃此輕蔑餘有德人。言解慢者。疏出三類。世法謂世間算數四兵六藝。通達解了如是等事。言小乘者。一切小乘經律論藏所說義理。言外典者。三玄之教九流之業。史書俗典律令文籍。記傳經子等。恃此藝能蔑餘法師。言福慢者。福謂曾所作業。或修節會或供尊德。或造堂宇或立塔寺。或崇敬佛僧或仰重法寶。在俗之時作如是事。恃此等業蔑諸法師。言富慢者。吾身現富貯畜種種一切財物。恃此起慢。言貴慢者。金銀瑠璃等七寶。純持此寶不同第九布絹穀米等雜財物等。恃此起慢不隨先達。是其

不共戒。共門戒相全是諸律及諸律論所說戒相。不共門戒梵網環瑠善戒善生瑜伽攝論等中所說菩薩學處。輕重開遮皆是菩薩所應學法。疏。且舉出家理實在家亦同斯制者。在家菩薩受持五戒依善生經。持二十八輕戒。十重廣相枝條有八萬威儀。其中亦應有在家分所持威儀。如是在家初心菩薩亦起僑慢。應有陵蔑先學在家菩薩。亦有陵蔑出家菩薩。一。聰明慢謂。特自聰明等者。聰謂慧。智在耳識隨聽疾悟。明謂明敏。義解照徹。耳識聞聲流入意識成名句文。是能詮教依詮得義。解了縱橫稟性聰敏明察疾利。此即生得所致情性。此初心人雖無所學。有此明敏恃此蔑人。言世智慢者。非唯聰敏。亦有世間任運智解。立義開宗種種功業。於虛浮法世俗道理。巧妙計度測量斷割。特此世智陵蔑法師。言高貴慢者。此特俗時官位爵祿。任官有文武有大中小及有左右。叙位亦有品階差降。功勳非一。本在俗時居此官位。今出家時恃此陵人。言耆年慢者。耆謂老宿。齡在知命不惑多所見聞詳量。恃此陵蔑先達群倫。此初心者創入佛法無所識達。曾徒年老齡高而已。故云虛老不覺徒耆。妄陵他人。言大姓者。天竺土風總有四姓。刹帝利是王種姓。始自田主王至淨飯王。自餘諸王皆亦種族相承而來。金銀銅鐵四種輪王。種姓決定相繼承。淨飯大王祖宗多有金輪王等。

問。出時現統領四州覆育四民。悉達太子金輪王種。未輪現前逾城出家苦行成道。難陀太子鐵輪王種。羅睺羅王子亦鐵輪王種。自餘諸王亦有輪王種。阿育大王是鐵輪王。七寶具足統攝南州。即頻婆娑羅王十代之孫。如善見論中具列也。婆羅門姓是其大也。婆羅門姓有十六種。或有十八種。僑陳那迦葉波等波羅門種也。毘舍種姓是其三也。即是商賈估客種類。首陀羅種是第四也。農業耕作春殖秋收莊嚴稼穡播藏菓實。刹利最高。乃至首陀最下。今大姓者即刹帝利。言諸大姓等者。即婆羅門姓。四姓之中刹帝利婆羅門為大。今世間現見及佛法中。刹帝利上婆羅門為次。言高門者。此初心人尋其上代高祖宗庶無是刹利婆羅門種。累世重代漸次況爾。作業居職乃至下族。然考其源種姓高貴。恃此輕蔑餘有德人。言解慢者。疏出三類。世法謂世間算數四兵六藝。通達解了如是等事。言小乘者。一切小乘經律論藏所說義理。言外典者。三玄之教九流之業。史書俗典律令文籍。記傳經子等。恃此藝能蔑餘法師。言福慢者。福謂曾所作業。或修節會或供尊德。或造堂宇或立塔寺。或崇敬佛僧或仰重法寶。在俗之時作如是事。恃此等業蔑諸法師。言富慢者。吾身現富貯畜種種一切財物。恃此起慢。言貴慢者。金銀瑠璃等七寶。純持此寶不同第九布絹穀米等雜財物等。恃此起慢不隨先達。是其

所起十種慢事。鈍師所判分爲九事。以大富饒財七寶合爲一故。莊師東爲五事。彼疏云。於中有五句。一特聰明有智。二恃高貴年宿。三恃大特高門。四恃大解。五恃大富饒財。已上義寂亦爾。然經大解大福饒財七寶者。與成所牒經云。大解大福大富饒財七寶已上。今疏所釋亦爾。與所牒無大富句。然與師亦爲十事。以饒財七寶分爲二事故。

經。以此橋慢者。鈍云。以此者。由特聰明乃至大富故云。以此。橋慢者。前文所列唯是其橋。由蔑前人即成其慢。慢即根本煩惱爲體。橋者貪分。以染自法則隨煩惱爲體已上。

疏。過五歲復更詰無知罪者。諸律藏中受具足戒。要隨和上阿闍梨學知戒相護持戒行成立。利根之者學習早成。非必經年。即許離師。不爾之者。必於五年學行成立。許離二師五年之中學不成者。盡形依止不許離。五年依止研精戒相。若有所未了知之者。無無知罪。不起斷學之見計故。若雖受戒無學問意。起斷學心。即於境結無知罪。今菩薩戒所學亦爾。受戒之後學習此戒。日夜六時不棄寸陰。如此勇勵得免罪愆。故第十五戒云。

應一一教受持大乘經律。應教解義理已上第十六戒云。應好心先學大乘威儀經律。廣開解義味已上第十八戒云。應學十二部經。誦戒者日日六時持菩薩戒。解其義理佛性之性已上律中所判起斷學見。頓於萬境結不學罪。唯得一罪。亦頓結無知罪。此時無知頓結一罪。由不學意有不應知義故。此時不學

無知。俱突吉羅。厥後隨境將護持之一一不知。此即由起斷學見故。隨對諸境別別結無知罪。此即波逸提罪。此時兼結不學之罪。即是吉羅。是名漸得不學無知不學。即是突吉羅罪。今菩薩戒不學無知頓得漸得律應知。其義一同無有差別。但不學無知頓漸一切皆輕垢罪。今五歲後結無知罪者。不記斷學見故。五歲無罪。若五年中不達戒相而斷學者。滿五歲已即結無知罪。兼得斷學輕垢罪也。若受戒已自始不學。不待五歲即得無知罪也。

疏。俗中學問尙至官僚者。大唐風芳。俗中學業自極幼年請益受業。必有學堂及建學律。幻雅之者童蒙之輩。皆至學堂隨師受典。覆讀精研自朝至夕。如是日日勇勵不懈。經志學齡至成立年。學業成就飛出表譽。懷諸侯之德至卿相之位。此由學業優長藝能逆出故也。

疏。三祇累劫無棄寸陰者。行人所學總有二種。一者學解。二者學行。常途言學多日學問。即是義解。託能詮教得所詮義。成立道理顯示所以。體相業圓滿備是名學問。亦名義解。義解本意專在修行。三學行業常習不絕。熏積成性。是名學行。三阿僧祇大劫之中恒學常修相續不斷。學解是種智之因。學行是證契之業。解行熏修皆威大果。攝論等中菩薩修行總有四種。名之四修。一長時修。三大僧祇常恒修習不懈。二無餘修。長時之中唯修兩利不作餘事。唯修自利利他大

行。三無間修。於其六度四攝等行無有間斷退轉之事。四恭敬修。菩薩專於所修二利敬重崇仰愛敬。無有徒德。今言無棄寸陰。

疏。一小姓二年幼等者。小姓翻上大姓。年少翻上年宿。卑門翻上高門。貧窮翻上大富饒財。諸根不具不翻上文。總通具諸醜陋形相。

疏。理實五事俱不得觀者。如言不觀年少不觀卑門等。非唯五事。亦翻上諸事皆不觀彼。或經本云貧窮下賤諸根不具。與成云。有本無下賤二字已上賤即翻高貴。大富與七寶分窮中攝。若翻有智與大解。應言不觀無智與小解。而不可有此事。不應取故。自餘不觀德應具故。言性遮者。涉云。此是性戒。護橋慢高故。言龜細者。正防煩惱。兼禁身等三業過失。言止作者。然是作持。謂就學故。言同異者。寂云。大小俱制。七衆同防。言對論者。瑜伽戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。爲令心住欲定其心。心懷嫌恨橋慢所持。不詣師所求請教授。是名有犯。有所違越。是染違犯。懶惰懈怠而不請者。非染違犯。無違犯者。若遇疾病。若無氣力。若知其師顛倒教授。若自多聞自有智力。能令心定。若先已得所應教授而不請者。無所違犯已上。此是第二十三橋慢不求禪法戒也。勝莊法師引此對會。

第二十三輕新求學戒

疏。有受菩薩戒章如別說者。受戒儀式。萬行根源。行人法財。無過此者。由領戒體生起

隨行。定慧二學生成由此。菩薩所修淨戒括
攝衆行成立諸善。約戒則三聚皆戒。就定三
聚皆定。約慧則三聚咸慧。就果三聚皆果。一
戒一切戒。一定一切定。一慧一切慧。一體一
切證。圓融三學。廣蕩無方。若受戒事不如法
者。如是萬行佛果衆德不能生成。事成虛設。
賢首大師受菩薩戒章。具在彼菩薩尼藏
中。故云如別說

疏。謂佛在世時無自誓受故云滅後者。佛在
世時正隨如來受菩薩戒。如盧舍那佛爲沙
海王子授菩薩戒。令那羅累千百億大小化
身釋迦。爲一切衆生令說授之。佛在世時亦
隨自餘地前地上菩薩受菩薩戒。雖佛滅後
隨先受戒菩薩受之。今約滅後無師之時。故
於此時說自誓事

疏。羯磨文如別說者。亦指菩薩尼藏。玄奘
三藏依瑜伽論別譯羯磨等。有一卷焉

疏。先作七日法等者。祈請好相懺悔罪障。

方法嚴重事不率爾。莊嚴道場安置佛像。恭

敬供養至誠勇勳。若七日不成者。二七三

七乃至七七。猶不成者百日二百日。猶不

得好相。乃至一年三年等。以得好相爲其齊

限

疏。此等懺儀亦如別說者。此亦指菩薩尼

藏也。

言性違者。輕蔑新學起惡慢心。是性罪攝。今

結不正答邊罪。即遮罪也。惡心慢心是意細

罪。不答問邊是口止犯。教邪義邊是口作

犯。七衆同犯大小俱制。言對論者。莊云。
如菩薩地說。若有他來。語言談論慶慰請
問。憍慢所制。懷嫌恨心。懷恚惱心。不稱正
理。發言酬對。是有名有犯。有所違越。是染違
犯。非憍慢制。無嫌恨心。無恚惱心。但由懶
惰懈怠忘念無記之心。是有名有犯。非染違犯。
無違犯者。謂遭重病或心狂亂。廣說乃至。或
爲將護多有情心而不酬對。皆無違犯已上經
新求學戒竟

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十一

于時文保二年戊午六月二日。於生馬山大

聖行林寺阿藏院於昔所製鈔。爾修治定。

讓之俗甥法子寶圓禪明房者也。必可弘

此菩薩戒宗及此疏鈔。努努勿廢學業

耳。華嚴兼律金剛欣淨沙門凝然春秋七

十九。通受六十歲不共菩薩戒叢山蘭次

六十四迴

寶永三年龍舍丙戌六月二十七日書寫此

卷了

右筆亮然重慶

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十二

東大寺沙門凝然述

當卷從第二十四至第三十戒

第二十四背正向邪戒

疏。三釋名者。問。前第八戒名背正向邪。
此亦同名背正向邪。彼此二戒有何差別
答。前第八戒心背大乘言非佛說。此戒不
能習學大乘。雖有背大乘。非如前言非佛說
故。雖同言背正向邪。彼此差別不可相濫。銑
師前。背正向邪。今戒名爲捨真習僞。天台
前名背大向小。此戒即名不習學佛。周疏前
名不得背大向小戒。亦名不得背正向邪戒。
亦名不得背大習邪戒。今此中名不得背正
向邪戒。亦名背大向小戒。亦名背正向僻戒。
諸師立名如此等也

經。有佛經律大乘法正見等者。□□太賢即

同今疏。對教等四。與云。正見是行。即解之行

故曰上天台云。有佛經律大乘法者。通舉菩薩

藏。正見者。謂萬行之解。正性者。謂正因性。

正法者。謂正果。性修萬行從因至果。此是

要知而今不動學已上威師解云。菩薩藏攝大

乘法也。正法即正法身。文脫身字。以法身

爲正果也。已上銑云。初總舉應學。故云有佛

等。次別示所學。故云見等。亦是前舉能證之

至教。次示所證之理行。正見是解。正性是理。

法身是果。即依教生解。依解見理。見理成

果。以在纏名藏性。出纏名法身。□□性理

亦相當已上寂云。有佛經律者。謂現有佛教。

若無佛法時。亦許從受外法。時世佛法皆滅

盡故。大乘法者。謂大乘教法。正見者。謂大

乘法行中惠爲主故。正性者。謂大乘理法。

正法身者。謂大乘果法已上莊云。言正見者。

如理所引惠。言正性者。謂理及行二種佛

性。正法身者。謂前二因所得果也。已上曠云。正見即能知之智。正性即所緣之境。正法身者。境智不二。應物現形。無非正法。故經云。吾今此身即法身也。大乘所詮宗極於此。已上。

經。而捨七寶者。與云。七寶者喻也。大法可重故如七寶。意顯二乘等爲瓦礫也。不能言如捨也。已上。

疏。十地論七種邪見中等者。

疏。又十地論名正梵行求衆生等者。正梵行對邪梵行。外道世間名邪梵行。故求二乘道名梵行。出離三界得無漏故。名正梵行。言汝等所行者。指小乘四諦十二因緣三十七道品等。言汝等所行。此小乘行從大乘中流出。與大乘一味平等。故是菩薩道。爲利小乘。隨小乘分摘大乘中生空因果。爲小乘人教之導之。小乘由此斷煩惱障。證生空如出分段死。然後迴心向大見之。本小乘行皆是大行。大乘一半已證得故。自餘不共大乘諸行。迴心之後應修得故。謂斷所知障證法空如。出變易死滿利他行。修習六波羅密行。遊入廣大甚深行海。乃至證得無上菩薩。故云漸漸修學悉當成佛。由此義故佛說小乘。本爲令小終入大乘。小乘迴心知本所終即是大行。此上更重修不共行。故云順趣大乘等也。今依十地楞伽所說。乘大之小。故禁不令學二乘法。

疏。四世俗詩書者。詩謂述物志。五言七言

四句八句調韻避聲。隨事款美順味述懷。書謂文書。天竺俗典。世俗風芳聲明。醫方祭祀。歷代帝王史籍記錄。禮樂文道震旦三玄。儒宗五經九經記傳史籍。易玄虛玄談玄等書皆是世俗之業能也。

疏。五阿毘曇此云對法等者。舊譯傳梵是阿毘曇。新譯傳梵云阿毘達磨。舊云無比法。小乘教宗。百年已後至四百年。漸次隨應分二十部。此諸部宗各有經律論三藏等。於三藏法雖有偏弘。皆悉造論判斷法相。此等諸部互相評論。於斷證道無不圓備。其所說義乖違大乘。初心菩薩恐有隨轉。故此戒中深禁勿學。

疏。六小乘外道及以世典雜糅成論者。如化地部。彼部部主爲其國王出家受戒學上座部。部主廣學學外道法。達世俗典外教俗典。糅佛法中和合弘通。所立義途互相雜和。如此聚集先化自國。後流他國爲一部宗。如此等教是雜論攝。

疏。七書者謂耽學書點等者。書謂書字。文字花麗體貌精逸。筆勢有靈毫端示祥。是世人之浮能俗士之才藝也。言失光儀者。耽著書筆虛費日月。傳與師云。書者大篆小篆。記者。大源小源等已上言性道者。深背大乘是即性罪。今怖大行順向小乘。以此義邊判爲輕戒。亦是遮罪。深禁怖大是意業罪。若出身口現背向事即是僞業。寂云。大小不共所學異故。七衆同也。此即六和敬中令見同也已上。瑜伽四十一云。於菩薩藏未精研究。於菩

薩藏一切棄捨。於聲聞藏一向修學。是有名有犯。有所違越。非染違犯已上云。現有佛教。於佛教中未精研究。於異道論及諸外論精勤修學。是有名有犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若上聰敏。若能速受。若經久時能不忘失。若於其義能思能達。若於佛教如理觀察成就俱行無動覺者。於日中常常以二分修學佛語。一分學外則無違犯已上。古述引法花經云。學小乘者不應共住已上。恐同小見故深遮之。背正向邪戒竟。

第二十五爲主失儀戒。疏。通塞者。銑云。依律文有損益者。聽與價直。若自病若衆極惡未能和得。並應不犯。反上皆犯已上。

經。爲說法主爲行法主爲僧坊主等者。天台云。凡五種人以初句爲兩。方便成六人。已上威師解云。說法主行法主義開爲兩。故成六人。有本脫行法主。藏疏只開五人。是闕行法一人也。已上今疏既云略舉五種。即無行法主。是故與威如此引也。此乃疏主所覽本爾加之傳與道璿所釋亦爾。自餘諸師所釋之本多有行法主。故成六種。寂云。爲說法主者。謂講說之主也。或可講說檀越爲說法主也。爲行法主者。謂施行教法之主也。僧房主者。謂寺主摩摩帝。教化主者。謂教化道俗之主也。坐禪主者。爲習禪定之主也。行來主者。如施一食處供給行來之主。於上六事各爲統御。故皆爲主已上莊云。此有六主。一說法主謂能說法。名說法主。或能建立法

之會。名說法主。非能說人。二者法主。謂有知法者。名為法主。解云。法之主名為法主。來必能說方名法主。或能說法名為法主。三僧房主。謂修治房舍。處分房舍者。四教化主。五坐禪主。謂如有一先如坐禪所有方便。能教據他名坐禪主。六行來主。謂對當客人迎來送去。已上此師所覽經本唯云法主。不言行法主故。有如上釋也。奧云。僧房主者三綱也。已上五主相狀疏文委細。上所引釋與疏所解同異可見。自餘諸師恐繁不引。

經。應生慈心等者。寂云。如上六主應行兩事。一應生慈心善和闍闍。二善守三寶物如法受用。不得盜損及互迴換。受用法式如賢梁經及諸律論。應准行之。此不具述。已上銑云。次制所作有其二義。一制令和衆。二制守財物。已上莊云。此中意說。如上六主如其所應應生慈心和闍闍。守三寶物唯有三種。已上天台解釋亦為三種。今疏總為二種。即與義寂釋同。太賢云。汎為他主。仁義為尊。師子拔脇救獼猴子。鹿苑鹿王代孕就死。即其事也。已上又云。如自己有者謂有二義。一勿如已有任意用也。二勿應用處如已惜惜。已上經。而反亂衆闍闍恣心等者。寂云。恣心用物。得物屬已。及非處互用。皆別結重罪。此中但結不善守邊。已上莊云。過有二種。一者亂衆不依教理。亂處分故。二者恣心用三寶物。謂僧主故守三寶物亦處分用。用物之時。不白僧衆恣心用故。犯輕垢罪。問。用三寶物豈不犯重。解云。此是物主不由儉心。

亦不為已。但為僧用而不白僧。是輕非重。已上。今疏結罪似有三種。太賢云。今此戒中不守護邊得輕垢罪。約所損物犯波羅夷。已上言性違者。涉云。此是性戒。亂衆用物皆性惡故。已上言龜細者。是防身業兼通語意。涉云。於此戒中有二種制。一制護法。二制護財。慈心和淨是護法故。唯有衆主。是持犯犯先。先皆少。令衆不安法實乏施。所拔極太。行通龜細。罪口輕重。不以慈和即犯輕垢。恣心用物即犯重罪。已上言止作者。涉云。通止作持。應生慈心善和闍闍。即是作持。護三寶物不恣心用。即是止持。已上言同異者。天台云。出家二衆同犯。大小俱制。三衆及在家既未持衆不制。已上寂云。大小同學。在家二衆分有御衆義故。已上莊云。小乘教中若闍闍者是波逸提。於七減譯漢用藥者是吉羅。若為僧主故不白僧用三寶物唯義而說。是儉蘭攝。已上論輕戒中無別此戒。勝莊云。第二有六戒明饒益戒。初四同事攝障。次二是利行障。已上科判分齊隨應可見。

第二十六待賓垂式戒。經。後見客菩薩比丘者。天台云。文中雖道菩薩比丘。若聲聞僧預利養分亦同其例。已上三乘賢聖皆應受供之人。是故僧次皆受其請。

經。若見檀越來請衆僧等者。於此段中。義寂勝莊明差僧次各開義理。且勝莊法師疏云。然差僧次略有六種。一者顯能差人。謂滿五夏亦不犯重戒不帶行。施僧差授方當知。

事。不帶行者不帶僧殘。二者明所差人。謂出家五衆不犯他勝不被殯者。若帶僧殘行與學行法恒居下次。三者差僧次處。此有三處。一聚落僧房。如僧伽藍。二阿蘭若處。三僧所住處。除上二處僧住處。如是三處必先結界。然後差僧次。復有說言。雖未結界。依自然界得差僧次。此亦無妨。四者差僧之法。從具戒僧下至沙彌。一周而復。從上坐差下至沙彌。若齊若會。若臨受戒安居說法。隨遇得差。若導上坐若講席僧。次悉差現前僧。僧次乃是請異名。不問十方。五者書請早晚者。如書來前後隨次而差。若一時俱到。知事人所道遠為前。道近為後。若近遠同一時俱到。知事人先者為前。若有書雖前人界。未到知事處。自有兩釋。一云。入界為次。一云。先見為次。凡論僧次不問聲聞菩薩。但是出家平等差次。若有疏來。聲聞僧次唯差聲聞僧。若請菩薩僧應差菩薩僧。六受捨請者。問。捨前人請得受後所請以不。解云。自有兩釋。一云。先作是念捨。一云。請故捨前請受後所請。而復之捨此亦無妨。分屬我故。一云。若先作意。我捨前請不得受後。而復捨之。問。先受請捨與人外不。解云。復有兩釋。一云。對人捨前方得受後。捨前受與界外之人。一云。不得外人。以差僧次本約界故。問。捨前所請。得與無僧食分人。一云。佛許捨請。捨請已竟得與無請。無僧食人。已上僧次請義六門盡相。義寂法師亦立六門陳僧次相。與勝莊六門名義是同。而有所

異有所簡略。寂云。一能差人必五法成。謂不愛。不恚。不怖。不癡。知應差。不應差。又持戒清淨。不帶行法。然後當職。已上不帶行法者。懺僧殘罪時。種種行法。犯僧殘罪有覆藏者。隨覆日數行別住法。梵云波利波。次行六夜摩那他法治犯殘情故。然後於二十人僧中正懺僧殘罪。名正出罪。以別住六夜法名僧殘行法。寂二所差人。謂出家五乘。非破戒。無。乃至為解脫出家者。方得受之。若帶僧行法及四羯磨人。依本夏次學戒人。居僧下沙彌上受也。已上四羯磨人者。呵責羯磨。依止羯磨。擯出羯磨。遮下至白衣家羯磨。破戒見儀命隨應作種種答之者。與此四羯磨一皆作白四羯磨。或作呵責或附依止等也。言學戒者。即學悔比丘犯四重者。以白四法懺悔夷罪。雖不復本僧位而得受僧次請其學行四羯磨坐處。必在比丘之下沙彌之上。一切所治罰人坐處皆爾。寂疏次文云。三歸五戒沙彌者。一云。亦得受僧次。即以涅槃為證。一云。受十戒已得受僧次。涅槃經文大。中兩本文。同故。不可為證。已上涅槃經云。雖未受十戒得受請已上。故成初義證也。言未得十戒者。當形同沙彌也。而剃髮染衣持八齋戒。今言三歸五戒沙彌。似未受八齋戒之人。寂云。三差會處。僧俗二處自然作法。皆得差次。舊說云云。未可依準。已上此段莊疏略開分齊。寂云。四差次法。唯有一次。從上座至下座。周而復始。不簡大僧及沙彌。皆須次第差之。若言上座得名僧次。若言經書

僧次講席僧次等。乃是請異名。不關十方僧次也。若大小見異。尚不得共住一處同飲一河。何況同利。別小差大應成僧次。如五部異見不共法利。又可小乘住處得別大乘。不信大乘是佛法故。若大乘住處不得別於小乘。大乘信五部皆是佛法故。蓋聞西國大乘住處通行十八部義。已上文殊問經云。十八及本二皆從大乘出。無是亦無非。我說未來起已上小乘根本是大乘法。既從大出有何是非。如來施小為令入大。小已入大知權即實。明曠師云。達權即實。順佛化儀。四悉適時正助合行。邪正理一則非犯限。故經云。以方便生是菩薩解已上。此背正向邪戒處之解釋也。寂云。五疏來早晚已上無別解釋。勝莊委釋如上引之。寂云。六受請捨捨。舊疏備論此不煩引已上莊疏亦具亦如前引。言性遮者涉云。此是性戒。護嫉慢故。言龜細者。此禁身業即是業非。涉云。持犯俱顯。持相善順佛教。犯相不通人情已上。言止作者。然是作持。不相犯故。言同異者。天台二衆同犯。大小俱制已上寂云。大小俱制。道俗不共。既言僧利。不兼俗衆已上莊云。但制出家非在家也。謂僧房臥具。施主請僧不得客主。皆悉有分。而舊住人獨受不分舊他利分。是故制也。已上言對論者。論云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。攝受徒衆懷嫌恨心。而隨時無倒教授。無倒教誡。知衆墮之而不為彼證法。淨信長者居士婆羅門等。如追求衣服飲食諸坐臥具病緣醫藥資身什物。隨時供給。是名有犯。有所

違越。是染違犯。若由懶墮懈怠放逸不往教授。不往教誡。不為追求如法衆具。非復違犯。無違犯者。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若護僧制。若有疥癩。若無氣力不住加行。若轉請餘有勢力者。若知徒衆世所共知有大福德。各自有力求衣服等資身衆具。若隨所應教授教誡。皆已無倒教授教誡。若知衆內有本外道。為竊法故來入衆中。無所堪能不可調伏。皆無違犯已上待資乖式戒竟第二十七受別請戒疏。諸比丘應作次第僧中等者。次第請僧言次第僧。佛化現形作僧受供。言佛化僧。預流一來等衆僧故言四道果僧。菩薩大乘三賢十聖名菩薩僧。言七賢者是聲聞見道前七方便。五停心別相念處等是也。仁王經中聲聞七賢七聖。其中事也。彼七聖者。即四道果異門建立故名七聖。謂見道有二。謂隨信信行及隨法行。修道三人。謂信解見到及身證不退。無學二人。謂時解脫不時解脫。名之七聖。發趣大小乘初心學者名凡夫僧也疏。居士請福田經意亦同此者。同疏引彼經云。莫作諸外道別請親知識。法無別請六師有是法。自壞壞他實平等行已上經。一切不得受別請利養入已者寂云。聲聞法中受頭陀法不受別請。非頭陀者亦許受之。菩薩法中不問頭陀非頭陀。一切時遮故云。一切不得受別已上四分律三十二云。時耶輪伽父。禮佛足已在一面坐。乃至唯願世尊今

●無十(戒)? ●中二小● ●(不)十同?

受我請及耶輸輪并侍比丘。爾時世尊默然受請。然耶輸輪不旨受別請。世尊未聽我受別請。佛言自今已後聽受別請。請有二請。有僧次請有別請。已上聲聞法中十二頭陀中受乞食法不受此二種請。非頭陀者。而受二種請也。

經。而此利養屬十方僧者。莊云。問。於此中不受別請。有何意耶。為釋此疑故作是言。已上彼師此文為釋。所以。寂云。謂若菩薩不受別請。此所得利理通十方。然由菩薩受別請故。即有遠損十方別屬已義。故云而別受請。即取十方僧物入已已上。然由菩薩已下釋經而別受請等句也。

疏。二八福田物等者。義寂太賢等師。此中所列諸佛聖人等。即數為八福田。寂云。寂云。八福田物自己用故者。非但取十方物入已。亦復損八福田。自受菩薩若不受別請者。於八福田兼有分故。然由受別利權在已。八福田者。一佛。二聖人。三和上。四阿闍梨。五僧。六父。七母。八病人。和上阿闍梨經本中或云二師。或云一一師。義皆無失。已上疏主不爾。如前已明。言性遮者。涉云。此依性制為斷盜故。言龜細者。此禁身業亦防業非。言止作者。涉云。唯是止持受即犯故。言同異者。出家五眾同犯。在家二眾無此利未制。大小乘不同。菩薩僧。一云凡齊會利他悉斷別請。若請受戒說法見機。或比知此人無我。則不營功德。如此等不制。二云從四人已上有一僧次不犯。都無者被制。文意意似前解已上勝莊

疏釋結罪相云。此中意說。若請僧齊。若請僧施物。此等一切不得受別請也。有人云。於四人中有一僧次即無有犯。都無僧次正此所制已上。此有人者即天竺疏一釋。莊云。問。不受所請亦犯罪不。解云。此犯罪。故瑜伽云。他來迎請。或往居家或往餘等。奉施飲食及衣服等諸資生具。憍慢所制。懷嫌恨心。不至其所。不受所請。是名有犯。有所違越。非染違犯。無違犯者。或自有病。或無氣力。或心狂亂。或處懸遠。或道有怖。或欲方便調彼伏彼出不善處安置善處。或餘先請。或為無間修諸善法。欲使善品令無暫廢。或為引攝未曾有義。或為所問法義無退。如為所問法義無退論議決擇當知亦爾。或復知彼懷損惱心詐來正請。或為護他多嫌。或護僧制不至其所不受其請。皆無違犯。問。懷嫌恨心不至其所。非染違犯。何故地持論云是染污耶。解云。蓋舊翻譯家執筆謬耳。不須致怪已上受別請戒竟。

第二十八故別請僧戒疏。通塞者。鏡云。若增一經僧次請一餘別不犯。多論云。一人僧次則破別眾義亦同此已上餘多如疏。經。即得十方賢聖僧者。由廣博包容十方一切賢聖莫不入中。說不得賢聖。但得一凡夫請。心既無簡別。與福冥通十方。故云即得十方賢聖僧也。

問。餘十方僧既不受施。何得由心空擬與實福於十方。答。罪福之起以心為主。心既

遍擬。福何不普。如惡戒人。於一切羊上起害意樂。故雖一切羊非皆被害。而於一切羊遍起不律儀。於被殺羊得業道。施亦應然。須簡別耶。答。不無此義。遍於一切僧得起施福。唯於一僧次起施福業。暢思唯在受施人故。又解不例殺業害生為本。故於被害得殺生業。布施捨心為主。故於一切得施福業。以我施心遍一切故。若受用福於受施人後時別起已上太賢云。問。以廣心故得福如此。亦可無擇達一定殺得殺一切有情界罪。答。不爾。諸佛本願遍許受故。然無普願。容一遍餘。不爾彼受苦應無盡期故已上。

經。而世人別請五百羅漢菩薩僧等者。寂云。請五百羅漢百菩薩者。以心簡別故。唯於所請處。與福。非所餘邊。請一僧次無間別故。遍於一切皆起福善。律中佛呵師子長者別請僧云。雖五百阿羅漢不如凡夫也。已上曠云。言而世人等者。故優婆塞戒經云。鹿子母別請五百羅漢。鹿子令阿難送食與佛。佛問阿難。鹿子僧次請一人不。阿難言不。佛言。癡人雖請五百羅漢。不如僧次一人已上。

經。若別請僧者是外道法等者。寂云。諸佛本懷等遍為主。是故本無別請之法。設律教中許別請者。曲順世情權施教門。如佛中不聽食肉。為欲漸制且聽三淨。此亦如是。故云是外道法七佛無也。已上鏡云。問。四分律中請有二種。一者別請。二僧次請。何故今云是外道法七佛中無。今作三解。一是此

①[寂云]一？ ②容二害？ ③與二與？

文過分呵責。作呵之實如律云。若見飲酒促寶。定知非沙門釋子。亦同此文是外道。二約七佛。大乘法中無別請法。是小乘外道之法。三若純別請無僧次一。是外道法。四分請有二種。不同外道。非此所呵已上莊云。言七佛者。並在此土。應化近在百劫之內。長壽諸天會所見聞。且說七佛。道理一切三世諸佛亦無別請已上又云。所言七佛者。謂過去三佛。寶劫四佛。是為七佛。故智度論第九卷云。九十劫有三佛。後一劫有千。九十劫初有毘婆尸佛。第三十劫中有二佛。一名尸棄。二名韓怒沙付。第九十一劫初有四佛。一名迦羅鳩唼陀。二名迦那含牟尼。三名迦葉。四名釋迦牟尼。解云。毘婆尸亦名毘婆沙亦名惟衛。即是梵音。有輕有重故有不同。甚義一也。此云勝見亦云種種見亦云廣見。言尸棄者亦名式。此云勝亦名最上。言毘怒少付者。亦名毘舍婆亦言韓舍。亦云淨舍亦云隨業。此云一切勝亦云廣生。言迦羅鳩唼陀者。亦云拘留孫亦云迦羅鳩村大。此云頂。言拘那含牟尼者。或言迦那伽牟尼。拘那含此云無節樹。牟尼者此云忍。亦云滿亦云寂。言迦葉者。此翻姓。從姓立名。言釋迦牟尼。舊翻能忍亦云能滿。今大唐翻能寂已上隨順世間祖宗七代七廟義門立七佛稱。過去六佛現在一佛。過去未應立七。彌勒佛時。除毘婆尸取彌勒佛。彌勒次佛除尸棄佛取彌勒次佛。如是等也。太賢云。犯輕垢罪者。除有希望別道德也。已上言性過者。涉

云。此是性戒。言龜細者。通身口犯。言止作者。涉云。通止作持。不別請相止持。僧次請相作持。言同異者。天台云。大小乘不全供。道俗菩薩諸僧齊會。一云。都不得請。悉應僧次。的請一人便犯。二云。一食處莫問人數多少止請一僧次便不犯。都無則制。若悉制者益善。文意似如前解已上大同前戒。能所為異。寂云。大小不共。聲聞法中亦許別請。菩薩法中七眾同制已上。能請之處引有人二說。即天台疏文也。勝莊亦舉二義。即同天台解釋言對論者。瑜伽論中無別此戒。而有不受請戒。如前已明

第二十九惡伎損生戒

疏。釋名者。天台邪命自活戒。與威云。他宗立名惡伎損生戒。不及天台已上。戒之立名皆依經文。惡伎損生經中炳然。不可備執自是非他。加之涉師名為邪命害生戒。撲揚此戒具舉四名。或名不得邪命自活戒。或名惡伎為利戒。亦名伎術無惡戒。亦名惡心損惱戒。此等皆有其義其理。而生是非。且隨疏名而已

疏。七通塞者。統云。前戒之中若至初地開習工巧。易得財故。呪術准同。自磨自春在家則開。出家則禁也。餘俱禁也。後戒無開。除大菩薩逆行化也。已上撲揚云。如自磨自春。時屬早勞。虫霜無乞求處。又是山林曠野諸文亦開。自餘伎術一切時塞已上

經。販賣男女色自手作食等者。曠云。坐居店肆眩惑於人名販賣。男女者有賣男色與

於女也。自手作食者。惡觸非法。自磨自春者。懷生兼惡觸。此並下邪隨類攝之。則通自手。避譏嫌故。占相等者。占色相聲判釋緣命因。捨正歸邪求官護職。或自染習損壞道儀。或為人解夢說凶道吉。令其邪例求神禱鬼。或占胎內是女是男。呪咀左道為利損物殞命。術即邪術。以持厭禪禁所勝緣。或。或動道俗。並是雜邪及作邪攝。術通星像故。言工巧者。盡畫彫刻泥素行木緣勒妨道。故調鷹下次列惡伎。縫合鷹眼全喫龜毛等。便其調順以擬散獵。和合百種等者。毒藥非一言百。損命害物通得毒名。蛇毒者取於蛇毒。以損物命。生金銀毒者藥名也。謂生金銀即是毒也。蠱毒者。世相傳云。取種蟲蛇置一甕中。相食強者即名為蠱。故有貓三蠱毒取七月七日蜘蛛。五月五日午時蛇。十二月貓兒。共置甕中閉之。多日有一在而成其毒。然東此十三不出六事。謂三四五合故。六七八合故。第十已下合故。若別制之即為六戒已上。此十三事。義寂為十。呪術為一。後三為一。故成十事。彼疏云。此十事初中一後三違俗俱禁。第二第三制道開俗。第四第五。一云道俗俱制。一云俗人非為活命者不犯。第六第七。於俗不制。出家菩薩若非活命為護身者。准律亦應許也。已上諸師開合恐。不引。莊云。此中意說。若不善心作如是等種種邪命。是染違犯。若為利益諸有情故行合藥等。是無所犯已上言

①(或)一? ②(集)十不?

性遮者。涉云。此有性遮。販賣男女和諸毒藥是性惡故。手作食等息嫌謗故。言龜細者。身口業犯必兼意業。涉云。犯者惡相極龜。持者善心皆。言止作者。涉云。雖兩戒總是止持已上兩戒。即前性遮二戒。言同異者。大小同制七衆俱防。言對論云。瑜伽論云。菩薩諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。生起說詐虛談。現相方便。研求假利求利。味邪命法。無有羞耻。堅持不捨。是有犯有所違犯。有所違越。是染違犯。無違犯者。若爲除遣生起樂欲。發動精進。煩惱熾盛。蔽抑其心。時時現起已上此是第十一求利邪命戒。勝莊法師引此對會第三十違禁行非戒。

疏。衆中油鉢一滯無遺者。市中人聚行來雜亂立作擠兩。于時有人。鉢盂盛油以行市中。鉢不搖油亦不動。比丘持戒威儀寂靜。口業淨潔意業不亂。之油鉢。於佛所制淨戒威儀一毫不違。纖塵無動。今菩薩戒亦爾。同例相似法故。

疏。三釋名者。傳與立名即同今疏。天台勝莊等名不敬好時戒。法銑名時月行非戒。利涉名言行相違。太賢名詐親害生戒。如此等異不可具舉。

經。口便說空行在有中者。大乘正理鎔融無礙。如說而行如行而說。佛道如此不可增減。說行空有總有四句。一說空行有。虛偽誑詐今戒所制。二說有行空。內照理實可尊可敬。三說行俱空。內外明靜湛絕朗然。四說行俱有。執著滯礙無有惠眼。於中是非炳然易

知

經。行在有中經理白衣爲白衣通致者。此是與威所註本也。彼師云。經理白衣有本脫此一句已上疏主所釋意無此句。諸本多分無此一句。

經。於六齋日年三長齋月者。此中二事。一是六齋日。二年三長齋月。此之五字即一事也。正五九月名之年三。一月三十日皆持齋戒故名長齋。簡異六齋名爲長齋。每年三月正五各三十日。是故總名長齋月也。傳與云。六齋時者爲一日八十五十八二十四三十。此是外道六師齋日也。三長月者。智論說。天帝以大寶鏡共諸天衆。從正月一日照南洲。善惡具錄。如是二月東。三月北。四月西。五月還至此。九月亦然。故當修善。殺生等者。如婆伽仙。唯於此時即行殺等。以惡見故。此中無有四事。兼有犯重詳之已上明曠云。言六齋日。初八十四十五二十三二十九三十。智論。問曰。何故六齋日制受八戒。

答。是惡鬼奪命不吉之日。故以劫初聖人教令持齋受戒避八凶衰。四天王經中說。此之六日使者太子及四天王自下觀察。若持齋戒孝順父母上。自帝釋。諸天悅增益天衆。滅損修羅鬼神遠去住處安穩。若不爾者諸天不悅。言減損諸天修羅種盛。天地本起經說。劫初有異梵天子。修外道行。於此六日割肉出血以著火中。過十二歲爲天王所噴願生惡子。當時火中有八鬼生。身黑眼赤有大光明。一切鬼神皆從此生故。劫初聖人制此六

日持齋受戒。善生經云。是外道祠祀之日也。年三長齋月者。正月是衆生現生之初。五月是興盛之中。九月是欲藏之始。又世傳言。天帝分開判四天下。正月南天。二月西天。三月北天。四月東天。五月南天。乃至九月還至南天。雖未見正教深有其理已上諸師此中具明六齋年三月事。恐繁不引。

疏。三長月六等檢智論云云者。三長之緣傳奧引智論明之。如前已引。月六之事。明曠亦引彼論明之。亦前已引。又彼論六十五云。六齋日。月八日二十三十四二十九日十五日三十日。諸天衆會等云云。言性遮者。涉云。此是性戒防邪謗故。言龜細者。此日時業違禁行非。身口意業無不作非。即通龜細涉云。犯相極龜。背恩損物。故持相皆細。寂靜無爲故已上言止作者。涉云。唯是止持身口作犯故。言同異者。寂云。大小俱制道俗同防。然文別五事。第五不敬好時。未必皆同。至文當列乃至第五事中若破齋犯戒。隨事別結。今不敬好時邊通結一罪。此一事於聲聞法未必制爲別戒。菩薩法中爲於善法生嚴重故制之爲戒。一云。唯制之爲戒。一云。唯制在家出家。盡壽持齋時節故。一云。亦通出家。爲敬時故。雖有常戒當於齋日應更受之。准藥師經。出家五衆亦受八戒。蓋爲增長善法故也已上言對論者。瑜伽戒中無別此戒。此十戒中後之二戒約其增勝當律儀戒。餘之諸戒並攝善等。然總言之皆通三聚。隨一一戒其相可

知

經制戒品中廣解者。准前後文。此亦可指後品。鈔云。指廣之中。制戒者。不同聲聞待緣方結。然亦對過與制解釋重輕故廣解耳。已上應知。

梵網戒本疏日珠鈔第四十二

于時建治三年丁丑二月十日。於東大寺戒壇院述之。

花嚴宗沙門凝然生年三十八

于後弘安九年歲次丙戌六月四日。於同寺院再治之。

花嚴宗沙門凝然生年三十九

于後文保二年戊午六月五日。於竹林寺爲實圓比丘還治定此卷也。

沙門凝然生年三十九

寶永三年龍舍丙戌六月十三日書寫此卷了。

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十三

東大寺沙門凝然述

從第三十一戒至第三十三戒

從此已下輕戒第四段九戒也。寂云。此下兩九戒明攝衆生。初九戒中大分爲二。初一戒明以財攝生。已上依勝莊師。此之九戒即明饒益及攝善戒。初有三戒。明利行障。後有六戒。是攝善法。利行障者即攝生戒。第三十一見厄不救戒。別辨亦有遠三聚義可知者。於所尊境起

棄捨意。起不隨順不敬不重不孝等意。不除厄難並違律儀。止不孝順嫌恨等意。於除厄難是律儀戒。起於恭敬孝順慈悲報恩等心作救濟事。是攝善法。反此不救還攝善戒。救度父母菩薩人等危厄災難。正是饒益有情戒門相貌。反此即違攝衆生戒。

疏。三釋名者。鈔云。尊等在難名之爲厄。輕心棄捨。名爲不救。已上彼師立名同今疏也。

疏。闕初緣得方便罪者。雖有後三緣而非是所尊非所尊故非今所救。其後三緣故成方便。

疏。闕後三緣俱無罪者。闕第三緣。准法鈔師。不見不知全犯。疑得小罪。今約不知。故全無犯。

疏。六輕重者。尊境有多少者。此明第一緣輕重也。經舉九境。一佛。二菩薩。三父。四母。此四皆是形像。五經。六律。七比丘。八比丘尼。九發心菩薩。十道人。是爲九境。此中第三菩薩是其形像。第九菩薩是生身人。特約發心。惡人劫賊於此九種實有多少。菩薩贖之或贖一人或贖多人。隨力不同。言厄有輕重者。此約第二緣明此所尊境。若能賣者皆爲取利。其能買者隨境非一。佛菩薩緣像爲敬買之。經律爲解。父母形像未必爲敬。比丘比丘尼發心菩薩。能買之者多爲奴婢。於奴婢中驅使給仕事有高下。有高下故。不贖之過即成輕重。卑賤驅使不贖即重。敬解不贖即是輕罪。言親與遠聞者。親見受苦而不贖者是重。遠聞不贖即輕。言救拔有難易者。易救不濟是重。難救不救是輕。言或俱或互者。極尊

境人遇極重厄。親見易救而棄不濟。即成重罪。於此四事。具一具二。具三具四。各各相望互有輕重。

疏。七通塞者。若癡狂等者。此通開中總有三種。以若字隔之。初是無心。次力不堪。後是修善薩行。勝莊云。若自有病。若無氣力。若了知彼自能成辦。若知所作能引非理能引非法。若於善品正勤修習不欲暫廢。若性愚鈍於所聞法難受難持。若爲救護多有情意故不救贖。無所違犯已上此是通門開緣相也。

疏。雖佛滅後然信心性厚之世等者。佛滅度後正法千年或五百年。猶是佛法好世非惡。像法千年。指此時言於惡世中。莊云。謂佛滅度後。像法末法惡世之中已上滅後像法實尊如是。況末法等實尊非一。

疏。言父母像者。已父母形像等者。寂云。賣佛菩薩父母形像者。一云。只是大慈父母。故云菩薩父母像。一云。刻鑄作父母形像。如丁蘭之類。故云父母形像已上此亦二釋大同今疏。太賢即引疏主二釋。據云。呼佛菩薩爲父母。以能生我法慧命故。名爲父母。若是生身之父母。何人買之已上此當今疏第二釋也。言性遮者。涉云。此是性戒。護三寶故。言龜細者。不作三業所應作之事故。即防止犯非。非起煩惱細惑。涉云。持相皆顯。衆和敬護。故犯相乃漸。不妨禪宴故已上言止作者。涉云。仍是作持。不贖犯故。言同異者。寂云。大小不共。聲聞見眷屬被賣不贖。犯第七聚。經像及餘人不見別制。菩薩一切不得不救。唯除力所

不及。七衆同學也已上天台所釋大小亦同。言對論者。瑜伽論中別無此戒。寂云。論云。又諸菩薩。於墮種種師子虎狼鬼魅王賊水火等提諸有情類。皆能救護令離。雖如是諸怖畏處已上此引彼論攝衆生戒中文也

市。恐濫涉計利人故。何有受戒清淨佛子許行販賣者乎。故但受佛戒如文皆制不許已上。鈔云。一不得賣刀杖等。前約當科此文約賣故不同也。二輕秤小斗。三同勢取物。前約乞索此特勢奪取。或遮曲取故不同也。四害心繫縛。謂人畜等。或因官形勢以繫縛也。與上文連。五破成功。六養貓狸等。皆有重罪。此結不應故作已上與威牒經云。不得販賣云云。刀杖弓箭。畜獸。輕秤小斗云云。天台云。凡烈六事。一販賣殺具。二畜輕秤小斗。丈尺短者亦從此例云云。威牒經云。經本皆云。畜刀杖販賣輕秤。前第十戒已云。不得畜刀杖弓箭。此何再制。據疏中科方見經文誤也。科云。一販賣殺具。二畜輕秤小斗。故應改上畜字爲販賣。改下販賣爲畜。方見前戒制畜今制販賣。則不繁重。鈔記從來失於考較一至於此已上與師所牒本云。不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗云云。彼師釋云。刀等殺器前已制之。今重制者傳寫誤失。於中伏字從人從木。總別雖殊隨取皆得。販賣頭秤者。或但賣於此。或以此販物乃然。此文中開則成六。合則有四已上周云。此中從刀杖至猪狗。總一十五種惡事。並不許作故也已上此等諸釋各盡意致。於中同異對校易知。言性遮者。涉云。此有性遮。輕秤小斗因官取財。即是性惡。爲防損惱是盜類故。破壞成功養貓狸等。即是遮戒。生世譏嫌越毘尼故已上言龜細者。身口業非無不皆作。言止作者。涉云。唯是止持。言同異者。寂云。大小俱制。七衆同防已上又云。此下八戒以法攝

中有二前七以行法攝。第八以教法攝已上此是科判下八戒也

第三十三觀聽作惡戒

疏。三釋名者。觀聽非宜等者。此一戒中開爲五戒。觀聽如大約初二戒。作惡二字約後三戒。亦通初二。以觀聽即惡故。言作不應作者。約後三戒故也

疏。又此五中前二稍輕等者。觀聞聽樂多汎爾心。未必發起龜重惡心。若觀軍陳劫賊等。闕有其偏黨與力等心。不同樂音汎爾逸蕩。博戲妖術等三所作是惡。欺人誑物謂自損他所造業非有至重夷。是故後三並是重業。疏。七通塞者。鈔前二戒中。若爲解闢因行遇見。若以音樂供養三寶。因觀不犯。後三癡狂。反上不成犯已上此即全同今疏解釋。伎樂歌舞法會道儀。供養三寶莊嚴佛事。因此觀聽故非所犯

疏。初觀聞戒中準後應有不得二字。菩薩者此中意說。此一戒中制五非法。即爲五戒。第二第三第五三戒各有不得二字。各各禁制不令作故。今第一戒及第四戒無不得二字。是故初戒。準二三等亦可有不得二字。言後有總結者。列五戒已言一一不得作。是故初戒亦可有不得二字。或本云。不聽。言是故其有者無者者。五戒之中二三五戒即有不得二字。一四二戒無不得字。三戒有不得二字。故言有者。二戒無之故云無者。問。以惡心故四字。爲局初戒耶。通五種戒耶。答。若直約經文似通五戒。今疏科意唯局初戒。

疏。六輕重者。各有多少俱等者。於上五緣。少分多具全具等別隨此多少判輕重也。經。不得畜刀杖弓箭等者。寂云。文中具烈六事。一不得畜刀杖弓箭。此防殺害之過。前第十戒中違攝善故制。今此戒中違利生故制。二不得販賣輕秤小斗。此防盜損之過。三因官形勢取人財物。前第十七制因勢乞求。今此戒制因公逼致。此亦防盜損也。四害心繫縛。謂心欲損惱未必致害也。五破壞成功。謂破他人用功所成。六長養貓狸等。遠有侵害。故不應畜。見彼臨危拯贖者不犯已上太賢云。今爲護財畜刀杖故。與前受殺而畜者別。此是在家雖許販賣。但不得以僞秤斗也已上周云。販賣輕秤小斗等有。人釋云。在家二衆許販賣。但不得用輕秤小斗釋曰。若在家人許販賣者。雖曰在家人應不受得菩薩戒。若已得戒即是菩薩。同名佛子。何有許販賣文耶。經無文開。人師言許者。即以人師許利心重俗情忖度於一切法中橫生開許。又俗中高士猶尚不過關

文段唯屬觀戒故。法銑亦爾。故彼疏云。初觀戒中以惡心者起犯之因。以爲慶快名惡心也。已上勝莊師意亦屬觀戒。疏因此快彼無揮解意者。明見觀戒時意。情存偏黨勝負之事。因見此事愛著耽溺。故云快彼。若和兩意揮散開詳分解情。菩薩本意。今無此意。還令忿結。言無解意。與成註意似以惡心故一句判爲總句。從觀一切男女等闕分爲五事故爾。

經。觀一切男女等闕等者。曠云。闕謂闕打。俱通身口。軍陳兵將即王者軍。劫賊等闕即賊等軍。若自若教若誠若戲並不得觀。故云等也。已上咸云。軍兵等闕。軍謂軍旅。古制軍萬有二千五百人爲一軍。周禮夏官曰。王六軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。兵謂五兵。弓刀槊戈矢。音殊長二丈二兩。刃戟有柄槊矛也。已上經。亦不得聽吹貝鼓角等者。

直隨世流。經文列之。一吹貝。二鼓。三角。四琴。五瑟。六箏。七笛。八篳篥。九歌。十伎樂。是其十也。絃管等聲不過此等。前九別列。後一總結。銑云。次不得聽樂略列十一種。伎樂之聲總冠前也已上。此十一者宋本經云。琴。瑟。笙。篳篥。歌。吹。已上言笙篳者。笙是一種。篳是祭篳。加第一種總爲十一。銑師十一合宋本經。此諸樂音生世愛染。是故制禁言勿聽樂。曠云。若他爲供養順世觀聽。無染無犯已上如是無染生善所作。大小乘教經律論中皆所聽許歌歎法式。問。吹貝鼓角等一一相狀何。答。出聲樂器。經舉少分。與咸云。吹

貝即螺貝也。海中介蟲已上。古迹云。貝者螺也。涅槃云。吹貝知時也已上。涅槃經第十二云。世法有五種。一者名世。二者句世。三者縛世。四者法世。五者執著世。乃云何法世。如鳴推集僧。嚴鼓戒兵。吹貝知時。是名法世。已上今疏主釋既言音樂。此戒中音非是知時。與咸云。鼓角行軍則用。亦有大小。禪于梅花之調。或開此爲二。鼓即樂中之鼓。今從合說已上今疏主意開爲二物。太賢云。角亦所吹。西方樂器已上法進沙彌經疏二云。琴者渠金反。本世神農作琴。琴言禁也。謂君子守以自禁。有五絃。至周文王武王。加之二絃爲七絃也。瑟者音錄。本世庖犧作。長八尺一寸。二十五絃。黃帝侍素女鼓之。態不能止。便破爲七尺二寸二十五絃。白虎通曰。瑟者閉閉四時能知萬物。故謂之瑟。形似箏而大。二十五絃也已上又云。箏者似上瑟。傷少五絃。或十三絃。今時一切寺家佛殿四角及塔上懸之。風吹出聲。世人號爲風箏者是也。笛者徒的反。周禮小師掌教吹笛。說文云有七孔也已上又云。言篳篥者。古人以篳爲篳篥。音篳篥名云。師延所作。靡靡之樂也。後出桑間濮上之地。蓋空國侯所存。故謂之篳篥也。師涓胡尤爲晉平公鼓之。師曠非之。鄭衛分其地而有之。遂號鄭衛之音。此淫樂也已上與咸所註經本云。箏笛箏篳已上與咸釋云。箏禮記女媧造箏簧。釋名曰。笙生也。象物貫地而生也已上又云。篳篥即篳篥也。乃至續漢書云。靈帝胡服作篳篥也已上又云。歌吹即歌唱之聲。叫或作

歌。通謂呼叫之聲。樂鈔別開爲二。即以叫是叫子應和歌聲。若以呼叫之聲。則非樂器。若爲樂聲。應作此韻字。即大損也。爾雅云。大損謂之損者。說文曰。樂器也以土爲之。六孔。釋名曰。損。損也。聲濁喧然。叫子即無所出。若開此爲二。即妓樂乃通結也。若合此爲一。則第十乃妓樂之聲。女妓也。字應從女。從手者非已上今疏主意。歌叫爲一。沙彌經疏二云。歌音者。唐人號爲唱歌。亦云完聲。亦云喉聲。日本呼爲郎太也。依文宣唱。名之曰歌。屈曲美妙。喉聲辨功。故云音也。歌詞云。日日風光異。年年老劫人。不知桃李樹。更得幾年春。已上彼師釋彼經吟詠歌音之句也。法進大僧都者本是唐人。鑒真大和尚上足弟子也。隨大和尚來日本國。師資共建戒壇授戒。住東大寺唐禪院。日本國戒律始祖鑒真大和尚爲戒壇第一和上。法進大僧都爲第二和上。其第三和上唐招提寺如寶少僧都。是亦唐人。隨師來朝。法進大僧都兩國歌詠。通達解釋。名相委細。上解聽音樂戒竟。自下明博戲戒。經不得博蒲等者。疏主分之爲九種戲。一博蒲。二圍碁。三波羅塞戲。四彈碁。五六博。六拍毬。七擲石。八投壺。九八道行城。是爲九種。與咸註判爲八事。擲石投壺合爲一故。法銑開爲十種。一博蒲。二圍碁。三波羅塞戲。四彈碁。五六博。第十八道行城。而不舉六七八九名。即隨經文。六拍毬。七擲石。八投壺。而有經本投壺之次有牽道。此當第九。其次第十八道行城。或本無牽道。故成九種也。

二二四七 光緒或本疏目錄卷第四十三

經不得樗蒲等者。與咸云。照鈔釋。一樗蒲。或曰西域異道。多作此戲。博物誌云。老子入胡度關作。又云。其戲齒謂五木形如棗核。半黑半白。今謂即呼盧也。晉書載記。劉毅與劉裕樗蒲。按五木。四子俱黑。一子轉未定。裕厲聲祖之。即成盧。又慕容寶因樗蒲誓曰。世云樗蒲有神。若富貴可期。願三盧果。三擲盧。盧黑也。古以木爲子。五黑五白爲勝。亦云呼五百。今以錢博五胡五字而勝。呼盧樗蒲皆方言難究。已上進云。不得樗蒲者。博胡反。謂收擲也。博物志云。老人擲之爲戲。名曰樗蒲。樗蒲形貌者。有五掘木子。各長四寸。上各有刻。一有四刻。二有三刻。三有二刻。四有一刻。五者無刻。用以擲下。若擲得多刻者。吉卦。若得一。刻及無刻者。惡卦。木既有五。還有五名。一名野。有六刻。二名盧。有四刻。三名長。有二刻。四名銀。有一刻。五名白。無刻。是名樗蒲。此之博戲。佛並制之。但善薩修行。念念用意。如救頭然。慕善如不及。見惡如探湯。楚輕釋壁。禹重寸陰。豈得空棄須臾功夫。利邦而生散亂也。已上沙彌疏云。言樗蒲者。時人呼爲雙陸者是也。破家散宅。都由於此。已上與咸云。圍碁今著碁是。白氏云。堯造圍碁。以教丹朱。說文云。變圍碁。此儒書皆云。變碁也。已上進云。圍碁者。以黑白石相乘被殺。得他者名爲勝。尙若準晉書。謂之博奕。虞舜教丹朱。孔子曰。飽食終日無所用心。不有博奕是也。已上同註亦云。波羅塞戲者。梵音。此翻爲象馬。謂法。乃是西方貴勝。令其兵士擲象馬戲法。二

邊相共各執一二十象馬。並頭共走爭。得要路者爲勝。又解波羅塞戲者。是西方戲名。用一百二十六子排爲六行。第一行六處各著五子。第三行六處各著四子。第四行六處各著三子。第五行六處各著二子。第六行六處各著一子。

是其局。謂玉象是其王。故已上咸云。波羅塞戲。釋音云。梵語波羅塞戲。此翻兵。即兵戲也。即今以板畫路中間界之以河。各設十六子。卒砲車馬象等。俗謂象碁者是也。藏疏云。是西域兵戲法。謂二人各執二十餘子。至或象或馬。於局道所爭得要路以爲勝也。釋音家亦用此解。照鈔云。波羅梵語塞戲華言。塞音塞。與圍碁合爲一。此釋不可。而涅槃疏引梁武帝爲雙陸者。古來亦有。先用骰子擲采爲先也。已上進云。彈碁者。以手指彈碁子。得上高頂住者方名勝也。又解彈碁者。於亞局上田結反排估諸小板子。過取一子爲箭。彈打餘子。箭住局上。所被打者。多落爲佳。畫帖爲限。得多子者爲上。彈碁出自魏朝宮內爲之。故魏文帝賦曰。惟彈碁允貴微。而洞出局則荆山。妙壤藻發揚輝。豐腹高隆庫底四類者是也。丁虞賦曰。文石爲局。金碧齊精。彈碁局今造者亦用石爲之。以世說稱庄宣之戲。蓋魏文帝好之。宮人多取宣拂之。共爲此戲也。今者率意用木以銅屑和漆漆之。堅韌勝其石也。碁局方一尺八寸。中心隆起。謂之豐腹。四面陵遲而下四角漸高向下。上

至豐腹。謂之滿。四面漸下至邊垂。謂之淵。周顒彈碁詩曰。隔淵疑將別瀧頭。如望秦局中心高頂謂之天。梁簡文帝序曰。峙五岳而標奇。停四海而爲量。碁有二十四枚。十二赤十二白。白以象牙爲之。赤。

兩植所造博有十二碁。用木作之。大唐益蜀地人民多分作之。大小如雙陸頭。碁有十二面。面上有黑點子。一如雙頭。對有十一。第三對有十。第四對有九。第五對有八。第六對有七。仍將一板爲擊。其邊安十二位。初位題一。次位題二。乃至末後位題十二。初位上著一錢。乃至最後位上著十二錢。諸人更互前擲頭子。若得一采者。得初位上之一錢。若得二采。即得第二位上二錢。餘者擲得十位者。准知其前擲人得上采。既將錢去後。更別人擲。得向來采者。即將錢依數下著空位上。如是更互擲之。或有盈錢。或復輸其他錢。已上咸云。六博藏疏云。即雙陸也。照鈔引楚詞云。篋藏象碁有六博。說文云。局戲。六著音第。十二碁也。榮鈔云。以圍中左右各畫六路。謂之雙陸。又如以六雙骰子賭采博戲。下至六夾之戲。皆是六博之類也。今詳諸解。以六博爲雙陸者是也。又云。局戲十二碁。以圖六路等者。各有所以。雙陸乃骰子之博。古來以碁局布子。擲骰子以數取之。謂之取碁。以此爲博。後來博者。不用碁子。直以骰子爭來爲博。故雙陸有多種。此皆一類戲也。廣韻骰字解云。骰子博陸采。又博字解云。六博碁類。故以此爲

正。唐書武后夢雙陸不勝。爲無子之兆也。已上慧岳云。六博謂行馬。一云雙六已上曠云。拍毬者。趨毬打毬也。亦云拍毬其義一也。已上與成云。拍毬音菊。釋音云。趨毬也。亦通毛丸爲毬。趨弄者皆類也。進云。拍毬者。打毬也。或有以大毛毬盡力打地。令高起者爲勝也。已上曠云。擲石者。時云擲把也。墮和反已上進云。擲石者。時人云。擲梁云。過反如大唐。前周末有孔子弟子鐘葵。共子路二人共擲石。兩頭相去五里中間。仍隔一高山。堅石高一丈五尺。闊一丈二尺。兩人手各捉一石。闊六尺。厚四尺。盡力擲之。鐘葵石者。西堅石東南角一片墮地。子路擲者一丈五尺。不到堅石處所。此二人相共角闕力處者。今乃現在淮南道。法進本作由州羅山縣西鐘山縣東南界也。已上曠云。擲石者。時云擲把也。墮和反已上進云。投壺者。案投壺經。太子洗馬上官儀集。壺頸長七寸。口徑一寸半。腹長五寸。徑長九寸。已上。容五升。箭長九膚。去人坐處二失半。右出曲禮投壺篇。其尺用古姬周尺。當今十寸尺有八寸。分亦如之。禮箭室中五膚。堂上七膚。庭中九膚。今者堂室庭中皆以九膚。同共用之。鄭玄注禮記。一膚相云四指。右出大戴禮。壺底去口一尺。其下有伏筍。箭長一尺二寸。右出東晉少卿虞潭藝經。上魚制反。薛也。箭有十二。馬三壺檢如燕尾。右出西晉襄城太守郝冲投壺道。初箭三貴先知。次箭二尙相續。馬頭十二箭內立兩馬頭。名爲大師。馬頭算頭能貴其善。將散箭一籌。以無別

功。驕七籌。躍壺入手還安於壺。終要於壺。然後爲得百躍不安猶爲無算。若躍於檢口。還安於壺中。乃依常驕無算。後異算。若躍於壺口安入檢中。即驕數能多則依驕算。少則論劍箭之狹。變他皆做此倚算。入不造壺底如倚算形。帶劍十二入。兩邊小管。豹尾十五正倚壺後如前算狀。狼壺十六圍轉匝壺。如倚算狀。龍首十八枕壺檢正。如前算橫壺三十正橫口上未箭三重。其令終投壺箭有一十三名。已上者是。倒入成都前入壺口因躍倒入既非恒制特許成。都合一百二十籌爲一都。右出梁中書侍郎周顒投壺經。一都立一馬三馬止。右出梁簡文帝太子蕭綱投壺經。謹安郝冲投壺道三百六十籌立一馬成都。然則一千八百籌。始成一都。近投壺。不能令及故用周顒一百二十籌。成一都。每一都之一馬而止。以分勝負焉。投壺之法其義如是。然晉侯邑國贊超投壺。普薩用斯戲法深妨修道。善業也。已上曠云。投壺者。投錢杖等於彼孔中。入者爲籌。已上進云。牽道者。大唐已南禮朗州人多樂作之。盡地作河。兩邊各有百人。或二百三百五百相對。以一條大繩。繩上復有子繩。繩頭著一木板。方三寸長二尺五寸。兩頭繫繩。各縛人胸前向前牽挽使過河。得度者爲勝。以賭當財物。買飲食共喫此物。亦出西南道。蓋州亦有處。豎一大木。頭繫兩繩。二邊各有百人。爭牽取倒。賭三千五百錢。弱輸他。張州大唐兩京。於時節日。鄉人家多有婦女。共出坊曲路上。各三五百人。黑黑相抱。屢中央盡地

作河。兩邊人數平等遞相抱腰。最在前人手持一物。競牽一時用力向後挽得過河者。得一觀物。已上曠云。牽道者。時云圍直。二人相對。各十二子。直三則殺故名牽道。已上與成云。擲石投壺此應合爲一種投壺。乃禮記古法。籌長赤二十二隻。象十二月。三步之外投籌。或通以石作籌。首鋒者故云擲石投壺也。若如他鈔云。擲石謂之飛石。十二斤爲機發。行三百步者。此乃兵中戰具砲石也。非以此爲戲法。故不用此解。已上疏主明曠擲石投壺以爲別物。故有二種。法進亦爾。別別注故。與成此二合爲一物。牽道二字有本無之。疏主所釋無此二字。明曠所釋以爲一種。與成與下八道合爲一物。故彼文云。八道行城。有本無牽道二字。故知此即一種戲也。溫毅經云。八道行城。一切戲笑。悉不應觀。榮鈔云。八盡爲道。以槩子行之。似行城法。熙鈔云。若依瑞應經云。二月八日。是四天王捧太子馬足。瑜城出家。因此有行城之法。爲追太子馬迹表戀聖之情。復有溫設斯法。與此恐別已上進云。八道行城者。如六甲之類。局中有八道。更互行子。而爭三成。若得三成者。則對家一子。先盡者爲輸。亦如小兒。於槩盤上兩邊多列。槩子作行。各各更互推使向前被夾者。則輸財物。時人亦名爲甲食也。亦有二十四馬。於八道上遞相乘。定強弱也。已上目前已來。具陳博戲戒中九種戲。竟自下第四妖術戒五種占呪。即經狐鏡芝草揚枝針玉偶。體是也。天台云。六事不得。卜筮爲利已上與

威云。照鈔云。經但五事。今準涅槃經云。終不占相手足面目。此經恐闕茲一節。二爪鏡等。今謂。照鈔以他經足此爲六。不可也。應開爪鏡爲二。一爪二鏡。三蕒草。四揚枝。五鉢盂。六闍闍。卽六事也。爪謂以藥塗爪。鏡謂以藥作鏡。令人見其吉凶等事。今時見有以鏡爲卜者。或以幻呪加其照子。照影於壁間。而卜吉凶者。如今行扣召法。或謂童子照者。皆此類也。蕒草。易卜撲書也。揚枝。榮鈔云。墨狄子五行傳云。當端五日午時。至柳樹下。仰視有折者柳枝。取刻作人形置於靜室。以香華酒哺祭之。仍以呪呪之。有能知人體答呪詞。如彼傳鉢盂。西土外道。呪一切器物。令人於中卜吉凶。此以鉢盂爲言。卽器也。此方亦有呪水碗以下者。皆此類。闍闍。如輔行引外道聽闍闍聲。謂之得俗帝少分已上。曠云。闍闍者。西國外道。打人頭骨。決知死生因緣等。此方亦有事闍闍神。說世休否。進云。抓鏡者。藥塗抓甲上呪之。以面照看。觀見遠近善惡之事。由如明鏡。盛形萬像。像俱現。是名抓鏡。芝草者。呪芝草。上知人吉凶事。案本草中。有青芝黃芝。藻芝。紫芝。人取服者得仙長命。頭黑髮毛不白。揚枝者。呪揚枝。上將打病人除其鬼氣。萬病得差。鉢盂者。呪鉢盂。令轉得吉卦。左轉則凶。闍闍者。取三品官死人頭骨家內多與飲食祭祀。所有言凶事盡向主說之。多感外人財物來與也。而作卜筮者。易卜人取落髮莖枝刮削如法。長二尺五寸。繫著用卜善知人吉凶事。無著草者。用竹筊子卜

亦得。時人言。易窮則變是也。已上博戲戒。第五賊使戒中。進云。不得作盜賊使命者。一切盜賊皆有頭首。多有作子。主者不能自去偷物。但驅使從人令往奪。有其二過。一者損人財物。二者多分斷人命根。已上受賊使命作非法事。終犯重盜重殺二夷。今制爲輕者。結作不應邊。疏。一一下總制者。進云。一不得作者。於此戒中都有三十條事。若薩守心不固。若違犯此一一戒者。並結輕垢。故言一一不得作也。已上言都有三十條事者。觀闍闍中別有三類。聽音樂中亦有十一。博戲之中具有九種。妖呪術中別有五種。賊使爲一。然註主立二過。五類戒中別開種類成三十種。若依今疏。此五戒中別分言之。有二十八。觀闍闍三類。聽樂有十。博戲有九。妖術五種。賊使爲一。是也。若依天台。妖術有六。與威開爪與鏡成六種術。上來具解五戒相竟。言性通者。涉云。義通性通。盜賊使命。護性惡故。言龜細者。此戒通防身口二業。卽是龜相。若約意業。護持是細。觀闍闍戒中深制惡心。博藝所作欺誑人心。諸妖術等深誠意思。涉云。犯相皆相同見。持相即細。唯智乃知已上言止作者。唯有止持。一業非不得作故。言同異者。寂云。大小同制七衆不共。文中烈事有五。一不得觀諸闍闍。若無緣事道俗俱制。二不得聽諸樂。爲自娛道俗俱制。若供養三寶道俗俱開。若自身作制道開俗。三不得作諸戲。道俗俱制。四不得作卜筮爲利。道俗俱制。如法指示俗人或開。五

不得作盜賊使命。前十一戒制公通使命。此戒制私竊使命。此亦道俗俱斷已上諸律藏中。觀軍陳合戰犯留波妖提罪。觀男女等汎爾闍闍是突吉羅。聽管絃等音樂亦吉羅罪。博戲逸術皆亦言罪。盜賊使命隨成事業。或吉成重。言對論者。瑜伽論中不別說此戒。無可對會。按考分齊一具輕罪而已。第三十三輕戒已竟。

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十三

一校了

于時建治三年丁丑二月十三日。於東大寺戒壇院初作此鈔。于時生年三十八。于後弘安九年丙戌六月四日。於同寺院再治之。于時春秋四十七。今文保二年戊午三月十三日。於同寺院治定之。補前所闕分齊周盡。于時報齡七十有九。華嚴兼律金剛欣淨沙門凝然。通受戒滿六十歲。寶永三年龍舍丙戌六月二十三日書寫此卷了。

右筆亮然重慶

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十四

東大寺沙門凝然述

當卷述解第三十四三十五戒疏文

第三十四堅持守心戒

疏。若忘此心則喪其萬德等者。此戒肝心大善提心。常恒堅固一念不忘。此若緩萬德不生。初念所發善提心中。無量功德生長成立。

言壞三聚者。發三聚心名菩提心。直心律儀。深心攝善。大悲攝生。是名三種大菩提心。厭離有爲心。欣求菩提心。深念衆生心。此三總是菩提心故。故退大菩提心即壞三聚淨戒。捨菩薩戒。由茲矣。言五位者。十住十行十迴向十地佛果。如是諸位。依菩提心攝持修行昇進成立。既退大心。是故五位失壞不成輪迴六趣。本經云。若有犯者。不得現身發菩提心。乃至失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果。一切皆失墮三惡道已上即此義也。

疏。六輕重者。厭有深淺等者。約上三緣明此輕重。深厭大乘是重。淺厭大乘是輕。緣諸二乘宗諸外道教。是多即是重也。反此即輕。又唯緣外道是重。不信大小乘故。唯緣小乘是輕。唯失大乘猶信佛教故。哲學餘宗約心開制。若爲降伏皆所開故。不爾而學即制不許。唯暫故輕。若永學餘是重。不棄大乘猶輕。輕重相狀如是推知。

疏。七通塞者。鈍云。若宿習力暫起現行。若新發意失念暫起。若其地上示同二乘不失本願。皆不犯也。維摩云。示行聲聞能爲衆生說未聞法。即後意也。十住婆沙。問曰。聲聞辟支佛俱到彼岸。於解脫中有差別不。答曰。是事應當分別。於諸煩惱解脫是中無差別。入無餘涅槃亦無差別。無有相故。但諸佛甚深禪定障解脫一切法障。與二乘有差別。非說可盡。非喻爲記。又問。二乘涅槃與佛無別。何用於恒沙等大劫。往來生死具足

十地。不如二乘速滅諸苦。答。是語狹劣。非是大。非有益之言。所以然者。若諸菩薩不修十地者。亦復無有二乘差別。所以者何。一切二乘皆由佛土。若無諸佛何由而出。若無諸佛亦無法僧。是故說則斷三寶。非是丈夫有智之言。不可聽察。准此不可捨大也已上。

經。護持禁戒等者。鈍云。護持禁戒令起行也。以念智捨是其護體。念者正念不起惡覺。智者簡擇知其是非心離憂喜。名之爲捨。持即二持。一止二作。由止惡故戒體無缺。名爲止持。順教而修令戒光潔。名爲作持。二持名戒。皆由護成。謂在心爲護。在身口名爲戒也。此是能防。禁即戒也。是其所護。下制誦其文。以其起行必須有解故。令四儀六時讀誦已上此中下制誦其文下釋行住坐臥等三句。行住坐臥四威儀。此就身業。日夜六時是修行時節分齊。讀誦是戒是修習行相狀貌。今且舉讀誦是略指行相。下勸學中具舉五事。受持爲一。讀及以誦。四者解說。五者書寫。五種行門猶是略舉。開分明之成十法行。手取經卷對向文字。守次轉誦。名之爲讀。離卷暗憶隨字通利任文轉達。名之爲誦。言日夜六時者。菩薩修道要有時分。晝以三時。謂辰朝日中。晡時也。夜以三時。謂初夜中夜後夜也。晝三夜三。故言六時。若清進勇猛者。晝六夜六。成十二時。未必盡滿。各各時剋唯十二度數數修習。如道鏡禪師念佛鏡中修淨土業。舉十二時。若晝三時。朝中晡時初夜後夜坐

禪思微。中夜誦經。寢臥消息。即是常途修業軌則。問。此讀誦行住坐臥四威儀中有通局耶。答。直依經文似通四儀皆誦經戒。行住坐三是誦經儀。臥讀經典是成緩慢。除有病患疲難等緣。沙彌經云。慎無臥誦經已上端坐讀誦是其儀式。兼通行住。故禁臥誦疏。一如金剛者。明持心堅固無有能壞者。金剛是金中精。有堅利德。其體堅牢不爲餘物而所摧壞。是堅固德。其用極利能摧餘物。即是利德。今且舉其體性堅德。明不餘物而所摧壞。以喻行者持心堅固。不爲煩惱所破壞。既是堅固。能修對治自在調柔破戒惡業。是故任運具足利用。進云。猶如金剛者。持護勇猛鐵象不犯。名爲金剛。金剛之寶能壞諸物。物無能損。菩提心亦是已上此註釋堅利二德。能壞諸物是利。物無能壞是堅。

疏。檢淫繫經云者。淫繫經第十一云。是時菩薩即至僧房。若見如來及佛弟子。威儀具足諸根寂靜。其心柔和清淨寂滅。即至其所而求出家。剃除髮服三法眼。既出家已。奉持禁戒威儀不缺。進止安祥無所觸犯。乃至小罪心生怖畏。護戒之心猶如金剛善男子。譬如有人帶持淨囊欲度大海。爾時海中有一羅刹。即從此人乞索淨囊。其人聞已。即作是念。我今若與必定沒死。答言。羅刹汝寧殺我淨囊。巨得羅刹復言。汝若不能全與我者。見惠其半。是人猶故不肯與之。羅刹復言。汝若不能惠我半者。幸願與我三分之一。是人不肯。羅刹復言。若不能者。施我手許。是人不肯。

羅刹復言。汝今若復不能與我如手許者。我今飢窮衆苦所逼。願當濟我如微塵故。是人復言。汝今所索誠復不多。然我今日方當度海。不知前途近遠云何。若與汝者氣當漸出。大海之難何由得過脫。能中路沒水而死。善男子。菩薩摩訶薩護持禁戒亦復如是。如彼度人護惜浮囊。菩薩如是守護戒時。常有煩惱諸惡羅刹。語菩薩言。汝當信我終不相欺。但破四禁護持餘戒。以是因緣令汝安穩得入涅槃。菩薩爾時應作是言。我今寧持如是禁戒。墮阿鼻獄修不。不毀犯而生天上。煩惱羅刹復作是言。汝若不能破四禁者。可破僧殘。以是因緣令汝安穩得入涅槃。菩薩亦應不隨其語。羅刹復言。汝若不能犯僧殘者。亦可故犯偷蘭遮罪。以是因緣令汝安穩得入涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不能犯偷蘭遮。可犯捨墮。以是因緣可得安穩入於涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不能犯捨墮者。可破波夜提。以是因緣令汝安穩得入涅槃。菩薩爾時亦復不隨。羅刹復言。汝若不能犯波夜提者。幸毀破突吉羅戒。以是因緣可得安穩入於涅槃。菩薩爾時心自念言。我今若犯突吉羅罪不發露者。則不能度生死彼岸而得涅槃。菩薩摩訶薩。於是微小諸戒律中。護持堅固心如金剛。菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅。敬重堅固等無差別。已上此中羅刹乞囊總有五重。一乞全。二乞半。三小分。四手許。五微塵。乞全合煩惱令犯波羅夷。乞半合令犯僧殘。乞三分一合令犯

偷蘭。乞手許合令犯捨墮及單波逸提。乞微塵許合令犯吉羅。經明乞囊總有五階。明罪階降具烈六重。波羅夷僧殘偷蘭捨墮單提突吉羅。開辟五重。合法六階。經不指的分對難知。元照律師資持記中一上云。涅槃羅刹喻三毒。浮囊喻戒體。一全乞喻犯重。二乞半喻犯輕。三乞三分之一喻犯蘭。四乞手許喻犯捨墮單提。五乞微塵許喻犯吉。六衆中闕提舍。義同吉故。已上資持記主分明以五喻配對六罪。律藏篇聚攝諸罪體。然五篇門攝罪是狹。唯攝果罪亦從念要。七衆門中攝盡諸罪。攝諸方便罪及諸果罪無不。不窮盡故。若合身語吉羅總爲惡作。即成六衆。攝罪分齊。全同七衆。六衆中吉開身語業爲七衆故。攝罪一同。涅槃浮囊約六衆門。故吉羅中合身口業兼攝提舍。約懺悔法。提舍及吉詞句一逼分齊是同。問。涅槃經中唯明菩薩同聲聞入護篇聚戒。今梵網宗所勸浮囊。與涅槃宗爲同異耶。答。梵網涅槃俱是一實大乘極教。梵網如來成道最初。頓制頓說陳演佛性常住妙戒。涅槃大經最後最終漸制漸說。扶律談常偏被末代。開會聲聞所持篇聚。歸入如來秘藏法中。若約頓悟菩薩所修具護篇聚與聲聞人所持全同。是故亦勸篇聚諸戒。金剛堅固清淨皎潔。護惜浮囊彼此全同。所護戒法約證有異。梵網戒經專說十重八萬威儀四十八輕。又三歸五戒八戒十戒具足戒等。兼制此等共門諸戒。此經處處言比丘比丘尼者。依篇聚得此名。故不持

篇聚諸戒。不名比丘比丘尼故。如受持五戒名優婆塞優婆夷。故菩薩年三長齋月等是八齋戒。不問老少比丘比丘尼等。如下亦云。汝等一切大衆。若國王王子百官比丘比丘尼。信男信女受持菩薩戒者。如是等文。皆持五戒八戒篇聚諸戒。名菩薩七衆故。問。梵網經時未有聲聞。五篇七衆篇學菩薩云。何彼時受持篇聚。得名比丘比丘尼。答。彼時雖無有所制。約後應有建立比丘比丘尼名。無有所妨。如華嚴經。第三會梵行品說。四向四果受具戒時三師七證等。此約後時要有之立此名也。並約當有立種種相疏。依莊嚴論有諸比丘等者。此因緣出馬鳴莊嚴論第三。彼文繁廣。疏中取要引之。事義略周不遑繁錄。此章繫事。比丘堅護五篇七衆共門戒故。然壞生種是其遮戒。律中命梵二難守護守字。如是等緣開壞生種。彼昔比丘堅固護戒。故遇命難不得斷草。今菩薩戒堅心守護不惜身命。故引爲例疏。信知自是未成之佛等者。因決定故緣自佛性。果決定故緣他已成。上頌云。汝是當成佛。我是已成佛。常作如是信。戒品已具足。此即大菩提心相貌體狀。發戒所依。成佛正因。疏。大般若淨戒品中等者。彼經第五百八十四至八十八總有五卷。名淨戒波羅蜜多分。初卷廣明持戒犯戒所應行處非所行處等相。其犯不犯文云。若諸菩薩安住居家。文妙五欲。應知非爲菩薩犯戒。若諸菩薩行布施時。迴向聲聞或獨覺地。不求無上正等菩

●〔不〕一？ ●〔羅〕一？ ●〔不〕一？ ●文二受？

提。應知是爲菩薩戒已上文亦云。若諸菩薩雖經說沙數大劫。安處居家受妙五欲。而不發起趣向聲聞獨覺地心。是諸菩薩。應知不名犯菩薩戒已上疏中所引彼此少異。義意是同。應廣勘定彼處正文。契此所引。言廣有校量具如彼說者。般若同卷有多校量。顯菩薩人及菩薩戒功能威德。且彼文云。如是設有說沙數聲聞乘人。教誡教授菩薩乘補特伽羅。令勤修學菩薩淨戒波羅蜜多。迴向趣求一切智智。此一菩薩勝彼一切聲聞乘人。已上如是校量非一。數多文言廣博不能具錄。此戒深禁發二乘外道心。鈔云。故決毘尼經云。聲聞乘人雖淨持戒。於諸菩提不名淨戒。菩薩乘人雖淨持戒。於聲聞人不名淨戒。何以故。聲聞乘人不應乃至起於一念欲重受身。是名持戒。於菩薩乘人最大破戒。菩薩乘人於無量劫堪忍受身不生厭患。是淨持戒。於聲聞人最大破戒。准此起念。求速滅身。聲聞心也。若趣外道更重於前已上天台釋經若起一念二乘外道心文云。不應一念起自度之想。外道者指二乘爲外道。若權入此道爲他非所制也已上此意二乘即外道。大乘外故。非邪見外道也。莊云。上第八戒背大向小。此中所說直說小行。故有差別已上此待對前第八背正向邪戒明其差別已上言性違者涉云。此是性戒。護大乘故。違大乘法。是性重惡。業道深故。言龜細者。三乘通制。業惑俱禁。是故二重龜細皆護涉云。犯相皆漸捨動習靜。慮謂進放持相即顯。護戒之心如金剛

故已上言同異者。寂云。道俗同學大小不共。以所習各異故已上言對論者。喻伽戒云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。越菩薩法。於異道論及諸外論研求。善巧深心寶說愛樂耽味。非如辛藥而習近之。是名有犯。是染違犯已上此是第二十九越正斷外戒也。勝莊法師引此對會

第三十五不發大願戒

疏。七通塞者。鈔云。若人位已立大願宿成。設不新發理亦無犯。初心則犯。故起信論明。入住菩薩隨其所生與微苦相應。亦非業繫。以有大願自在力故已上

經。常應一切願孝養父母等者。勝莊開此段文爲十大願。故彼疏云。明十大願。一願發敬順父母。二願得好師。三願得好同學善知識。四願教我大乘。五願解十發趣。六願解十長養。七願解十金剛。八願解十地。九願如法修行。十願持佛戒已上今疏分五。是開合異。與威云藏疏作五願科經云。乃至引如此釋者。後戒文指已發十願。何在榮鈔通指十重爲十。又失也。應如天台科釋爲優已上與威法師妄生是非。後戒十願非指此戒。各立一家不可相干。智周道璿科爲十願明噴亦爾。但數十中。一孝順父母。二孝順師僧。三願得好師友。餘同諸師。然周亦出一義。增師意同。案與威註。有本師僧字下有寶字。法鈔傳與科爲五願利涉解釋即異兩師。義寂太賢義意是同。十願是別非指今戒周云。一切願云如華嚴經淨行品。發一百四十願。隨作一行時

與行俱發。又十地品十無盡願一一結云。虛空法界盡我願亦如是。故名無盡願。又本業經名門品。令十信菩薩常發無量有行無行大願。入習種中廣行一切願云。發住賢人發廣大願。今願今生至佛。一切願入在我願中無不成就。自致得佛以願爲本。一切菩薩若入是願。無不得入薩婆若海。佛子住是住中發大願已。過外一切凡夫行十信者。十信菩薩發二十六願乘因向果。破邊邪無明攝一願。有心行者看經行之。可知自身行願也已上又云。此中以次下戒初云十大願。即於今文列爲十數。一父母師僧三寶。二願得好師等云云。次解云。亦可以華嚴十無盡願。與此中願橫豎望說之。一一願海同虛空滿法界者。此爲十大願也已上寂云。常應一切願者。隨事興願無一空過。如華嚴中淨行品說。又十大願故云應念一切願。十大願者。如發菩提心論說。孝順已下舉一切願中要者。略三五等云云。太賢云。邪正是非。英不由願或有小善招無量果。或有多善感狹小果。引行趣果願爲最要。今此文意應發大願孝順二恩。一覆育生身。恩即是父母也。二長養法身。恩即師衆也。孝順爲因大願爲緣所願成就。此中意也。願有四種。得好師等者親近善士願。常教我等者聽聞正法願。使我開解者如理作意願。如法修行者法隨法行願。如是四願盡攝諸善。是故上言發一切願已上雖與疏不同。而各有其路

疏。涅槃經四親近中等者。

經。寧捨身命念不去心者。鈔云。寧捨身等者。顯護戒心。故律云。佛為諸弟子制戒。事死不犯已上。

經。若一切菩薩不發是願等者。故智論云。行如牛車願如御者。問。作善無願不成。菩薩作惡亦須願入地獄。若無願應當不入。答。作逆於生死非願不消。作惡願生死流。不待發願自然入獄已上。言性違者。涉云。此是性遮護正行故。言龜細者。專護意業。即通龜細。言止作者。涉云。唯可作持。求善緣故。言同異者。寂云。七衆同學大小不共。所求異故。言對論者。論中別無故不舉對。

第三十六不起十願戒

疏。三釋名者。同前可知者。此戒從所防所制以立名故。此戒雖言不起十願戒。而願上立誓為此至要。故制意云。不立大誓。自戒行或虧損故。制立誓願防心策志等。故餘師中約誓立名。如天台云。不發誓戒。法鈔云。對境與誓戒等。法鈔釋云。誓與願何別而分兩戒。今解在心為願。發心為誓。故云作是願言。又樂善為願。防惡為誓。故云專以此身等。如世呪誓不名願也。已上彼師前戒立名同疏。此戒名為對境與制。疏主今戒名不起十願。雖云起願亦是誓也。太賢云。雖發大願。若不要心。串習之惡難可棄之。傾貝酌海。滿羽灑林。獲珠感帝之至。莫不由於誓願。是故制立要契之心已上。

經。發十大願已者。問。此十願者是何等相

答。釋此願相諸師不同。由此義故。次前戒相科判有異。諸釋雖多總有四類。一勝莊。

明願等師。以次前戒孝順父母等開為十願。先發此願。是故今戒起十三誓。先應已前所發十願。故此十願者即前戒十願。二法鈔利涉等師。即以此戒十三誓願為十大願。不借別求。三傳與法師於其十戒一一發願名十大願。故彼疏云。意云。先發大願方得堅持禁戒。斯則十戒之大願也。已上又云。下諸願門皆約經戒說。此有十三願。若於十戒一一言之。即成一百三十。以不別故。故以例之。已上四太賢善珠用發誓提心經所說十大正願。即為今戒十大願相。智周一解。以華嚴經十無盡藏願橫堅相望說之。義寂云。發十大願已者。或有本云。發十三大願。即下所立十三誓也。先心中發已。然後口立故云發已。若言十大願者。別有十願。初心菩薩之所先發已上彼師正對十大願本。故引發誓提心經十願也。今疏主意。即以當戒十三大誓名十大願。願必有誓誓必有願。是故誓願互舉俱用。此戒立名既號不起十願。釋十願相既云制立十誓。又不別指舉餘經十願。亦非前戒所說諸願。已前唯是五願相故。是故當戒十有三誓。以為能成戒行十願。此乃與彼法鈔利涉等所釋同也。問。若指當戒立誓為十願者。文中既有十三種誓。何故云十。數即相違。

答。解釋此事。法鈔法師施一問答。故彼文云。問。文有十三何故言十。答。准華嚴經有增數十。今此即當減數十也。又舉成數

且云十願。實有十三。如俱舍。牟尼說法蘊數有八十千。實有八萬四千。為舉成數且顯八

萬已上此中二義。一云。約增減十可云增數十。而言減者恐傳寫謬。一云。且舉大數故云十願。二義俱契疏主宗意。故此二解可隨宜用。涉云。先舉大願。謂發願已持佛禁戒。下有十三句。此云十大願者。於四事中不以破戒口。及護根中事以制其舌同防百味。正是一願。於四事中事以契鐵羅納千匝纏身。不以破戒身而受衣服。寧臥契鐵地不以破戒身受於床座。與護根中事以利斧斬破其身。不以破戒心貪著好觸。同護身根合為一願。是故雖有十三句。但有十大願已上此亦一家以成其義。

疏。於經成立十二大誓餘戒皆准之者。經戒既立此十二誓。自餘盜殺妄等九戒。皆亦如是立十二誓。鈔云。有人皆對經戒起此十三。今解初一立誓不犯。經戒以惡犯故偏舉之。已下通舉破一切戒而與誓也。又復前舉破戒之事而與誓也。次五約破戒之心以與誓也。後一對於勝境而與願也。前是自利後一利他也已上。此是彼師總相分判十三誓。約而有人者少似疏主科判之意。然細言之。義即不同彼有人義。此十三誓唯局經戒不通餘戒。今疏主義。十戒等相各有十二大誓。文且約經。初誓且安不淨行言。餘略不言。又有人十三皆約經判。今師十二故不同也。太賢云。此中初二護戒誓願。後一證果誓願。初中前七護戒律儀。後五護根律儀。二種

律儀如瑜伽說已上言性遮者。涉云。亦應是作性戒。護五欲境防六根故。言龜細者。正防意業不發誓故。涉云。犯相漸細。不發願者。都無犯相故。持相極顯。發大願者。驚該耳目故已上言止作者。涉云。通止作持。止身根故。發大願故。言同異者。寂云。七衆同學大小不共。所求異故。言對論者。瑜伽戒中別無此戒。第三十七故入難處戒。

疏。七通塞者。周云。若佛子。若依諸大乘經律。或如方等經。三七日行方等。如般舟經。九十日行般舟三昧。此云佛立定。以能九十日常行常立。於行立中常念阿彌陀佛。彼佛來應立得見佛。故名佛立正定。是也。乃至如法華三七日行安樂行。常住一相猶如虛空。後能長時無間心不雜染。惡覺不起。名覺清淨戒念清淨戒。如虛空定者。名無著戒。理亦通餘已上。

經。常應二時頭陀者。統云。言頭陀者。此云抖擻。謂抖擻煩惱離諸滯著。新云杜多。此言洗除。義亦同也。莊云。大唐本云杜多。亦云投多。此云修治。莊嚴戒行修治心故已上諸師疏中因此常應二時頭陀言。多明十二頭陀行相。此即今戒具說五行。其五行者即如疏列法統亦烈云。一頭陀。二遊方。三坐禪。四安居。五布薩是也。若明種類別開行相。此故入難處戒中別分三戒。一頭陀。二布薩。三冬夏坐禪安居。今細陳演修行時處。故說五行盡其相貌。其頭陀者。統云。且依四分有十二種。謂衣二。食四。約處有六。言衣二者。十一者三

衣。二者納衣。爲除多衣食故但畜三衣。爲除

時中皆修止觀

經。結夏安居者。安居要是夏中所結。九旬要

好衣食故但畜納衣。謂拾糞掃納以成衣。言食四者。一常乞食。二不作與食法。三一坐食。四一搏食。然於食中亦有二食。一美食。二多食。爲除美食食故修常乞食。爲除多食貪故修餘三食。言處六者。一住阿練若。此云無常處。二塚間坐。三樹下坐。四露處坐。五隨坐。六常坐。依瑜伽論有五種食。一誼難食。二糲食。三屋宇食。四倚樂臥樂食。五數具食。爲斷初貪住阿練若。爲除第二常住塚間。爲除第三常居樹下通露塚間。爲除第五修行隨坐。爲除第四常期端坐。依解脫道論。此十二種用無貪無癡二善根爲體。不用無瞋。以瞋人受苦更增悲心。非對治也。已上此十二種多分抖擻衣食等貪故。十二種皆名頭陀問。行十二頭陀者。爲隨一通多耶。答。頭陀行業隨入機宜或各修一。或兼修多。若極多修容有十九種。三衣納衣不相兼帶。樹下露坐亦不相兼。但三衣人入村乞食。得一搏食。一坐食。已不作餘法。住阿練若塚間露地隨坐常坐。成十頭陀。或常乞食不通一搏。隨坐不通常坐。不以或納衣人行十頭陀如前。但三衣相或練若塚間樹下常坐如是准例多少可知。所言二時頭陀者。如次下經具明。從正月十五日等。即春秋二時是也。經。冬夏坐禪者。經所烈指二時頭陀之外皆是冬夏坐時分。謂從十月十六日至正月十四日。即是冬分。從三月十六日至八月十四日。即是夏分。冬分三ヶ月。夏分五ヶ月。此二

時中皆修止觀。結夏安居者。安居要是夏中所結。九旬要期成就結法。坐禪行道修練熏成。統云。言安居者。要期此住故曰安居。此局出家。在家俗務不可安止。必也無緣開亦無失。此見濫用法界安居出乖聖教。愚人違棄曾未思擇。必是天魔壞亂佛法。甚可悲哉。既還法界。何用安居。何故此文令立安居坐禪處所。以出家菩薩。夏多水雨。漂失衣鉢。踏殺生草。俗人於草生有命想。因有譏嫌故制安居。準聲聞法。但改初句。菩薩大士一心念^尼我假名菩薩。某甲。今依僧伽藍^{若在俗家}前三月夏安居。房舍破壞治故^{不須此句}前人報言。可爾若問依誰持律。理亦無妨已上此明前安居詞句。若中安居言中三月夏安居。若後安居言後三月夏安居。隨三種安居詞句改轉。故進云。結夏安居者。西國夏月僧多遊履。踏損虫蟻招世譏嫌。佛因此故制安居法。要期此住故曰安居。此約出家人。故若準如意輪二昧經。三賢菩薩同聲聞律法已上安居行法廣如律藏。常用楊枝澡豆等者。經自己烈十八種物。出家菩薩常所須物。於一切時不可闕如。得其時分行諸頭陀。遊歷方土求法化物。或容省略有不隨身故。願陀遊方特勸令隨身。十八種物雖經具烈。而於此中諸師開合定十八數。或同或異。今疏主賢首大師及勝莊法師判十八云。一楊枝。二澡豆。三五條。四七條。五大衣。六瓶。七鉢。八坐具。九錫杖。十香爐。十一澆水囊。十二手巾。十三刀子。十四火

燄十五鐺子。十六繩床。十七經律。十八佛菩薩像。法鏡法師及法進大僧都三衣總合爲一。經律佛像菩薩形像開爲四物。計十八種。與威註經全同法進。義寂法師二卷疏除揚枝燥豆。開三衣經律佛像菩薩形像。開總爲七以計十八。四卷廣疏全同。勝莊所言十八種一一相者。一者揚枝。進云。謂嚼者香口除其口中熱氣。明目晨起用之。若嚼汁者須受已上。威云。涅槃經云。晨嚼嚼揚枝。佛言有五利。一能除黃熱。二能除涎癢。三無臭氣。四能消食。五眼目明淨。寄歸傳云。齒木長十二指。短不減八指。大如小指。使一頭緩熟嚼良久。淨揩牙關能堅牙。香口去癢。用之半月。口氣頓除。痛齒應三旬即愈。已上二者燥豆。進云。畜用燥豆於身有益。食了洗口。浴時令身光淨故已上威云。燥豆十誦云。大小豆迦提婆草作。仍有八種豆。謂胡豆。大豆。草豆。小豆。豌豆。山豆。薄豆。鵲豆。用此淨身淨口。然不得著香在內。大威儀請問經云。若不用燥豆水洗手。把經卷香爐者。死墮不淨地獄。昔有見提比丘。六十年持齋。祇得一日功德。佛言。爲汝常用灰水嗽口。曾於一日以燥豆水嗽口。所獲功德無量已上三四五三衣者。五條七條大衣是也。五條梵云安陀會。七條梵云鬱多羅僧。大衣梵僧伽梨。大衣有九品。九條十一條十三條是下三品。十五十七十九條名中三品。二十一二十三二十五條名上三品。大衣九品大衣。隨人所營隨一受持。法鏡疏

出受衣詞句。彼文云。受大衣云。菩薩大士一心念我假名菩薩某甲。此僧伽梨九條衣受。兩長一短割截。衣持三說受七條云。兩長一短。五條受云。一長一短割截衣持三說前人皆報云可爾。此約出家不通在家。大衣名僧伽梨。此云雜碎衣。以條數多故。亦云重衣。重數多故。亦名伏衆衣。以著此衣伏外道故。從用名入王宮聚落衣。七條名鬱多羅僧。此云上著衣。以著在五條上故。從用不入衆衣。五條名安陀會。此云下著衣。以著最近身故。從用即是道行作務衣。通名袈裟者。此云不正色。異譯云。袈裟亦名血色。若須捨更受。應對人口云。此割截僧伽梨九條衣。兩長一短。先受持今捨三說餘二衣準之已上六者斷。或作瓶字。進云。明佛制畜應法澡瓶。隨身出入洗條手。面要用故已上威云。鈔引寄歸傳云。凡水分淨。觸瓶有二枚。淨者用瓦瓷。觸者任用銅鐵。出觸以觸水洗入淨。以淨水洗沙彌經云。若無淨水。與手淨草亦得已上七者鉢。鉢云。鉢云。梵云鉢且羅。此云應器受法云。此鉢多羅應量受常用故三說律中鉢體通瓦鐵二種。比丘得用。石鉢佛用。銅鉢俗人用。木鉢外道用。比丘所用青色赤色及□燄黑。大中小三爲量。大鉢三斗。小鉢斗半。二之中間爲中鉢。量以姬周鉢爲其分量。此體色量三種如法。即名比丘應量鉢器。八者坐具。鉢云。梵云尼師檀。加法云。此尼師檀。應量作今受持三說皆須報言。可爾捨準可知已上進云。明畜坐具隨身所要。謂護身護衣護臥具。持戒爲人福

田。持須護淨。舉足動步常須相逐。作法者長十寸尺四尺。闊三尺二寸。足應量。故已上一受已後設離離宿不失受法。而有離罪。不同三衣離宿失法。九者錫杖。進云。錫杖之力能止魅魍鬼神一切虎狼毒惡蟲獸。聞其聲者走避已上威云。杖者依也。依倚此杖除惡進善。錫者明也。束也不回也。求出不回故已上持錫行路避毒蟲等。乞食之時令人聞知。十者香爐。與威註經云。香爐在威云。盛香器也。或云爐并蓋乃二事也。或本無蓋字。亦可已上進云。明禮佛供養香爐。故上文云。手執香爐行菩薩行。是其證已上燒香供佛菩薩及諸佛菩薩等。香爐遍十方。作種種佛事。香爐作使導引熏通。成勸請事作諸事業。十一者漚水囊。進云。明漚水羅物。雖極增益壽命。謂置水經宿必有蟲生事。宜漚漚。律教分明。羅須蜜相勸止隨行。十惡居首智者不輕已上威云。亦名漚水羅。天竺用白疊作。此土用熟絹。作以漚水。漚漚近送本池遠即別置放生盆。三重漚之。漚有不去者捨去。曰日諦視無蟲得用。無漚水囊用袈裟一角。路行同伴都無者。舉來得罪事可忍渴死不得飲蟲水。廣如律說已上十二者手巾。威云。律中許拭手巾。拭脚巾。汚巾面巾。淚巾等已上如是雖有面淚等。甲人數洗手故舉手巾。十三者刀子。進云。明畜刀子。顯如月刃。長四寸。頭若尖者。又過四寸。金銀莊者。無論長短。並不得用。用銅莊飾者。持戒僧尼開用也。已上十四者火爐。進云。明用燈盆燒香燃燈。炊煮供資緩急交須故已上威云。火爐

取火具。或木或鏡或珠等已上經舉疑者且舉一相。凡取火具事通一切。唯出火者。一切用故。今火燧者其體是木。於枯木端作凹鑽之。漸次軟熱極火出。或以鐵作之。以石楞打之。鐵蒙石楞火出飛散。以物受火作諸用。須火珠取火。水珠取水。對日光出火。火珠能放。對月光出水。水珠能放。即水精珠有此功能。十五者鑄子。進云。明鑄子法。鼻孔毛長眼。跌到刺。入用以除之。極是要故已上咸云。四分云。比丘鼻中毛俗譏嫌故。佛令畜銅鐵者。榮鈔云。西天多跣足擬之拔刺。未知何出已上太賢善珠鑄子判言拔刺焉。十六者繩床。進云。明畜繩床。隨身靜坐。不適此急。大唐比來居山中坐禪。師從其姑。要但用龜布一丈方作。□□樹莖坐去乃棄之已上咸云。律制曲脚。五脚等隨處。修觀說法用上十七者經律。此經律者即是大乘經律妙典。經中具詮禪定智慧。如今梵網上卷。四十賢聖諸位之終所指諸品所說。律中具說菩薩戒相。如今經下卷十重四十八輕之終所指諸品所說。加之通諸大乘多說定慧。少說戒行。如是經律隨行者意。各各受持讀誦習學。十八者佛像菩薩形像。各隨所尊佛菩薩像或是金銀銅鐵泥木等像。或是圖繪綵色等像。此亦隨人所樂。所尊持釋迦彌陀藥師寶生等像。普賢文殊觀音地藏像。各有宿緣。尊敬供養十八種物解相狀竟。

有人云。此物隨闕犯輕垢罪。今解制加受持。如三衣鉢坐具闕則成犯。無受法者。如火燧等。即無犯也已上三衣鉢坐具隨闕必犯罪。若澆水囊無別受法。直應持物。若不持之。或本無之。雖有要用而非犯罪。如瓶手巾等。勝莊云。有人云。此十八物隨闕一物犯輕垢罪。今解此中不入難處以為戒耳。此十八物若具不具。無所違犯已上。此有人意。以持十八種物為戒本制。以言常隨其身故。而下結罪舉諸難處。言若故入者犯輕垢罪。是故諸師皆言故入難處戒也。問。此十八物。修行佛道有何所以制令齋持。答。咸云。前十四物是修道之緣。後之四種是依止之處。藉此修道故已上。修道緣者是增上緣。言所依者是所憑境。修習道業專用勝緣。所修勝道不可無所憑。故以十八為修業相狀。上釋故入難處戒前半竟。

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十四一校了
于時建治三年丁丑二月十九日。於東大寺戒壇院述之。華嚴宗沙門凝然生年三十八
于後弘安九年歲次丙戌六月十四日。於同寺院再治之。華嚴宗沙門凝然生年四十七
文保二年戊午三月二十二日。於南都般若寺更添加文義治定之。

沙門凝然春秋七十九
寶永三年龍舍丙戌六月十九日書寫此卷了
右筆慶海四十九歲

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十五

東大寺沙門凝然述

自下故入難處戒後半已後

疏。三若布薩下別釋布薩等者。法鏡大師就此文段。略明布薩說戒行事。菩薩所修布薩行相。事須陳述今疏不陳彼說戒事。所以今疏不陳演者。如是事義。其所撰述菩薩毘尼藏二十卷中廣陳述竟。布薩法義讓彼文故。彼毘尼藏。昔弘唐朝日域之間不聞傳來。今依鏡疏略知行相。即彼疏云。若布薩下別明說戒。初定其時。故云若布薩日。布薩者此云淨住。義言長養。既令布薩日說戒。明知布薩說戒二義別也。然則布薩未必說戒。說戒必是布薩。以說戒時必成淨住故也。故四分云。我已說戒經。衆僧布薩竟。新學菩薩彰所爲人。以初戒人未識持犯故。今爲說生其解也。四分亦云。我爲諸比丘結戒。及說波羅提木叉。中有信心新受戒比丘。未得聞戒。我今當聽諸比丘集在一處。說波羅提木叉立法。雖則因初一起處爲常式。半月等說示說稀數。所以爾者。若日日說則數繁。數繁則不敬。若一月一說。說則賒。賒則慢。慢則懈怠。今半月一說。緩急令宜。稀數折中人離殷慢。法可常行誦十重等者示所誦法。若誦戒下示說戒處。以對尊像增其敬心。又令憶念如來恩報恩德。又因形像用表其真儀。衆顯如來法身常住。一人等下示說儀軌。曲有義初示說

人多少故云二人等。不同聲聞說通三位。以乘羯磨立法成差。此中唯廣。下至一人亦令自誦。一為敬法。二為熏修。三為天神冥中而聽。故皆廣說。次示說聽尊卑。故云說者高座等。敬人重法理令應然。後示服式故云披九條等。此局出家。凡欲說戒嚴道場。僧祇云。香水灑地散花燈。復差維那擊鐘集眾。各說開鍾偈云。增一經云。降伏魔力怨。除結盡無餘。露地盤捷推。菩薩^{復此}比丘間當集。諸欲聞法人。渡流生死海。聞此妙響音。善當雲集此。既入堂已。禮佛說偈云。持戒清淨如滿月。身口皎潔無瑕穢。大眾和合無違諍。爾乃可得同布薩。徒眾集已。維那洛誦。口說偈言。菩薩聖僧眾。凡夫眾和合。香湯浴淨諸。布薩度眾生。浴已打靜表白如常。先行淨水至上座前。上座口說偈言。八功德水淨諸塵。灌掌去垢心無染。執持禁戒無缺犯。一切眾生亦如是。次行香水亦說偈言。香水熏沐澡諸垢。法身具足五分充。般若圓照解脫滿。群生同會法界融。餘僧亦同。次維那行誦至上座前。上座互跪餘僧亦隨。受已頂戴口說偈言。金剛無礙解脫壽。難得難遇如今果。我今頂戴歡喜受。一切眾生如是說。已還壽又說偈言。具足清淨受此壽。具足清淨還此壽。堅固喜捨無缺犯。一切眾生亦如是。次誦戒人禮已白云。我假名菩薩比丘^{某甲}。稽首和南敬白大眾。眾差誦菩薩恐有錯誤。願同誦者指授。一禮昇座次供養。時明散華說偈。各說偈云。散花莊嚴淨光明。莊嚴寶花以為帳。散眾寶

花遍十方。供養一切諸如來。次唱行香說偈。各說偈云。戒定慧解知見香。光明雲臺遍法界。供養十方無量佛。見聞普熏證寂滅。誦戒畢竟。眾僧各說自慶偈云。諸佛出世第一快。聞法奉行歡喜快。大眾和合寂滅快。眾生離垢安樂快。誦戒人下座禮已白云。我假名菩薩^{某甲}。稽首和南敬謝大眾。眾差誦戒三業不勤。多有忘失惱亂大眾。願眾弘慈施以歡喜。次唱戒戒呪願上座歎云。戒是正順解脫之本。故名波羅提木叉。又依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧。持戒淨身口攝心。正憶念多聞增實智。斯由戒為本。持戒心不高。專精不放逸。不取正戒相。亦無邪念心。是名清淨戒。以此歎戒功德迴施眾生。共成佛道。已上法進釋布薩段云。布薩梵云優補陀婆。此方翻譯存略但言布薩。優之言斷。補陀此云增長善法。布薩亦言淨住。謂修淨行者共住故已上。此釋布薩名也。又云。其昇座誦戒。凡僧持補佛處。半月一度佛制說戒。警覺徒眾令護身口不使有犯故已上。釋誦十重六八輕也。又云。對佛菩薩形像前說戒多生敬心。又令憶念如來恩報恩德。又因對形像用表真儀。兼明如來法身常住而不滅故已上此釋對佛前也。又云。一人布薩。謂行等數知人多少。說聽有其尊卑。故言誦者高座聽者下座。謂恭戒法不令放逸故已上與咸云。布薩此番淨住。遵佛弟子出家在家。當每半月常行布薩法式。行籌舉事。今別錄卷末。幸須兼行已上。次下陳九條

七條五條相已云。故此三衣一不可闕。製造當用布。然圓其頂必方其袖。乃僧之形相。為有法之製。近有二種人。不曾介懷。經中說身不披三衣者。鬼得隨跡天不護持。諸聖見之目為無法無慚愧者。一者自謂通達大道。不拘小節。謂拘衣制是小乘行。恣其後心用羅綾花飾。二者不識戒檢。村愚之流只知頭圓衣方而已。不知所謂衣者是何等法。恣用妙絹但欲成之。良可悲憫。雖欲遮人眼目。枝柱在身。諸天諸賢冥空見之。只一禿頭俗人。爾鬼神得以輕侮奉勸諸僧。製造三衣兼持無失。非但為聖所詞。亦且自招殃福問。布薩既通在家出家二眾同會。若在家者云何亦云著袈裟耶。答。律有單縫衣專為俗制。方等經云。亦如比丘法修淨行。具三法衣入道場者。單縫三衣。荆溪云。單縫者不許却刺。恐濫大僧受持之衣。却刺者即鳥足刺也。單縫即直刺。或摺或貼俱通三衣。長短條相相似。但不同大衣三重等。色亦同也。乃至雖製三衣非出家服。吾祖智者獻晉王椿皮袈裟云。布薩時著。正此衣也。斯表國王尊教。粗成道服使遵方等也。已上法進釋各各披九條等文云。上座尊宿貴重佛法。半月聽戒皆著大衣。既言各各。盡合令披九七五條。今時披者極少中年。威儀整肅多披七條。若準三千威儀經云。下著五條不得著七條。不著七條不得著九條。此明重著義。故言各各披九七五條也。中間忽失大衣七條。佛亦許大僧披五條。入眾聽法為有益故便

開。若受十戒沙彌開著者隣相五條。若是形同息慈。未受十戒者。但合披五條縵衣也。已上寂云。各各披九條七條五條袈裟者。一云以此文證。三衣皆得入衆用。一云此是并著被衣。如三千威儀云。不著泥洹僧不得披五條。不著五條不得披七條。不著七條不得披九條。故知并著也。更詳彼文已上。四卷疏第四云。被五條袈裟等。一云三衣皆得入衆用。此文證。二云此中道併披三衣了已上與二卷疏二義全同。寒時重披三衣。中節二衣。熱時一衣。此約夜宿寒熱說戒。寒熱準知。

進云。結夏安居。一如法者。謂前安居人。四月十六日結。至七月十五日解夏。後安居者。五月十六日結。至八月十五日解夏。是名一如法已上三種安居如前略明。

疏。一國難惡王者。彼國王不信三寶等者。進云。若國難惡王者。一明兩國國戰兵亂邦不居。如前秦時未有佛法。西國有利防一十八大羅漢。來達秦朝。意欲弘興佛教。緣秦主不信。便令所司收禁獄中。乃被金剛手執金杵打其獄破。秦主怖懼。禮謝令反歸國。二者爲後周武帝不敬三寶。滅佛法。以王心意身得重疾。不久命終。謂佛法頻遭此厄。是名國難也。已上咸云。國難者。謂水旱兵革也。已上與咸所註經本云。若惡國界若惡國王已上直見經文。以若字隔之。即有二事。一惡國界。二惡國王。銑云。一惡國界者。二界交戰。二惡國王不信三寶。殘害法門。已上法銑所

釋經本。與咸所註同。然法銑師判爲十一難。土地高下草木深遠。二句合爲一種。後一切難處不爲別數。而開惡國惡王爲二。是都合咸十一種。

經。土地高下者。進云。謂土地不平。來去艱難。故已上國界土曰蟻蟻嶺難。山昇天漢谷入深底。峯巒聳聳巖岡峙峙。仰面則雲空千行。俯視則霞幕萬端。律有主房無主房戒。制妨難。二處。不令造房。縱得處分及應量造。處有妨難得二吉罪。言難處者。有命犯二難之處也。言妨處者。地形不平狹缺高下。種種妨難障礙造房。土地高下是妨處。雖欲造房。即有妨礙。住如是處。行諸頭陀。出入不安。無免勞難。經。草木深遠者。進云。謂處所危險。多諸怖畏。故已上卉木叢林。扶疎繁稠。枝葉垂布。森焉重疊。諸草叢生。繁雜無量。不堪住坐。無可起居。此深遠相與前高下四句不同。一土地高下。非草木繁。二草木深遠。而非高下。三亦高下。非深遠。四非高下。非深遠。此二句中。隨有一種。不令頭陀。如是等處。皆非宜故。銑云。三土地高下。四草深遠。今解此與惡獸而爲依止。非別難。體已上彼意說云。師子虎狼必在高下地處草木之中。今疏主意。雖無惡獸。唯高下等。非應住處。是故高下深遠難體。經。師子虎狼者。進云。有毒惡獸處。恐損不故。不許入也。已上蛇蛇螻蛄。下至蟻子。如是之處。皆是難處。行住起立。無可安穩。經。水火風難者。進云。地之住濕。僧住不安。火風逼人。妨道業。故已上處有濕氣。處處出河

邊地。邊得雨多水。是名水難。處多火難。失火野火。如是等處。難安住。故。處多風難。隨方受風。高處山峯如是等也。

經。及以劫賊者。進云。智論中有一比丘。在蘭若坐禪。惡賊頻來奪物。比丘怖懼。入房閉門。少時賊來問言。大德在不。答言在。何不開房。我怕汝故。賊言與我物來。比丘言汝可申手入窓孔取。其賊心癢。遂內手入窓孔中取物。比丘以繩繫手。急牽繞其房柱。轉動不得。便開門出。手執大棒重打一下。告言歸依佛。賊亦隨語。又打一下。歸依法。又打一下。歸依僧。賊並逐語。其賊大困。白比丘言。佛法中有幾歸依。告言。佛唯立三歸之法。賊謾佛言。佛有大智慧。唯遣弟子行三歸法。令我命存。若有四歸。依我使命盡。比丘解放賊。便發心。隨逐比丘。出家修道。不久便得阿羅漢果。今末代之中。居山禪師者。不得用此三歸之法。恐反被賊人打損。故已上多賊難處。衣鉢資具。皆被奪取。乃至失命難中。重難。故不令住。

經。道路毒蛇有。進云。毒蛇咬人。須臾遍於身體。已上前師子虎狼別舉諸毒獸。今此毒蛇別舉毒蟲。俱損命害身故。毒蛇毒蟲。教人損人。毒遍身體。難可平愈。故如是處。制不令住。疏。十二總結一切處者。問。此句總結上十一難。何以此句爲別難數。答。雖是總結。攝上外一切諸難。故以爲一。以數十二。非謂局結上十一難。亦不可遮攝上十一。

總攝一切諸難處故。此戒既以故入難處為其所制。難總有十二種類。皆制令不入故。然此戒中有五種。一一皆有四緣成犯。五行皆制入難處故。言性違者。此戒唯制違罪。入難處非性故。言龜細者。此戒專守身業龜相制令不入諸難處故。言上作者。唯是止持止入難處令不入故。若入難處是作犯故。言同異者。七衆同制大小俱禁。

第三十八衆坐乖儀戒
疏。按三五歲十四坐並應無犯者。此中意說。大眾從前已坐定。自身後到恐動諸人。唯上廣按定三五歲人。自餘難坐無犯。然十四二字義理難得。宋本無此二字。隨宋本是好。法銑云。若大集會上座八人依次。若暗夜中並皆無犯已上。上文云。若衆坐已定。不可移他已上。

經。應如法次第坐者。進云。比丘坐起須問夏類。夏數多者先從上坐。俗人并士女亦須坐。各自相問受戒大小。不得與僧尼雜。道俗異故已上。

疏。如坐餘一切皆爾者。佛法之中既以受戒定上下坐。不問有智無智有能無能。若年少年等異。以受戒先後為其次第。今此戒相以坐為本。非唯坐儀。亦行及住皆以受戒為其先後。加之受施受禮如是等事。以戒為次。故云一切皆爾。

經。先受戒者在前坐等者。進云。法身初生皆依受戒大小。不以有德。後受戒者而在先坐故。五分律佛說偈言。其敬長老者。是人能

護法。現世有名譽。將來生善道。由如國王補五品官。先唱名者為長已上。律中三獸有一尼俱律陀樹下。同友遊住。行其難住。臣彼次第。象此樹觸腹時初住。猿舉手取時住。鳥自外食菓來生樹。故象上猿上鳥乘。遊行聚落。誦此其敬長老等偈。此乃三獸以住久近為其次第。見人欲之。律中佛初緣時諸人設敬。或以種姓為先。或以智德為上。形貌威勢福貴等相種種非一。佛皆行之。為增慢惑遂佛立制。我佛法中以受戒為次第。不可以餘事為次第先後。不由智慧種姓福貴威勢等也。

疏。有人釋云。今四衆等雜合通坐。以明長幼者。此釋意云。既言先受先坐後受。後唯令受菩薩戒必以先受為先。以匡次第。在家先受菩薩戒。出家後受菩薩戒。在家即坐出家之上。出家先受菩薩戒。出家即坐在菩薩之上。於出家中。比丘尼先受菩薩戒。比丘後受菩薩戒。尼居僧上。沙彌先受比丘後受。以先受戒為上。如是等相是名四衆雜合。此義雖守菩薩次第。四衆尊卑雜亂參差。此義不知誰人所立。

疏。今解不爾。比丘衆中自辦尊卑。餘衆皆爾等者。此義意云。雖同受菩薩戒。道俗男女不同。道衆之中比丘等五衆別。比丘一類守先後坐。比丘尼衆一類。式叉衆一類。沙彌衆一類。沙彌尼衆一類。在家之中近住一類。近事男一類。近事女一類。貴人一類。國王一類。王子一類。黃門一類。奴婢一類。百官各有一類。

十八梵天各一類。六欲天子各一類。姪男姪女。八部鬼神。金剛神。畜生變化人。皆各一類。各隨先後次第坐起。此約菩薩戒成立此次第。各隨一類事義易知。此菩薩戒者。就今十重四十八輕為言。總而言之。菩薩即有三聚淨戒。諸止惡門是律儀戒。諸修善門是攝善戒。諸利生門是饒益戒。攝善攝生唯不共戒。不通小乘。律儀戒中有共不共。十重前四是共。後六不共。四十八輕多是不共。前四重者。身三語一。共門根本。其共枝微無量無邊。此共持門根本枝微。佛為聲聞說之制之。以彼堪能應護持故。菩薩本自護此共門菩薩大乘。具持三業十支諸戒。三業十惡業故。問。何故七支名共門戒。為三乘無偏共故名共。菩薩強同二乘故名共耶。答。

菩薩既普防三業惡。共不共名不可待對。他所持法本不待他。故無共不共名。然娑婆國三乘賢聖修行得果故。佛出世為聲聞人建立三學。其戒學中具制聲聞應修行法。即身口七支業非。制禁此等惡業名戒。以聲聞所修戒對菩薩法明之。當其身口七支淨戒。菩薩意戒聲聞不制。是故七支三乘共行。非謂菩薩強共聲聞。若許爾者。菩薩自分不可有防身口惡故。亦非三乘共故名共。若言爾者。菩薩所作不可超聲聞故。今唯曾不見他修不修菩薩獨防三業惡法。而任運自然有同聲聞行。其所行相彼此不異。由此義故名共共門。不同乾慧等十地三乘共行。不同如來說法三乘共集同聞三聚戒中攝律儀戒。有

後十(坐)●

三業戒。其自息惡戒者即意業戒。是律儀中不共戒相。若共不共相對言之。攝善攝生是唯不共。攝律儀戒通共不共。有三業故。然以不共戒入攝善戒。以攝善戒廣博玄遠包三業。故其攝律儀唯存身口。遮防共門七支惡故。瑜伽地持依此門說。故以七衆所受持戒爲菩薩乘攝律儀戒。若依梵網本業璣瑯以十重戒名攝律儀。共不共門皆攝盡故。具攝三業所持戒故。八萬威儀亦攝律儀。本業經言。十重有八萬威儀。故此梵網經十重已。言八萬威儀品當廣明。以八萬威儀是十重戒莊嚴按飾廣行相故。今菩薩戒既是三聚一切戒聚攝盡故。三聚通受名通受菩薩護持亦盡三聚戒故。其中護持攝律儀戒名菩薩七衆。攝律儀中分七衆故。若受戒時。以其七衆隨一要期。依三聚羯磨受三聚淨戒。七衆隨一成其姓故。由作要期成七衆姓。聲聞法中無此作法。若別別時欲受得護持七衆戒法。以三歸羯磨受五戒八戒及以十戒。以白四羯磨受得比丘比丘尼具足戒。是名別受菩薩作法。如來出世爲諸聲聞立七衆法。全用此法以爲規式。若善來八敬等亦別受所攝。菩薩七衆別受作法。全同聲聞諸律所說。問。若無聲聞七衆受法。於獨菩薩有此七衆受戒法耶。七衆受法本在聲聞菩薩無之。此別受法借聲聞耶。答。一切諸相萬行法。大乘之中盡之窮之。無有菩薩行法不有之者。是故三歸白四等法。獨菩薩人修之。非借聲聞取小乘律。然婆羅門釋迦

士中。以聲聞僧爲僧寶本。是故菩薩地上十地乃至等覺。皆同聲聞次第坐立。況十信三賢一切菩薩。全與聲聞僧共行住止。是故菩薩七衆作法。與聲聞同。婆羅門土本來任運三乘同行。規矩無乖。縱無二乘三歸白四七衆受戒作法。何無唯以菩薩爲僧之士。豈無俗形出家形僧。若有俗形者。必應有五戒八戒。若有出家形者。必應有三歸十戒受法白四羯磨受法五篇七衆持行。雖有此義約事就緣正爲聲聞。佛立七衆受戒軌則。無別菩薩受隨軌範。故同聲聞。諸律所說與彼齊同。依行持用由此門故。釋迦法中無別菩薩僧文殊彌勒等出家受戒。與聲聞衆次第坐立。發菩提心受七衆戒。任運自與聲聞等同。自體即是大菩薩戒。然同彼事故名受聲聞戒。唯是菩薩別受而已。菩薩別受。受且於諸師解釋中。言受聲聞。約軌則故。言聲聞戒。非戒是小。本是大故。問。教中說言。受菩薩戒者何等行相。何等戒法。答。今受菩薩戒者。通受三聚以爲行相。作三聚淨戒羯磨法成受法故。即成三聚爲其戒法。所成戒體是三聚故。若言說相。或以十重四十八輕。或七衆戒。比丘五篇。七衆等戒所說所持諸戒相者。約三乘人共同門故。其十重戒通共不共。前四重戒唯是共戒。後之六重是不共戒。雖有共不共俱是菩薩戒通受作法。異聲聞故。其別受門與聲聞同。雖是亦菩薩所受法。與小乘教軌則同故。且言受聲聞戒。理實唯是受菩薩戒。十方佛土本無二

乘三學法。故一切唯是一乘法故。雖別受即是乘法故。通受本是大乘法故。問。小乘迴心向大時戒。頓悟菩薩初心之時。別受七衆法體相貌淺深云何。答。聲聞迴心已前小戒。皆成大乘一實妙戒。聲聞時戒於一佛乘大士戒中分別。即說彼七衆戒小戒本自從大流出。迴轉心法戒即復本。定慧亦爾。迴心向大即復一乘深廣三學。其頓悟初心別受法本來大心故。所受戒一乘七衆深廣妙戒。非開會門。亦非迴三歸一之義。雖有會歸頓入不同一實大乘法體無別。義寂二卷疏下。總陳迎送恭敬禮拜問訊等次第云。律中世尊比丘僧告言。汝等謂誰應受第一坐。第一坐第一水第一食。起迎送禮拜恭敬。善言問訊耶。或有言大姓家出者。或有言顏貌端正者。或有言阿蘭若者。或有言乞食者。或有言糞掃衣者。如是乃至或有言能明者。或有言多聞者。或有言法師者。或有言持律者。或有言坐禪者。佛告諸比丘。乃引過去象羂羂鳥相敬因緣。汝等於我法律中出家。應更相恭敬。如是佛法可得流布。自今已去聽隨長幼恭敬禮拜上座迎送問訊。又云。不應禮白衣。一切女人不應禮。前受大戒者。後受大戒者。十三難。三舉二滅。一切非法語。語者。不應禮。何等人應禮。小沙彌尼應禮大沙彌尼。沙彌式又摩那比丘尼比丘。如是等人塔一切應禮。若年少沙彌應禮大沙彌尼。式又摩那乃至比丘及塔。一切應禮。小式又摩

那應禮。大式又摩那比丘尼比丘及塔應禮。年小比丘尼應禮大比丘尼。比丘及塔亦應禮。小比丘尼應禮大比丘。大比丘塔亦應禮。釋迦法中既云無別菩薩僧。故準上律行於理無爽。已上雖前略陳緣。今依本文更引寂同疏釋經應如法次第文云。謂上下次第不違佛制。此中行法諸師不同。一說。悉以受菩薩戒為次第。百歲比丘後受菩薩戒。一歲比丘前受菩薩戒。則一歲比丘在前坐。百歲比丘在後坐。男女黑白尊卑類別。雖先受戒不得交雜。若奴前受即後受者。則奴上即下。已入戒法中不隨本位故。二說。若本未受菩薩戒者。皆在前受菩薩戒下。若進受戒則還本位。如百歲比丘未受一歲比丘已受。已受者為上。未受者為下。若百歲者進受則還在上。奴即亦爾。若奴先受即未受者。則奴上即下。即若進受還在奴上。既同在我應隨本位。如沙彌進受則在百歲尼上。三說。威儀坐次皆以聲聞法為次序。莫問聲聞菩薩。但先受者為上。若聲聞比丘十歲菩薩比丘九歲。十歲者為上。智度論云。諸佛多以聲聞為僧。無別菩薩僧。如彌勒菩薩文殊師利菩薩等。以釋迦牟尼佛無別菩薩僧故。入聲聞僧中大第坐。此文但言先受戒者在前列。後受者在後坐。不簡聲聞菩薩戒故。在家菩薩既無歲數。悉以菩薩戒為次。今謂在家中亦應以受戒為先。若受聲聞五戒。若受菩薩五戒。但先受者為上。若奴先受即後受者。不得以受為次。奴即位別。本不雜故。設放

奴為即應隨受次。世中行事多依後說。已上問。此三義意差別云何。答。初釋唯以受菩薩戒為先。次釋聲聞戒百歲者。菩薩戒一臘者。此二人中聲聞百夏為下。菩薩一夏為上。百臘聲聞後受菩薩。即居一夏菩薩之上。迴心向大受菩薩戒。前聲聞戒即轉成菩薩大戒故。成菩薩百夏。即居一夏菩薩之上。此義亦是以菩薩戒為其次第。百臘聲聞戒轉成菩薩戒。而後居一夏上故。第三義中。唯以聲聞戒為其次第。義寂四卷疏中三義亦同。勝莊法師亦舉三義全同義寂。但莊法師後說為勝。問。此上三義為分尊卑。在家出家合雜義耶。答。三義俱分尊卑。四眾各類於中各明次第先後。其先後者聲聞菩薩戒法先後。問。此中聲聞百臘等者。為迴心向大已前小戒。為指常途菩薩別受耶。答。聲聞百臘者唯是迴小已前小戒。其別受者是菩薩法。非是聲聞煩惱菩薩所受法式。漸悟菩薩所受法式。漸悟菩薩迴小之時。前小乘戒即成大乘。開三顯一會小成大。即是頓悟別受同例。天竺諸國盛弘佛法。大乘隔小小乘隔大。大小小兼行分河飲水分廊定居。若隔大之小後有信大乘。即是迴心向大之人。執小之時即小乘七乘。後信大之時始受大乘戒。此時先小戒即成菩薩戒。震旦日域本來大乘一實根熟。無執小之者。無迴心之者。今昔本自一乘性故。天台云。聲聞次序出律部臥具法。以戒為次。乃至大須與時皆名上座。通這俗九眾。一比丘。二比

丘尼。三六法尼。四沙彌。五沙彌尼。六出家。七出家尼。八優婆塞。九優婆夷。此九眾有次第不得亂。如律部說已上咸師釋云。須臾者。俱舍云三十須臾為晝夜。十誦云。先受大戒乃至須臾時。此人應先受水先受飲食。輔行云。若先小後大。則開小夏以成大夏。若先受大後受律儀。在小則依小。在大則依大。理雖若是方土不同。此土僧徒不擇大小。西方一向永隔。然四依出世必大小並弘。但隨物機緣通局在彼。六法尼即式又摩那。學六法者如前已辨。又云。出家出家尼者即女也。初出家之男女已上言出家者是形同沙彌。出家尼者即形同沙彌尼。義寂四卷疏亦立此九種。全同天台疏所行列相也。太賢云。和上云。據實菩薩雖是在家。坐於聲聞大僧之上。如阿闍世王經云。文殊云。迦葉坐上。以耆年故。迦葉讓言。我等在後。菩薩尊故。舍利弗云。我等亦尊。已發無上心故。迦葉云。菩薩年尊。久發心故。故文殊所將二千在家在前而住。迦葉等五百聲聞在後而坐。雖然若彼聲聞不和即依次坐。如智論云。釋迦法中無別菩薩僧。是故文殊彌勒等入聲聞眾次第而坐。此明現身出家為初。爾時相現餘眾許故。若依文殊實戒次第。已經三大劫不應雜坐故。亦非遍學入聲聞眾。若受聲聞。如富樓那。是聲聞眾非菩薩故。總而言之。若純聲聞不受菩薩戒。依次第坐。後受菩薩戒。聲聞眾雖多。依菩薩戒次第而坐。設先所。受菩薩戒。後轉乘時方變成故。菩薩乘中。女人先受。於男

●奴二奴？ ●(小)一？ ●受十(成)？

爲上。但不難坐。王臣奴主若就俗坐。如其尊卑。若就法坐。悉受爲次。由此經云一切不問先者先坐。問。菩薩幾衆。答。智論四衆。謂彼論意等受三衆。出家在家男女別故。若遍學者聲聞也。已上此遍學者。菩薩行人別受是也。通受菩薩。依攝律儀七衆作法行受戒故。非唯通受。亦依聲聞受法受行七衆戒故。故立遍學名。寂云。不問老少者。不隨生年之老少。律中沙彌生年爲次。生等者受戒爲次。此文既云不問老少。以不隨其生年次第。比丘比丘尼者。謂二衆皆各受戒爲次。非謂先受尼在後受比丘上。男女尊卑本不難故。貴中貴賤如前分別已上。

經。坐無次第兵奴之法者。寂云。兵奴強者爲先。不以長幼次第。佛法道尊不應如彼已上言兵奴者。兵及以奴。軍兵合戰。勇悍強勝以爲先首。若人奴婢卑劣難住無有禮讓。以強爲先如是等也。法進釋我佛法中先者先坐等文云。智論云。釋迦文佛法中無別菩薩僧故。文殊彌勒出外化物。依於俗形後入僧中。還依聲聞次第坐起。問。彌勒文殊何時受聲聞戒令入僧中。次第而坐耶。答。有二解。一者遍學中當須受聲聞戒。二者或可自然得戒。獨覺尚爾。菩薩何須更疑已上彌勒文殊位居等覺。應現自在示化無方。或現從他受戒之事。或示自然任運得戒。不可爾。同常途凡賢淺位諸類所作事業。此戒行相義途難見。依諸師釋具引用竟。言性遠者此戒所制唯是遮戒。止作門中守其次第如法

坐起。即是作持止不次第。是止持門。坐起次第。身業能戒深治慢惑。亦是細行。言對論者。勝莊云。若論菩薩見者長來。不推勝坐。是即輕罪。如瑜伽論云。見者長有德可敬同法者來。懷嫌恨心不起迎來。不推勝坐。是有名有犯。乃至廣說已上寂云。大小俱制道俗同學已上比丘比丘尼。坐不次第。不讓上座。皆是得突吉羅也。

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十五

建治三年丁丑二月二十五日。東大寺戒壇院述之。華嚴宗沙門凝然生年三十八。于後弘安九年丙戌六月十八日。於同寺院再治之。

花嚴宗凝然^{餘四十七}

文保二年戊午三月二十九日。於南都唐招提寺更加添治定。讓之實圓禪明房也。花嚴兼律金剛欣淨沙門凝然春秋七十九。通受戒臘六十歲。登壇六十二歲。山門菩薩戒臘六十四歲。寶永三年龍舍丙戌六月二十日書寫此卷了。

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十六

東大寺沙門凝然述

當卷釋應講不講戒

第三十九應講不講戒
此戒立名諸師隨意。義寂名福慧攝入戒。與威名不修福慧戒。二家意同。太賢名不行利

樂戒。法銑名不講救難戒。法進立名亦同。諸師立名皆隨文故。今應講不講者。此約能救事業爲言。由作講經事業。濟種種厄難故。疏。令免現未所有災苦者。桎梏繫縛三毒疾病名現災苦。水火黑風羅殺難等亦爾。爲父母兄弟和尚闍梨。勤修追善。名濟未來苦。爲令獲得當來善果講經律故。

疏。四不引導故成犯者。銑云。問。此與前不講何別。答。前不請他。今不自講。與彼不同已上此問答意。與前第二十不救存亡戒以明差別。前戒既言應請法師講菩薩戒。故云請他。此戒文云。菩薩應爲一切衆生講說大衆經律。不言請法師。故云自講。

經。常應教化一切衆生等者。問。何故此中作此等事。答。銑云。舉此等者。有其三意。一爲益僧。如園田等。二爲施主。三爲白福已上天台云。凡此流類悉應建立。力若不及者不犯已上天台此中開爲七事。以園田爲二故。法銑爲五。山林園田合爲一故。明曠爲四。除一切行道處。科爲總結故。與威云。營福之務。學佛者要在日用間不忘。即二嚴備矣。大論四句。象身七寶絡。此有福無慧句。羅漢應供薄。即有慧無福句。餘則準知。故知福慧二嚴如鳥二翼也。已上言羅漢應供薄者。如羅句比丘汝沙吞水入涅槃等。言餘則準知者。三福慧俱有。如羅漢應供充滿。四福慧俱無。如凡夫等。法進釋此修福一段。今具引之資其解行。彼註云。若佛子常應教化一切衆生建立僧坊者。僧俗造寺

戒文相從而菩薩應爲一切衆生至皆應講此經律直見經文四處頻有講經律詞若約此詞應分爲四然約義門勢變多端故諸師疏科釋不同義寂科名講說今修智業對上一切行道處皆應立之教化令修福業故也此智業中初總講說令人生解若疾病下別爲有難報恩講說戒經即初十種彼疏云一病難謂國土多疾之時二國難謂惡王御世時三賊難謂惡人侵暴時四所尊終已時五往來治生時或有經本云行來將生六水火風難七羅刹難八一切罪報謂三途八難乃至繫縛其身九多煩惱十多疾病謂自身中有疾病也凡爲十事應講經律使免離諸難轉諸業障研飾神明智慧增長已上寂四卷疏云而菩薩二明修智慧亦自作教他謂讀誦大乘經律開發勝解此階中初標勸後結勸中間列所爲事凡十七種一病難謂國土多疾之時二國難謂惡王御世時三難賊謂惡人侵暴時四所尊終已時五行來時謂常緣來往六治生時佛利行往有本將來似爲將來受生事七火難八水難九風十羅刹難十一一切果報謂定報不定報等十二三報謂現生後等十三七逆十四八難謂佛前前後後等或言王賊等八難似如重出或言此經無八重名數十五牢獄十六三毒十七疾病謂自身百疾惱也凡爲此十七事皆應講說經律研飾神明使智慧增廣轉往邪業前第請法師爲亡人講此中制自修已上道場註云此中舉要而言則

一切障難皆制令讀誦講說大乘經律若別別而言若三障諸難則有二十餘種一一如文可解已上今疏解釋大科小科勢變雖異總計有十三種所爲爲此皆講大乘經律一授與大乘二病時三國有厄難時四諸方賊起時五先亡追福時此教若難六治生不利時七火災八水災九風災十海難此教災厄中之五十一救罪報十二救牢獄難十三救三毒等難也

經一切罪報三報七逆八難者是疏主法統義寂勝莊等所釋本也餘所釋本云三惡七逆云莊云三報謂現生後報或三報者謂三途報已上初釋即同疏主統云一切罪報者殺等非一名爲一切言三報者此就定報業以分三種以不定業名無報故故善生經云是業有四種一者現報二者生報三者後報四者無報無報業者即不定業此身造業即此身受是名現報此世造業次來世受是名生報過次世受是名後報此皆講救罪因非滅報也已上

經多疾病者統云次多疾病重明救苦與初何別初約自病此約多人俱時染疾故云多也又初暫病此約長時故云多也已上義寂兩處疾病陳其差別與統相反寂以後疾爲自身故法進註若疾病下講經所爲爲二十一門一一細釋顯其事義今具引之以養神解彼註云此下分爲二十一門若疾病者一明病患難謂國土人民不修福業致使境內多有病患人皆衰耗若準大唐天下

百姓每至正月皆共修懺災齊供人民少有損故國難者二明兩國相征厄不息故賊難者三謂諸方賊紛紛擾亂四生心神不安故父母兄弟和上阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七亦應讀誦講說大乘經律齊會來福者四明報恩益父母育身兄弟連氣身亡追福資益魂靈使神識清昇於十方淨土受諸福樂和上說法灑液七衆使五眼而開明闍梨教示軌模令法身之成立七七修福未全盡心終身說法化人方成至孝非但能師僧佛亦盡能報德故俱舍論客頌云假使頂戴經塵劫身爲床座遍三千若不說法度衆生必定更無申報者唯有傳持正法藏宜揚教理施衆生修習一念契真言即是真報如來者若準大唐父母師僧死亡者修福極多始從初七乃至七七七七已了更有六十日斷七齋百日二周二周除祥都作十二中供養追福報恩若是忌日年年設供不會斷絕亦如大唐寺大和上法諱鑒真自從寶字六年五月六日元常至今忌會年年不停並是法進法顯思託義靜法教法成惠雲如實等衆多僧徒備擬報恩未曾有闕亦如聖德王前身生大唐南岳名惠思禪師陳朝元常從此已來道俗常有一二萬人奉設忌會至今未住亦如台州智顗大師乃是聖德王前身思禪師弟子於本台州國清寺及荊州玉泉寺兩處忌辰各有道俗一萬餘人設供追恩亦至今未絕奉陸驤求往來道路恐有危厄各各乞願平安每於去

時諸僧設供。來日亦爾。奉施三寶。覆陰重恩。德故。大火所燒者。六明火發難。人住近山頻遭野火。聚落陰闇多被夜燒。火發人力不加此事。務從斟酌。亦如大唐楊州。往年人民夜同失火。燒其市井。有吳章富人。為大府主資財無數。火發來燒。臨臨北風吹火向南欲上屋上。廊主合掌告十方諸佛賢聖。伏乞平安。若其不燒損廊者。明日即設千僧大齋報賢聖恩。發願亦了。風吹大迴向北廊舍無損。是知佛法僧力不可思議。一夜營其供施天明便供養一千僧也。大火所標者。七明水厄難。人家居住多近江河海岸。而水盈溢漂損者多。每年發願設供乞其加被。當年決定勉其災難。黑風所吹乃至講說此經律者。八明羅刹難。船之與舫有何差別。船者舟之別稱。舟是船之總名。謂單小船曰舟。又大桐船相並曰舫。江河水波浪全微興生。往來人心無慮。大海風猛水漲滔天。危命須臾身遭羅刹之難。形同泡露。瞬息不停。若無還託草命事久。人民觀之專心念佛。佛力加被心無怕懼。不盈月十便達彼岸。亦如婆斯國。大船每年皆有一十二。或復三十。來至大唐南海道廣州。與易其船長九十丈。廣五六丈。上下高七丈。四丈入水。載三萬餘車物。一車載二十五石米。一船所運物亦無量。縣主物多至岸修福用度不論數也。乃至一切罪報者。九明救罪難。凡夫心思放逸造者。多每至所作罪業具三方便。初作起尤害心。中間起尤快心。後了起隨喜心。如是造罪業重

得報。至聖不勉故言乃至一切罪報已上彼註亦明定報不定報及定不定報。及陳善生經四種報業。明此等已云。若有人為講說罪因者。非威報業已上三惡者。十明三途報。十一七逆。十二八難。十三杻。十四械。十五枷。十六鎖。十七縛身難。繫縛其身是也。十八多姪者止姪難。十九多障者明障難。二十多愚癡者明愚鈍。註云生來不學。於法無聞曰愚。現在當來心無智慧。不能出離生死故曰癡也。已上二十一多疾病者。明病患纏身難。註云。宿緣薄福弱瘳纏身。久療不除失一形之貴體。若為講說經律。重修業障。漸能輕損。病苦非一。故言多疾病也。已上法進僧都如是開為二十一種。講說此經。為諸苦難。能滅除法現苦當苦及過去業。講說此戒經。故皆悉遣除除滅。言性遮者。涉云。此是性戒。舉福智故。言龜細者。此戒專防身口止犯。涉云。犯相稍漸。無為無相故。持相即顯有為行故。言止作者。涉云。唯是作持。建房請講皆作行故。言同異者。寂云。大小不共七來同學。言對論者。瑜伽戒本云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。見諸有情。為求現法後法事故。廣行非理。懷嫌恨心。懷恚惱心。不為宣說如實正理。是有名有所違越。是染違犯。若由懶懈懈怠所蔽不為宣說。非染違犯。無違犯者。若自無知。若無氣力。若轉請他有力者說。若即彼自人智力劣。若彼有餘善友攝受。若欲方便調彼伏彼。廣說如前。若知為說如實正理起嫌恨心。若發惡言。若顛倒受。若

無愛敬。若復知彼性蔽障不為宣說。皆無違犯已上論此戒文彼四十四輕中第三十六行非理不為說戒也。勝莊法師引此對會今經此戒。義寂科判前八戒云。此下八戒以法攝中有二。前七以行法攝。第八以教法攝。以行攝中又二。初二戒明離過行。後五戒明攝善行。已上大途分別行相如是。勝莊科判前六戒云。有六戒明攝善法戒。分有四。初有三戒明精進障。次有一戒是定度障。次應教化明戒度障。後有一戒明法施障。已上一一行相對當可見。第四十受戒非儀戒。疏。初中有十八衆者。法銑亦爾。義寂兩疏皆言舉十七類。若開奴婢為二。即成十八。若合為一。成十七衆。今疏十重前文舉受戒機言二十衆。然彼現文有十八衆。與戒引之。取下結勸受持信男信女足為二十。此經舉機有三處文。十重前文及此戒文。後結勸。下結勸文唯舉七類。謂國王王子百官比丘比丘尼信男信女也。問。此中信男信女。與次姪男姪女有何差別。答。男女體相唯是一同。所作行相如非不同。販賣女色男色名姪男姪女。所作事業非淨潔故。發信心法名信男信女。所行如法事清昇故。銑云。次文受器文列十八。然與前文少分有異。此中大臣是前宰相。此有無根二根。信男信女前文則無。前八部鬼神金剛神。則是此中鬼神所攝。彼有化人。此無也。數雖是等機互有無。初集未度僧尼今此泛明合受故。文列

也。欲明有心能解語者。皆悉得戒。非有定數。故互舉之已上。問。無根與黃門有何差別。無根亦是黃門體故。答。黃門有五種。生提妬變半。生黃門者。本從胎內無有根形。當是小便通出而已。餘四黃門皆有根形。隨緣分四。今約生黃立無根名。自餘四種總名黃門。上文唯舉黃門不舉無根。黃門之言五皆含故。是故上不別舉無根。莊云。十八天者即上所說十八梵也。欲界諸天略而不說。所以者何。若舉初後中自顯故。謂初說人後說色界。欲界不待說成故已上。被師所覽經本言十八天。又不舉六欲天。故作此釋。現流本言十八梵六欲天也。寂云。文中與人受戒時不時簡擇。乃至盡得受戒者。舉十七類悉許受戒。文中不簡在家出家沙彌具足唯言得受。若準下文。教服異俗應通出家。然受法有二。若準律法。白四受者應須簡擇無根等類。若依三歸。三聚總受。文既不簡理應通受。準半擇等。許受五戒而遮近事性。此中亦應許受具足。而遮比丘性。等。文無別簡以義準酌。諸有智者當更尋教已上釋曰。言受法有二者。初是別受法。且約具足戒明之。後是通受作法。以三聚戒羯磨通受三聚。是名總受。於所發得三聚淨戒。其攝律儀戒即成七衆人位。若以五戒要期受三聚戒。其律儀戒即成優婆塞優婆夷位。八戒十戒成位亦爾。若以具足戒要期受三聚戒。即成比丘比丘尼位。式又要期成位亦爾。攝律儀中有七衆戒。故七衆受法三聚通得。所得戒體無

有差別。至于持行七衆差別。而亦由其要期成就七衆姓位。言三歸總受者。此當律中五戒八戒十戒羯磨。此等諸人皆以三歸受。故名總。此當菩薩別受作法。或當梵網律藏品菩薩戒受法。彼以三歸羯磨受十重四十八等戒。七衆菩薩皆以三歸受菩薩戒。名菩薩三歸。羅什三藏等菩薩戒相傳受法。皆以此法故名三歸總受。依此受法。半擇迦等許受故。問。此中所舉比丘比丘尼。上十重前舉受戒機。其中比丘比丘尼。下結勸中所舉比丘比丘尼。此三處比丘比丘尼有何差別。答。上十重前及此戒中比丘比丘尼。本是聲聞比丘比丘尼。以此二種應受菩薩戒。故下結勸中比丘比丘尼。本是聲聞更受此菩薩戒成菩薩比丘比丘尼。勸此二種令持讀誦此菩薩戒經也。若通受門菩薩比丘比丘尼。已發大心受三聚戒。非其所勸。若別受者亦發大心受攝律儀。此亦菩薩別受比丘比丘尼。非今所勸。此并已前所舉勸者。單聲聞人。故能受中舉出勸之。然亦不遮先別受人。更於後時三聚通受別受。必是發菩薩心。三聚意樂發七衆戒。前後皆是菩提行。但是別受通受軌則不同。單聲聞比丘比丘尼初受三聚菩薩戒。疏。青黃等五色互相和染等者。青黃赤黑紫。是名今五色。不同常途世俗青黃赤白黑五大上色。今此所說。青是淺青非大青色。藍澱銅青。以餘黃等亂壞正青。令不正青。黃赤等色皆以餘色不令正色。成不正色。律中三如法色。謂青黑木蘭。黑謂淺黑非正大黑。

木蘭色者煎木蘭樹皮染令赤色。非大赤色是黑赤色。今不局彼三色。黃紫二色唯淺黃紫。既五色相和非純正色。壞正色故。名不正色。味中有袈裟味。名不正味。六味合和或二三和及四和等。非純正味。色中袈裟色。即是不正色。問。明衣色中亦分三科。三段所制有何差別。答。初段制三衣色。第二段明三衣外餘諸衣色。第三就諸國土明比丘衣。三衣本是不正色染。比丘比丘尼所持衣物。比丘局三。比丘尼三衣之上加僧祇支覆肩衣。必持五衣在家菩薩亦持三衣。如優婆塞戒經說。不簡出家在家。三衣皆是壞色。祇支覆肩亦染壞色。其餘衣色亦不正色。此約比丘比丘尼染。或在家衆亦通壞色。文不簡故。是有人義。就餘國中。既約比丘令異俗服。故第二科亦就比丘明不正不色。鏡云。次示服飾。約出家菩薩局人類也。初示袈裟色。言青等者。有人云。五色相和染成不正。今解四分三色青黑木蘭。舍利弗問經有其五色。謂此五色。謂此五色皆是壞色。與道相應。青謂空青石青等。黃謂胡桃之類。赤謂乾陀。黑謂泥染紫如江東土紫之類。次示餘衣色。故云一切染衣等。三制與俗異故。云身所著衣等。先舉所著。次令異俗。故云一切國土等。此謂非局前五。隨諸國土皆令有異。即名法服。設是前五若與俗同亦不許也。已上言有人云者。即當今疏。此不用五色相和。唯用四分三染色。然不正色必由相和不局三色通諸壞色。天台云。衣中聲聞用青

三三

泥欄。菩薩亦應用。依此文意。似不必盡備。但與俗色不同。便名如法。一云。道俗受戒。皆須服壞色。二云。是可壞色。處道俗同制。文云。與俗服有異。當知出家菩薩必用壞色。已上與戒釋云。機音幾。香木。文出十誦律。應機或作機。非已上天師疏。壞色二解。後解壞色。通道及俗。然後治定正取初義。引文判與俗異。故寂云。應教身所著袈裟。下明發俗好。故應道服也。皆染使青黃赤黑色者。小乘五部異見。故。各服一色。菩薩於五無所偏執。故通服五色。此言青等五者。皆取壞成青等。非是大青色等。乃至以具盡以壞色者。非但三衣壞色。一切衣服乃至臥具。亦同三衣皆使壞色。身所著衣乃至與其國土下。衣服色異者。令色異俗。與俗服有異者。作之方法亦令異俗。既言比丘不應通俗。舊說。道俗皆須壞色者。非也已上此舊說者。當天台疏所舉第二解也。寂四卷疏云。衣使壞色。而言青黃紫色者。用此諸色。難相壞。非是純紫也。聲聞必用青泥欄。菩薩亦應用三。依此文意。似不必盡備。但令與俗不同便名如法。如是盡貫頭衣皆求名俗服。悉是制限。但解所制人不。同。一云。道俗受戒。皆須服壞色衣。二云。是可壞色。處道俗同制。如諸梵等。非所制也。三云。女比丘皆應與俗有異。當知出家菩薩必用壞色。在家菩薩若著裳私若著法衣。皆不犯。然優婆塞戒經制優婆塞。畜牛羊等皆應淨施。應著法衣。推此似如中已上寂法師釋壞色義。用此諸色難相壞。此即與今疏五色和染全

同。又道俗壞色通局具出義。寂二卷疏唯當一義。而不用舊說通道俗之義也。實云。身所著衣皆使壞色者。別制出家。袈裟此云不正色。謂青等五成不正色。故名壞色。雖言青等。非正青等。如文殊問經。文殊白言。有幾色衣。佛告文殊。不太赤色。不太黃。不太黑。不太白。清清如法三法服。及以餘衣。皆如是色。若自染若令他染。如法搗成。隨時澆濯。常使清潔。如是臥具。得用青黃雜色。言一切染衣。已下制餘衣色。與俗服有異者。樣亦須別。所以然者。如道教云。汝等比丘。當自摩頭。已捨飾妙。著壞色衣。執持應器。以乞自活。自見如是。若起憍慢。當疾滅之。增長憍慢。尚非世欲白衣所宜。何況出家入道之人。已上此師意者。壞色之衣。唯局出家。不制在家。律中出家五衆所著衣服。非唯壞色。亦作點淨。三如法色。互智作點。皆是為遣純色妙飾等。貪著故。若是在家菩薩戒人。不可同彼世俗。飽服。

疏。若依教相應懺悔應得者。現身若犯七逆之者。要行懺悔。重等除滅。然後許受此菩薩戒。若不懺除。不許受之。而經文言。不得現身受戒者。約未懺悔之者為言。非謂雖懺現永不得。此即今疏主所立義途也。然犯七遮者。現身受戒。不受戒義。震旦人師新羅日域異釋不同。疏家極多。隨自作釋。許不許受。所以異解。此七逆業。上古二義。天台義記出二舊解。一云。七逆懺悔。更得受戒。一云。若造七逆。懺及不懺。於此世中。不得受戒。後代疏家各取一義。勝莊云。經若授戒時。自下第三簡其七難。若犯七難。現身不得受戒。此中意說。若犯七逆。未得懺悔。雖是懺悔。而未得好相。如是之人。於現身不得受戒。若先犯五逆。後於諸佛菩薩前。至心懺悔。亦得受戒。而此經云。現不得受者。據未懺悔。未得好相。故作是說。故決定毘尼經云。若有菩薩成就五無間罪。犯女人戒。犯男子戒。有手犯犯塔犯僧。如是餘犯。菩薩應當於三十五佛前。所犯所重罪。晝夜觸處。至心懺悔。廣說乃至。菩薩若能稱彼諸佛所有名號。常於晝夜行三事者。得離犯罪。及憂悔。藏得三昧。解云。三事者。一。禮佛懺悔。二。迴向。三。發願。具如彼經。此中意說。若人稱佛名。及念佛功德。所有善根。無量無邊。由此能滅罪障。令得清淨。如涅槃經第十九云。大王。假使一月。常以衣食。供養恭敬一切衆生。不如有人一念念佛。所得功德。十六分一。假使鍍金。為人車馬。載其數百。以用布施。不如有人發心。向佛。舉足一步。或有人云。若犯七逆。於現身中。必不得戒。已上勝莊師意。雖犯七逆。懺悔見相。即得受戒。全同今疏所立義趣。問。今疏所解。唯言七逆懺悔受戒。未言應見好相。何同莊師言見好相。答。七逆既是極重業障。惡物永沈。狂許懺悔。雖致懺悔。若汎爾心。恐罪不滅。故以懸淨心。見相知罪滅。是故必須得見好相。然後即得受菩薩。由此義故。莊師建立此懺悔法。見相許受。分師義意。事亦可爾。故今疏云。依教相應懺悔應得。言相應者。準懺十

難相料簡。依託此二十門粗示綱要而已。

第一釋名。問。七逆者何。答。經云。七逆者。出佛身血。殺母殺和上。殺阿闍梨。破羯磨轉法輪僧。殺聖人。已上。是其七也。此中除殺和上。殺阿闍梨。二逆自餘五種。即是常途大小乘教所說五逆。五逆亦名五無間業。瑜伽論第九云。五無間業者。一害母。二害父。三害阿羅漢。四破僧。五於如來所惡心出血。已上。今經殺聖人者。即殺阿羅漢。雖聖人通四向四果。今取殺阿羅漢。即小乘中極聖人故。此五逆上更加殺和上。殺阿闍梨。故名七逆。南山戒疏二下釋總名云。何故名逆。以違恩養福田極故。亦違佛世兩王化故。名之為逆。如論所出云。五無間。謂常續有無間隔故。如成實云。一趣果無間。捨身生報故。二受苦無間。中無樂故。三時無間。定一劫故。四命無間。中不絕故。五形無間。如阿鼻相縱廣八萬由旬。一人多人皆遍滿故。不相障礙。業不可思。已上。隨一一逆皆墮阿鼻。阿鼻果報有五無間。一一果報各有五故。非謂五逆總名五無間業。淨影大乘義章六上云。問。何故此五偏名為逆。以其背恩違福田故。殺父殺母背恩故。逆。餘三於福田故。逆。殺阿羅漢破和合僧違僧福田。出佛身血違佛福田。已上。此釋總名。其別名者。殺父殺母殺阿羅漢名義易知。惡心出佛身血者。今經唯言出佛身血。餘經律論加惡心言。提婆以石擲佛。石之小逆損佛足指。指有痛。者婆針治出血。由此善力生忤利天。此乃善心出

血非是罪業。簡異此事。惡心出血即成逆罪。言破轉法輪僧者。如來說法令人斷惑證獲聖果。徒聞法斷惑證果。提婆立法與佛違叛。衆歸提婆。於如來所無斷惑者。於一界內取等。○衆羯磨作法。成此破輪。今經言破羯磨轉法輪僧者。破輪之前必作羯磨。與佛正衆違叛。然後即成破法輪逆。破羯磨時唯是方便未成逆罪。破法輪時即成逆罪。經雙舉方便言破羯磨。言殺和上者。受菩薩戒之時。依附此師發得彼戒。梵語正音優婆塞耶。說略言和上也。菩薩別就攝律儀戒受七衆戒。三歸羯磨及白四羯磨。全同聲聞軌則。此亦菩薩別受和上。於此等和上成殺害事。背恩福田故成重逆。言殺阿闍梨者。具梵言阿闍梨耶。菩薩通別二受之時。羯磨師等。故殺害之成極重逆。阿闍梨耶此云軌範師。優婆塞耶此云親教師也。

第二出體。勝莊法師解釋七逆五門分別。故彼文云。第一辨體諸宗不同。依薩婆多云。第六一種語業為性。餘之六種身業為性。如應殺生殺方便故。若依經部。意業為性。如正理論第四十三云。且上座言三業。為身業語業二。獨能招異熟。果難成故。但依意業所作事重故。許能成殊勝異熟。今依大乘。與薩婆多自有差別。身語二業以思為體。能發身思名為身業。能發語思名為語業。非如薩婆多色聲為性。色聲定非業自體故。已上釋云第六一種者。即破法輪僧。隨今經所說大第故。破法輪僧虛誑語故。薩婆多宗。身語

體者身表業以動作時別形色為體。非謂行動即為身業體。行動為體是正量部義。即薩婆多宗所破義也。語業即以言聲為體。有宗身語業體即當大乘假身語業體。言能發身思名為身業等者。大乘宗義思有三種。一審慮思。二決定思。此二與意識相應。故為意業體。動發勝思為身語業體。即動身發語勝思數是也。經部宗意立三種思。動發勝思為身語體。勝莊所舉意業為身語業體。所歸意業招報非身語故。

第三辨相。戒疏云。問。今殺父母為知得逆為不知耶。答。漫心無簡。若對父母心雖不知。以稱本期何無逆罪。如善見中。初有獐羊在於樹下。後加害心乃漫緣。隨有父人鬼畜來替羊處。以心漫故亦結逆等。若對剋心。不知無罪故。伽論云。非父母想。若殺得出家不犯逆。已上言漫心者。不簡人非人畜三趣。欲隨遇皆害。言剋心者。局定境界。欲殺一境心境相當得其本罪。乖其所剋不得本罪。漫心有二。一是大漫。遍緣三趣。二是小漫。於三趣中各緣一趣。各於一趣亦緣一類。如緣一切張姓。緣一切陳姓等。又殺父殺母各具五緣成其逆罪。五緣闕一不成逆罪。一人父母。二父母想。三殺心。四加行。舊言方便是也。五斷命。是名五緣。殺父母逆同具五緣。是故二境合明五緣。開宗二末云。第一緣人父母者簡異非畜。或若非畜自殺父母及人。父母亦不犯逆。唯有人類殺人父母。然於人中除去北州屬獍半擇無形

體者身表業以動作時別形色為體。非謂行動即為身業體。行動為體是正量部義。即薩婆多宗所破義也。語業即以言聲為體。有宗身語業體即當大乘假身語業體。言能發身思名為身業等者。大乘宗義思有三種。一審慮思。二決定思。此二與意識相應。故為意業體。動發勝思為身語業體。即動身發語勝思數是也。經部宗意立三種思。動發勝思為身語體。勝莊所舉意業為身語業體。所歸意業招報非身語故。

二形。此等並無律不律儀。由於染淨二中無增上用。所以者何。彼身法爾志力微劣。不能作律儀器。又解彼等皆由根不具故。父母於子愛戀心少。彼於父母亦復不起嚴重慚愧。又是生身父母養母不成諸所作事應諸養母已上非人畜生各害已父母而不成逆罪。是故必用人父母緣。於人趣中簡去北州等。如是簡擇陳第一緣。開宗云。次第二緣要須母作母想。故婆沙一百一十九云。若於若於非母作母想害及於母。作非母想害俱不成逆。於父及餘應知亦爾。若本漫心雖作餘想。由心無簡亦成逆罪已上戒疏二下亦云。問。今殺父母為知得逆為不知耶。答。漫心無簡。若對父母心雖不知。以稱本期何無逆罪。如善見中。初有羈羊在於樹下。後欲加害心乃漫緣。隨有父人鬼畜來智羊處。以心漫故亦結逆等。若對剋心不知無罪。故伽論云。非父想若殺得出家不犯逆已上開宗亦云。次第三緣須有殺心。若作打心或復誤殺。皆不成逆。如子執杖擊父身。畜母隱在床。謂餘而殺已上與方便為殺父母加刀杖等。開宗云。第四不起加行亦無間。如人擇持父母經過險路。恐有賊來逼。令前進父母顛作即便喪命。以無加行不成殺罪已上。次下亦云。次第五緣。加行究竟滿足成逆。故俱舍十八云。若於父母起殺加行。誤殺餘人。無無間罪。於非父母起殺加行。誤殺父母。亦不成逆。但使加行究竟成滿。設形改轉亦成逆罪。以依止一故。由如是義故。有問言。

頗有女人。非母非羅漢殺成逆耶。答。有謂父轉根為女。頗有男子。非父非羅漢害成逆耶。答。有。謂女轉根為男。爾者若但打時。亦得打父母罪不。答曰。不得。爾者殺亦不應得成逆罪。答。本就位不據恩養。如打現父結同餘俗。何況轉根不就位別已上具此五緣故成殺父母逆。五緣隨不具二逆不成也。戒疏亦云。問。父母出家成羅漢道。若有殺者為得幾逆。答。如十誦中得一夷二逆。又涅槃云。一殺父王。二殺須陀洹。罪兼二重。以斷父命恩養福田心壞二境。二俱損故。如俱舍論。殺父羅漢得一無間。依止一故。問。如上涅槃如何通耶。答。為顯無間二因而成。命既是一。何得二罪。直以逆名標此業重故。言二逆其實無也已上行宗記云。涅槃三十三云。羅閱者王頻婆羅。其王太子名曰善見。業因緣故生惡逆心。閉父城外。乃至遮斷衣食湯藥。過七日已王命便終。太子生悔。大臣惡邪。謂言無罪。著婆復言。大王當知。如是業者罪兼二重等。頻婆羅已證初果。故云須陀洹也。若準觀經進成三果。此據爾前故云初果耳。又據成逆定約四果。經通四聖與律不同已上云依止一者。無別命故。但據殺父止結一逆已上云。命下次顯無重之理。然別造多逆則隨業別受。准俱舍中。皆次生熟涅槃中作一逆者則便具足受一罪。若造二逆則二倍。五逆具者罪亦五倍已上涅槃說。阿闍世王欲害父王。悲泣流淚。六人大

臣隨應各信六師外道。勸王令往六師之所。言應滅罪。著婆大臣專勸大王。令詣佛所滅殺父逆。大臣尋依著婆所勸詣如來所。遂令消殺父逆罪。南山大師。闍王殺父專依俱舍成一逆義。言殺阿羅漢者。此經名殺聖人法進註云。殺聖人者殺大阿羅漢名為聖人。已上殺羅漢逆具五緣成。開宗記云。一是阿羅漢。以彼身中具諸勝德。壞德所依故成逆罪。問。殺餘聖人如何非逆。答。由田不滿不成逆德。故婆沙一百一十九云。前說無間由二緣得。一背恩養。二壞德田。害諸有字非壞德田。以彼身有功德亦過失。有妙行亦有惡行。有善根亦有不善根。復何因緣辟支非逆。解凡成逆罪須具六緣。一藉教進修。二觀智猛利。三曾修學道。四能現神通。五善能說法。六得益深廣。具斯六義利益處寬。福田是勝。故得逆罪。其辟支佛但能現通田不滿足。故不成逆。故涅槃十七云。緣覺之人修寂滅法。志樂獨處。若化衆生但能現通。終日默然無所宣說已上戒疏云。問。如十輪經。殺辟支佛不同羅漢者。答。以聲聞人因聲入道。一能說法。二能現通。三令他得益深利廣。故結夷逆。辟支不爾。故殺同人。如涅槃云。緣覺之人志樂獨處。若化衆生但現神通。終日默然無所宣說。不能說法令人得果。以此文證福田狹故已上又云。問。殺下三果何不犯逆。答。惑未盡故。福田不滿故。善見云。若殺白衣阿羅漢不得出家。殺三果者不障出家。若爾犯四果尼。可

是障戒。下三果者不應障答。殺望福田故。逆不逆異犯之事通凡聖。壞淨境故。問。若殺辟支不入逆者。何故涅槃知殺有三。蟻子畜生爲下。凡夫三果爲中。羅漢辟支菩薩爲上。答。彼以約境分心故分三位。不明逆夷輕重等相。若不爾者。彼文云闍提不墮三種殺中。可無罪耶。律中從境闍提人夷。約經論闍提無性也已上二阿羅漢想闍宗云。謂作餘想不成逆罪。故俱舍。問云。將死方得阿羅漢果。能殺彼者得逆罪不。答。無。於無學身無殺加行。若本漫心雖不了知是阿羅漢。亦成逆罪。故俱舍云。彼於依止起定殺心。無簡別故。亦成逆罪已上。戒疏云。問。若殺羅漢爲知得逆爲不知耶。答。俱舍云。若於非聖而行殺害。後臨殺時成羅漢者。無無間業。以於羅漢不起殺故。若起漫心。具緣諸想並如前說已上。三殺心。四加行。五斷命。此三緣相同殺父母。故不別解上殺父母殺阿羅漢。皆具五緣成其逆罪。故戒疏中指前准知。殺和上殺阿闍梨。皆具五緣同父母等。言惡心出佛心血者。戒疏云。然出身血其相是一。心懷善惡同一業報。善域出血善心治病。一劫色有而受樂報。調達反此。故入地獄。惡惡善者故懷惡心已上。開宗云。問。世尊身有諸無學法。說名爲佛。此不可害。云何惡心出血得無間罪。答。婆沙一百一十九云。世友說云。以於能成大菩提法。起惡意樂。欲毀壞故。雖害生身於彼得逆。復次佛無學法依生身轉。若壞所依能

依亦壞。如破瓶失乳。是以得無間已上。次下亦云。問。如起惡心出佛身血。得無間罪。頗有起殺心不至出血。亦得無間罪耶。答。有。應作四句。有起惡心出佛身血不得無間罪。謂起打心令出身血。有起惡心不至出血。得無間罪。謂起殺心乃至令血殺處。有起惡心出佛身血。亦得無間罪。謂起殺心令出身血。有起惡心不至出血。不得無間罪。謂起打心令血殺處已上。出佛身血具五緣成。一是佛二佛想。三殺心。四加行。五血出。例同殺父母等五緣。開宗云。問。血移成逆。心通刺漫以不。答。若本漫心不簡彼此。對佛雖不可不知是佛。但使出血。血移皆成逆罪。若本剋心不欲害佛。知方成逆不知無逆已上。戒疏云。問。不知是佛不得逆者。若供不知不應得福。答。供本漫心生福皆敬。雖對佛身作樹神想。以心通故佛邊得福。若本剋心對佛。神想則無福也已上。言破法輪僧者。能破之人立邪三寶。破佛正三寶。釋迦如來出世之時。提婆達多作破僧事。提婆惡性嫉佛利養。於阿闍世太子前大現神通。令太子歸敬。遂受太子供養。七百兩事修食物等。遂伽耶山。提婆門徒有四伴黨。謂三闍達多迦留羅提舍乾陀達婆羅波利世也。徒屬少故。詣如來處乞諸徒衆言。我教化佛呵辱之。以食阿闍世太子睡之事。提婆聞之惡心轉增。往太子所殺殺父王。即自登王位。我即害佛自應作佛。太子受教。禁閉父王頻婆娑羅。不令人往。太子自登王位。因

此即有說觀無量壽經之事。提婆遣使令殺害佛。初遣二人。次四人。八人。十六人。三十人。六十四人。皆不得害。見佛相好發歡喜心。聞法受戒皆還本處。提婆自犯擲大磐石欲打殺佛。天人接石遠置他所。石迸飛至損佛足小指。指破血出。名之出佛身血。佛差舍利弗。以提婆惡事告人。令知。于時提婆惡名利弗。利養斷絕。提婆由此與四伴黨門戶戶別衆乞食。佛亦呵責制別衆食戒。其後提婆破佛法輪。建立五法破佛四依。立八邪法破佛正八正。又有十八法。九法是邪提婆所立。九法是正如來所說。以九邪法破九正法。提婆五法者所出有異。且四分律。一乞食。二著糞掃衣。三露地坐。四不食薑鹽。五不食魚肉。是皆一受盡形不開。婆沙百十六云。一糞掃衣。二常乞食。三惟一坐食。四常居迦露。五不食一切魚肉血味鹽薑乳等。大乘義章十六上出五邪云。一乞食。二糞掃衣。三樹下坐。四不食酥鹽。五不食魚肉。此五法中前三相似後二妄語。問。提婆破僧行相云何。答。戒疏三上云。初破僧時做佛二法用擬邪化。一立五邪以爲行法。智正四依。二立非法羯磨以爲衆法。智正羯磨。所以王舍城時忍五法者止是破行。後至伽耶山磨說法方破衆法。始是究竟破法輪僧。故僧祇云。調達向伽耶山。佛喚不得便作羯磨。爲後世名譽。乃至三喚云。我已說戒竟。佛言非法人已作竟。如法人自作布薩。便說清淨如滿月偈等。以此文證破在伽耶。問。調達說

戒如來僧等同界何得成者 答。一破已後兩不相足。如拘毘羅說已上。如來行法是四依八正。其教法者羯磨正法。一味共和。調達五法爲邪行法。非法羯磨爲邪教法。立此教行破佛正法。戒疏云。本是一和今分兩別以如來法輪化被三千。該通道俗故也。是以調達唱說五法是四依非。乃至地神天神唱告三千世界禪誦不行。如鼻奈耶云。諸佛常法食時僧壞至暮還復。中間天人無悟道者。天地開冥。若暮不和。天地翻覆故已上。問。破法輪時有破羯磨。所破二僧其相云何。答。淨影師云。就所破中有其二種。一羯磨僧出家之中具戒比丘四人已上。不簡凡聖在一界內於彼百一羯磨之法同違不乖。名羯磨僧。二法輪僧。出家之士不簡凡聖。同行如來四依法。和而不乖名法輪僧已上。其能破者。破羯磨僧。見愛俱能破法輪僧。局在見行。以利根人破法輪故。淨影章云。破羯磨僧於一界內極少八人得成。

破血次第。若以義理作其次第。先破法輪。是清淨故。次是出血。即成次第。問。如四分律緣起所作既先出血後破法輪。答。古律師云。雖先出血是最初作。無有違制。故智論言。九清淨人得破法輪。南山師意出血破僧無有最初。出血逆隨作即犯。出血儼爾可憊淨故。既是憊淨故成清淨。後雖破僧事不相違。

第九約人 破僧之罪唯局男子。其女人及

不能男不能作之。自餘六遮通男女。不能男作之。不能男者是黃門等。

第十約處 謂三界六道也。三界之中欲界能起。上界無之。六道之中人趣起之。就人趣中破僧出血局在閻浮。餘通三天。除北州人第十一約時 破僧出血局佛在世。自餘五遮通佛在世及佛滅後。就中破法輪僧一種時節短促。唯佛在也不通末代。於佛在世六時之中不能破僧。一未結界時。二成道不久間。三近涅槃時。四瘰肉未出時。五無止觀一變時。六佛涅槃後也。未結界者。以破法輪必兼羯磨。非結界地羯磨不行故。佛成道初衆一味故。去佛涅槃近時衆一味故。瘰肉謂臭肉也。喻調達惡見邪心。如來滅後無可教化故。目連現神通依定。定即止故。身子說法說依智慧。慧即觀故。調達招取五百新學比丘。佛遣舍利目連二人現通說法。將五百人皆還佛所。二人羅漢令提婆眠。其間教化令歸佛所。問。六時無破。何故破僧。答。八人釋子同時出家。提婆何難是其兄弟。阿難出家佛成道後二十餘年。提婆出佛身血之時。法彌律師判云。去雙林九年。其後隣次破法輪僧。阿闍世太子受提婆教禁閉父王。如是三七日後。佛因韋提希夫人請。說觀無量壽經。諸師判言。成道之後四十二年方說觀經。善見律師。闍王登位經於八年如來入滅。以如是等事義推驗破僧時分。定限易知。法相人師判云。成道三十八年說於觀經。此依如來三十五成道。四十五年住世之說。前師

所判依三十成道四十九年說法義第十二四生分別 生謂四生。胎生卵生濕生化生。名之四生。四生之中唯胎生人能作七逆。四生是實有中有化生故。五趣是狹不攝中有故。五趣之中唯唯人三州胎生衆生。造殺父母殺阿羅漢和上闍梨。除北俱盧。彼處無有殺生等故。破僧出血唯南州人。以義言之。卵濕衆生容有殺父殺母等事。如五百卵人欲討隣國。依彼母訓止征伐事。殺父等事反彼應。

第十三受戒成不犯七逆者。於現身中受菩薩戒及不得受。梵網釋家異義既異。今實首大師應教懺悔更得受戒。如上已明。法進註云。受戒善心要須淨身。犯七逆罪合極刑。由如七年種子芽無再發之理已上又云。先犯不在受限。如水澄清月像乃現身有七逆。戒發無由受授。徒勞修無所獲已上此師不許犯遮受戒。

第十四制業分別 問。此七逆罪違制業道輕重相狀云何分別。答。此七種罪極重業道故名七逆。違障受戒故名七遮。超過常途業道名逆。若約違背佛制。言之殺父殺母殺阿羅漢殺和上殺阿闍梨殺人義邊。是波羅夷。約殺父等名爲逆業。出佛身血殺生加行上品方便儼爾。破法輪僧即是上品究竟儼爾亦名正業儼爾。

第十五最初犯有無 比丘犯戒。佛未制此戒已前所作是通開不犯。無違制故。未制此故。已制之後所作所犯皆得其罪。違佛制故。

今此五逆緣作即犯無最初開。外道犯逆即滅壞也。是故破僧出血亦無最初。准知殺和上殺阿闍梨亦無最初。法鏡師意。小乘二師殺不成逆。教是小行思非重故。若依此義容有最初。但菩薩戒三世常恒順業道制。七逆俱無最初開許。

第十六可盡不可盡。淨影章云。五逆之罪是定報業。假修對治但可令輕。不可全盡故。成實云。五逆之罪但可令減。不可都盡。如王法中有重罪者。但赦令輕。不可全放。故彼闍王殺父之愆。詣佛懺悔。如來但言阿闍世王重罪微薄。不言滅盡已上殺和上殺阿闍梨亦即微薄。不能全滅。戒疏云。言可悔不者如大乘中開悔五逆。若爾何故經中全王重罪微薄耶。答。罪無定也。即如彼經。有愧非有無慚非無。或可本定。故轉輕耳。餘之三夷兩闍皆可滅除。學悔故。十誦九清淨人故僧倫闍罪從僧懺。文自驗矣。

章云。五逆之罪若有作者。阿鼻獄中一劫受報。問曰。有人具造五逆善人為當一劫之中具受五報。為當前後。如阿。食中。同在一劫果有厚薄淫弊亦然。若依毘曇具五逆者五劫受報。不在一時。成實亦然。故彼論言。是罪重故久受重。若於是中死還是中生。若此劫盡生於他方阿鼻獄中。問曰。五逆是生報業。次身受者可是生業。後餘劫中所受之者便是後業。云何名為生報業乎。釋言。重罪報介相排。所以無過。若無初逆不至後劫。是故猶名生報業矣。已上言阿鼻一劫

者。即是一中劫也。一增一減為一中劫。俱舍論中一逆一中劫。二三逆等皆一中劫。而苦倍增。五逆具者五倍增苦。第十八五逆差別。瑜伽道論第三釋本論第九卷五逆相已云。此五逆中害父母壞恩田故。餘三皆是壞德田故。由此成逆三業通故。薩遮尼健子經所說五逆與此不同。唯大乘有對機別故。亦不相違已上。

第十九五逆同類。瑜伽第九說五逆同類。故彼文云。無問業同分者。謂有一於阿羅漢尼及於母所行穢染行打。最後有菩薩。或於天廟衢路市肆立殺羊法流行不絕。或於客館得極委重親友同心善舊等所。損害欺誑。或於有苦貧窮困乏無依怙。為作歸依施無畏已後返加害。或復逼惱或劫奪沙門。或破壞靈廟。如是等業名無問同分已上五逆同類次第相對。道倫記等委細解釋。俱舍論中說五無問同類。恐繁略之。

第二十難相料簡。問。佛滅度後無破法輪。亦不可有破僧違諫助破違諫。何用烈此兩戒為又十三難中須問破僧出血為。答。如來滅後實無此事。而亦依舊烈之。由此遣邪於正成如法故。又滅後雖無正破僧事。容有方便。容興提婆五法等故。列之問之。事非徒然。瑜伽九云。若不善業。於五無問及彼同分中。亦有受現法果者已上此明五逆有順現受。道倫記云。問。依對法第八及此論下文。皆說五無問業一向生受。云何此中說

有現受。景云。五無問業據定處為論。諸經論中多言生受。理實通有現生後受。如造多逆則於現身且受輕苦。於次生身受其重苦。業勢未盡。於地獄中死還生地獄。義當後報。故對法論第八中說。如彼經云。由無問業於地獄中數數死生受大苦異熟。後補闕云。其逆業亦得現果。以苦輕故故不得言。從初熟位名作現受。從重為首但言生受。基又解云。此據行逆罪故。現被殺等故名現法受。彼依次生墮無問等名順生受。亦不相違。問。順現受業不感總果。豈五無問業受別果耶。答。由加行受現別果。由根本業受當總果。非由一業現後俱受。從初為名。名現法受。則非五無問不招總果已上問。破法輪僧破羯磨僧。此二種破有何差別。答。破羯磨破法輪種種差別所立非一。然破羯磨。

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十七
寶永三年龍舍丙戌六月十四日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十八

東大寺沙門凝然述

經。出家人法不向國王禮拜者。法進註云。出家之人形乖常服福田事重。豈足凡流。法服相似佛衣。正行由同羅漢。國王雖居尊位。未超塵累之階。乍可用心禮僧。不合受比丘跪拜。若是在家菩薩相同俗儀。禮拜尊親主臣。

同註釋不向父母禮拜云。父母生。說放令出家功德。救於七世。佛第。器全高。但可虔誠拜僧。求其覆陰之福已上同註亦云。六親不敬者。爾雅云。己父母己之祖己之兄弟妻之父母妻之祖妻之兄弟是為六親也。鬼神不敬者。神。日道與聖懸殊。趣類不同僧豈可神禮拜。縱是在家菩薩亦不合禮於。捨邪歸正故已上與威註云。無鈔云。經似語倒。應移六親二字於上。意云。不向父母六親禮拜。下句即云不敬鬼神。頂山云。或移六親二字。今皆不用。父母不禮如淨飯王。六親不敬但不可禮敬。非崇敬也。鬼神禮有九種。但不可稽首上禮。非無餘作敬而已。但敬而不著。今從頂山。若如無鈔。又却下句。剩不禮二字已上言有九種者。俗中周禮有九品之拜。出自大祝之官。斯非內教。然禮貴從俗故也。一曰稽首拜。二曰頓首拜。四曰振動拜。五日吉祥拜。六日凶拜。七奇拜。八日衰拜。九日蕭拜。具如歸敬儀下卷明。鈔。俗。然維摩經中時二比丘禮維。聞法。念恩致敬。及法華經不輕。四眾。欲明衆生皆有佛性。意。人也。故文殊禮云。一切平等。此。非佛所制。此文四分佛制不聽禮。一時之行。此乃衆所常行。不得妄引彼文言佛聽禮已上。昔大隋代彥琚法師作集。儀。具明出家人不應禮。寂云。出家人法不向國王禮拜。禮者示彼道尊。言出家者

簡彼在家。在家菩薩既隨俗儀雖禮所尊。亦無所犯鬼神者。為求福故禮世間鬼。若受戒人雖俗不聽。若審知彼權現鬼神。在俗菩薩豈亦無犯已上太賢云。謂國王等有戒無戒一切不如出家功德。是即出家。若禮在家即得無量罪故。疏。言惡心者為名利等嫉妬等瞋嫌等計怨等者。唯釋惡心。兼釋瞋心名利嫉妬是釋惡心。恐他勝己名利屬彼即生嫉妬。源由貪故起嫉妬也。瞋嫌計怨是釋瞋心。執本怨計故云計怨。鈔云。為求名利兼恐勝己名曰惡心。因請起忿名曰瞋心。既云而不即與授。遲授亦是犯也已上進云。以惡心瞋心者。有問不答名為惡心。縱說不稱問情名為瞋心。又言惡心瞋心者。為求名利故。復恐他人勝己名為惡心。因請起忿名曰瞋心已上。

共。菩薩本衆物。聲聞若許而中悔是犯。不許不犯已上寂云。七衆同學。經許夫婦互為師故已上璣珞經中。此菩薩戒夫婦等。夫受此戒為妻授之。妻受此戒為夫授之。如是夫婦互許授之。故授戒事通七衆也。此就不共菩薩戒許之。遍舉門相。七衆之中婆塞婆夷及單聲聞。二衆無有此事。昔聖德太子為數數僧授具足戒。此當三聚通受菩薩戒。以三聚淨戒羯磨或三歸羯磨受菩薩戒。即得三聚淨戒。其攝律儀戒中有七衆戒。既成就三聚戒。諸戒一時獲頓成。七衆戒法一時頓成。然後隨戒漸漸依行。此即隨行成立此相。且如優婆塞。隨行持五戒法。次行十戒。後行具足戒相。隨行持時漸次昇進。婆夷四重乃至持五百戒。隨持如是。受頓隨漸。大乘三聚受持如是。此是古舊諸德所立。雖異淨影及新家義。古師一具所立有之。上宮太子佛法最初弘傳事緣。大權化事利潤極多。證益非一。非是凡智淺識所測。如來出世草創化儀。隨緣成事此例而已。第四十一受戒非儀戒竟。

疏。言一切衆生戒者有二義者。鈔云。言一切衆生戒者。有解此菩薩戒名。一切衆生皆受得故。名一切衆生戒。今解前文已列一切衆皆令與授故。使結中還明不與一切。而受非前別意也已上法鈔師意。此戒初文舉受戒機列十八類。今言一切衆生者。還指彼類。不與結犯此當今疏初解義也。言性遮者。受戒非儀當體不如。唯是遮罪。而其起於惡心瞋心不授是有性罪。今制非儀即是遮罪。言止作者。如法授戒是作持門。防止非儀是止持門。言龜細者。止身語非儀是龜。禁惡心瞋心是細。止惡心是防業障。瞋心亦通惑障。天台云。出家二衆同犯。餘無師範者未制。大小不全

疏。無知有多少者。度人授戒事義不易。智解行德具足圓修。此戒經文始終行相。簡辨精詳所解非一。請師問遮懺悔好相。戒法理法

第四十一無德詐師戒
此戒立名諸師異說。法進名自輕欺誑戒。法鏡名為利而授戒。義寂廣疏名為為利作師戒。略疏名具德作師戒。太賢名惡求弟子戒。如是等也。

二四七
梵網戒本疏目錄鈔卷第四十八

二四七
梵網戒本疏目錄鈔卷第四十八

二四七
梵網戒本疏目錄鈔卷第四十八

行法一切行法。於如是法一一皆解。是菩薩戒和上本位。於此等法多分解了。半分解了。少分了知。階降差別。爲無知異。全不能解不堪授戒。

經。教化人起信心時者。銑云。教化人起信時等者。同瓔珞經若教化一人令出家受菩薩戒。勝造八萬四千塔等。既教起信須與受戒。故云與他人作教戒法師者已上。

疏。一謂於人中請此二師受菩薩戒如受沙彌十戒法者。此初□□於常途可見現前菩薩人中。請和上闍梨二師受菩薩戒。和上是得戒所依。親教師故。全攬和上所證戒體卽爲自己戒體身故。闍梨是受戒軌範師。全依羯磨教授勝緣成就菩薩戒法身故。言如受沙彌十戒法者。受沙彌戒。先請和上爲得戒根本所依。次請阿闍梨爲受戒勝增上緣。若優婆塞若是童子。來僧伽藍欲剃髮出家。衆僧作白卽與剃髮。若先未受五戒者卽授五戒。次爲授十戒。作單白法。是名出家之白。以出家者十戒法故。單白之後受十戒者。往阿闍梨所。闍梨授三歸依以爲十戒羯磨三歸三結之後。授十戒相。結勸誡勸。然後禮去。和上是所依。闍梨是軌範。沙彌卽隨二師始終受業學問等。故寂云。見欲受戒人應教而清二師者。自未被請故教令請爲和上也。又須一人作羯磨師故。更教令請一人爲阿闍梨。卽是羯磨阿闍梨也。義同聲聞沙彌受法。而法仍通五衆。受戒無簡別故已上此義寂師所釋之意。似是出家五衆受菩薩戒時。言請和

上闍梨二師。若依此義在家二衆受菩薩戒。亦應請二師。今且就內衆故言通五衆。

疏。遙請本師釋迦佛等爲和上等者。此義卽以可見不可見爲二師。不可見師中。雖有釋迦文殊彌勒諸佛菩薩。總約不可見衆。從佛歸果以爲和上。現前授戒教誡之師名阿闍梨。卽是羯磨教授等。一合名阿闍梨。善戒經第十云。師有二種。一可見二不可見。不可見者十方諸佛菩薩僧是。可見者我身是。於可見不可見師邊是人得戒竟已上同卷亦云。若從師及和上邊受得戒者。不名菩薩戒。若從十方佛菩薩邊所受得者。乃名菩薩戒已上待對冥佛菩薩。以汎爾現前師言不名菩薩戒。勝劣相待與奪爾故。

疏。又普賢觀經請五師等者。彼經云。爾時行者。若欲具足菩薩戒者。應當合掌。在空閑處遍禮十方佛。懺悔諸罪自說已過。然後靜處白十方佛。而作是言。諸佛世尊常住在世。我業障故。雖信方等。見佛不了。今歸依佛。唯願釋迦牟尼佛正遍知世尊爲我和上。文殊師利具大悲者。願以智慧授我清淨諸菩薩法。彌勒菩薩勝大慈日憐愍我故。亦應聽我受菩薩法。十方諸師現爲我證諸大菩薩。名稱其名是勝大士。覆護衆生助護我等已上普賢觀經所說行相。不同常途從他受戒儀式法則。彼經所說讀誦一乘方等經典。思惟修習平等一乘第一義諦。一彈指頃除却百萬億阿僧祇劫生死之罪。大經文云。行此行者真是佛子。從諸佛生十方諸佛及諸菩薩。爲其和

上。是名具足菩薩戒者。不須羯磨自然成就。應受一切人天供養已上。雖有此說唯顯經典功能威力。非唯得功能而已。次下卽明受戒行相。如上具引。請釋迦佛文殊彌勒諸佛菩薩冥衆五尊。下更重白。今釋迦牟尼佛爲我和上。文殊師利爲我阿闍梨。當來彌勒願授我法。十方諸佛願證知我。大德諸菩薩願爲我伴。我今依大乘經典甚深妙義。歸依佛歸依法歸依僧。如是三說。歸依三寶已。次當自誓受六重法。受六重法已。次當勤修無礙梵行。發曠濟心。受八重法。立此誓已。於空閑處燒衆名香。散華供養一切諸佛及諸菩薩大乘方等。而作是言。我於今日發菩提心。以此功德普度一切。作是語已後更頂禮一切諸佛及諸菩薩。思方等義一日乃至三七日。若出家在家不須和上。不用諸師。不曰羯磨。受持讀誦大乘經典力故。普賢菩薩助發行故。是十方諸佛正法眼目。因由是法自然成就五分法身戒定慧解脫解脫知見。諸佛如來從法生。於大乘經得受記別已上。次下具明毀犯一切諸輕重戒者。經典力故。戒體還生各復本位。如是等事皆由大乘經典深廣功能力故。此中所誓六重法者。卽梵網所說十重中初之六重。同善生經所說六重法也。言八重者。十重禁中各誓前後四重。略訕酒說過二戒也。卽如善戒經所說八重。此卽菩薩自誓受戒作法。卽以三歸羯磨成就自誓受戒。梵網經律藏品以三歸羯磨受菩薩戒。盧舍那佛。於蓮花臺藏世界。爲妙海王及彼王子

等作此受法。羅什三藏傳受此法弘通震旦。古來相傳名菩薩三歸是也。準例梵網三歸受戒。亦通白誓受法。菩薩必有自受從他二種受故。此普賢經即說菩薩三歸誓受法。三歸羯磨所成就者。即是三聚淨戒。一切菩薩戒必是三聚戒。攝律儀中有七衆戒。由此成立菩薩七衆故。

疏。瑜伽等中請二師等者。瑜伽第四十云。若諸菩薩欲於如是菩薩所學三種戒藏勤修學者。或是在家或是出家。先於無上正等菩提發弘願已。當審訪求同法菩薩。已發大願有智有力。於語表義能授能開。於如是等功德具足。勝菩薩所先禮雙足。如是請言。我今欲於善男子所。或長老所。或大德所。乞受一切菩薩淨戒。唯願須臾不辭勞倦哀慈聽授。已上瑜伽所說如是請一師以爲能授和上。無有別請不可見諸佛菩薩。但言供養十方三世諸佛世尊。及大地大智大神力諸菩薩衆所請和上。即列舉牒三聚淨戒以爲羯磨三遍秉之。遍各三度問答。能持戒師啓白十方一切諸佛菩薩請證知證明。玄奘三藏於中天竺那蘭陀寺。隨正法藏受菩薩戒。三藏傳之支那爲人普授。全依瑜伽受法行之。而其行相委悉周備。三歸請師。懺悔羯磨。請證說相。迴向發願。如是等也。震旦古來受菩薩戒作法極多。天台疏上具列六本。一梵網本。彼疏云。梵網受法是盧舍那佛爲妙海王子受戒法。釋迦從舍那所受誦。次轉與過多菩薩。如是二十餘菩薩次第相付。什師傳來出律藏

品已上此梵網本三歸羯磨說十重相。發願結歎。今疏所陳全同彼說。二地持受法。全同瑜伽三聚羯磨。三高昌本。源依地持受法。曇無

識三藏授菩薩戒于河西道進法師。道進高足有道朗法師僧遵法師。其僧道者高昌人也。傳進戒本弘通世間。又有玄奘法師出受法一本。從曇無讖作法。與高昌本一同。亦有少異。四瓔珞經受法。先禮三世三寶。次受四不壞信。次懺悔諸罪。次說十重戒。然後結撮三歸。重廣前十重戒。讚歎發願。五新撰本。梁陳隋同諸師所集。立十八科盡始終相。以菩薩三歸爲羯磨。發得菩薩戒。說十重相也。六制止日本。備明在家出家受戒方法。加之震旦諸師造授菩薩戒。世世代代連續極多。南山律師作釋門正行儀明授菩薩戒法。文逸未見。玄暉律師昆尼討要及法苑珠林中具明受菩薩戒作法。妙樂大師作受菩薩戒儀。義寂法師梵網疏上卷明受菩薩戒法。法鏡大師梵網疏上亦明受菩薩戒法。大宋朝大智律師了然律師各作受菩薩戒儀。如是等也。玄奘三藏授菩薩戒作法。載在蒲州大師勸發菩薩心集上卷。南門律師通受作法舉世皆用此受戒儀。勝莊云。若依瑜伽。但請羯磨師不請和上。若依此經教請二師。何故如有不同者。若於近處堪作和上菩薩僧者。應請二師。是爲第一。若於近處無人堪作。雖有菩薩堪作和上。而能授者事緣不具。但請一師受亦得戒。各據一義。故不相違。已上寂云問。菩薩地受戒文中不云請二師。文相似

唯請羯磨師。無請和上文。何故彼此說不同耶。答。理應具請二師。而彼文中不請和上者。當是預請爲親教師。是故不須臨受方請。或即一人具兼兩事。謂和上阿闍梨。是故彼文不別請也。已上瑜伽一人作羯磨等當是

阿闍梨。而爲所依得彼戒體。正是和上。即當其體既兼二事。呼二無遮。賢云。應教請二師者。和上是得戒之本。阿闍梨耶得戒因緣故。普賢觀經請三師者。生惡重故。瑜伽唯請一師者。一人能作多事義故。已上普賢觀經二處請師皆舉五聖。今三師者。五中且取和上羯磨教授三能。此即受戒最要勝故。瑜伽一人作多事者。雖是一人通作和上羯磨教授事故。疏若據大小二義者。鈔云。然大小善戒經。通問十事皆言具者。方得爲受。已上善戒經有二部九卷善戒經名大善戒經。一卷之者名小善戒經。亦名重樓戒經。今疏大小二義者。義字書利可止之矣。即是大小二部善戒經也。二經俱問十種德故。其一卷本說重樓譬疏。言彼經約出家菩薩要具此三戒等者。彼經所說舉四重樓級譬。四級漸次無頓越義。先受五戒。次受十戒。次受具戒。然後受菩薩戒。次第漸受無超越義。其菩薩戒者即三聚淨戒。大滿高廣甚微妙。最極周備該攝大藏。瑜伽論第四十廣說三聚戒已總結云。是名菩薩三種戒藏。亦名無量大功德藏。謂律儀戒所攝戒藏。攝善法戒所攝戒藏。饒益有情戒所攝戒藏。已上萬法諸行衆德業用。此中包

括無不窮盡。問：方便三戒與第四重菩薩大戒寬狹如何？答：菩薩者通受三聚。已前三戒其菩薩戒三聚之中攝律儀戒一分是也。三戒是狹菩薩戒是廣。問：既三聚攝何先受三？答：雖三聚攝。攝律儀順聲聞作法受三。戒法。律儀戒中分七衆故。別取律儀成就三戒。是名別受門。菩薩戒。通受大戒。深妙廣博幽遠玄邃。難應順窮。故琢瑩身器受三重戒。然後正入深廣通門。此別受法即發一乘深妙大心。戒戒咸具三種圓德。南山律師建立圓教白四羯磨所得具戒。藏識熏種成三佛因。即是善戒所說菩薩戒已前所受三戒之中具戒作法。慈恩太賢守干等諸師名之菩薩別受。義寂法師是名總受。後受菩薩戒。諸師皆名菩薩戒通受門。此即善戒第四重菩薩戒是也。通別二受前後隨意。前通後別則後通。俱是菩薩受行。同是一乘圓業。善戒問十德者。即出彼經第十卷也。

疏。善生經中云云者。唐本云云之處云。更有餘問如彼辨已。已上善生經第三曰。善男子。若人欲受優婆塞戒增長財命。先當諮啓所生父母父母若聽。次報妻子奴婢僮使。此輩若聽。次白國主。國主聽已。誰有出家發善提心者。便往其所頭面作禮。軟言問訊作如是言。大德我是丈夫。具男子身。欲受菩薩優婆塞戒。唯願大德憐愍故聽。是時比丘應作是言。汝父母妻子奴婢國主聽不。若言聽者復應問言。汝不負佛法僧物及他物耶。已下汝今身

中無內外身心病耶。汝不於比丘比丘尼所作非法耶。汝不作五逆罪耶。汝不作盜法人耶。汝非二根壞八戒齊。父母師病不棄去耶。不殺發菩提心人。盜現前僧物。兩舌惡口。於母姊妹作非法耶。於大衆作妄語耶。云云太賢云。問七遮者障此戒故。若善戒經約具德故。問十種事具方得受。謂先受聲聞戒等。問。優婆塞戒經說。受優婆塞戒有十五遮難。何故通俗唯問七遮。答。彼依近事性故不相違。已上此問意云。此經受戒即通道俗。若通俗者應如優婆塞戒經要問十五遮難。何唯問七遮。豈成俗戒。此中答意。今經唯問障戒之難。彼經爲成優婆塞性。二經各據一義故也。鈇云。前言七遮此云七逆。以逆障戒故名遮也。已上問。遮難逆障輕重云何。答。此等名字隨宜輕重。律藏之中有三難有十六遮。難重遮輕。十三難者皆永不得。十六遮中通得不得。有暫不得有永不得。今梵網經逆遮俱重。今疏主意。雖是重障未憊之時是永不得。應法懺滅。此世得戒他所判。不問懺不懺於今身中永不得戒障通輕重。亦有暫永亦通煩惱業苦三道。

疏。又見好相中既不言夢見等者。鈇云。見好相者文不言夢。準方等經。若於夢中若於覺中通二種也已。上若有宿善利根深厚。懃重頓悟。乃至入位。諸佛菩薩顯現色身。非是夢中直現在前。末世凡夫不能如是。多分夢中。以此爲驗。諸尊賢聖冥加夢示。隨分證驗。以此爲足。

疏。此是上品纏犯故失戒也等者。菩薩犯重有三品纏。所言纏者是煩惱也。現起煩惱纏縛淨心。擾亂繫濁汚染昏醉。由此惑纏毀犯淨戒。纏有輕重分上中下。以上品纏犯所受戒失戒律儀同本無戒。中下纏犯不失本戒。瑜伽論第四十云。菩薩若用軟中品纏。毀犯四種他勝處法。不捨菩薩淨戒律儀。上品纏犯即名爲捨。若諸菩薩毀犯四種他勝處法。數數現行都無慚愧。深生愛樂見是功德。當知說名上品纏犯。非諸菩薩暫一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中堪任便受。非不堪任。如苾芻住別解脫戒。犯他勝法。於現法中不任更受。已上此論文中初明中下纏犯。次明上品纏犯。後明上纏失戒重更受戒。今此經意。上纏失戒若慙懺得見好相。由身器清淨聖力冥加故。本戒還生體性淨潔。若不得相者更得受本戒。戒體成就清淨光潔。瑜伽論中唯說自讚毀他等四重。此即梵網瓔珞十重禁中後四重戒。是名四種他勝處法。前六重戒亦應有三品纏犯相。寂云。所問罪有三種。一七逆一尙不得戒。二十重若懺得相得受不得相不得戒。今謂十重若懺得相不作受法便得本戒。若不懺除應更增受。三十八唯須對悔不須更受。若無好相雖懺無益者。謂無罪滅得戒之益。是人現身亦不得戒者。舊說非但不得本戒。亦復不得更增戒也。今謂遮其由懺得不遮由受得。而

更增戒也。今謂遮其由懺得不遮由受得。而

得增受戒者舊作三解。一云不得而強受更增受戒罪以違教故。二云雖不得戒而得增受戒之福。三云直是驚嘆不得之辭耳。今謂而得增受戒者是許重受之言。謂十重懺不得相。雖現身中不得本戒。而得更增重受新戒所以得知。璣路經云。十重有犯無悔。得使重受戒。八萬威儀盡名輕有犯。得使悔過對手悔滅。菩薩地云。若諸菩薩由此毀犯棄捨菩薩淨戒律儀。於現法中堪任更受。非不堪任。如苾芻住別解脫戒。犯他勝處法。於現法中不任更受。決擇分云。由此因緣當知棄捨菩薩律儀。若有還得清淨受心後應還受。由此諸文知。菩薩戒雖犯重捨而得更受已上問。上經失戒者。瑜伽所說也。今經所說現身不得者。為實失戒故。現身不得。亦有不失戒之義耶。答。今疏主意。以更受言成立上經失戒之義。此即全同瑜伽所說。既是失戒故更重受。然於此義中非無異師義。鈍云。若不得好相是人現身亦不得者。謂無好相罪不滅也。有本戒字義全不通。檢梵網文。滅為定也。而得增益受者。謂舊戒不失。今若重受。但名增益不名新得。故一卷善戒經云。有二因緣失菩薩戒。一退菩薩心。二得增上惡。離是因緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中。終不失於菩薩戒也。菩薩戒不同波羅提木叉戒。若於後世受菩薩戒不名新得。但名瑩淨。今此犯重非失戒緣。若罪滅已而得增受。亦同彼經名為瑩淨已。此所釋意。依今經義雖犯十重非如瑜伽上經失戒。經不言上品輕。亦

不分三品輕。總通況言若犯十戒。是故非謂決定失戒。又法鏡所覽經本云。是人現身亦不得滅。是故經意明滅罪事。然諸本梵網經並言不得戒。既不言不得戒。何必定言失其戒耶。進云。而得增受戒者。身既不犯七遮。先戒不失。今若重受。但名增益。不名新得。故璣路經云。十重有犯無悔。得使重受是也已上問。法進註家。若言先戒不失者。何故彼師次上註云。是人現身不得戒者。若犯罪心重輕淨心懺悔者不能滅罪。以相不現故。本戒俱失。故言不得戒已上先後註釋。豈非鉅楮乎。答。經有二意。故註陳二門義。本戒失義中引法藏今疏。明上經失戒意。次下言不失者。同法鏡法師意。隨宜舉之不可偏執。疏。四懺輕垢罪謂對首懺者。鈍云。次懺輕垢對尊而懺準瑜伽論。中品輕犯他勝處法。對於三人乃至衆多。下品輕犯唯對一人。今此輕垢與下品同。輕垢方便但責心。應向有力能覺能受大乘小乘補特伽羅。發露懺悔先請懺主。文云。長老專心志今請長老為惡作。此惡作名通波羅提。懺悔主。願長老為我作懺。悔主慈愍故三說次正懺悔。合掌。長老慈志我某甲違越菩薩毘奈耶。以為欲貪求利養恭敬自讚毀他。輕犯惡作罪。今向長老發露懺悔不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願長老憶念我清淨戒身具足清淨布薩。三說懺悔。自責汝心應生厭離。爾此羯磨法依唐三藏所釋菩薩羯磨而制出已上輕垢罪懺悔法。與波羅夷下品

輕犯懺悔全同。以是一人對首法故。梵網所說四十八輕八萬威儀。瑜伽所說四十四輕。內戒經四十二輕。善生經二十八輕。方等經二十五戒。毘奈耶羅沙羅經十萬種輕戒。如是等一切輕垢罪。皆此一人對首懺悔法。皆是一味輕垢罪故。疏。如比丘懺提罪法者。律中五篇七聚各有懺悔方法。其波逸提有二重懺。初三十戒名尼薩耆波逸提。此云捨墮。其二十戒依財事等懺治貪情。先捨所犯衣等。畜心隨遣。後正捨罪。正懺悔時即但對首請懺悔主。為滅罪境。彼懺悔主四人僧中。作受懺單白。蒙僧許可。請懺主前。犯罪之人向於衆僧。乞懺悔法。然後向一人。請懺悔主也。懺主作白之後正對此人懺悔墮罪。其後有還財法。僧作白二羯磨。還財於本主。本主新得說淨畜之。後九十戒名單波逸提。不由財事。無捨衣法。若犯此罪。先請懺主。次對懺主懺所犯罪。其正懺文云。大德一心念。我某甲比丘。犯故妄語波逸提罪。餘有憶數。自有憶者。今向大德發露懺不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念發露。知而不敢覆藏。願大德。憶我清淨戒身具足。清淨布薩。三說已。應語言。自責汝心生厭離。此是對首懺悔法也。今疏令同如懺提罪者。即此單墮懺悔法也。三十捨墮雖有捨財。受懺單白還財白二。其正懺悔是但對首。與九十懺行相全同。疏。通論犯此二篇懺有四種等者。菩薩戒有二篇。一波羅夷篇。二輕垢罪篇。波羅夷篇因

果罪懺總有四種。初二種懺重夷果罪。後二重下方便開其輕重。皆是因罪。輕垢罪篇總有二種。謂懺本罪及懺因罪。今言有四種者。且就重夷因果爲言。言一上纏犯十重對十方佛方等懺者。此上纏所犯。準瑜伽論具足四句。此四句者皆約內心作數作心。無慚無愧是不善心。第三句者愛著耽醉。第四句者以已所作還謂有德。具此四種纏縛重心。犯殺生等十重禁戒。既是上纏決定失戒。今經令懺此所作罪故。依本經立懺悔法。故於佛菩薩形像前日夜六時誦此戒經。即是誦誦行禮三世佛是禮拜行。時節不定。七日乃至一年。當得見好相而已。今疏言對十方佛者。嚴飾道場。安置所尊有緣佛菩薩聖僧等像。更冥勸請十方諸佛菩薩。如對目前。慙懺深心徹到慚愧。獻供飲食調備菓味。供華燒香燃燈懸幡。種種莊嚴清淨殊麗。玄暉律師法苑珠林第八十有懺悔篇。其儀式部云。此之一門。行者欲懺要對三寶勝緣境前。偏袒露膊脫去巾履。女人不勞袒膊具服威儀。合掌恭敬。請一大德者年宿道自心敬者。先當奉請十方三寶以爲良緣。故人述偈云。歸命十方一切佛。頂禮無邊淨覺海。亦禮妙法不思議。真如自性清淨藏。住於極愛一子地。得道得果諸聖人。我以身口清淨意。咸各歸命稽首禮。然後請懺悔主云。大德一心念。我弟子某甲。今請大德爲懺悔阿闍梨。願大德爲我作懺悔阿闍梨。我依大德故得懺悔。慈愍故三過釋善。上是全依珠林戒之。珠林具舉疊還

法師僧祐法師懺悔十惡之文。文句廣博不能載錄。行者已飾道場安置諸佛菩薩形像。奉請諸佛菩薩聖及於現前懺悔主。前禮敬稱讚發露悔過。誦懺悔詞句出發露言聲。悔所犯罪責所造愆。悲泣流淚慚謝愧恥。五體投地求哀懺悔。讚修多羅誦陀羅尼。觀念思惟諦察修習。理懺除惑事悔滅業。身器清淨戒體光潔。是名甚深方等懺悔。

疏。二中下犯十重對四菩薩僧懺者。此就重戒合陳中下二纏所犯。若別別明。中品纏犯對三人已上人懺之。若下品纏犯一人對首懺。瑜伽論云。若中品纏違犯如上。他勝處法應對於三補特伽羅。或過是數。應如發露除惡作法。先當稱述所犯事名。應作是說。長老事志。或言大德。我如是名違越菩薩毘奈耶法。如所稱事犯惡作罪。餘如茲揭發露悔滅。惡作罪法應如是說已上問。瑜伽中纏對三人僧。今故言四菩薩僧。答。本論更言。或可是數。故言四僧。或應過此數也。或可中下二纏總合明之。是故言四亦無遮妨。同論次下說下纏懺法云。若下品纏違犯如上他勝處法及餘違犯。應對於一神特伽羅發露懺悔法。當知如前已上本論略出悔過法則。具行其法。下品纏犯如上所引。法說疏說。中品纏犯三人法相準彼中懺。詞句文言行相易知。先請懺主。次正陳懺。一切多人一人悔法皆請懺主對彼懺故。若多人中有乞懺法。一人對首唯口直告。

疏。三犯十重下重方便對手懺者。此即一人對首。全同下品纏犯懺悔文句。准彼但改言他勝處法重方便罪爲異。各稱罪名亦舉罪數。

疏。四輕方便責心懺者。瑜伽論中他勝處法。若無人時自誓責心。何況方便罪及輕垢罪等。無人之時皆責心懺。不可遮妨。問。彼責心懺。爲唯局下纏。亦通中上纏。開無人之時耶。答。論文通明中下纏懺已。然後若無人時許自誓責心懺。此責心懺無簡中下。彼上纏犯不言懺法。既是失戒今更重受。故本論云。又此菩薩一切違犯。當知皆是惡作所攝。應向有力於語表義能覺能受小乘大乘神特伽羅發露悔滅。若諸菩薩。以上品纏違犯。如上他勝處法。失戒律儀應當更受已上此論文中初總標立所犯罪名。并總通明發露悔滅。次下具明他勝處法懺不懺義。先明上纏必可重受。而不言懺悔。雖不言之要是懺悔然後更受。或雖不懺直爾更受。或可此論先總明其懺露悔滅。次下即明上纏必應更受其懺悔法。次上已明此發露法。應冠上纏故不別明懺。至中下纏別別明懺。由此義故。今疏上纏失戒之上立懺悔儀。中下品纏皆明懺悔。上纏失戒更受之者。豈不懺悔。以有罪身直更受耶。義即不可。問。中下品纏本戒不失。是故懺罪本戒光淨。上纏失戒唯勸更受得戒而已。何須懺悔。答。不失戒之者尚已懺清淨。況身負重罪尤懺應更受。豈極微細得成戒。豈誇更受不洗罪垢乎。彼責心懺既言無人之時。應通中下纏犯

懺悔。若是上品纏犯。如今疏立懺法。何遽無人自警責心。凡責心懺有其二門。一本來責心。重下輕方便。輕垢罪下諸方便罪。二無人責心。他勝處法中下品纏本自責心。與無人責心。因緣雖異行相全同。瑜伽說責心悔云。若無隨順補特伽羅。可對發露悔除所犯。爾時菩薩以淨意樂起自警心。我當決定防護當來終不重犯。如是於犯還出還淨已上其行事者。莊嚴道場。於佛菩薩形像之前。香華燒油獻供周備。恭敬禮拜歎佛供養。讀經誦咒。然後應唱詞句言。我菩薩比丘某甲。違越菩薩毘奈耶法。犯他勝處下某方便。惡作罪^{懺悔之}。今向十方諸佛菩薩發露懺悔。不敢覆藏。我當決定防護當來終不重犯。一反慚愧悔責。極應深重。自誓發願永斷相續。歸命三寶禮拜退去。

疏。二輕垢中本罪對手方便責心等者。輕垢本罪即此輕篇。諸究竟罪前明懺悔垢罪中已具陳述。即同下輕懺法。一人對首亦同單波逸提懺法。其輕垢下諸方便罪即是責心。即同上所明重下輕方便懺法。如前已明。言並如別集中說者。指二十卷菩提毘尼藏也。問。前第三十三戒修懺懺法令見好相與今懺悔有何差別。答。懺悔是同意趣即異。前明總欲受戒。自誓發願懺悔罪障。得見好相。此戒所說授人戒時因問七遮。若犯十重要見好相。出懺懺法令懺輕戒。是其意趣差別而已。問。今此受戒既懺所犯。為必令重受為初受耶。答。此戒所說事在初受。

若能受者中有犯戒人者。必令見好相要令懺悔。此當重受人。重受人中有本無犯。更重受者有犯戒者。亦有初發受戒之者。如是機宜行相多端。故有如是行悔等事。勝莊疏下舉經論所說明懺懺行相。義寂與威等所釋非一。恐繁不引。

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十八 一校了
于時文保二年戊午五月十五日。於南都唐招提寺造續昔所遺之鈔。讓之俗甥法子實圓禪明房。努力努力勿廢學業應習學菩薩戒鈔與本宗合和講說弘通而已。
華嚴兼律金剛欣淨沙門凝然^{俗名春秋七十}
寶永三年龍含丙戌六月十五日書寫此卷了

梵網戒本疏日珠鈔卷第四十九

東大寺沙門凝然述

於教有違名犯。故曰是非之相已上

經。不解第一義諦者。諸法之中甚深理趣。舊云第一義諦。新云勝義諦。勝者即第一。指其真理言勝義諦。如言此諸法勝義亦即是真如等是也。有二諦門。一世俗諦。因緣所生萬差事法。二勝義諦。諸法自性圓成實法。若三諦門。一者俗諦。二者真諦。三者第一義。俗諦唯事。唯有真諦。唯理唯空。非真非俗。名第一義。是雙遮故。而俗而真。是雙照故。雙遮中

道雙照中道。是名中道第一義諦。真即俗故名俗諦中道。俗即真故名真諦中道。二諦雙照名二諦中道。二諦雙遮名非真非俗中道。雙遮即雙照名遮照同時中道。或真俗二諦之體名第一義諦也。

經。習種性長養性者。經本不同。或本具烈六種。習種長養性種不可壞道種正法也。如法鏡所釋並與滅所註本也。或本唯烈五種。無性種性。如今疏所釋義寂等所覽本也。統云。習種性者。十發趣位。習以成性堪成當果名習種性。長養性者。即十行位。望能長養菩提道根名長養性。因習種性以成此性名性種性。此二唯一而有兩名。亦有本中無性種性。今尋梵經下卷中有有者為定。不可壞性即十金剛。金剛舉喻。此即仁王道種性也。以十迴向能生見道名道種性。此文道種性者即四善根位。並前不壞合名道種性。正法性者。即十地中聖道現前名正法性已上寂云。習種性謂十發趣。長養性者謂十長養。不可壞性者謂十金剛。此三即是地前三賢。道性者謂十地。正性謂佛地。本業經中辨六種姓。謂習種性。性種性。道種性。聖種性。等覺姓。妙覺姓。道性之中並攝等覺故。此唯五又道性。入彼道種性中。正性攝彼十地等覺及妙覺性。不可壞性外立道性者。十迴向後更修頓等四善根故。此四善根是入聖道之近方便。故別立之已上或本有性種性。或有無本。故配階位異釋不同。莊云。習種性者經論不不同。依瑜伽說。發心已前名性種性。發心已去名

種姓。故彼論四十五云。云何種姓。略有二種。一本性住種姓者。無始時世展轉傳來法爾所得。是名本性住種姓。二習所成種姓者。謂先由習善根所得。是名習所成種姓。此中意說。聞熏所成名習種姓。依本業經。習種姓者位在十解。故彼經云。習種姓中有十人。其發心住菩薩。乃至第十灌頂菩薩。或有人言。瑜伽論說。習種姓者亦在十解。聞慧唯在十解上故。如本業經云。六種姓亦名六慧。修慧無相慧。照寂當慧。聞當慧。既是十解中攝。故知□種在十解已上。雖有兩釋初說為勝。本業經中但說十解是聞思慧。不說聞熏。唯在十解不通上下。不相違。今此經言習種姓者。但取十解。所以者何。十信位中若退若進。不決定故。故此不說。如本業經云。佛子若退若進者。十住以前一切凡夫法中發三菩提心。學行佛法。信心中行者是退分善根。若一劫二劫乃至十劫。修行十信得入十住。而言七住以前名退分者。為攝一分懈怠有情。假說退分。而實不退。問。若十解以前是退分者。何故無性攝論頌曰。清淨增上力。堅固心昇進。名菩薩初修。三無數大劫。釋曰。從無始來生死流轉。齊何當言三無數劫。最初修行。為答此問故。說彼地堅固心昇進。雖過惡友方便破壞。終不棄捨大菩提心。廣說乃至大菩提心所修善根。念增堅固。不退不進。不生喜足。齊是名為最初修行三無數劫。解云。退有二種。一者現行二者種子。十信菩薩若其現行。容有退義。由此道理經說

退。若種解脫分。善根種子必無退義。以此義故論說不退。故不相違。言長養性者。謂此十行六種性中性種性也。不壞性者。謂十迴向道性者。謂四善根。此十迴向及四善根名道性。言正性者。謂即十地。捨異生性入聖故名爲正性。或斷惡趣品邪業煩惱故言正性。有說。道性者此顯十地聖道性。故名爲道性。言正性者。等妙兩覺名為正性。因行正滿果正現前。故言正性。爾餘如前說。此中意說顯六種姓。六種姓者如本業經云。習種性性種性道種性。聖種性。等覺種性。妙覺種性。復名六忍。信忍法忍。順忍。正忍。無垢忍。一切智忍。廣如瑜伽抄會已上賢云。習種姓即十發趣。初熏習故。長養性即十長養性。漸增長故。不可壞性十迴向也。已堅固故。道種姓順決擇分。引聖道故。雖迴向攝別說如常。由此仁王十迴向位皆名道種。正法性者。即聖種姓。通攝佛地。已證真性名正法性。已上此中位法諸釋不同。爲知異解少載之疏。謂於上諸位多少觀行及入定出定業分齊者。次上所烈習種性諸位之中。所修觀行或有通修或有別修。真如實相第一義空二諦三諦三性三無性等。任行向地諸位菩薩。修習昇進無有闕減。諸位別修行業非。經論所說非一多端。難可說盡。華嚴經。本業經。仁王經。此梵網經上卷所說。諸位別行相極多。十發趣心六度願護喜頂。皆是觀門。不動觀理而隨事門。十長養中四無量心四攝事。心定惠二心。皆順理門而亦隨事。十金剛位

信念迴達直及不退大乘無相慧心不壞心。十地觀門廣大無盡。四十地法皆入深理窮源盡性。又此經十發趣中第二行修十遍處。八解脫八勝處第四住修三三昧十行第九定心觀十八界法義四禪八定順入逆入順逆超入。乃至具入百千三昧四靜慮定十禪支等。自在無礙神通任運。本業瓔珞經中四十二寶聖。別修別德行相極多。皆是依定無礙自任。如彼經中。初住四弘。二住四念處。三住修十一切入。四住八勝處。六住八解脫。八住修三空門。第一行四正勤。三行五根。四行五分法身。五行八正道。六行七覺分。七行五善根。八行入無生第一義諦。初迴向習第一義諦二諦正直通。二向五神通。四向三相一諦。七向觀十八界諸法一合相。第三地四禪八定得無量定。花嚴三地四禪八定。花嚴瓔珞仁王三經。第四地同修三十七道品。花嚴五地諸諦。六地緣生。七地無相有功用。八地已上無相無功用。如是諸位觀行入禪行相極多不能具陳。如是諸位皆有觀行。或入多門或入少分。多行少行隨宜不定。諸觀行門皆定爲依。修慧心行必依禪定。散位觀行在聞思位。謂觀行者。生得心上由聞經教悟解義理。所生義理巧妙建立。縱橫自在非生得慧之所比及散心思惟。由此得義先義後文。不同聞慧先文後義。思所成慧義理縱橫。重重建立住教自在。此二慧心雖俱散心專注一境。此等持定隨分明靜。以此聞思二慧想心修習五停四念三空三性無性唯識真如二諦等

觀。十住十行多分聞思二慧修。十住正修聞慧定法。十行正修思慧定法。此住行位少分有得修慧定法。而是多分在聞思慧。外門轉故。其修慧者。斷欲界惑得四禪定。及斷色惑得無色定。皆以修慧成就此法。唯定非散等。至定體未至定有根本定。依此等定修習觀法。十迴向位多依修慧修諸觀行。或第十迴向後心。唯以修慧修習觀門。以四善根唯修慧故。依明得等四種定修四加行故。問。以定心修觀者。其修方法始終云何。答。且如觀唯識法。先修得初禪根本定。即以此定心緣諸法唯心義。觀解成就分見唯識自在法理。此觀成故識境自在。或以境為心。歸能變故。或以心為境。心變境故。心雖緣境境非心外。心即境故。境雖起心心非境外。境即心故。言心則一切即心。言境則一切境。以境即心之心。緣心即境之境。心即境故非心。境即心故非境。非心非境而心而境。四句一貫。舉一全收。如是鎔融總名唯識三昧。此三昧法初禪定上現前成立。以初禪定成此三昧。而非初靜慮體。以有漏心作此觀。解與有漏定體是同。雖是同。禪定與法其體不同。定是所依。唯識是能依。一切依定所修之法。能依所依相狀如是。若依禪定發無漏心修無漏法。其得三昧與禪差別。漏無漏法能所別故。問。入定出定行相云何。答。有初得定者。有後起之者。初得定者入初未至定。有九階差別。以有漏六行厭下欣上。隨一厭欣相望修之。欲界初禪妙厭欣成就。

斷欲界上上惑。伏上上惑。是無間道得下下未至定。是解脫道。此即初得定也。次欲界初禪妙觀純熟時。伏斷欲上中惑。是無間道得下中未至定。是解道次伏下下惑。得初禪下上未至定。伏中上惑得中下定。斷中中惑得中中定。斷中下惑得中上定。斷下上惑得上下定。伏下中惑得上下定。斷下下惑得上下定。前八品定及第九品無間道心。並是未至地。第九解脫道心即入初禪根本定。瑜伽第三十三說七作意中。第七加行究竟果作意位分云。從此無間由是因緣證入根本初靜慮定。即此根本初靜慮定俱行作意。名加行究竟果作意已上。此是明第九品解脫道時入初禪根本定也。通倫記釋此文云。此中論意。第九解脫道居根本靜慮。前九無間道八解脫道皆在近分定中已上了義燈云。第七作意是彼解脫故。即入根本。一云或有不入。故喻伽第十一云。於有漏方便中先說解脫。後說三摩地乃至準此二文。約利鈍別二解俱正各不相違已上燈師二義。初釋第九解脫道時即入初禪根本定。是五十三所說意也。後釋第九解脫未入初禪根本定心。次利那位入初禪根本定。此即喻伽第十一意也。言利鈍別者。利根之者第九解脫即入初根本定。鈍根之者第九解脫道後經時即入初根本定。淨影義章陳第九解脫道後別起方便。然後入初禪根本定。又明第九解脫道即入初根本定。此即當約鈍利二人。然大小乘所說。多分言第九解脫道即入初根本定也。初禪二

相對厭下欣上。第九解脫道入二禪根本定。二禪三禪相對厭欣。三禪四禪相對厭欣。乃至無所有非想待對厭欣。各有初入。初入後更入八定。次第出定更入餘定。初入之時厭欣功用。一得已後數入數出純熟自在。頻頻速疾猶如散心數緣異境。疾疾轉移任運自在。若欲住定永無移轉。雖於耳側出大音聲。無有驚起。定心堅固極安住故。數入數出是純熟相。疏。言十禪支者謂初定五支二定一支等者。尋伺喜樂定名初禪五支。二禪四支謂內淨喜樂定也。然尋及伺二禪無之。喜樂定三全同初禪。內等淨一初禪所無二禪有之。是名二禪一支。言三定四支者。三禪有五支。捨念惠樂定是也。定與初二禪同。其捨念慧樂與二禪異。獨在三禪。故言三定四支。言四定一支者。四定本有四支。捨念中受定是也。捨念定三全同三禪。中受是捨受。名不若不樂受。是下三禪所無。故言四定一支。初禪三禪各有五支。二禪四禪各具四支。單有重有總成十八支。今抽別體故成十支。一尋。二伺。三喜。四樂。五一心。名心一境性。即是定也。六內等淨。七行捨。八念。九正知。體是慧也。十捨受。是名十禪支。問。疏言三定四支。謂捨念慧樂。若加此四即成十一。云何以此數為十支。答。諸師解釋數十禪支。三禪立三不言樂支故成十支。今言三禪四支者。是傳寫誤。應言三支。應除樂支太賢云。言十禪支總束十八為十支也。喜。

樂定等隨地雖別。名義同故。何等爲十。謂尋伺喜樂定內等淨捨念正知及以捨受。雖知內等淨即捨念正知。總別異故別立爲數。傳說如此。上言總別異故者。二禪三法總合爲一內等淨故。三禪開內等淨別爲捨念正知三故。捨謂行捨。念謂念數。正知謂慧。問。何故第三禪樂別立不爲十一禪支。答。第三禪樂是受數。與初二禪樂同故。不爲十一。與二禪樂無別體故。若依今疏言三定四支。似別取樂受。而體同二禪樂故。言四者。後人寫誤。應改四字爲三。是故正成十禪支數。所言十禪支行相者。尋伺是不定心所二數。龜相尋求名尋。細相伺察名伺。舊譯如次名爲覺觀。此二唯局初禪。此二亦雖在欲界中。彼極龜顯。此即翻彼。喜是受數中之喜受。樂是樂受。然薩婆多初二禪樂並是輕安。第三禪樂是樂受樂。今大乘宗。初二禪樂亦樂受想。不立輕安。此二並通初二三禪。第三禪中身受心受皆名樂受。餘處身受名樂。五識身受故。第六意識所受悅豫名喜。今第三禪餘處喜受亦名樂受。心一境性即是定數通在四禪。以此一心是定體故。內等淨者。薩婆多義是信心所。離外鼓動內心澄淨均等流遍。是故信數名內等淨。今大乘義捨念正知三法總合名內等淨。是取第三禪三法爲第二禪內等淨也。瑜伽六十三。顯揚十九。皆如是說。此內淨名唯局二禪。捨謂行捨。念即念數。此二通三四禪。正知即慧。局第三禪。捨受唯局第四靜慮。若就無色界地四空處。

皆捨受。此十禪支唯約色界支體雖十。於四禪中有通局故成十八支。初禪五支等如前已列。明通局單重支雖十八。局定別相體唯十支。若薩婆多。定其體性總有二種。一隨事體支雖十八事但十一。初定五法。二定中信即成六法。三定捨念正知及樂即成十法。四定之中不苦不樂總有十一。二類攝體。初二禪喜。第二禪樂。四禪捨受喜樂捨三合爲受數。雖有十一體唯有九。一尋。二伺。三定。四慧。五受。六念。七輕安。初二八行捨九信也。輕安分二。初禪二禪各有樂支。捨念亦各分二。三四禪中各有行捨及念數。故受分爲四。初二禪喜。第三禪樂。四禪捨受。定支分四。四禪各有心一境性故。自餘尋伺信慧四支唯各守位不分開也。大乘宗義數雖十八事唯有十。如前已列。雖有十事體唯七法。一尋。二伺。三受。初二禪喜樂。第三禪樂。第四禪不苦樂。總合爲一。受心所故。四定。定通四禪。各其體故。雖通四禪唯一定數。五行捨。三四禪各六念。三四禪。七慧。二禪正知。其內等淨捨念正知三上假立。還屬三法無有別體。是故十事體唯七法。若據重攝五法爲性。尋伺二法慧爲性故。問。薩婆多宗有十一事。何故大乘言十禪支。答。大乘以初二禪樂與第三禪樂總合爲一。不立輕安。是故總通成十禪支。小乘以初二禪樂名輕安。故成十一事也。問。小乘二禪內。信數故成十一。大乘不立信支何。答。雖不立信爲支。而捨慧念和假立爲內

等淨。故成十事。以信替補立此支故。問。法數門中幾立爲支。答。若依小乘。尋伺並是名不定中數。初二禪樂。二禪內淨。三四禪行捨。並是十善地中數法。初二禪喜。第三禪樂。第四禪捨念定。正知俱是十大地中善性。若大乘宗尋伺是不定數。初二禪樂。第三禪樂。第四禪不苦不樂。總爲受數。是遍行五中一。念定。正知內淨一分念。是別境中數法。三四禪行捨。二禪內淨一分。是善十一中法。是故四禪所有支分。皆是四所有法者也。問。善心生起入四禪定。第六心王遍行別境善十一數。二十二箇心法相應並有尋伺。何故取受念定等立爲禪支。不取自餘作意觸等。答。汎論禪支要具三義。入三義攝立爲禪支。一是對治支。下地障故。如初禪尋伺。二禪內淨。三禪捨念慧。四禪捨念。皆隨應治下地障故。二是利益支。益當地法故。如初禪喜。二禪喜樂。三禪樂受。四禪捨受。三是彼二依止自性。當地禪定體故。如四禪各有定即心一境性也。對治利益二支所依即此定故。若入隨一即成禪支有隨順義。是支義故。此十禪支。心所有法即入三義故立爲支。餘心所等不入三義。是故不立爲禪支也。雖不立爲支。而其遍行別境善心所法應俱起者。皆同時相應。第六意識入定之時。以此爲主。定數爲本。與王俱起。餘二十數與定俱時。隨依心王。同時俱起。不定中二亦隨俱起。而二禪已上尋伺不相應。俱起法中入三義者。由隨順故立爲支也。禪支相狀探玄

記第十二釋第三地中委細解釋。今舉綱要。不能具載。此經上卷十長養第九名定心。修無相空入諸三昧。彼文云。逆順出沒故。常入百三昧十福支已上言逆順出沒者。彼位菩薩。於諸三昧或出或入沒者入也。修習純熟入出無礙。四禪四無色定。始自初禪終至非想。次第順入上昇遊戲。從非想心乃至初禪。逆次遊入。出此入彼。出彼入此。順入逆入順逆入順。超逆超順逆超。入九次第定。入師子奮迅三昧超越三昧。如是等定無量無邊。如大品般若及諸經說。今此中意。於諸禪定出入遊戲動止施用。通達解悟識知顯了。菩薩行人須知此等體性德業種種義理而已。與人授戒之者。於經律論藏戒定惠等義解悟通了。然後應作能授之師。莊云。不解第一義諦者。此有二種。一者信解。二者證解。未得二解故言不解已上。同師釋六種姓十福支已云。於如是等行法之中。亦不得此法中意。名為不解已上。勝莊亦云。問。此與第十八戒何別。解云。第十八戒直說不解爲他作師。此戒爲利與人授戒。故有差別。利養攝御徒衆。是染違犯故。瑜伽云。貪著供事增上力故。以愛染心管御徒衆。是有犯。是染違犯。無違犯者。不貪供侍無愛染心管御徒衆。若依此說。雖未研究甚深法性而不求利。但以慈悲想之心隨分與授戒者。皆無違犯已上。寂云。與十八戒有何別者。一云。前制爲新受者。必須有解。此制爲重者。必須具解。一云。前制無解輒授。授多是掘尾者所行。此制爲利妄

授。多是無羞者所爲。今謂前於攝善門中制。今於利生門中制已上。銑云。前第十八直言不解。此中爲利與彼不同。前二十三戒示受戒人受之方法。次前即示能授之人受戒方法。前之二處雖明未盡。前明懺中令見如相。未叱其相。此中出之。又前約自誓今約對人。故不同也。又次前戒未制法師解經律等。前約解人不與他受。此約不解而詐爲師故不同也。已上言性遮者。若約利養名聞。攝御門徒意樂染污。雖是性罪。今約無德作師義邊故遮戒攝。言龜細者。制不解等制貪利等是細。作師義邊是龜。約身語故。言止作者。有解作師是作持戒。無解爲利爲名作師是止持戒。止此非故。言對論者。如前引勝莊所引瑜伽戒文也。寂云。大小俱制。七衆之中正在出家。兼通在家。在家亦有互作師故已上。無德詐師戒竟。

第四十二非處說戒戒

疏。戒律制於內衆爲秘密之教法者。佛爲聲聞制諸戒法。有犯戒緣起時。佛集比丘。爲諸比丘制種種戒。不令下三衆及在家衆見聞。佛制尼戒時。由有尼犯緣。比丘聞之。白佛。佛集比丘爲尼制戒。令告比丘尼。尼衆蒙告歡喜奉行。半月半月說戒之時。比丘令出沙彌等諸未受具人。又不令比丘尼聞之。雖非爲恐遮難而爲令不潛法故也。今大乘菩薩戒其義更是甚深秘密故。無令未受戒者及誹謗者諸外道衆聞之見之。

劫千佛已上且舉實劫約現在故。理實即如今疏所判。問。三世劫中成住壞空。住劫二十中劫之中。爲必千佛出世。爲不爾耶。答。諸。出世其事極希。或有千佛出現。或有一佛出現。或有全不出。多劫相續無佛出世。空過無有佛者是也。今三千佛出三劫者。過去莊嚴劫。現在仁賢劫。未來星宿劫。各有三千佛。此由過去有三千人禮拜五十三佛。同業宿緣。三世各千佛相續出現。然此實劫千佛之中。九百九十九佛同劫之中相續出世。最後盧至佛次大劫中住劫獨出。此亦名仁賢劫。故知實劫有二大劫。成住壞空各經二十中劫。八十中劫爲一大劫。

經。除國王王者。進云。王之有力信樂情深。雖未受戒。佛教亦開許王聽。故四分律中。佛在時半月一度集僧說戒。王心生疑故。令人同佛及比丘。半月聚集。有何事意。佛報王言。半月說戒。謂驚策比丘身口不令作惡。佛因王此問便開王來去聽戒。爲除王疑心故。又解除國王王者。帝王蓋是受佛付屬之主。盛衰之事皆由國王。諸案漢魏已來內外史籍。時清則佛法顯揚。政亂則法陵滅。爲有益故便開國王聽說千佛大戒已上言性遮者。於未受戒等人說戒此是遮罪。利養之意有性罪義。此制口業傍通身犯。此義邊門制龜業也。既制於非處說此戒。是止持也。大小俱制。七衆亦同。瑜伽菩薩地云。又諸菩薩於受菩薩戒律儀法。雖已具足受持究竟。而謗毀菩薩藏者。無信有情終不率爾宣示開悟。所以者何。爲

其間已不能信解。大無知障之所覆蔽，便生誹謗。由誹謗故，如住菩薩淨戒律儀，成就無量大功德。彼誹謗者，亦為無量大罪業藏之所隨逐。乃至一切惡言惡見及惡思惟，未永棄捨終不遠離。已上善戒經中，若比丘為求罪過聽善薩戒，不信受教者及不成就優婆塞戒沙彌戒波羅提木叉戒者，不得聽善薩戒。聽者得罪等。廣說如彼。

第四十三故毀禁戒戒
經。不得受一切檀越供養等者。鈔云。此有六失。一乖信施失。二乖國恩失。三靈祇可毀失。四世人嫌罵失。五衆生捨棄失。六呵同畜等失。初失者施心慳厚非戒不消故不合受。次失之中大地無一足分。王水一滯之分。一切水土皆屬國王。白衣輸稅方聽得用。比丘持戒以報王恩。縱是私度理亦同爾。今戒已虧有乖王意。故無分也。第三失中。以若持戒善神則護。今既毀戒。惡鬼得便。故違前而罵賊。掃後而滅跡。四五二失可知。犯戒人已呵同畜等。以其愚癡及無心識也。已上此即由故犯正戒故。成如此諸過。鈔云。若煩惱所逼。或懈怠所爲。但犯餘戒無故違罪已上莊云。謂破戒人不應受信施等。所言大賊者。如世間賊能奪財寶及害命根。此中大賊亦復如是。能奪他人法身慧命及恒沙等功德大寶故。大智度論第十五云。破戒之人不可共止。猶如惡賊難可親近。破戒之人難可共住如毒蛇。破戒之人難似比丘。譬如尸死在眼中。破戒之人如偽珠在真珠中。譬如伊蘭在旃檀林

中。破戒之人若著法衣。則是熱銅鑊以覆其身。若持鉢朽即是盛洋銅器。若所毀食即是吞燒鐵丸。飲熱洋銅。若受人供養供給。即是地獄獄卒守人。若人精舍即是入大地獄。若坐衆僧床榻是爲坐熱鐵床上。已上言性違者所犯戒中或有性戒或有遮戒。能犯思心。唯是故起戒染心而已。故思分齊。即是違戒。犯戒故思即是細心等起罪事。即是僞品通身語業。犯佛戒故。寂云。大小乘俱制。而聲聞中未見別結毀戒受施之罪。大士損利生行故。別結罪正在五衆。文言信心出家故。謂隨所行犯結本罪。已更增毀犯受施之罪。所犯本罪通於輕重。唯除上經失戒者也。已上不犯餘戒之時無有毀犯此戒。犯餘戒時必犯此戒。欲犯戒時必先發起故思。然後犯彼彼戒。此必先起故發心故。

梵網戒本疏日珠鈔第四十九
于時文保二年戊午五月二十六日。於唐招提寺牟尼藏院。爲俗甥法子實圓禪明房作續此鈔

華嚴兼律金剛欣淨沙門凝然春秋七十九
寶永三年龍舍丙戌六月十五日書寫此卷

右筆亮然

梵網戒本疏日珠鈔卷第五十

東大寺沙門凝然述

第四十四五六七八戒結勸流通

第四十四不敬經律戒

經。常應一心者。進云。神思怡悅都無散亂。故名一心。已上此一心者。非五識心。是第六識。雖言一心。非唯心王。亦意識相應三摩地數。專注一境無轉餘境。相應念數憶持不忘。同時受想領納取像。思數造作。善諸數中。信慚精進無貪瞋等。如是等相應俱起總成一心。諸起善心終習道業。一心行相其事如是。經。受持讀誦大乘經律者。進云。受者。一手執經卷。躬於師所求解曰。受已上先於師所傳受經典名句文身。此是受文句也。非受唯受文句。亦更聽受文字句逗之下義理。此受即通能詮所詮。註所陳說是受義理。進註亦云。持者二聽憶在心。歷身不忘曰持。已上持謂憶持念數爲體。前所傳受或能詮文。或所詮義。覆練覆思不忘不捨。前之時雖有諸數。領納爲體。故立受名。此持行中諸數雖俱。以念爲本。故立持名。註亦云。讀者。三開卷目閱尋文無怠曰讀。已上對能詮教。向文隨句次第誦唱。言聲不濁。句逗無滯。句逗混雜。義不顯故。註亦云。誦者。四背文開說。心無錯謬曰誦。已上誦謂開誦。乖文止視開憶意府。前讀開眼見字緣句眼識所緣。誦色經卷存名句文。是意識能眼識所緣。唯是色經。所盡色境能詮名句皆

色法故。佛在世經唯是口言。所成名句無色經卷。口授口受多無對向。色名句文無有誦讀。唯是聞誦。進註亦云。大乘經律者常住經律。乃從三世諸佛法身中流出。與一切衆生作成佛之根本。譬如一燈燃百千燈。燈燈皆明。終不絕。以佛法可貴。饒益有情。開悟故。已上此大乘經律者。即今梵網大乘菩薩戒經。受持讀誦解說書寫。雖通諸教。今至此文。即指當經。總通三藏。應如是修。

經。剝皮爲紙。刺血爲墨等者。進云。剝皮紙者五明書寫。標心重法。若得堅心無動者。即應行之。未得。不思議念者。勿應爲也。已上聖德太子調紺青紙。自手書寫金字梵網經上下二卷。自剝手皮書經外題。其經二卷。親有法隆寺上宮王院。此酒極聖所作。希代靈珍者也。進註亦云。刺血爲墨者。往往見有菩薩刺額上血。用書經戒。以髓爲水者。謂骨髓之中有其清汁。湛和血爲墨用也。折骨爲筆。書寫佛戒者。鐵削身骨爲筆。將用書經。不用世間草本筆札。故智論云。有受法梵志。十二歲中遍閱浮提求知聖法。而不能得值世。無佛法僧亦盡。有一婆羅門言。我有聖法一偈。若實受法者。當以與汝。答言。我實受法。婆羅門言。若實受法者。當以皮爲紙。以骨爲筆。以血爲墨書之。當以與汝。彼如其言。破骨剝皮。以血寫偈。偈云。如法應修行。非法不應受。今世與後世。佛法者安穩。木皮穀紙者。穀謂楮皮。亦曰角猪皮。體一而名別。亦有用藤皮作紙。亦有處用大鹿皮作紙。亦有處用麻

鞋底水浸洗熟。擣爲紙。紙名是一。所用之物各各別故。絹者染黃色。熟絹書其經論。素者用生白絹書其經戒。亦如隋煬帝治在揚州。勅令所司寫一切經一大藏。又自起樣。令人織白絹作紙書經。闊狹與紙相似。皇帝親自手書一大藏經。竹者取一切竹。刮除青皮。爲簡。可書經爲處。所如紙故。帛者取灰汁煮白絹令熟。將用書經。亦悉書持者。取上來數種木皮。絹素竹帛。並堪用寫經戒故。言亦悉書持。已上註亦云。常以七寶無價香華者。此明用心。供養經卷。同於七寶。七寶雖貴。亦須賣却。市買香花供養經卷。非是七寶本體。堪作香華也。一切雜寶爲箱囊盛經律卷者。用七寶雕鏤莊嚴作盛經函篋也。已上寂云。剝皮爲紙等者。若得堅心無動者。則應行之。不爾。未必須行。但應作心願。爲木皮角紙絹等。隨力必須爲之。菩薩地云。中於三通通制。故彼文云。若諸菩薩安住菩薩淨戒律儀。於日中。若於如來或爲如來造制多所。若於正法或爲正法造經卷。所謂諸菩薩素檀檀藏摩相理迦。若於僧伽謂十方界已入大地諸菩薩衆。若不以其或大小或多供養具而爲供養。下至以身一拜禮敬。下至以語一四句頌讚佛法僧真實功德。下至以心一清淨心隨念三寶真實功德。空度日夜。是有名有犯。有所違越。若不恭敬懈懈怠而違犯者。是染違犯。若誤失念而違犯者。非染違犯。無違犯者。謂心狂亂。若已證入淨意樂地。常無違犯。由得清淨意樂。譬如已得證淨。苾芻恒時法

爾於佛法僧以勝供具承事供養。善生經云。若作衣服鉢器。先奉上佛。并令父母師長先一受用。然後自服。若上佛者。當以香華贖之。已上涅槃經十三云。迦葉菩薩白佛言。世尊如佛所讚。大涅槃經猶如醍醐最上妙妙。若有能服衆病悉除。一切諸藥悉入其中。我聞是已。竊復思念。若有不能聽受是經。當知是人爲大愚癡。無有善心。世尊我於今者。實能堪忍。剝皮爲紙。刺血爲墨。以髓爲水。折骨爲筆。書寫如是。大涅槃經書已讀誦。令其通利。然後爲人廣說其義。已上智論二十八云。問曰。何因緣故。菩薩智慧。於無量阿僧祇劫已來。合集衆智。於無量劫中。無苦不行。無難不爲。爲求法故。赴火受嚴。受剝皮苦。出骨爲筆。以血爲墨。以皮爲紙。書受經法。如是等爲法故。受無量苦。以智慧故。世世供養。其師視之如佛。一切所有經書悉皆誦讀解說。於無量阿僧祇劫常思惟籌量。尋求諸法好醜深淺善不善漏不漏。常不常有無等。思惟分別問難。爲智慧故。供養諸佛及菩薩聲聞。聽法門難信受。正憶念如法行。如是智慧因緣具足故。云何不勝阿羅漢辟支佛。已上四十華嚴第四十卷普賢十願中云。復次善男子。言常隨佛學者。如此娑婆世界。毘盧遮那如來。從初發心。精進不退。以不可說不可說身命而爲布施。剝皮爲紙。折骨爲筆。刺血爲墨。書寫經典。積如須彌。爲重法故。不惜身命。何況王位城邑聚落宮殿園林。一切所有及餘種種難行。苦行乃至樹下。成大菩提。示種種神通。

起種種變化。現種種佛身。處種種來會。或處一切諸大菩薩來會道場。或處聲聞及辟支佛來會道場。或處轉輪聖王小王眷屬來會道場。或處刹利及婆羅門長者居士來會道場。及至處天龍八部人非人等來會道場。處於如是種種來會。以圓滿音如大雷震。隨其樂欲成就衆生。乃至示現入於涅槃。如是一切我皆隨學。如今世尊毘盧遮那。如是盡法界虛空界十方三世一切佛刹所有塵中一切如來皆亦如是。於念念中我皆隨學等。云云。一切如來因中如是。難行苦行。剝皮爲紙。切骨爲筆等。書寫佛經。乃至萬行成就圓滿。成等正覺。一乘行人隨學諸佛所行萬行乃至成佛。此由求法至誠重法。殷勤故輕身命致剝皮等。如是書經。行儀清潔。嚴飾道場。懸幡旛蓋。香華燈油。飲食水湯。恭敬供養。至心禮拜。如是殷勤書寫經律。著淨潔衣。口含名香。身用沐浴。皮紙血墨。髓水骨筆。誠心專至。皮紙骨筆。舉至誠極。亦是上聖捨身之業。自餘沉溺敬法之人。隨分擬志。運致寫功。雖非皮紙髓水等具。管凝剝皮刺血等思。木皮之紙地涌之水。松煙之墨。毫之筆。以此爲具。書寫經戒。常途懇誠。以此爲足。絹素竹帛經亦所勸。管抽心志。窮功而已。華嚴傳中書寫之篇。熏衣含香。嚴飾經堂。至誠凝思。書寫花嚴。文字放光。現諸奇瑞。書寫諸經。皆此例耳。

疏。十種法行此中具說者。菩薩發心修大乘法。恒爾習學十種法行。瑜伽中邊攝大乘

論具足舉列令人修行。且瑜伽論七十八云。復次於大乘中有十法行。能令菩薩成熟有情。何等爲十。謂於大乘相應菩薩攝契經等法。書持供養惠施於他。若他正說恭敬聽聞。或自讀讀或復領受。受已廣音而爲誦誦。或復爲他廣說開示。獨處空閑思量觀察。隨入修相已上此中十法不立一二。總相連續布列而已。真諦三藏所譯中邊分別論云。大乘法修行有十。一書寫。二供養。三施與他。四若他讀誦一心聽聞。五自讀。六自如理取名味句及義。七如道理及名句味顯說。八正心聞誦。九空處如理思量。十已入意爲不退失。故修習已上舉攝論第十云。若菩薩修行十。十地不出十種正行。此十種正行是十地依止。十種法正行如十七地論說。諸菩薩於大乘中爲成熟衆生有十種善法正行。與大乘相應十二部方等經菩薩藏所攝。何等爲十。一書持。二供養。三施他。四若他正說。恭敬聽受。五自讀。六教他令得。七如所說一心習誦。八爲他如理廣釋。九獨處空閑正思稱量簡擇。十由修相入意。如此十種正行。幾是大福德道。幾是加行道。幾是淨障道。一切是大福德道。第九是加行道。第十是淨障道已上此是釋論文也。釋無著本論言二由已得行相得與地相應十種法正行故之文。此明由四種相見歡喜等十地相。其中第二相也。與地相應是十法行。此十法行十地依止。由此十行入十地故。法鏡列十法云。具足應明十種法行。所言十者。一書寫。二供養。三施他。

四聽聞。五披讀。六受持。七開演。八誦誦。九思量。十修習已上。問。今經當說幾法行。答。鏡云。初法供中十種法行略申四種。一受持。二讀。三誦。四令書寫已上進註判爲五種。一受。二持。三讀。四誦。五書寫。如上具引。具足列之爲十種法師。其名全同法鏡所列。十已云依行。此是十種法師。約自身行。若勸他人行此十法者。能勸之人亦得十種法師名也。已上菩薩發足修習萬行。資糧位菩薩一。大阿僧祇劫修行此十種法行。此由十地所依止故。如是等行。自利利他六度四攝。隨應修習得入初地。言性遮者。不敬經律故犯此戒。卽是遮戒。恭敬經律卽作持戒。身語修習卽是龜業。意思恭敬卽是細行。寂云。七衆同學。大小不共已上天台云。七衆同大小不共。菩薩應修五事。聲聞五篇經法應誦持。餘事不制已上言應修五事。受持讀誦書寫爲五。或以供養爲五。如寂疏言。文中凡列五種。一受持。二讀。三誦。四書寫。五供養已上。瑜伽論文如前寂疏。不敬經律戒竟。

第四十五不化衆生戒。經常起大悲者。進云。大士心普愍念衆生。衆生心迷長沒惡趣。菩薩起大悲故。拔令盡出苦海已上。大悲是菩薩無緣慈悲。凡夫菩薩雖未證得二空真理。有漏觀解仰學大悲。隨分緣物無相濟生。經。若入一切城邑者。進云。城者國王所居。邑謂州縣官人民住止也。舍者貧人一屋。獨居名爲舍。宅者豪貴富人家所住曰宅已上。

此舉菩薩所化處所

經。汝等衆生盡應受三歸十戒者。進云。量機優劣不同。所授戒法亦有其多少。言三歸者。如優婆塞戒經第五云。善男子。爲破諸苦斷煩惱。愛於無上寂滅之樂。以是因緣受三歸戒。如汝所問。云何爲三歸依者。善男子。謂佛法僧是爲三也。佛者能說。壞煩惱因得正解脫故。法者是壞煩惱因得真實解脫故。僧者滅煩惱因。得正解脫故。名三歸義。十戒者。有三義。一是十善業戒。二是菩薩十無盡戒。三是沙彌十戒之法。雖有三種不同。俱是十戒收也。已上統云。受三歸十戒者。此有二釋。一令受三歸。二令受十戒乃至第二釋者。欲受十戒先受三歸。後義爲正。已上此二釋者。初或唯三歸。或唯十戒。後義三歸爲羯磨。十戒爲說相。此爲正義。寂云。十戒者或是十善業道之戒。或是菩薩十無盡戒。已上此中總言一切衆生。此就人道衆生爲言。教化衆生發心受戒隨行者。心或歸戒。於戒法中或菩薩十重。或沙彌十戒。或十善戒。事非一準。疏。此有二義。一受戒等者。此初義者。受十戒時三歸爲羯磨。三歸三歸結之後說十戒相是名受體上說相。此就常途沙彌戒爲言。後義既言菩薩三歸。受菩薩十重時。以大乘三歸爲羯磨。三結之後說十重相。即是梵網十重菩薩禁戒相也。而言二種受戒者。三歸亦名戒故。非唯三歸羯磨而已。或可此二義者。初義先受三歸以爲羯磨。後說十波羅夷爲其說相。後義或受菩薩三歸或受十重禁。

或同法鏡所釋二義

經。汝是畜生發善提心者。寂云。見畜令發菩提心者。畜生之中或有點慧得領解者。或雖當時無能領解法聲。光明入毛孔中遠作菩提之因緣故。已上統云。大教發大心中。先佛畜生。此謂不解法師之法。但心念口言教令發心。遠與彼作得道之因。亦增菩薩自悲心也。如牛馬類是其事也。已上

經。山川林野等者。進云。石高曰山。平原名川。樹多名林。無木有草曰野。菩薩行此四處逢遇一切衆生。皆須教化作成佛緣故。已上言性遮者。不化衆生違饒益有情戒。不教化邊是遮罪也。教化衆生是作持戒。慈心是細。身語現前是施。莊云。如摩伽云。攝受徒衆懷嫌恨心。而不隨時無倒教授。是有犯。是染違犯。已上天台云。七衆同犯大小不共。大士化衆生是正行。小度自度不化非犯。已上寂云。道俗同學。大小不共。以聲聞本不兼濟故。已上不化衆生戒竟

第四十六說法乖儀戒

經。入檀越貴人家者。進云。檀越梵音。此云施主。謂一切道俗七衆追福皆名施主。言貴人者。國王大臣延僧設會。資益國界。現存擇保。形命及以凶魂七代現世六親。七代者。一高祖。二曾祖。三稱祖。四父。五己身。六兒。七孫。是爲七祖之親也。已上

疏。一人坐已立等者。不得立爲白衣說法者是第一也。言應白衣衆前高座上坐者。此示正儀。反此即成後二科非儀。白衣高座法師

下座是第二非儀也。白衣既高座。法師既下坐。此即第三非座非儀。故云此中高坐具後二也。言法師比丘不得地立爲四衆說法者。總制上三非儀說法。四分戒本百衆學中。從第八十六至九十二。總有七戒制非儀說法。而皆除病。一人坐已立。二人臥已坐。三人在座已在非座。四人在高座已在下座。五人在前行已在後行。六人在高經行處已在下經行處。七人在道已在非道。後有五戒亦制說法非儀。從第九十六至第一百。皆由所持物非儀。制不可說法。謂持杖劍矛刀蓋也。此亦除病緣開說焉。今此經中制人坐已立人高已下。兼有人在坐已在非坐

疏。攝論云。若人戒足雖羸劣等者。此彼無性攝論第五引有頌文。彼論次上文云。有善尸羅故名持戒。有惡尸羅故名破戒。於此二種能說法者。爲開法故。恭敬法故。起善友想。無有差別。是故說言善友無二。由是因緣。於破戒者。不應一向謂非善友。已上引此頌也

疏。又經云。有知法者等者。涅槃經第六云。有知法者。若老若少故應供養恭敬禮拜。猶如事大婆羅門等。有知法者。若老若少故應供養恭敬禮拜。亦如諸天奉事帝釋。已上

經。如事大婆羅門者。進云。衆生之心乃有多種。有人隨佛聽法得解脫果。有人事火常令存活。不使斷滅求生天故。此是邪法不可依也。已上說法乖儀是遮戒也。制身口儀是制龜業。寂云。七衆同學文言比丘者。在家爲師

範義少故。大小共制已上此制能說之人。若約能聽。反能說人行相。應知法師下座。己在高座。不可聽法等也。

第四十七非法立制戒

經四部弟子者。進云。出家僧尼。居士男女。皆約有天力勢制。抑佛法不令流布。斷滅佛種故已上。

經。明作法制我四部弟子等者。進云。言四部者。謂在家四部。一優婆塞。二優婆夷。三童男。四童女。如是四人善心內發好樂出家。有力王臣百官太子。制約不許入道。此亦深達佛教。以十方世界一切諸佛說法戒律。不障四部信心人出家。今此梵網及仁王經囑累品。世尊反覆七度付屬佛法。與一切王官一皆令同。此中唱制令使流通。勿令非法立制障礙佛法。使人天含識不得利益。故出家功德經云。若有為出家人當作障礙抑止者。此人斷滅佛種。諸惡集身猶如大海。得癩病死。入黑闇地獄。無有出期。此誠約出家五衆。在家四衆都制不許破壞。言在家四衆者。一王。二臣。三俗男。四俗女是。然在家都有六衆。加優婆塞優婆夷。是為十一衆也已上寂云。由二因緣滅破佛法。一立非法制。二不聽出家行道等事已上。

疏。此破住持三寶等者。況言三寶有其三種。一同相三寶。二別相三寶。三住持三寶。此住持寶正為佛度後所歸。佛是泥木金石造彫治鑄畫繪彩色。香摸佛身形影而已。法是絹素竹帛木皮穀紙黃白紺紙諸色所書名句文

字。帶書如來口音所說大小諸乘。隨機所授語聲教法。僧是剃髮染衣。受持禁戒修行三學。弘持佛法具戒僧尼。兼攝式叉沙彌沙彌尼等。是名住持僧寶。由此三寶住持遺法。利潤衆生令獲道果。今言造立形像佛塔經律出家行道。如應即住持三寶禁止此等故。為此戒所制。與威所註經本。佛塔經律之次破三寶之罪之破字。已前有六十四字。彼本文云。亦復不聽造立形像佛塔經律。立統官制案。使安藉記僧。菩薩比丘地立白衣高座。廣行非法。如兵奴事主。而菩薩正應受一切人供養。而反為官走使。非法非律若國王百官好心受佛戒者。莫作是。至是破三寶之罪已上與威註云。藏疏經本。從佛塔經律下。即接是破三寶之罪。中間闕脫六十三字。不審古有此本耶。寫者之脫耶。已上法統所據經本亦有此六十三字。然世流布本是字無之。故闕六十四字。日域世流布本無此六十餘字。如賢首師今疏所釋。法進所註經本亦無六十餘字。法鏡云。次制遮造經像。通前則是滅三寶也。至於末代籍此住持。今並不聽。群衆何仰。三立官統衆生。故云統官制衆。四責僧尼籍故。云使安藉記僧。五遮道事俗。於中初正不聽反敬。故云比丘等。次舉應以顯不應。故三而菩薩等。次勸不聽滅法及違制結犯並可知已上為顯所闕文義。引法鏡師所釋。明作制法下別遮立制滅法之相。於中為五。初制不聽出家。次亦復不聽下大制遮造經像等。即如所引。若國王百官下勸不聽滅法。此

是戒本五句中第四句也。若故作破法者犯輕垢罪者。第五句違制結犯也。此與威所註經本也。世流布本言。而菩薩故作破法者犯輕垢罪已上立制滅法約其意樂。即是性罪。而立制邊即是遮罪。意樂深重是細罪。若約身語是麤業。寂云。大小俱制。七衆同防已上天台云。在家二衆同犯。出家五衆無其自在之訓脫立聞善制限亦同此制。大小同犯已上非法立制戒竟。

第四十八自壞內法戒

疏。蓮花面經云等者。出彼經上卷也。加之仁王經下卷云。大王。我滅度後四部弟子一切國王王子百官。乃是任持護三寶者。而自破滅。如師子身中虫自食師子完非外道也。壞我法者得大過咎。正法衰薄民正行。諸惡漸增其壽日減等。種種無量出壞法過。

經。若受佛戒者應護佛戒等者。進云。如世人唯有一子念之甚重。寒暑守護無令虧失。戒亦如是。至於持犯兢兢無怠。雖犯小罪由懷大懼已上此釋如念一子句。釋如事父母句云。子之事父極是用心。晨省暮參知飢渴。知暖知寒。夏則共咸止。樂則同懼。父母有疾甘美不食。不護身體。不整衣冠。父母疾愈。整亦何離已上護所受戒譬一子者。愛護養育不離眼前。愛護戒體肥滿圓備。喻事父母者盡孝敬德。順命思報。隨順佛制。極作敬重。而況自破佛戒等者。身自破戒得罪無量。殺人破法因緣者。教人毀犯戒律。受苦定亦長時。亦無孝順之心者。順佛誠言名為孝子。

違佛禁戒。孝義何在。已上破壞內法是違罪攝。若約身口即龜業。寂云。大小俱制。七衆同學已上自壞內法戒竟。

疏。二如是九戒下總結勸學可知者。此結第五段九戒也。第五段有二。初列九戒。二結九戒。雖第五段不標二門。今以義結。故云二如是九戒等。

疏。二諸佛子下總結等者。二言寫誤可言三諸佛子下總結。上輕垢罪釋文之初科爲三段。初結前生後。二正顯戒相。三結勸修學。彼第三者今此輕戒總結段也。故定應言三諸佛子下也。問。上十重之終及輕戒前四段終。各結指餘所說。今此第五九段輕戒。唯是結勸。不指餘廣。有何意耶。答。統云。次結數勸持以指廣文。迴在於後。以後文同一品故。故都結了方至廣也已上言後文者。下言如無相天王品勸學中。一一廣明是也。彼處統疏云。三示廣處。故云如無相天王等。應是天王名相。從此標品目以名焉。此等諸文連前九戒。是故至此方指廣也已上。

會有比丘比丘尼衆耶。若言有者。此經成道最初所說。其時未有聲聞律儀。菩薩必與聲聞律儀。共行篇聚。名比丘相。云何最初得有比丘。若云無者。佛既對彼同聞。大眾告言。汝等一切大眾。應是現座同聞比丘。不應言指未來比丘。答。此諸大眾既是現座聽法。大眾。其中得有菩薩比丘比丘尼等。何強遮妨。如來化儀行相深玄。聽衆影向非餘所測。如來成道第二七日說花嚴經。第九末會。善財童子值五十五知識。問法得法。其中有德雲比丘。海雲比丘。海幢比丘。善住比丘。有師子奮迅比丘尼。是與聲聞不可論前後等化儀。或可此經比丘比丘尼懸指後時。雖言汝等未必皆現座。後時總告勸修。有何遮妨。經。受持菩薩戒者。進云。次明教之所攝。故言受持。謂領納爲受。隨行爲持。又釋以心無信不受戒者。教文不攝。受者堅固不令毀犯三聚淨戒。故言受持菩薩戒也已上。

經。汝等一切大眾若國王王子等者。進云。上釋迦別序文云。佛則口放無量光明。是時百萬億大眾諸菩薩。八梵六欲天子十六大國王。合掌至心聽。前乃都舉聽衆無量。此下流通分中略舉國王王子乃至信男信女七類。就勝而勸。是引導義也已上。問。此經說

經。應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷者。進云。應受持者。此明勸修自利行。故言應受持。讀誦解說者。次明解說爲利他行。義於此勸。修益中有四。一明法住益。二明利生益。三明見佛益。四明除諸難益。書寫佛性常住戒卷者。於初法住益中有兩。一者佛性常住明理恒顯。二者明戒卷流通。令教法常存。言佛性者。是因戒力故。得成佛之本源。由修行故。令本覺之常顯。顯由明故。言佛性常住。常住者。法身不動義。已上流通三世下。二明利生益。得見千佛下。三明見佛益。世世不

墮下。四明除諸難益。疏。謂舉彼諸衆略勸作五事等者。此明五種法師行相。總通一切諸經。有此五種法師之行。是故此經勸諸衆生令行五事。示種種益。今言略者。對十種法行故。不敬經律戒中略明四事。受持爲一。讀誦爲二。書寫爲三。供養爲四。上四事行儀式繁多。亦是苦行。書寫供養事繁難故。此中五事總明二利。解說說是利他故。亦是法施。餘四自行。其讀誦行亦是利他。亦是法施。令人聽聞歡喜潤益。流通三世等者。進云。由今修學教授他復展轉教化有情。化乃無量。故言化化不絕也。得見千佛佛授手者。三明見佛益。由持戒故得見一切三世諸佛。佛復授手引接大眾。天上人間常聞佛之正法也已上。

經。世世不墮惡道八難者。進云。謂奉持戒品不生三惡諸難處故。言八難者。一地獄。二餓鬼。三畜生。四者生盲生聾。五者佛前佛後。六者世智辨聰。七者北俱盧州。八者上生長壽天。是爲八難也已上。

經。常生人道天中者。進云。一切凡夫進修力劣。俱共忻求三界有漏果報。世尊恐惡落惡道。隨其所樂且示人天法門。故言常生人道天中據其佛說。大乘戒卷流通三世。自行化他。讚歎隨喜。善法因緣。唯是直至常住佛果。殊非人天淺近之處有漏果故。本業云。教大乘人修一切善。唯成常佛之果。不受一切人天有漏之果。經文如此。又人解云。菩薩以人天法受道教化。勝於餘趣故。以一切衆生多

分樂生人天。菩薩隨赴彼機方便化故已上正
宗分竟

經。我今在此樹下等者。從此已下是流通分。
進云。以戒是正順解脫之本故。名波羅提木
叉。言歡喜者。心安曰喜。故法華經云。心生大
歡喜。自知當作佛。持戒光潔。於教無違。故曰
奉行已上

經。如無相天王品勸學中一一廣明者。進云。
示其廣處故。云如無相天王品廣。是天王名。
相從此標品目以此名。此等諸文連前九戒。
是故至此方言廣明。明由生也。能生一切諸
善萌芽故已上法鏡解釋亦與此同。如前已引。
結指九戒。與咸云。有云前第五總結中闕指
廣。至此方云無相天王品廣明也。今謂不然。
今乃流通指勸學之文。非謂明戒相也已上。
經三千學士等者。鈔云。言三千學者。謂三千
界所學之者。有本言士。人妄改之。今檢梵
網者字爲正且明一華之國故。言三千時坐
聽者明此州也。亦有戒文□□段。理則不周。
前段勸持此應修奉。若□□都無奉修也已上
進云。三千學士者。自下第五大衆奉持分。此
明一華百億國一國一釋迦此是釋迦化。佛略
說戒法如此。上文初首聽衆有百千萬億。今
者大衆法席欲末唯有三千。故言三千學士也
已上又云。言時坐聽者。約在南閼浮提州佛所
說梵網戒經故。云聞佛自誦。錄心不散名曰
心心。翹仰志識故言頂戴。神歡身悅名曰喜
躍處誠依佛教□□□□已上與咸云。三
千學士。曠云。卽三千世界學戒之士。非三

千人數也。然以三千爲人數。故太少也。以三
千爲世界者。千百億樹下所化之衆。何止三
千界也。亦是促靈風於鳩巢也。大師疏末追
釋云。三千者三千威儀也。乃學三千威儀之
士也。此解甚善。若據藏中有序文。亦云三千
人聽什所誦學此戒。亦云三千學士與此相
類。恐是翻譯之時三千學士。則不應作經文
也可作註字。自序一時之事。若爾應改佛字
爲什字耶。後來傳寫易致訛錯。今從疏釋已上
言今從疏釋者。天台義記經終釋如佛花光
王七行品中說已。還釋上三千學士云。本不
同三千者。是菩薩應學三千威儀。三年者聲
聞五年。菩薩三年。三年者戒定慧爾已上與咸
註云。古經本有作三年者。有作三事者。寫者
之訛也。今本當云三千。例如前釋已上三千學
士種種解釋各有一理。不可全非。隨文直得。
不可異端。舉聽衆數隨直不定□□少須持
□□□□。上來賢首大師解釋。從我今盧舍
那之偈至今歡喜受持。一部一卷十重六八
所說經文。於三卷疏科分文句。涌出義理。指
體顯相示業明用。大乘戒行盡斯簡牘。菩薩
律儀窮今寧章。教行文理受隨止作持犯輕
重開遮通塞。包轉囊括該徹兼通。管此妙疏
盡其精美

疏。釋文已既了述懷願曰者。此是結前生後。
結成解本經三段□□□□□□□□通以□
□疏皆有分段。故上分疏三段□□疏序十
門已後。至釋今文喜躍受持。是疏正宗。今廣
本毘尼藏下二行八句五言偈頌。是疏流通。
二行偈文。初二句傷歎不見廣本。梵網梵本
具譯應有三百餘卷。次二句明釋今一卷文。
賢首大師爲求梵網大本有度天之志。而不
遂其願在大唐國。於經律論檢聚與菩薩戒
相應要文。□□□□□□□□□□□□
□□問答決判。名菩薩毘尼藏。有二十卷。昌
於唐朝不沾日域。今明解釋造三軸
疏。願此等二句正明流通。示導等二句明流
通所得果。弘演佛法利益衆生。爲令衆生獲
得二轉三身無上果故
梵網戒本疏日珠鈔卷第五十
于時文保二年歲次戊午五月小二十九日。於
唐招提寺牟尼藏院。爲俗甥法子實圓禪
明房述此鈔焉。花嚴兼律金剛欣淨沙門
三經學士凝然春秋七十九
寶永三年龍舍丙戌六月二十三日書此卷
了

資行鈔

事鈔上一之分第一卷也
自卷始至鈔撰就之終也

記上一之一初題四分律行事鈔資持記上一上云云 四分律即律題。行事鈔則鈔題。資持記即記題。上二通題。總爲所解。本文下三字。即能解之記也。上二所以名通題。如戒疏云。四分者五部之別名。一宗之通號云云。凡釋尊出世五十箇年之間。經論二藏皆定時限。法華如八箇年說。又含餘言。今此律說時通始終。又唯金口真說也。如來入滅之後。優婆離自誦律來已。異世五師各傳持。第五魏多下有五人弟子。各誦取其義。然而法尙尊者隨已所樂。四度方一部成故云四分。律者法分等三義有之。故云律也。今望當宗。通義可見行事鈔者。行運爲造作義也。事所作事業也。鈔包攝義也。此鈔題所以爲通。若望諸文。建名不同。本爲別號。今約舊章五十餘家。共由釋故。故乃成通題。此二通題是所解也。下加資持記字。即攬通題。成今別目。簡非餘律餘鈔之記。乃四分律行事鈔資持記也云云。即如行宗解釋疏題。攬通成別。是爲承准也。律題鈔號如下自釋。不欲兩繁。付今記題有多義。道標資持五題。先出三師義。安師。破之。先初欽師意。資屬記能詮教文。持屬學者行。而爲所詮之行。即彼釋云。資屬於教。乃記文也。即下云科釋文言。持即學者之行。以記文中廣辨教旨。使夫學者因記起行成二持

也云云。又云。學者二持爲所詮行云云。道標即破之。能詮之教。即名句文色聚收。所詮義味乃非二攝。如何以所詮之行。即爲學人之行。次淵師意。資即資成鈔三行之字。持因行三行。以成二持。故云資持見。即彼釋云。鈔以行事爲名。記乃資持標因。遮使因記達鈔。資成三行之宗。若對鈔題。即以資對事。良以財題事儀。輔明律相持則對行。因行三行以成二持云云。道標破之云。鈔詮三行爲所。資彼既非學人業運造之行。云何因修成二持耶。難之也。彼安師意。資屬能詮教。持屬所詮行。以教助行。故曰資持也。即彼序解云。資能詮教。持即所詮行。以教助行。故曰資持。猶天台之百輔行。賢首之有助修。下云科釋文言。貴深明於法相。詮量事用。使剋奉於受隨等文。道標能破意。不異初解所破。破單引科釋之言爲能資。教所詮之義。不爲能資故也。已上三能破意。大次道標述自義意。今記能詮所詮爲能資。學人所行爲所資。是以彼釋云。申今正義。資乃今記之用。持即學人之行。今記所明。不出辨明教相。委示行運。使夫學者曉教明行。資成二持。下科釋文言辨教也。詮量事用明行也。故曰教行雙弘。是知教義行相。並屬記之所詮。資成行者二持。乃記之功用也云云。又云。今鈔旨在平行事。記釋鈔文。須符鈔意。資持建號。信不誣焉。是知資持即行事也。且行以運造爲名。資以助成爲因。運造事成。其義非遠。所言事者。事有二種。止作兩分。止則離非。乃成自行。作唯營善。衆共勸修。行斯二

者。則成二持。是知三行即二持也。下文云。所謂一部統歸三行。三行無越二持。義鈔序云。森別二持統歸三行。乃知今記建號。一準鈔題。曰下自釋云。仰承行事之旨。題曰資持。不違三行之宗。動開卷軸。今記立題承準之意。只此而已云云。然而道標義一往雖然。但則安記家面授弟子也。尤可依用歟。以能詮教文。詮類所詮二持之行。故云資持。是符順行事鈔題號無過歟。是以彼序解云。資謂衆自共行。持謂止作二持。三行二持開合異云云。乃知記號資持。即是鈔題行事。名雖有異。義實無殊。故能所相應。奄同幽蓋。資以助發爲義。持即對犯彰名。乃至資屬能詮教。持即所詮行。以教助行。故曰資持。文記者齊緣序解守二云。記者紀也。謂紀錄要言妙辭。以被講學之忽忘云云。孟蘭盆新記序解云。記錄要言妙詞。以備計論之忽忘云云。記。并序云云。通途序題。今置四分律行事鈔資持記上一上序。即所如鈔序題。然而今置本文題。序并之。并者兼也。勸學院東草紙讀并序。西草紙讀并序也。問。置序題可兼本文。何與本文題引上。置始兼序哉。答。序題局始。本文題通一部始終。故置本文題也。已上題號畢

記。大宋云云。十四代中。第十四代名。宋王打取唐代初爲王。此王本宋州處生長。因取其生長州爲一國通號。并名代號宋代也。是以行宗記序解守一云。大宋即國號。宋即昔之宋國。後至隋時。改爲宋州。趙太祖在彼受禪。不

敢忘本。故云宋國文大者褒美之義也。日本如云大日本國也。依之濟緣序解守一云。大即褒美之稱。以疆封之廣民物花麗。故云大也。又記餘杭云。行宗記等撰號。具云餘杭郡也。則安云。餘杭者秦始皇東游會稽。於此捨舟航而登陸道。故云餘杭文守一云。禹王治水。編木爲杭遊於江漢。浙間多山。杭無所用。曰餘杭也。此文意。唐土昔洪水入事八年。禹王爲治之作舟浮水。水間山多。舟無用。故云爾也。浙者水名也。濟緣序解守一云。餘杭者。隋開皇中以餘杭爲州。蓋取始皇東游至錢塘。造舟爲梁渡浙江。觀海及漢興。餘杭猶存之義。故云此文意作舟渡浮梁至漢世其舟猶存。由此云餘杭也。又義云。此餘杭內有錢唐之處。其處舟津。故數千舟在此處。故此云餘杭也。此杭州有七郡。餘杭其隨一郡也。此義宋人口傳云云。又義云。唐土西北山多。行之用車。與南東海多。行之用船。故云餘杭。餘者彼處舟多餘置。故云餘杭也。又聞幽記云。昔始皇觀東南。方有帝星現。廣備舟航。躬行巡狩。尋至沙丘。遇王薨沒。人皆陸邊遺留諸航。故曰餘杭。杭者舟也。舟有多種類。船杭依大小書替也。有云。宋朝有二讀。餘杭。南地餘杭。北地是則記主行化之境。亦云錢唐縣此記主生處也云云。

記。元照云云。諱也。字湛如。贈號大智律師也。行狀云。師諱元照。字湛如。錢唐氏子也。文湛如者。本覺寂然理性之德。元照者。本覺朗然照了之用也。是理智二付名給也。又義云。元表性德。照顯修德云云。記。撰云云。謙下言也。集述非初造爲言。已上撰號畢。記。出家之士。稟戒爲體等云云。本文略駁。教宗中。初一句標人。稟下六句正數。誠下二句總結也。初標人中。出家士謂業疏三下總有四句。一心形俱出。解云。解脫而二心出形沒。解云。如也。三形出心沒。解云。解脫而三心出形沒。解云。如也。安解云。今云出家即前一也。文士者有始終好人書此字也。佛道修行有始終故書士。數自一至十。百千萬數自一至十數之。是以數始終十。一也。能有始終人。故目士也。是以標宗下鈔批釋云。有始有終曰士。從一至十數之終也。一則爲始。十則是終。十下作一。故曰士也。夫靡不有始。鮮剋有終。鄭玄云。別是非知義理。謂之爲士。文就正數中。今行事鈔三十篇。以法體行相四科爲宗。是以標宗篇顯法體行相四科。依之今記數四科之旨也。是以守一解云。諸文之序。皆以所解正宗而爲序致。如行宗叙二持。濟緣言僧和是也。鈔文正宗無非四行。初句標人。稟下明法。誠下結顯。法中初二句通示法體。次二句明行末二句叙相。初中稟戒聚法。語異義一。稟聚二字能受心。戒之與法並所受法。體即所發業體。身即體所依所。○今云法身必報應

圓具也。○今四行若據教限屬小乘。若約圓義並一佛乘。○是故四科須約圓論文。初稟戒體者。此者四科中戒體句也。安師解云。稟謂能領心。戒即所發之業。業疏云。業即戒體。智論云。剃髮染衣爲相。受持戒爲性。即體也。又聚法居身者。此句戒法也。未受以前塵沙戒法也。安解云。聚法居身。法謂法界塵沙二諦等法。○鈔云。出家僧尼。真是善法功德之聚。位尊人天。良由此云云。問。聖人制教名法。納法成業名體云云。爾者既云居身可體。何云法哉。若又依之云體。稟戒爲體句。何不同哉。答。聚法居身。通已成未成。故且約未成邊云法。稟戒爲體。但局已成也。又義云。且爲對句。一往如是配歟。次付明用中。行必據體者。自此至隨行戒行也。上稟戒爲體句所作。行必依受體行。故云隨行。身必稱法而動者。是戒相也。對上聚法居身句。是以安解云。大明用中有二。初克體以修因行身下。叙稱法以成果德。又初對稟戒爲體。下對聚法居身。據體而修者。方便修治。順本受體。○業疏明隨有四。今據前二。望後法身。故標因也。稱法而動。謂行正威儀。必修正軌等文。問。何不云法體行相。云體法行相哉。答。同則安云。隨宜不定也。不可一定云云。果號法身者。問。所云果號法身者。爲五分戒法身。將爲三身中法身乎。兩方若云理身。既答因行顯果德。無諱事相戒身被得。若依之爾者。一家弘律本意。以今戒餘爲三佛種。何云五分事身哉。答。付之有多義。一義云。此五分事法身也。既酬因戒德

修行。果德法身故。事法身以歸敬儀云。前之三學從因受名。由戒護助。果成法身。故云戒身。通真記云。五分修成曰事法身。若爾者何故業疏圓教三聚戒如次云。身因。是以業疏三下云。是故行人常思此行。即攝律儀用爲法佛清淨心。文同記云。圓發三誓。隨中奉持。因修三行。成因感果。圓證三身。既三聚中律儀戒感法身果故。果號法身。尤可指理法身也。何云五分事法身哉。答。圓教宗義至業疏初談之。事鈔不談圓教。故約五分事法身得意也。若爾者業疏始談圓教。於事鈔云不談圓教者。何故今辨教時。云且依業疏三宗以示哉。既談圓教三聚圓修教體。又三觀唯識觀。圓教觀圓教觀法也。又處處釋談圓教豈事鈔不談圓教哉。又業疏三聚果三身。圓修三行。成因感果云。此豈非酬因修行感果事法身哉。若彼云理身。此又依因修感果可理身哉。方不審也如何乎。答。且辨教引圓教。爲顯三宗分齊。且引業疏許也。唯識觀及處處釋文。雖當圓教。俱皆開語非建立圓教宗。建立圓宗業疏初談之也。又依三聚得三身。因修三聚感果。此云可事身御難。三聚因能顯三身內法身真如法身所顯理也。依攝律儀因。顯發法身理。故是理法身也。五分事身。依戒因即感果。云戒法身也。今果號法身是也。小教談事法身。且依小教如此釋也。一義云。果號法身。三身理身也。律儀防非禁惡戒。遂至法身故。南山一家意。尤依圓教可得意也。一義云。尤何果號法身之詞。含攝理事二身云。

有何過乎。是以濟緣三下云。攬無邊聖法。蘊有待凡軀。五分基成三身體。具文結顯中誠由二字顯上義也。發趣有宗者。發起行趣所期。鈔如云發趣萬行戒爲宗主。依因得所者。所依託也。故遺教云。依因此戒得諸禪定也。上云有宗。下云得所。俱是指戒也。已上示宗體。一宗法體行相四科故也。

云。尋本際者。推於心也。實唯一識者。攝境歸心也。又云。衆生心體本來明靜。妄起昏動。遂致流浪。若達唯心。無別餘法。當知昏動體即明靜。文章服儀記云。夫萬化在於一心。行成而終果。剋如彰響。文同記云。萬化總收十界依正。一心即今現前思念。○萬化既出一心。乃知一心具含萬化。又知萬化體即一心。此等諸釋一同顯一心本分。云一識元明見。問。若指心性云一識。何攝戒種類圖云一性變爲一識。一識變成諸識。如是全一性能變之體。一識所流之識見。爾者何指一識云心性哉。答。於一識文言。可有邊邊。彼一性變爲一識。指真妄和合現識云一識。即不變之隨緣識體也。故云一性變爲一識。今云一識元明。全指心性云一識。彼云一性。與此一識同體。心性體有真實識知之義。故云一識。亦云真識。即是隨緣之不變體也。是以守解云。若對楞伽三識。上二句即真識從緣即現識。彼下分別識。若對攝論三性。上二句真實性。從下即依他性。彼下分別性。識無別識。即一唯識。性無別性。即一實性。此文指真識名一識見。此一識亦名佛性心性。離真妄待對。絕八九之言邊故。名佛性等也。是以淨心誠觀云。離真妄者名爲佛性。立真辨妄。對妄表真。若滅妄法。真名不生。佛性清淨。智不能知。識不能識。愛知於心性之體。離八九之言邊。即名一性等。且對妄識邊名真識一識也。爾者何無相違歟。問。今此一識八識九識中。何識攝哉。答。一義云。濟鈔一識元

明等者。是其性識也。即當天台第九識。當法相第五重識歟云云。加之北京多分相承第九識體得意也。付第九識義大難思。凡第九識者。獨存白淨識體。是名庵摩羅識。全此識體諸法不緣起識也。何云從緣流變彼我熾然哉。故知非第九白淨識也。又法相第五重識實性唯識歟。是亦彼宗意。不許真如緣起之旨。豈有一識從緣流變之義哉。方以難得意義也。一義云。第八識攝也。凡於第八識有多不同。攝論師意。第八一向真識被得故。今記主釋此即全指真如爲真識。此望隨緣之不變之體談真識也。舊唯識師。第八真妄和合識被得故。記家釋不生滅與生滅和非一非異名阿梨耶也。此約不變之隨緣之邊談第八也。是當楞伽現識。新宗唯識師第八但依他妄法被得。如是雖有不同。今云一識元明。爲隨緣之不變。依攝論師真如爲真識之藏識。且云一識元明垢淨巨得也。上所引諸釋皆見爾故也。問。若隨緣之不變邊云一識元明。八識俱隨緣處必不變不相離。爾者八識俱可云巨得。何但云一識而云第八攝哉。答。實一切諸法處。隨緣不變雖不離。俱真妄押分時。七轉識一向妄法也。故云七識波浪轉。第八識中真妄合在之。謂絕淨識。隨緣妄法也。故經云八識海常住也。約此等義邊。殊一識元明云第八識攝也。是以濟緣三下云。釋一識外道下云。若爾佛法亦談一識與外見何殊。答。彼認隨塵生滅事識。佛教梨耶尚非二乘境界。況外道乎云云。此文分明

指第八云一識見。又業疏於本藏識下云。但唯一識。此一識亦即第八識攝見。此外全指第九識云。一識文不見也。垢淨者唐決當十界釋之。謂垢六凡淨四聖也。此意。一識元明理前。垢淨俱不可有之故云巨得也。從緣流變彼熾然者。此二句示惑道也。上一識體即從無明之緣流變也。是以行宗一上云。一切衆生本來皆具真精妙性。性之爲體唯寂然。一迷此性。乃昏乃散。翻號無明。積成煩惱。計有人我。隨境發毒。鼓身口意。造生死業。流轉諸趣。然觸物生情。隨妄與業者。此二句示業道也。觸物者物即通召六塵。生情者即取著之心。即喜怒哀悲等也。濟疏序云。情生昧文守解云。情即摸計之心。觸境而起。故云生也。文守解云。情謂六情。感物而動故云生。隨妄之妄指上生情也。與業即七支十惡業也。擊諸有獄等者。此至軍息者苦道也。諸有者三界云三有。九二十五也。獄者總三界云牢獄也。又義云。擊下一句亦示苦道。億下二句結三道流轉長久也云云。問有軍息故我如來等者。此已下如來出世對上三道說教藥也。乘真實道者。成論云。乘如實道。來成正覺。故云如來文。行宗記云。真理平等體。絕虛妄故云如實。乘履此法。出現利生。故得此號。即真應二身也。文。開大慈門者。此有通別。言通者法華之佛心者大慈悲是也。言別者十住涅槃之依三三流說三藏。修多羅依十力等流說。毘尼依大慈等流說。阿鼻曇依無畏等流說之云云。戒疏序云。依大慈門

曲授祕方丈大簡小之言。慈與樂之名。門通物爲義。將令究竟盡苦源故。制先除漏業者。苦即苦道。源即惑道。漏業即業道。令心速注流散不絕。故名爲攝也。以智斷惑。以戒禁業也。雖然今又以戒將令除惑也。譬夫代樹始必刊枝者。合先除漏業之句也。根株漸朽者。合究竟盡苦源句也。種果者種即果也。故云種果。指業非也。記。伏自盡結中天等云云。此至六師異微。明兩士弘傳也。蘊結者名結集。即迦葉窟中結集也。戒疏序云。蘊結西土。千有餘年。譯傳東夏。將四百歲文。同記云。蘊結即目結集。教流此土二百餘歲。至於姚秦覺明始傳。故曰千餘文五宗競演者。菊多下五人弟子。五部始起。故云五宗競演也。問。上迦葉結集云。蘊結者。彼迦葉結集。八十誦律大毘尼藏也。其時五部未分。今依四分造鈔。何令云大毘尼藏哉。答。四分律不離八十誦律故。若不云迦葉結集者。五宗競演如何可得意哉。故知指迦葉結集條尤者其謂歟。譯傳東夏四分偏弘者。問。此四分偏弘何時代說。又魏磨戒本廣律中何耶。答。一義云。偏弘者弘始十二年譯今律。故指廣律云偏弘也。序解意若稱者下何云九代相承哉。九代者。漢魏晉宋齊梁陳隋唐也。弘始魏代年號故。故不當九代如何。答。一義九代相承者。總指佛法弘傳。必不約四分歟。若依此義者。文點自蘊結中天可讀也。四分盛弘唐代也。一義云。言總意別也。是以守解云。問。四分始於元魏聰師。何以通叙

九代說答 此且一往通言不必爲難文又一義云。偏弘者約四分羯磨戒本。謂四分羯磨經九代相承故。後漢末^{永平後}靈帝時。支法領等五人。來以四分羯磨行邊地五人受。并誦四分戒本。其後魏代。訶羅行受時。以四分羯磨。出僧祇戒心。自爾以來。律部弘傳。四律互雖有隱顯。羯磨自初至終不相替故。約此邊云四分偏弘。又云九代相承也。問。若爾者何以五人受戒。不爲東夏戒律初。以魏嘉平二年^{永平後}訶羅之行受爲始哉。答。實如來難。定實律師意。以支法領等五人受戒。爲東夏戒律始也。今師不爾。以十人受戒爲始也。所以爾者時代不相續故也。漢末支法領等雖行邊五。其後不相快。次後漢之後經二百年。曇摩訶羅。初立十人受戒。次第相續。元魏法聰律師講四分弘天下。然後于今相續。故以十人受戒爲始也。此源傳記異說故。隨人師所存不同也。問。若爾者何背祖師義。依他師存九代義哉。答。實彼五人受戒不相續故。雖不爲中夏戒律始。而四分羯磨戒本。漢末。有之故且云九代相承無過歟。若依此義。伏有四分偏弘可讀之也。此三義中後義勝歟。六師異徹者。一唯執四分一部。不用外宗。二當部缺文。取外引用。三當宗有義。文非明了。四此部文義具明。而是異宗所廢。五兼五藏。通會律宗。六終窮所歸。大乘至極。是云六師也。此續六師也。爲異六師外道故也。轍者事輪跡也。

而我祖師示四依之像等云云 自此至群生導師。明祖師造事鈔來由也。四依之像者。於四依有三種。今人四依也。今記下云一人四依。^{內凡初依初果爲二依二}涅槃云。有四人能護正法。爲世所依。此並大權示聲聞像。傳法化人。衆生所賴。四並名爲依文。今我祖師雖爲深位菩薩。釋迦文佛世。聲聞僧爲本故。權示聲聞像。利益衆生。此云示四依像也。問。祖師四依中何依哉。答。於四依有菩薩四依。聲聞四依。付四依菩薩。又有異說涅槃論云。初地爲初依。第二至第六爲二依。七至十爲三依。佛地爲四依云云。若依此義。祖師菩薩四依中第二依也。洞微集云。第二地菩薩。成就戒波羅密故。不犯一突吉羅也。又通真記云。三賢對小乘第一依。初地七地對小乘第二依。八地十地對第三依。佛地對第四依也。文簡正記^{第一}云。若據大乘四依。供養二十六恒河沙佛。如涅槃經說。六度亂修。是地前爲初依。供養五恒河沙佛初地至七地爲第二依。供養六恒河沙佛八九二地爲第三依。供養七恒河沙佛十地等覺已去爲第四依。供養八恒河沙佛文此等於四依雖有異說。俱祖師可爲第二依菩薩歟。今聲聞四依當何依不見歟。但依通真記聲聞菩薩配當意。以初地已上當聲聞第二依。爾者祖師於聲聞可爲第二依歟。其上又小乘以初果爲第二依。初果已上性戒成就位故。尤可爲第二依位也。然而云初果之聖者。事未治定也。可勘之。聲聞四依中。何依祖師云相當事未審也。乘一字之權者。一字卽律一字也。是以涅槃

第三金剛 爲欲調伏利衆生故。諸戒相若輕若重非是律者。則不證知。若是律者。則便證知。是名律師。善解一字文釋此文嘉祥涅槃疏。天台章安疏。指律字釋一字云云。謂以律宗爲利生權謀也。資持道俗云。一字卽律字。以律訓法。總含大小開遮重輕。指歸一字。故文權具切。師云車ヨコカミ云云。軫力扶順者。軫安解云動也。抄序云。樹已顯大表文。爲如來所使者。依學如來教法傳人。當如來使。正非謂如來使來也。記。首著斯文等云云。自此至大訓。正示撰事鈔。首著斯文者。序解云。此鈔最先。故云首也。問。事鈔初制。武德九年制之。其以前武德七年製軌度圖經。何今云首著斯文哉。答。且大部三大部此初故。如是釋歟。必非謂祖師最初製作也。又義云。首者首義也。非最初義歟云云。統被時衆者。戒疏序^{贊部主}集結茲藏。通被時實文。同記云。時實謂當時學衆文。五乘並駕者。能駕人天聲聞辟支及佛是也。所駕今事鈔也。今鈔中明五戒十善四諦十二緣及唯識佛果證行。故云並駕也。七衆俱霑者。道俗篇明五戒八戒被在家。餘篇卽局出家。故云安解云。問。上云時衆下云七衆。文言相重如何。答。上據鈔主本懷。下約當機獲益。文攝僧護法之儀者。上卷衆行也。攝僧卽集僧足數等也。護法卽受戒說戒等也。日用時須之務者。下卷共行也。日用二衣四藥等也。日日時時用故。時須謂如主客瞻病等也。上下衆共二行出自行自被攝也。規猷是故。歷代

重之者。自唐代至宋大智律師御代。時代雖不幾。但作記有六十餘家。故作記人世云歷代歟。

記。然則理致淵奧等云云。自此至或容遺誤。述記家造記申來也。理致淵奧云今事鈔義理深妙也事也。討論者鮮得其門。事類森羅者。行事多端也。森春草生像也。即義也。羅列也。獨說者。獨此又讀傳。字書有此讀也。或容遺誤者。此句斥古記。然而云或。對好或釋得意。今記意。古記皆斥惡。初造記由顯。爾者此或字不得意。但字書或讀或讀或也。此可訓或歟。

記。由是研詳可否云云。從此至部意全彰。正顯述記也。否俗書讀否。可否云是非事也。搜括者又讀搜。如云搜玄記等是也。可勘字書也。罄所見聞。備舒翰墨。所承行事之旨者。題下注云作者非無等。記釋云。今標行事。得律宗旨。今準鈔題云資持。異古記心。已會正等古記題號不符順鈔意。作記尤可順鈔。故今不違鈔衆自共三行之宗題名也。資持持此三行也。三行不越二持。故云資持也。是暗破古記也。勸開卷軸者。此亦破古記也。會正記十二卷都軸與鈔不等。今記不違疏衆自共上中下三卷。今齊等作三卷也。當時記多後人依卷軸多分之。科釋文言者。作科文科文也。貴深明。於法相者。又慧雲房點。師云貴深明。於法相銓量事用使剏奉於受隨。法相者能詮教法謂教法也。相謂教相。則鈔文教法之相科釋也。故下云教行雙弘也。事用

者行事也。剏奉者行也。戒疏云。佛立教相。止爲奉行也。教行雙弘者。教對上法相。行對上受隨。首題一舉者。資持之題也。

記。但由聖智通宏等云云。此已下卑下詞也。聖智通宏。即指祖師智德也。凡情寡陋者。記家卑下詞也。以蓋酌海者。此俗書喻小智。以蓋酌海無益。以筋撻鐘。以管規天。盡不知本文有引大施太子事。不符此文也。長嗟罔測其深。捧土塞河。實愧不知其量。式酬祖德者。智論云。修使頂戴無量劫身爲床座遍三界。若不傳法度衆生。畢竟不能報恩者。唯有傳持聖法藏。宣揚教義。施群生修習一念契真。如是名真報如來恩。文少副夙心者。夙字書云夙早也。即云朝義也。然而訓早不符文。師云俗書中夙讀昔也。此符文也。濟付之濟鈔云。祖師少年仰其律風。志弘此請訓。今少副彼願也。故字書雖不見是取宿願義也。此意夙心指南山。副字記家歟。師云此句直約記家謂。自少年發願云。生弘毘尼死歸安養。酬是昔願故。云少副夙心。今作記則彼昔心故也。續高僧傳明慧光事云。且令誦經。光執卷覽文。曾若夙智。又明首師云。及尋律部。多會其文。明如夙知文行宗二下云。由今學知以爲識種。後遇勝緣。夙智開發。故云此等文宿義也。冀釋萬一者。爾已上。

者能作。識禮樂之文者能述。作者謂之聖。述者謂之明文。論語曰。述而不作。文五十餘家者。總雖六十家記。大智律師以前記五十九家也。故云五十餘家。但靈芝十餘家許御在世時御覽。餘皆亡不御覽也。問。爾者何故云歷觀五十餘家哉。答。觀者正非見其記文。但知其數且云觀也。記各謂指南云云。黃帝之時始造指南車也。序解云。例者類已記。五示闕疑云云。闕疑二也。闕文不知推後學有疑云未詳。故云闕疑也。記。初定宗云云。一宗之太宗也。太賢云。宗者主義云云。即行事鈔定宗主也。記。三藏分宗等云云。約能詮所詮乃異。即據所詮三學。法詮定論詮慧律詮戒。故云乃異也。記。據行則雖通兼濟云云。約行者機。則三學互相通無偏局故也。即記主云。芝園集四明南山獨權戒律。天台雙弘禪觀。南山非不云禪觀。如沙彌篇淨心誠觀是也。天台非不云戒律。如止觀具緣梵網戒疏是也。雖傳持者各有所望。而學習者不可專門云云。記。在教則各有司存云云。即能詮教各有司。付此各有司存有多義。一義云。有司存云云。此能詮所詮行有司存。又義云。此句守一五例講。引論語文。讀有司存。即彼論語曰。季伯云。蓬豆之事則有司存。蓬豆。豆也。大勝小故。又戒疏以此也。豆禮器也。文有司官人也。祭禮等蓬豆少事。只任有司。王者不知也。爰知此文可讀有司存。能詮教有各有司存義也云云。但當時有司存訓也。新

無解師共破不依用。故佛唯小唯大隨時機所說不定也。云云。依之涅槃經云四教通舍教。故四教難說云也。今記主釋同。彼何一音師可云耶。答。實如來難鈔記釋難見。但如來本意一味平等令得益故。說法利生故。佛起機方見或為小機或為大機起說法。此機方見似唯小唯大說。故釋本為聲聞等也。雖然佛處一言無差別。可云已記釋。達其大者一切歸大等。此一音異解故。大機大聞。小機小聞也。若爾何彼記云不無密赴。豈非大小並陳之意哉。答。此如來等欲令得一味之益密赴也。如是得意時何無相違歟云云。一義云。宗家大小並陳義可云也。所以爾者。鈔云。以此推此。語解在心。不唯教旨文同記釋云。然此但望言教。是一至於佛意不無密赴。○此不以所學即判大小。但達其大者。一切歸大等云。此等釋大小並陳故。如來處有密赴見。

聞大小並陳。如來無分別無功用。大小並陳何云密赴哉。又他師始終聞大機始終聞大。聞小機始終聞小。即但達其大者。一切歸大等文相似彼。大小並陳。何華嚴座時小乘不悟故佛次於鹿園說小哉。又要集師有等雨等文如何可會耶。答。有等雨法雨者。佛一音以說法故云等雨。並陳說機異聞。故云弟子有異聞說也。又大小並陳故。似有密赴故云密赴等也。並陳故小機始終聞小。大機始終聞大也。又他師唯大唯小說。云非並陳異解。師必不可同也。此事大題也。能可勘。情慮難求者。一義云。衆生云難量佛教。一義云。記家

難量佛教也。記且依業疏三宗云云。問祖師判教多之。然而記家不依餘。何唯依三宗判教哉。答。俱雖依。今以戒為宗。故約三宗示之也。

記。教由體立云云。衆生機自本以來。定小乘機。必受小戒。對此戒立有宗。又假圓機。各各依自種姓。受非二戒。立假宗對受圓戒立圓宗。故由此戒體。又立能詮教相也。問。教隨機設。機既萬差。教何為三哉。何況如僧祇。立心為體。可攝何發哉。方方不明。如何。答。凡諸部所計。不出四門。雖然業疏述此方。盛弘假實二宗。今且取盛弘之宗立二教也。僧祇戒體事實可攝。何不見。可勘之。

記。一者實法宗云云。薩婆多意。空色至極微有之。空心法至一念留之。故計三世實有法體恒有也。依之名實法宗也。

記。同歸色聚云云。問。今此三宗約正義論見。既下假宗之段。云強號二非故。爾者何今不云細色哉。答。有人云。色言廣互細色也云云。問。正義細色分通見。即齊緣三下云。彼明細色義通大乘。此談非色。正符宗意文爾者。何云當分小乘教哉。答。可尋之。又一義云。云。業疏正義下釋云。薩婆多二戒同色者。彼宗明法。各有繫用。戒體所起。依身口成。隨具辨業。通判為色。今且順此文釋。同歸色聚也云云。

記。此即當分小乘教云云。對下過分小乘教云爾也。

記。則強號二非云云。問。此正義論所談也。何

今此出之哉。答。顯所宗之美故。且寄正義論釋之歟。

記。隨戒則相同十業云云。師尤公云。此云三宗持犯成就處。時有宗動色位成持犯。假宗意念重緣成持犯。圓教暫爾位成持犯。然今四分宗越過有宗故。立意念犯制意非。久同菩薩。云相同十業。防十業非方許同故也。但不發體。故不同彼也云云。問。付此仰若云雖不發十支體防十支非。何故處處釋云相同十業可入戒收。又云。若據菩薩。十善俱戒。如下四分心念。故犯亦同相也。又云。且據七支必通三業。此等分明。體發十支見。若此等文。約所防云不發體。所防既通三業。豈不發三業戒。若不發戒何。又防意非是。以資持上一云。聖人制教名法。納法成業名體。依體起謹名行。為行有儀名相。既聖人制意非防是戒也。若許法又羯磨竟時無邊戒法納心中為戒體。此時豈戒法有簡別哉。若於戒法云有簡別。處處釋有相違。進退有疑。如何。答。實如來難。文證聊雖似相違。但約此且約所防邊云爾也。先不發體。何云防意非哉。御難設雖不發體。可有防非之義也。若必云防意可發體。有宗意。三戒發四支。具戒初發七支。未發八支沙彌具護大僧二百五十七支戒。犯時作一品吉羅懺。此雖不發體。豈不通所防七支。是以表無表章云。復正學等戒體雖狹。皆等護持與苾芻同故。文既不發體。云戒所防。事無疑者也。若又發體必云可護之者。成宗意云四戒並發七支。五戒時雖發七支。護持時防身

三語一並飲酒五戒非。全不防餘語三。此又豈云發體必可防非哉。又如世間十善十惡。必不得受戒。作善云十善。作惡云十惡。又八種無作中。事在無作。雖不發無作體。在事程得無作功德。以此等道理案。雖不發意三戒體。防意非如有宗沙彌護大僧戒。雖不發七支體。能防罪得心持無作功德。如事在無作是也。次聖人聖教名法等御難實難難思。且準有宗沙彌二百五十戒。制護一品吉羅。此雖聖人所制戒法。納法成業名體。時但發四支爲體。不發餘三支。此豈戒法非無有簡別哉。一往準彼有宗沙彌戒得意也。自本四分義當大乘宗教。自重緣立犯。又防意念非。此邊云相同十業。通禁三業也。又教自大乘淺故體不發意三。又不禁警爾罪。此邊云此宗制教義同菩薩。但警爾重緣以分大小也。問。若爾者違體違制二罪。戒戒可有之哉。答。可有之也。若爾者懺悔之時。必二俱可懺哉。答。悔根本違體。違制隨悔也。或又云。制業二罪實可有之。制中違體違制二罪。不可有之也。已上先師一義

云。私一義云。假宗教限意。戒體發七支。非防七支分也。是以鈔中云。一者善而非戒。謂十中後三是也。律不制單心犯也。又同記云。後三者即貪瞋邪見。化教所禁故名善。律所不制故非戒。四分重緣。相同十業。可入戒收。若約菩薩。十善俱戒。文資持中云。若準成宗。四戒並發七支。此外處處釋七支見。皆約教限之邊也。但云相同十業。異有宗動色成犯。自意念防七支非。故云相同十業等。實

不可有如菩薩戒也。次假宗分通意。體發十支戒。防非時防十支非也。是以業疏三下云。若據菩薩十善俱戒。如下四分心念。故犯亦同相也。同記云。初約菩薩戒。由制單意。故通後三。俱是戒攝。○律制發心作心念作並吉。又一切時中。常爾一心違皆結犯。此宗制教義同菩薩。但警爾重緣以分大小耳。文資持中云。四分重緣相同十業。可入戒收。若約菩薩十善俱戒。又資持中云。且據七支。必通三業。此等皆約分通之意。發後三戒。同防後三非見。今云相同十業等。如菩薩十支。非自重緣禁之。可得意也。如是料簡。何無相違歟。委如別鈔

記。重緣思覺云云。作殺生等罪也。此名惡念。問。凡思覺名對治。是以戒疏一下云。重緣向念。可得思覺。而不制約。故是罪科。文此對治名思覺。何名惡念非哉。答。師仰云。俱名非也。思作惡云思覺。此文既云思覺入犯科見。又資持中云。重緣及思簡去警爾云云。此思名非也。彼戒疏文重緣向念。作惡思覺。即可制約。而不制約。故犯科得意。俱名非云思覺也。私云。思覺語通善惡。此名惡。戒疏名對治善。隨彼記思覺釋對治故。於思覺有邊邊。如是致料簡。不可有相違歟。記過分小乘教云云。於過分名言。有兩過分。此云過分小乘教。假實二宗俱同二十部小乘故。其中有宗正小乘教限。當分小乘教也。假宗利故分超出小。此邊云過分小乘教也。對上當分小乘教。又於假宗中。有教限過分。教限今云過分小乘

是也。過分之義分通是也。今非謂此過分歟。或云。今云過分小乘教。約分通邊。既云強號二非。又云。同十業。故上云當分小乘。小乘當中義。以薩婆多爲本。故指小乘教限。云當分小乘教也

記。即用涅槃開會之意云云。問。祖師所立圓教。雖依法華涅槃。正依法華見。是以業疏圓教下。引法華十方佛土中等文證圓意。何今偏用涅槃開會哉。答。實雖依法華涅槃二經。涅槃正開會律談常。是故涅槃中云。欲見佛性。體大涅槃。必須深心修持淨戒。依之記主釋涅槃扶小律爲談常。即扶律談常之教。故今此引證也。此辨教律教爲常故也。凡立圓教時。不妨依二經也。是以云法華涅槃二經爲證。問。付之不明扶律談常。只扶律談常故。經舉頭貪重寶之喻。贖涅槃常住壽命。重戒律實計也。必重寶即壽命不得意。如是被扶戒律修行。得涅槃常住之理。故云扶律談常。必律即不談常住佛性者。爾者何云開會之意哉。答云。欲見佛性。證大涅槃。必須深心修持淨戒。五篇淨戒直爲顯佛性證涅槃之因。是即全即小律顯佛性。豈非圓教哉。是以云扶律談常。尤圓教手本也。依之用涅槃開會之意無過也。此又委如別鈔

記。隨行即同三聚圓修云云。凡圓教隨行。三聚並修。故雖云三聚圓修。亦非無親疎。是以濟緣三下云。至於隨行恒用攝生也

記。微縱妄心。即成業行云云。問。此微縱犯。化制二教之中何哉。答。此事源自宋朝異論。日

城未決。雖然一義云。微縱之犯化業也。凡白四所受戒。開會雖談識種。持犯立懺等。全可依四分。而四分又重緣制犯。未制警爾犯。是以戒體章云。體雖約圓行。必依受。既受從當教故行相無差文。又濟緣三下云。問。警爾增妄即應有犯。若有犯者即與菩薩何異耶。答。制業分之。即無有濫文。今此云即成業行。即知彼制業分之。業當圓教警爾犯。是化業無疑。歟。菩薩警爾犯云。制梵網等戒。皆即制犯故。是以彼菩薩戒云。制也。問。若爾者何行宗記四上云。微縱妄情即達教制文。守一云。成業行者。謂結吉羅文。此等文分明圓教微縱犯名制見如何。答。守一釋不足。設會釋用否依時。但即達教制釋者。犯業罪又云。教制梵網等罪。乍化業而教制也。是亦如是微縱犯。達化教之所制故。且云即達教制。或又圓教微縱。業罪菩薩方。是時即教也。故以此邊亦云即達教制也。雖然定其罪體時。化業罪非制罪也。是以記下文云。約達明四句。一達化不達制。警爾貪瞋律宗不制。乃達制在家人作十不善是也。又鈔第七門云。然犯化教者。但受業道一報文。同記云。上二句明在家為惡。獨顯心念是也。此等文分明。圓教菩薩警爾犯化業見。文指出家亦有。是圓教出家人也。已上妙通并當世學者之一義也一義云。圓教微縱犯此制教也。凡建立三宗。於二百五十五篇七聚制教成立假實圓三。是以業疏云。今論此法三宗分別文。又濟緣一上云。持犯成就之處。時云有宗動色。假宗重緣。圓教警爾。若持若犯。並准此三。以為分濟。此約大小。以明業也。文

愛知文於制教機淺深。持犯成就之位不同也。圓機自本利故。自微縱立持犯也。若自重緣持之。都非圓機。是假宗機無差別。故今圓機自微縱位禁之。都不犯也。依之行宗四上云。微縱妄情。即達教制文。此犯制之中制。云即達教制也。濟緣記云。制業分之。即無有濫制。當今圓教。業配菩薩戒也。於菩薩戒。一分雖有制名。望律制還屬化。是以資持上二云。大乘三藏。制不制別得名為行。若望今家。還屬於化。以菩薩戒通道俗故。文但今云即成業行。指制教云。業造作義故。通化制而今名制云。業行也。是以十門第二門下記云。結正業科。即篇聚之罪。文明知業名通制也。問。付此不明。其故戒體章云。體雖約圓行。必依受。既受從當教故。行相無差哉。戒體雖談圓體。持犯行必可依四分見。何不依四分重緣制微縱犯哉。又律中都制微縱犯。文不見之。何況記家既云出家亦有犯者。如獨顯心念是也。或又云警爾貪瞋律不制等。明。化業見。又圓教是大乘也。述此名終窮大乘教也。故制教是小乘也。記家既釋制唯局小故。爾者大乘圓教警爾犯豈名制教哉。方方不明如何。答。戒體章從當教故行相無差文。圓教持犯立懺。問。依何哉。答。成可依當教也。爾者微縱犯突吉羅也。同意念罪。故機之時。可致突吉羅懺悔。故云從當教故行相無差。必持犯成就之極。非問答故也。大律文不見制微縱犯。御難此又不爾。律文分明。不見重緣犯故。但云發心作心作念犯故。若指單意業中

不成持犯文歟。此亦既互人師異釋。指後三業道得意師有之。爾者警爾之犯難治定也。故知於發心心念犯。假宗當教之機。自重緣禁之。圓教機利故。自警爾禁之。得意也。次出家亦有犯者等者。此亦四分當宗心起如是釋也。四分教限不制警爾故。化業得意是以出家亦有。文四分假宗人也。圓教意尤可制罪。若云化業。圓教警爾同假宗無差別故。爾者又何云三宗持犯成就時。云四分重緣圓教警爾等哉。明知四分自重緣制之得意。圓機自警爾制之見也。大制唯局等之文。實難思者歟。此且約多分云爾歟。於大乘等豈無制義哉。既云大乘三藏制不制別故。爾者於圓教著制名無過歟。凡此三宗依制教判歟。又依化教分歟。若云化教者。三宗戒俱非化教戒。若云制教者。三宗持犯成就尤可限制教。何至圓教警爾犯。此一云化業哉。若化業者。制教持犯成就之渡。不可談化業事。此又限化業。圓教制教門持犯成就之渡何處哉。何況此辨教門。三藏中律一門尤局制教。為辨此教。約體分教也。愛知圓教微縱犯局制罪也。是以守一序解云。四分重緣圓教警爾。皆結吉羅文。又云即成業者。謂結吉羅文。已上守一序解也。但守一制得意。直有律文不得意。依涅槃經等之意也。故上所立義聊不同歟。即彼守一會元云。制業者。圓教微縱犯制結吉。大教警爾犯名化業。問。微縱犯吉。依何律制。若不依律。那名制罪。答。亦不依律也。因涅槃扶律談常。即成了義。此經有之出家菩薩。遮性

等持羅刹乞囊。菩薩一一不與。喻微縱犯吉。此即直依律不見也。上所立義。律文云發心。心念之犯。以圓意見時。全自初念制之。得意禁微縱之犯也。四分當機以單意業中不成持犯之文。初念不制得意也。而自圓意見單意業中文時。約後三業道得意。或又四分含教限分通二意。故云單意等教限邊。云發心。心念。分通之邊也。分通亦隣圓教故。自初念禁之得意。如是料簡時無相違者歟。

記。深有兼淺之能等云云。深者對有宗。且假宗云深也。今付四分造鈔。述行事之旨。而出三品發心。或明三觀之不同。加之依業疏顯三宗之淺深之條。誠似無謂。雖然今四分律有退通有部進通圓教義故。如是處處述大小淺深之不同也。是以行宗記云。梵網大戒不兼於小。有部小乘不通於大。唯此四分兼前通後文。

記。教蘊分通之義故終會圓乘云云。師云。分通通權實二大乘中。今云故終會圓宗。通實大乘邊也。經開會後非謂會圓宗。本四分當體蘊分通義故。雖不經開會自圓乘。縱雖不蘊分通義可會圓宗。如有宗不蘊分通義。以開會見時皆圓極妙戒也。

記。大小通塞假實淺深云云。大圓教小有空兩宗也。是以守解云。大小約教。假實據理。教由理別。理約教分。空有是偏。乃佛假名字說。圓宗是大是實。乃佛契真實談文通塞者大通小故。云通。小乘有部不通。故云塞。又小之中四分通也。兼前通後之故。假實淺

深者假淺假宗也故云淺。實圓宗大乘也故云深。上云同歸實道。明知實是圓宗也。

記。一代雄詮歷然可見云云。一代者指如來在世之化儀。雄詮者教法也。雄即佛證謂教也。問。此三宗可攝一代時教耶。答。一義云。以此文為判一代時教。是以守一序解云。且吾南山撰內典錄。判攝一代教門。大小有歸。又於諸部廣明判教。如戒疏約三輪判。今鈔十門約化行判。持犯篇約制聽判。業疏序又取化行約三輪判。上且一往通判三藏。化制有歸。未顯大小淺深之義。故於業疏有空圓三種判攝方為盡理。若約文相則唯判律藏受隨體行。若以義求亦通判一代時教。今文結云。一代雄詮歷然可見是也。文一義云。凡案祖師判教有十一種也。三輪化制聽聽化行戒疏四種為他師所立判。以三宗三觀為自所立判。教始自以字。半歸涅槃。二藏。聖賢善惡三藏。經律論。四藏。三藏外。八藏。大小各。通說也。四藏。加雜藏。有八藏。五種即名諸經通談判教也。已上三類十一種也。而此中

以三宗三觀。為祖師判教也云云。問。付之不明三宗三觀。俱有說教不盡過。初三宗者唯約戒學定慧二學如何可攝哉。又三觀判教時以戒學可攝何哉。方方難思。如何。答。先三宗判教既云故須約體用分教相。故約體則實雖似局戒學。依體分教。則此有空圓三宗之教相無不攝歸三學故。無攝教不盡之過歟。是以今云一代雄詮歷然可見。濟緣

一上中。云。總括一化。三宗不同文。次三觀判教之時。明性空觀。能詮阿含成實等諸小乘經論所明三學。皆攝歸之。明相空觀。般若經中百十二門論能詮經所顯三學。又皆歸之。明唯識觀。楞伽經攝大乘論等能詮所顯三學。悉歸唯識觀之分域。是以資持下四云。上之三觀。大小二乘。教理行果。一切整足法門雖多。亦不出此。故云無別餘法。又爾者此又無攝教不盡之過歟。問。三宗三觀之中畢竟以何可為本哉。答。可勘之。又則安意。次二教三宗為判教。即彼序解云。南山祖師。以二教三宗判釋東流一代時教。允堪等之意。以三觀為本見。即彼正源記云。准成實論宗。阿含等立性空觀。則諸小乘經論人定我空生空等觀。同歸此行。準中觀等論宗。般若等經立相空觀。則諸空宗經論法陰空等觀。同歸此行。準攝大乘等論宗。楞伽等經立唯識觀。則諸圓頓顯性之經。真如實相法界。還源一心中道等觀。同歸此行。以此三觀。統攝東流一代機教。豈無不盡。故曰不出三種文一義云。今必非判一代時教。但一代所詮戒攝盡此三。故云一代雄詮等也。一義尤簡云。釋教文判義理時。隨物或判三宗三觀。三輪化行必不可一定。自本祖師非法相之宗。故立義必不判一代時教。問隨義時。何當其理也云云。此判教事一箇大題也。能可致料簡也。

記。既乖鈔旨云云。鈔撮要包含為義。故廣引經論儒書等。乖鈔旨也。實錄真宗云云。指南山書云真宗。是云南

山宗證文也

記。申明幽隱云云。謂鈔引三藏。沈密難知。因廣其相。如解毘尼四法。具引善見毘尼之十事。備寫律文也。

記。或難交差違云云。謂鈔引律論與本文相反。即引文對明。如結界篇列五種結界。與善見少異。引而用之。又如持犯篇。引惡心善行等文。與彼百論本文相反。今記委而辨之。并廣子注。以顯其相也。

記。疏鈔傳錄等云云。疏戒業兩疏。鈔拾毘尼義鈔。比丘尼鈔。傳感通傳靈感傳錄三寶威通錄等。儀輕重儀章服儀等。集廣弘明集等。圖軌度圖經。戒壇圖經等。語淨厨語等也。

記。或以後廢前云云。撰鈔之時。以同古師釋。而至後述兩疏時。或廢前義也。假令如足數中明。威儀師白召廣說戒二法開立作。彼記云。若準尼鈔云。如律衆大開作轉輪高坐說戒。未必立說得成。蓋開立說。良恐不成云云。又注云。準彼校今。猶循舊說。是知唯開白召一法已上如是等釋義甚多之。

記。或斥贅謬妄云云。濟鈔云。是今記爲斥古記也。如會正記解鈔四果文云。今所學者。正求四果。以斯宗正屬聲聞故。談至此極得意矣。今記爲破之。則引受戒篇上品發心沙彌篇出家學本等也云云。

記。和會異同云云。如羯磨篇。但對首法中結數。鈔列二十九種。疏出二十八種。故多小不同。而引疏料簡等也。

記。莊嚴章句違律刑科云云。十誦律云。莊嚴章句樂世法故。如是能令正法疾滅云。

記。如經極誠云云。涅槃經云。如將人糞劑成枋。縱經塵劫。終無香氣。被尋外道。欲敵生死。亦復如是。文又如法華經中云。不親近讀詠外書等也。

記。事浮華云云。ウカウカシウシテ無實也。華花計ニシテ無實者也。即喻惡也。

記。今或語勢相涉者。自此已下顯今記或也。必非莊章句。自然文書語相涉也。爲言。

記。或借用彼文云云。守一云。如鈔序拔萃出類。記云。語出孟子。有若賦孔子曰。出於其類。拔於其萃。今借用之文。

記。多從義訓云云。守一云。訓字中依字書名正訓。取義用名義訓文。

記。通依衆典。即指經音義等也。

記。慈訓遠流云云。祖師製作文。至記家世。時代遙也。故云遠流也。

記。綱領俱喪云云。斥右非。綱綱大綱。領皮裘領也。俱喻法門大綱也。

記。名相云云。諸師書籍云名相也。即教門也。攻タメバ。苟肢マ。

記。至於大義有妨云云。守一云。大義有妨者。如前定宗。中增輝等。以論宗混於鈔旨可見也。已上濟鈔云。大義有妨者。如辨戒體持犯方軌等也云云。

記。但隨文略指云云。下記云。以一句標破等也。

記。闕疑云云。有云。闕疑事非也。是闕與疑二也。闕者下云。例并闕如是也。疑者下云未詳。又云。存衆說是也。依疑如是釋也。

記。淺識寡聞云云。智慧淺故云淺識。聞見少故云寡聞也。此記家示謙顯闕也。

記。抄寫乖異云云。守一云。乖律文也。詳。嚴記。標曰未詳云云。第十門鈔指僞經。尼鈔等又引之。未得斥心等云云。

記。俱存衆說云云。守一云。第四門釋。隋本云。諸釋不同。且依古記注之云云。

記。俟後講磨云云。下云請詳之。或云俟來者等也。

記。遵聖論推本之德云云。多論云。若說法論義。一切莫自稱爲是。常令推寄有本。則無過也。不爾斧在口中文。

記。抑還祖教廢前之例云云。祖師尙初未治定。後有廢之。今例之不可早判定。能得其本據可治定爲言。

記。臧否云云。云善惡義也。已上五例畢。

于時明治二十九年夏安中以小野隨心院門跡智滿和尚本書寫畢。

筆者 廣吉式德居士
疏四分云云。盡是法。正尊者傳稟之教也。四分二字是別稱。五部之中一名也。律之一字是總。五部之通名也。如是兩名不可闕一。若無四分別名。以難顯總。故先標四分之目。開

卷識宗。便知是四分家之律非餘五分十誦等。若闕律之總號。無以收其別名。故標律字。若但云四分之名。隨轉不定。爲四分經論記傳等。今於下標律字。即簡非餘也。又若據次第前後佛在之時。使有四分理合居後。百載方興。今迴四分在先。只爲簡異他宗部也。所云四分者。梵語析理。或云只種理。此云四分。四者數也。分者段也。是以戒疏云。四分者顯宗旨也。佛滅百年興斯名教。相傳云於上座部。搜括博要契同己見者。集爲一部。四度傳文盡所詮相。故云四分。此據說之所至。非義判故二十體度。離分三分。豈是義開。又如本結未分爲八十誦。一夏之功也。五分十誦其例衆矣。謂是疊無德四度誦出其文。故稱四分云云。簡正記第二云。佛既滅。度迦葉結集。五聖任持如水傳器。過百年末第五師迦多傳法之日。正育王化世。大集商量佛法。因有乖謬。遂分大藏里尼爲五典。其中一部名疊摩德多。遠相如來懸記之言。乃執四分之號。遂即四度傳文盡所詮相。分出四段之文。然而義淨三藏意不同也。即按南海寄歸內法傳。義淨三藏如是說四分之名。因梵筈立號。謂梵筈有四。每筈翻出一分。四筈翻成四分云云。彼却難前解云。若言因誦立名者。其理不然。且波離大羅漢尙初結集。尙八十度昇座誦終。不可疊無德四度傳文念終律藏云云。此難救云。凡此律文無梵筈。至此其時覺明三藏但口誦筈文。秦主恐誦文訛謬。遂將筈於半。籍藥方五萬餘言以試之。二日念終

執文覆之不遺一字。秦主深信方許。解云因筈立號。前言義淨者。秦主姚萇本是西羌人。領軍降前秦。故云義淨。將軍後都長安爲秦。其部類多是羌人。故云義淨。但云波離尙八十度誦。疊無德豈四度念終哉。難初結集時。文句散落故。難致八十度分部時已詮次易故。所以四度誦也云云。已上論又鈔批難義淨三藏義云。若四分四筈翻成多卷。五分十誦何爲筈數成多。翻竟却少云云。彼救云。筈有大小故。使四分筈大十誦筈小。所以譯人約筈立名。或言部或言誦也。又發正記破四筈義云。縱使梵筈有四。每筈翻云一分。因得四分之名。若爾四分之稱無來起。自此方未翻在西土之時。一千年中以何標目云云。律者梵語云尼奈耶。尼奈耶神泥迦翻爲律。即能詮教也。問。尼尼翻律爲正翻。將爲義翻如何。答。乃是義翻非正譯也。今此尼尼。佛出興西天。說此妙典。此方本無。佛化世故。有無正翻。然彼佛說尼尼詮犯聚。禁約五衆。不許有違。此方俗證。於五刑亦爲制御萬民。今無全起過。義類相似。防非又同。故將此土律名。翻彼尼尼之號也。故義翻非正翻也。

記。一宗之通號云云。四分一宗也。鍾誦光顯等諸師章疏莫非於四分。故云通號。即下文云。吉師撰述皆云四分律鈔疏等云云。然十門口義守云。南山一宗也。戒疏業疏事鈔等皆一宗之別目也。無非宗於四分也云。記注即篇品之名云云。問。品義類同義也。爾者一體度中。聚一類法哉。答。必不然歟。可見律文

記。拘睺彌度云云。僧中聞譯緣別部說戒羯磨之成。不可與利養事等也。付跋字。師云字體讀談也。雖然仁王經名目讀談也。記。瞻波離度云云。佛於此城。明足數不足數及羯磨如非非法別衆等七非相也。記。阿責云云。明阿責依止等七治法也。記。人健度云云。明犯僧殘人於衆多犯或識不識事犯也。罷道還俗比丘者。及中間重犯與本日治之相也。記。覆藏度云云。說行覆藏時也。次第八事失衣白法及奪三十五事等也。記。遮婬度云云。於他犯重。遮說戒自恣如非相等明之也。記。滅諍度云云。明七毘尼之緣起四諍之相貌多人語等種種病藥相對在之。記。尼嚩度云云。明尼初得出家緣起八敬遣使等事。記。法嚩度云云。明客僧軌則乞食蘭若食止便利浣衣等法式也。記。難嚩度云云。明寄鉢如非乃至剃髮刀捕爪刀等種種難物種種用制也。記。五百結集云云。佛滅即時迦葉等。五百羅漢結集之儀式也。是一部流通分也。記。七百結集云云。佛滅百年爲破跋闍之十事妄法。七百人羅漢集會判此事之如非儀式明之也。記。調部云云。波離尊者親問如來。自波羅夷第一至僧殘無根謗房戒。一一明犯不犯等相貌也。飾宗記云。調和部類。決前疑佛故也。

文資持中一云。條部者乃條前戒本。決釋疑

滯。律中本多爲調字。疑音誤文

記。尼尼增一云云。付尼尼自一至二十二。列

其名數增數也。問。所以僧尼戒本五百結集

等不名健度者如何。答。有人云。試出推義。戒

本之中自有篇聚名義。即是健度義故。重不

立其數。又至五百結集等者。是滅後事。仍不可

立其名也。調部等難碎義。不局一事。故難立

健度也云云。先師義云。於健度名通別。通者

濟緣一上云。且就本律。二衆戒本。二十健度。

皆名法聚。準五百結集文。比丘事聚在一處。

名比丘戒本。尼戒本亦然。受戒法聚在一處。

名受戒健度。乃至諸健度亦爾。健度梵語。即

翻法聚。是則一部始末。通歸法聚所收。文別

者二十健度也。且從強弱云戒本等也

記。注五十至六十三卷云云。問。上云此方總

六十卷。今何云六十三卷哉。答。上且約大途

云六十卷歟。私云五十八至六十三卷云意

也。非謂六十三卷歟

記。隨己所樂云云。問。五部集法藏。通三藏

歟。將局律藏歟。如何。答。鏡師云。唯局律藏

云云。因師云。通三藏。所以爾者。祖師云。五部

十八隨機而舉名。謂指南皆通經論文。又空有

等見直經論歟。是以禪源詮宗密云。迦葉乃至

德多弘傳。皆兼三藏。提多迦已下。因僧乖謬。

乃律教別行。屬寶國已來未因遭王難。始經

論分化文

記。隨說止處云云。飾宗記鈔批意在義淨三

藏之四筵義也。發正簡正會正等記破三藏

義。會正第一破云。此義論疎。一則達覺明誦

本之失。二則沒印度本有之名也云云。發正

記。簡正記等破。如上引之也

記。非同章疏云云。節古義云。暗破古記。集要

曰。今此科分爲二。一聖科。二凡科。且聖科

者。謂分時部主。自科爲四分。大僧戒本即初

分。尼律下爲第二分。安居下爲第三分。房舍

下即爲第四分。第二約凡科。諸師科分三段。

從稽首下。至知時已來爲序分。爾時世尊下

名正宗分。五百結集下流通分。同義苑曰。因

部主曇無德支分大藏爲四段也。文

記。業疏云四分云云。業疏序文也。戒疏云。四

分度等云云。戒疏一上文也

記。餘部雖翻云云。凡最前曹魏嘉平年中。曇

摩迦羅出僧祇戒心。曇歸出四分羯磨行受

戒。其後十誦廣文傳故。天下用之。其後僧祇

廣律傳來。相應初受戒本。又天下廢十誦律

用僧祇。其後元魏法聰律師時。四分廣文傳

來。相應最初羯磨。天下一同自此後用四分。

受隨相應故。今云未聞依用者。羯磨事也。自

最初用四分羯磨。不用餘部羯磨。非謂廣律。

但是羯磨文也。既云此土受緣。故

記。業疏云神州一統云云。業疏三下文也。神

州者。戒疏一上引河圖云。崑崙東南方五千

里。號曰神州云云。同記引物理論釋云。地神

曰祇。大曰黃地祇。小曰神州。是則神主其地

故得名也云云。又云神州是震旦異名。總名

一國云云

也

記。注義淨三藏云云。節古記云。義淨三藏者。

宗傳云。字文明姓張氏范陽人。翻傳經論。與

樊師杭行。按唐時中宗述聖教序云。法師義

淨讀經史。學洞古今。文謂受生唐朝。從南山

受四分戒。反宗有部作傳故。寄歸傳云。謹依

聖教及見行要法。總四十章分爲四卷。名南

海寄歸傳。凡所論皆依根本說一切有部。不

可將餘部事見糅於此文又云。斯依薩婆多非

餘部矣。文

記。問有引人法有序等云云。節古義云。記主

面授云。乃暗斥文捷梨懸鑒依止一時口傳

耳。搜玄解三爲對異宗故來等云。且對他部

明教優劣。令人識劣別從優。準此非斥古記

也。人法有序者。十門第一教興位門文也。本

律定四位僧。局乘法之分齊名入有序。又開

八位羯磨。遮其增減。故曰法有序也。具至下

正可知之

記。明勝劣云云。指今第一門。云序明也。問。何

第一門云序哉。答。對三十篇。十門云序

記。至第三門始論約教判處云云。下第三門

云。今判其持犯。還約其受體。既四分而受。豈

得異部明隨文

記。答非謂一座云云。暗破古義也。節古義云。

增暉云。初正義曰。四分者。二辨非者。相傳云

義淨三藏。如前引。波離是大羅漢。結集時尙

八十度昇座。名八十誦律。曇無德是小羅漢。

豈得四度誦終一律藏。故知非因誦出立名。

依此

記五分十誦大同於此云云 問。智論云摩倫羅國毘尼有八十部。屬寶國毘尼但取要用者作十部文簡正記第二云。智論云摩倫羅國毘尼有八十部。屬寶國毘尼但取要用者作十部。言八十部者。後自解云八十誦也。十部者十誦也。又準知八十誦十誦者。只是廣略異耳。若爾者八十從席云者。十誦又可從座。何以十誦爲今例。八十誦爲異。答。問。十誦八十誦並名爲部。爰知十誦名從章段得名。若爾者非今例。如何答。戒疏中。八十誦遂序爲例。四分此記反以八十誦。釋未可一概如何。答。序依期。莫不約說止之處爲名。故疏以爲例矣。序與期既異也。故今記云云未可一概矣。今記意遂席爲因者。云八十座事也。

記。今約戒疏統括諸文云云。謂於戒疏中。統括諸文也。釋律字之處。唯有法筆二義。釋七誦之處有分義。故云統括前後諸文。唯有三義也。初言律者法也云云。疏一上。釋律題文也。記從教爲名云云。口義云。問。從教爲名者。爲但法義。通三義哉。答。須知三義皆從教爲名。如文云。然此四相非律不分等。此即教是分義。文如前云。況今律字準判取決。此即教是筆義。要而言之。律是法。楷摸永定故。律即是分。輕重不濫。律是筆。驗情決判故。問。法義中云。輕重持犯。分義中云。犯不犯。輕重之與重畢竟相濫。如何分異。答。法即軌摸。分即無濫。示相離同。於義自別也。問。何者是軌摸義。答。如前以經戒出相然重結等法式永定。

乃至一切諸戒并受戒說戒。衣鉢房舍。軌摸永定。苟乖即成非法文。

記。下文云。又如世法云云。戒疏四下釋七毘尼文也。對彼一上。今文云下文也。

記。據刑約制云云。世律定罪輕重。加誠事也。記。依根附教云云。根有三根。上下不同。教律教此有犯不犯等不同。如是指定差降云云。義也。是以戒疏依根附教。下記云。依根即三根附教。即律文云云。

記。二云律者分也。謂須商度據量有在若律呂之分氣。據量云分量事也。有云。俗中有三種律。謂陰律應律格律也。簡正記以應律釋分宗。今記意約陰律。即如注文。十二月中隻爲律。屬陽偶爲呂屬陰也。以陰律釋分義見。問。其三律之樣如何。答。簡正記云。俗中有三種律。一者陰律。二者應律。三者格律。謂十二月中隻爲律。屬陽偶爲呂屬陰。正月太族。三月始洗。五月養寶。七月夷則。九月無射。十一月黃鐘。此六名。二月夾鐘。四月仲呂。六月林鐘。八月南呂。十月應鐘。十二月大呂。此六名。即陰陽呂律。二應律者。月令云。用斤爲律管。其管各有對數。恐繁不引云云。即用證音加灰。即應實之於管。十二月中氣至灰動。應於節候。軌迴不改故云應律。故戒疏云。陰陽雖無形。假以律管虛灰。用分節候。藉此分之。今內教亦然。順體分成二持。違體分成二犯。非律不明。又云。律者法也。始終有儀。於佛教可成此義。故篇聚之說。三世同遵。乃適化殊。性戒常定。律則不爾。代有所革。吉。用肉刑。刑者成

也。一毀其肉。終身永定不可復也。准此意者。如俗格律。有其新舊。準戒有於格品故也。文記。注奇月等云云。奇者雙月也。偶者雙月也。

記。注各分二氣則二十四氣云云。一氣十五日也。故一年有二十四氣。每一分三。以五日爲一候。故成七十二候也。問。律呂俱有分義。爾者何不名呂。但名律哉。答。實分義雖有呂。律具法分筆三義。故單云律不云呂也。

記。又云教相所詮四字斯盡云云。戒疏二上文也。問。四字斯盡者。四字五字也。如何云四字哉。答。字雖似五字實四也。犯不輕重也。記。何名爲經因果微故云云。且付篇聚制罪一邊云爾歟。記。然此四相非律不分云云。問。上云斷割重輕開遮持犯非法不定。不同如何。答。指定與辨析異也。又能證所證別也。法處云從教爲名。分處云教相所詮故也。律字安事。

記。注楚謂之律。秦謂之筆云云。師云。是名代云楚秦也云云。涉鈔云楚及秦者是所名也。楚在南地。秦在北地云云。簡正記云。楚時謂之律。吳時謂之律。燕時謂之弗。秦時謂之筆。今律字訓筆者。取割裁量之義也。文玉篇云。律。以出反。遠迷倫也。楚謂之律。吳。今注指此云。出字書注也。律字取筆形也。行人偏人行步形也。付之像文武。得意鈔批。或人腰上半身腰下至膝下至足造行也。所詮人持筆形云律也。鈔批云。今律藏互主刑罰。斷罪輕重等也。

斷罪必須人能斷割。故律字傍作彳也。彳是人也。又復須筆。筆是形聲字也。八體之中。有會意字及形聲像形等例也。事則以像於事如人手執管故。曰形事筆同韻。名為聲故。曰形聲也。今事邊著彳者名之為律字。此是會意字也。在安彳人。表國家文武官也。上一者是上。下彳名為策人。是武將也。如國家將軍大將也。上加一為彳人。即文管也。行步容容庠序可觀。謂定罪正刑文武兼備。後假投筆以傍安聿也。聿即筆像舌者。書凡作文字。必有所表。此之聿字。像手而作。其上屬書是手之姆指。次長橫書是第二指。次書是第三指。次書是第四指。中央直落是筆管也。邊如一小點子是謂鬼毛。乃作筆調度故也。今世中徒筆斷罪稱為律也。文

記。必審教驗情在筆投斷云云。此戒疏四下文。彼記云審教詳詳法制重輕。驗情謂察用意深度。俗中判落筆定刑等也。

記。又云處劫決正非筆不定等云云。是戒疏一上文也。劫字記釋云。胡得反。推窮罪人也。

記。自餘翻釋廣在中卷云云。鈔中一云。式以滅翻從功能為號。終非正譯。故律翻之乃當正義也云云。

疏。刪繁補闕云云。批云。上四分律者。其本部之名。從刪字已下。是今撰者之意。

記。或疏或鈔十有餘家。謂自全何靜浪玉馬東旋。至嘉平之首。依僧祇戒本。誦四分羯磨。初行受戒。正元之歲。正四分羯磨始傳。秦弘

始六年大本方至。十謂律先到。廣律初故。天下悉引十誦。次弘始十二年。雖謂出四分律。未展談通。後晉安帝義熙十二年。僧祇律初渡。此時順初受戒本。止十誦講弘僧祇。四分廣律雖已翻譯。全未流行。時元魏孝父之世。有法聰律師。本講僧祇。後自考身中得戒本。因四分羯磨。遂罷僧祇講。初弘四分。創啓蒙心。以口傳授。未有文疏。後北齊道覆律師聽之。纂疏六卷。即四分律疏之始也但是科文。至於義舉未聞於世。次未齊初慧光再造文疏。廣分術。其疏百二十紙。後代引之以為義節。次有門人道雲。作疏九卷。廣被時賓。復有門人道暉。製疏七卷。次有隋代法顯律師。躬視兩家。自開宗致。製四分疏十卷。盛行於世。餘三部律。並經疏文。妙會殊途。次有相別法顯律師。制四分疏十卷。次有智首律師。造疏二十卷。當代盛行。故云十有餘家也。委下第十門明之。可見彼上所引但後鈔批意記之醫創記。止用一言標破如云不同前解云云。問。不同前解一句下。鈔文更錄七樹七問等。何以此為一言標破之類乎。答。節古義云。今記但引不同前解一句。以為能制標破之言。何得更以七問所刪之事而起微難。且七問等語記文明然。收在直前文中。安得信破展情返誣出致此遠之始。豈自精嚴文

字云云。以標破之言為能刪定故。反知無能破之言非能刪云事。若依之爾者第十門記云。釋能刪云。此亦有一。一者等文此中全除刪者。雖不標破。鈔文錄即為能刪。如何。答。廣論能刪。可互全除對破二也。以不錄即為能刪。但至今以標破之言等。釋者此據首題刪繁如此釋也。謂刪行事繁。用對破刪。題目既顯行事。故且據對破刪也。故第十門記釋對破刪云。首顯刪繁。文準據此文問。首題一部都名也。何不兼全除乎。答。如第十門鈔記。削去諸說並號所刪云云。問。所云所刪者約有標破歟。將鈔不引用並是所刪歟。若不引用者。皆是所刪云者。佛說三藏智首大疏等不引處。皆是所刪哉。然靈芝大破此義。若依之局有標破云者。如受戒法等。雖有古義章。今鈔不錄。又不標破。豈以無標破為非所刪乎。是故記主以此為全除刪者也。爰知設雖無標破言。於古情見者。皆是可為所刪云事。答。雖不標破至情見者。皆是所刪也。第十門記釋分明也。但至所難者。於不引用者。取情見為所刪得心者。此難可被魚賊。問。鈔中所錄妄行杖罰等。為是所刪。將不爾歟。若所刪也云者。既所載鈔文也。豈云刪削乎。記云削去諸說並號所刪云云。又云今鈔不錄等文。若依之云。爾者。既是情見也。何非所刪。實若非所刪。可為能補。實若非能補云者。定可屬所刪乎。如何。答。是可為所刪也。此妄行杖罰等繁濫事故。文中略提而行之。但至削去諸

說等釋者。大上釋云。凡於一事。解釋多途。必備引之。則關於行事云云。削去多途解釋云也。不必遮略提。是故無相違歟。尋云。此妄行杖罰爲是全除刪所刪。將爲對破刪所破。若全除刪所刪云者。義不可爾。既文載其事故。若對破刪也云者。既無對破言。故不可收對破刪歟。答對破刪所除。但至對破言者。對文可見之。非無其意乎。節古義云。問。上削去諸說。並號所刪。何故繁濫文中欲詞牒緣。鈔中明示昔義。非制杖罰。下文妄引其非。何名削去哉。答。此由不了記中旁正之義。昔故多述須知。今記據鈔與意。取繁廣義爲正。果題其次繁濫。但曰兼通。所言削去。正屬繁廣。若於濫中。何妨引示以兼難正義。誠爲不可文尋云。所云所刪者。必是兩疏義。鈔所錄古義歟。將不爾歟。答。有兩疏義。鈔不引者。所謂如淨口杖罰。獨見今鈔。或古人鈔疏或當世濫行。不合正發者。以爲所刪也。

記。鈔與意云云。第十門也。記。先如覆檢云云。彼記云。初二句示檢討。覆謂反覆文。記。廢立意多云云。彼記云。一廢立多者。約諸家相望云云。記。情見繁廣云云。彼記云。二情見繁者。就諸家自論也云云。記。一者繁廣云云。問。廣與濫有何不同乎。答。繁廣者。今鈔不引。義鈔兩疏所舉諸師異義。非一二是也。繁濫者。本取倚旁之義。然見受日等牒緣。謂欲詞可牒緣。或準受戒懺悔

乞詞。謂受日可有之。或見掘地壞生淨語。而知鐘言用之。如是之類。皆以倚旁義也。然繁廣義。其事極多。故不載之。繁濫義。其事少。故鈔文學之也。口義云。問。繁廣中自然定方等。豈非混亂正教。繁濫中欲詞牒緣等。豈非無文義之廣。答。論相通不無其致。今取義理親切。故分爲二。如自然定方等。多說文廣。故入繁廣。欲詞牒緣等。倚濫義。親故入繁濫耳。問。繁廣所指七樹七間。鈔中既錄其義。何云不載乎。答。鈔文雖略提示。非不備舉其廣文。故云爾也。

記。自然定方云云。集僧篇云。問。自然界者。爲方圓耶。答。昔云定方。今解不然。若界方四維有餘。則無數可準。今言自然界中。不定方圓。若四面四維各無異界定圓。若有別界。則尖斜不定文。記。七樹七間云云。集僧篇云。準相通計七樹六間。得六十三步。不同前解七間七十三步文。記。戒場前後云云。結界篇云。初緣前後者。五分云。應先結戒場後結大界。若先結大界者。當捨已更前結之。然後唱相結大界。毘尼母善見亦同此說。今猶有人先結大界者。此不讀聖教。唯信意言文。記。夏中結界云云。安居篇云。次明夏中解界法。人解有言破夏者。以佛令夏竟結解也云云。問。今鈔序云。而寄緣良有繁濫文問。記云。夏竟解界等也。此文收繁濫見。何今記以夏竟結界爲繁廣哉。答。有二邊相兼之義歟。多說

是繁廣邊也。非法而濫如法有所準邊是繁濫也。記。受日限定云云。安居篇云。五重受者。昔解一夏之中。開於三法。差此不成。今云得重廣有微難文問。今於鈔中例皆不引者。爾者此上文皆鈔文也。何云不引哉。答。以一言雖指破委細不引古義。故云不引也。

記。欲詞牒緣云云。受欲篇云。問。此欲詞中不稱佛法僧事者。解云。稱者人語。不稱正本文。謂曹魏之僧。雖翻譯時如之也。記。受日加乞云云。安居篇云。光師所撰羯磨。增加乞辭。舉世同行。事須略述。今正學宗並依律本。恐輒內乞辭。增加羯磨。律云。如白羯磨作法。今既不如。即知非教。又諸部並無乞文文。記。知鐘之語云云。集僧篇云。世有濫用知鐘者。此非聖言。諸經論但云擊磬等。知淨之語不通於俗。及以自爲早須廢捨文。記。說戒淨口云云。說戒篇云。又水湯二物。但得盥掌。本無漱口之事。往往有之。自出愚戇文問。說戒斥口淨。爾者何洗手哉。答。未雖不得由來本律說戒健度^{六卷}。但云。布薩日諸說戒堂。具瓶水洗足。瓶水具含羅等文。然後生以古德誦經法。須以香嗽口。傳說布薩用之。故斥行之也。記。安居通聚云云。安居篇云。不同昔愚皇帝聚落也。文古師意通依一國一城。則寬故斥之也。記。自恣爲非云云。自恣篇云。此是自言恣他

舉罪。非謂自恣爲惡。此唯相顯有無知者濫行。古人依開五戒。恣任意作非思。記。僧網篇中廣列非制者。勘彼篇云。罰米奪財供僧用等也。

記。妄行杖罰云云。師資篇云。今時杖治弟子者。咸起瞋毒。勇憤奮發。自重輕他。故加彼苦也。文問。明繁濫相。二段舉事即引兩篇文合之意如何。答。浮言詞繁惡之文。即是繁濫義也。且可引此爲證也。然欲詞牒緣等是浮言故。以羯磨篇合之。知鐘之詞等是繁惡故。以僧網篇合之也。問。今鈔序云。前修於出律藏。指事披文而用之則在文。信實錄而寄錄。良有繁濫云云。何不引此爲證乎。答。繁濫之言雖可爲據。其事局故不引證也。問。何依僧網不云繁惡。改云繁乎。答。口義云。繁惡義局。由妄行杖罰等最是鄙惡。故得斯名。繁濫義通收拾一切傍濫責罰之制。而妄行杖罰。名濫正教。故收濫中。問。繁廣繁。依多見繁濫。其義如何。答。記釋僧網繁惡文云。此中言繁。不同乎疏廣解之繁。但是世人妄行非制。名爲繁惡文問。第十門記云。繁有二云云。今此廣濫中可攝之乎。答。彼二繁俱今繁廣攝也。今文以第十門鈔與意文爲證彼二者。消其鈔與意文釋故也。問。以全除對破二刪何以然耶。由繁廣寬。其間自有一向刪除全不引者。其間自有略提對破彼非者。若繁濫義者。止用對破一刪。鈔中若不提起對破。何知相濫之義。所以不用全除之一刪也。文記。若依序文。正存前意云云。序文者。指第十

門鈔與意。前意者。繁廣文也。彼第十門云。情見繁廣。今並刪略。故云在前意也。又鈔以攝略爲義。今刪其繁廣。尤爲鈔正意也。問。爾者何故鈔序文云。寄緣良有繁濫云云。此演繁濫。何云正在前意哉。答。雖有繁濫文。第十門鈔與意文。正明鈔本意。彼文既須繁廣。故云正存前意。序都非謂無繁濫也。

記。今取後說云云。繁濫云後義也。是則指次上。列羯磨篇等上云今也。又對前繁廣。爲後說也。依彼羯磨篇等。非無濫義。故云兼通也。節占義云。據鈔與意取繁廣爲正立題。其大繁濫但曰兼通也。而口義意耶不同歟。其所以彼口義云。若依序文者。即鈔前序云。則在文信於實錄。寄緣良有繁濫也。以序文繁濫之言。正收欲詞牒緣乃自恣爲非。又引僧網繁惡之事。故云今取後說繁惡之事。亦濫濫教。故在繁濫中收。云非不兼通文私云。此義不爾。若依序文。已下結廣濫二繁文也。故縱有文述不出於此云也。於繁濫中。正兼釋得心哉。又前序繁濫言非今證。何指之乎。爰知彼義不可爾也。問。今取後者。繁濫義取他人義云歟。答。爾也。增暉中總立四繁。今廣濫二即在其中也。

記。問上明所刪等云云。今記但云情見。古來章記盛云刪律。故問決之。節古義云。搜玄記立九刪九補。一刪當律。二刪他律。三刪小乘經。四刪大乘經。五刪小乘論。六刪大乘論。七刪大乘律。八刪賢聖行集。九刪古人章疏。刪繁既爾。補闕亦然。一他部律乃第八古人章疏。第九義補。增暉云。一繁廣繁如律二部戒本緣起廣解等。皆當時制戒之事。至祖師但取要當故。於釋相篇中。唯依戒本釋持犯兩相。其餘閑後皆悉不明。故下云。貴在得其本證等律文既繁。古疏亦繁。今於此中。一時刪削。故下云。常恨前代諸師等。二繁長繁。此全非今所要。如律四受。今鈔不明。唯羯磨當世盛行。餘爲剩長之。又古人章疏。解律繁詞。亦同刪削。三繁濫。是非相雜爲濫。如律有知淨之言。濫同知鐘之語。皆是穢濫今並之故。下云。濫述必剪等。四繁惡。此非律有。但從濫中流出。古師見律責罰弟子。奪衣露立。遂做行杖惠爲鄙惡。今並除之。除四繁外。引餘要當之文。以爲妙體。如下律文云。是補闕者四分行事未周。故引他文。補此一宗之闕也。今明補闕略爲二文。補義補。展開。爲五。謂律經記傳及義補處中唯三。謂三藏合爲一。記傳爲二。義補等三也。會正云。二刪二補。彼云。刪繁者刪除也。又定也。繁廣也。謂大師本意正在觀當律之廣疏抄之繁故。有刪律文焉。刪疏抄焉。若爾則二刪之理在矣。補闕者文有闕略者。則神補之不越文義二補。若欲細之不出。搜玄九刪九補。

記。自昔不明去取兩異云云。去與取兩異也。問。增暉云。除四繁外。於餘要當之文。以爲鈔體云云。豈非不明去取兩異乎。如何。答。記豈得凡見引文例稱刪補云云。是斥古解也。古記謂廣律文多。略而不引。是刪律也。本宗缺則引他部續之。即補律也。得意故斥之。今記主

意今鈔不引不錄。古師情見爲刪。古師行事有闕如爲補得意。問。所刪云局情見事不明。凡刪者刪略義也。設雖聖教非常文至要者。刪之有何過哉。是以業疏集法篇明百一物畢云事在鈔中。今此刪也云云。既指鈔所明疏刪之。定非情見也。準知刪義可通正教歟。如何。答。鈔主題云刪繁。其所刪必繁廣濫。記所引文證無疑也。是故鈔文必約情見爲所刪也。但至業疏文。疏廢立不遮刪略聖教歟。能可勘之。

記。如律并及大疏云云。大疏中非不錄情見若望一家正意。皆爲所刪也。然鈔中且指其正意也。又雖錄情見。非智首正意。故師資無相違也。然記主不被披覽大疏。是故總云所宗也。何得率爾例斥爲繁。輒見輕謗刪補取中。

記。一家宗部並無此語云云。問。前所引業疏文是如何。答。

記。以古師儀式。有闕有繁云云。儀式雖依古。而古有繁闕。故以律文刪。補彼古律文也。刪彼所繁補彼所闕。據斯以言。

記。但是異端云云。所刪義皆異。義異正義也。

注孝經序云。差平夫子沒而微言絕。異端起而大義乖云云。只情見皆爲所刪。何論文說乎。及乎取彼要當。記但云情見不言疏鈔云云。問。若爾疏鈔非所刪哉。答。云疏鈔時語局。云情見時自其中攝疏鈔。以此邊云不言疏鈔。非謂非疏鈔所繁也。

記。或隨已執見云云。業疏明問難文。斥古師

云。有師云。答道無者。即得何須解之。豈非執見文。

記。或暗於教部云云。鈔房戒云。前修昧教者。既不達道俗二利。隨語即行等。

記。如尺量短長云云。在中卷釋相篇二房戒下。謂古來諸師未曾審述。而祖師創以闊浮通用百生不易。源自蠶口忽系積之。增法等道理。定判可用姬周之尺量。又彼中二云。至今唐代。雖有種種大小尺量。並流。而及官市之公用。還用周尺量等也云云。

記。由旬大小云云。其事在二卷結界篇。謂明作法攝僧界極大之量。僧祇五分善見等並云三由旬。然由旬量智論出三品。彼云。大者八十里。中者六十里。下者四十里云云。古師欲定彼界量。無準物矣。祖師勸本律說戒。健度。言十四日說戒者。十五日先往云云。文會可強百里則取論之上品也。

記。羯磨例皆自讀云云。向文云讀事也。羯磨篇云。問。世中時有白讀羯磨作法成不。答。不成是定。雖無明決。可以義求。然羯磨戒本作法相似。戒本令誦之。羯磨豈得白讀文問。

例字何義哉。答。今是一例之義也。非準例相等邊也。諸師一例。謂白讀無苦。故祖師獨不用之意。見羯磨篇謂律言應作羯磨。若上座次座若彼不能。當差持律者已外不合。知不輒也。

記。問難不知所解知云云。受戒篇云。問難之體要准相解。今問汝不犯邊罪不。自非明律者方識名。知相自外經論雜學必無曉了下一

一具之。不同舊人蒙籠誦習文。

記。臥具謂非三衣云云。謂古師云敷具。今師引正文云。戒疏三。僧祇云。敷具者。三衣名。記釋。僧祇明文。非。又彼律出滅六年戒乞法緣起云。老病比丘。持氈僧伽梨云云。鈔中云。三十四臥具戒並是三衣總號。昔人疑之。至今不決文。

記。畜長不科減量云云。唯具本律尺六八寸應量衣犯提之文不須多論小分尙應得吉之說也。是以鈔中云。多論云餘不應量者。過限拾作吉羅懺故須俱說文。

記。淨地不立唱相云云。律文不具足。古師一向闕之也。祖師集。第四十三。評白二結云。聽在僧伽藍內。結淨地白二羯磨。應知是結唱。若房處若溫室若經行處。衆中差堪能羯磨者。乃至如是白大德僧聽等云云。知是如大界先相具足可唱之。而律不具出者。結集缺文。覺明漏誦。竺念遺筆也。即鈔下三云。準此作法羯磨文中。必須明指委曲結竟。牒示顯處。令主客了之文同記云。結法中初科古師不立唱相。律云。應唱房名。故云律令唱也文。

記。七證全無請詞云云。受戒篇云。次請七證師義須準請以羯磨法非是獨秉。必取此人證無錯謬。十誦正則理例請之。則受者生善。前師心重彼此。俱和豈非同法。世多不行。俱自滅法。若發戒功與三師齊德何爲不請之乎。問。七證全云無請詞。正勸律文但出請和上文。不出請二師文。今何云七證師許哉。本律雖無請二師文。古師亦準和上出之無異。

律雖無請二師文。古師亦準和上出之無異。

義然於七證師。古師謂戒緣疎。緣何必用證七師。故斥之也。引十誦一一禮僧足已然後請之文爲證也

記。余曾遊晉魏及以律肆云云。戒疏批云北遊并晉東達魏土文鈔中二房戒下記云。晉即河東。魏即相部。關輔即關中三輔。輔者左遷詔右扶風中京兆。共輔長安文有云。晉魏者國名也。關輔者所名也云云。反光南都反光北京

記。注印本作故即刪補云云。印本即記主之世新刊印板本也。是以口義乃記主世新刊鈔文印行於世。古本即舊時寫本文。今現行事鈔中云。故即刪反光九代故文此即今注所斥印板本歟

記。問補闕與下文義決通云云。此問答暗破古記義也。會正記次第五門爲文義俱闕則可舉一以例諸文。爲義補證也云云。爰知古記補闕與決通。其義同云事。通理不爾。今破之。問。若以往古未論事。爲補闕者。且如問難者。彼既立答無。即得戒義。是只可歸情見。何收補闕元無乎。答。口義云。此師因見祖師立義必須曉解之言。故作此說。縱是往古有此之說。但是所見如此。若準文約例解義方成。始見今師文

記。決通通先有等云云。知有無文引餘部決之。此其義道先有故決通之也。補闕其義理等。都自元無之故補之也。依之不同也。又義云。文義理例決通自本有之。始不在今鈔。補闕者今鈔始在之。故云局元無也。齊公義云。

先有者謂先代有行之不正。今糾之故。謂彼所決並通有無。無還可爲今所補。但是寬狹少異云云

記。故引文。紛例補彼羯磨云云。問。業疏序云。對彼繁略故頻刪補文是則繁略二字。並屬諸師。今云引文約例補彼羯磨。則是缺略爲於羯磨云歟。相違如何。答。口義云。正由律缺遂令不同。古人不能以文義理例補之。以致缺略。是故缺略還爲古師耳云云。問。尼鈔序云。今所撰者。用四分爲宗。斯文不具。更將諸部補闕文今文本宗闕故。以諸部補之云也。今何不補律云乎。答。是又如前答。凡補者在於一家行事。是故闕又在諸家也。律部文曲。譯者已治之。何有更添削乎。口義云。只緣古人不能曉刪補之義。刪是刪律。補是補律。律文年代綿遠翻傳遺漏。仍前自缺。今師補者。但於行事。刪是刪古人情見。亦補古人遺漏。即非刪律補律也云云。鏡師云。依律文闕。於行事有不足。故以文例補羯磨。而助行事至律文。非是補資。豈律文加言乎云云。因師云。於疏鈔者以律意補之。唯至律藏者依何補之。凡慮難測。輒不可補之云云

記。至如律文仍前自缺何當補之云云。律文既前缺。又律文書入可補之歟。サル事ヤハ可有云意也

記。所刪所補者多出舊章云云。因師云。多出言正會議文歟。謂義文約多分。故云刪補舊章也云云。問。前云取補由於執見昧教云。今何云情見乎。答。兩端無非情見。執見全執見

也。暗於教部。亦是情見未融故也。請詳鈔意云云。第十門鈔興意也。彼文明云情見繁廣矣。口義云。輕重儀乃是引文。從局無妨。鈔興意而正明撰述。須約通論云云

記。行以運造爲義云云。運心運爲也

記。事即對理云云。行宗云。理云理體湛寂。事相森羅冥心湛寂者。則一以貫之。駐意森羅者則纖毫不濫文

記。局明戒善云云。繼篇三觀計請道俗等。尤明泛善。今且望旁正。故云明戒善也。五例定宗。云語行則專據戒科是也。又序云。五乘七衆俱審此傍兼也

記。上下兩卷衆共二行云云。問。下卷共行者如何。答。如持衣加藥等。彼我同須故云也。問。如布薩等自他同作。何不共義哉。答。標宗一篇總勸行事云云。標宗記云。今明此篇指示學宗。問。勸行事與勸學可有同異哉。答。問。何直不云勸學篇哉。尼鈔云勸學篇故如何。答

記。衆法緣成事云云。謂緣成不出四緣。初三能乘人。羯磨所乘。此中含事。結界處也。記。六日用要業事云云。彼篇中明晝夜六時禮讚等行。又災衆用意并學問剃髮勝萬十願等。記。特異群宗本設化根源正教詮宗骨云云。一義云。經論宗云群宗。即鈔序云。住持佛法。群籍息唱云云。一義云。於律宗中。指諸家疏鈔。云群宗也。標行事異群宗。又契如來說化根源也。如來說化本志。正爲全行事故設律教也。又律教所詮宗骨正爲行事也。故云教

詮宗骨也。顯行世事百無一本

記。遍見諸文云云。鈔云。銳懷行事文云。即事即行文注戒序云。於行事業疏序云。至於行事文

記。各攝分齊云云。於二持兩犯四行。以善惡不可不學等。攝分齊故可兩分也

記。語音別召云云。鏡師云。題目之行。行者平聲。

玉篇云。行。下庚反。說文。人步也。此平聲也。三

行之行者去聲也。玉篇云。行。又胡孟切。行迹也。云云。是去聲也。今準思之。行。事行者平聲。即

人步運造義故。三行之行者去聲。行迹其德用故

記。行取成德云云。行說戒等事也。成德之德云衆行等也。是故云取成德也。爰知行事行

目自行當體。三行行目已成法之處也

記。由行成行語別義同云云。由行能行行事成行所行三行也。此語音別名一往釋也。實

俱造修義也。故云義同。又云。流入行心。緣構成業也。鈔批云。慈云。從才手作者。即是抄掠拾掇之義。今從金邊作者。是鐵券也。如

於國有功之臣。賜以鐵券。亦號爲鈔。所以將鐵作券者。欲令久固。以是義故字在於金也。今此鈔文意令固。亦取金邊作者也。簡正記

云。四辨鈔之一字。此有二種。若從手作。但訓略即文約義豐。今從金者。使具三義。略義

如前。准下文云。固令撮略正文。包括諸意也。二久固義。如世真金。從草不改。百鍊不變。久

埋不生。又如世中於國有功之臣。賜以鐵券。以來其子。子孫繁榮不絕。此鈔亦爾。永

用無其廢時也。三利用義。如金有濟貧之用。此鈔亦然。對事施行濟機。斯是故下文

云。庶令時機有用。即事即行等。是文。此記文。上三義之中。第一義相當。記採摘探拾

要當備錄則繁云云。問。若具引可墮廣濶。二過乎。答

記。於其間略提首後云云。首後云始終意也

記。隨義以釋云云。口義云。謂隨今鈔義以釋也。如下釋端序云。一鈔表釋次序云。謂撰述

始終等。釋由序云。謂序則諸篇可求等文

記。爾雅云東西牆等云云。言東西必南北可兼之也

記。如世牖序在堂奧之外云云。堂者總目人家也。簡正記云。禮云。東序西序。郭璞注云。序別內外。即東西謂之序。此牖居中門內。客

欲入時。先於此處整歛衣冠。排地儀禮後方入見尊主故。詔此牖若序。今於卷首置序。意在披尋者不失文中之意。故云序也。又文句

記云。爾雅云東西牆謂之序。別內外也。此可借用以釋別序。如由別序方異。謂經通序異

外亦可兼用矣。從義云。東西牆謂之序者。此是爾雅文也。別內外者。此是郭璞注文也。又

準此等文。靈芝與文句各據一義也

記。撰述始終等云云。此一張返文云。於一序中大分三段等。故知今撰述始終等文。如次

配彼三段。撰述始終是能詮序文。如此次第不濫。次叙故訓勸也。叙一部文義故云歷然

不混。不混一部文故也。記次序云云。次第不混義也。廣韻云。叙次第也。又如綴繭得緒則

餘絲可理

記。由序云云。由來義謂生起本文由來也。文句一云。經家從義。謂次由述也。如是五事冠於經首次第也。故光六瑞起發之瑞由序

也。問答釋疑正說弄引叙序也。反此三義故稱爲序文。今後此相對次由叙名言雖同至其義全不同歟

記。問昔云總別兩序其義如序云云。節古義云。增補義苑等。皆爲總別兩序云云。會正云。問。總別兩序者。總以對別得名。謂通序弘

傳及撰述之義。爲發起之端。別則對總得稱。始序敘典之致終陳。去濫傳真。爲證信之由

也。又簡正記云。古今章記。所判不同。若准後堂順正等記。以總別兩序爲序分。標宗已下

二十九篇爲正宗。諸部別行一篇爲勸學流通。其理不然。廣如別破。或依搜玄。將三十篇

爲正宗。即無流通。今依顯正科爲三段。前二與玄同。第三將後批文爲付屬流通分。此准

法華慈恩玄贊。亦將後批文爲流通也。又然大抄記釋第一義門。初云前序是抄序。後序是

教序也。又此記新羅釋智仁到於宣律師。一一詰問出記三十餘卷。學詮依之鈔出小小釋

文之處。或作注文助顯其宗。或彈其短點。恐不當正理。願也後人更其注兼不改其本。親

承律師云云。彼記既不分總別兩序。靈芝釋自然符親承義也

記。凡言總別云云。總總於別。別別於總。故問。通別與總別同異如何。答。有同有異。且如

諸經通別二序者。非通通於別。別於通義歟

記。持犯總別云云。釋相篇云。此篇遂條顯相。名別事持犯。復持犯方軌統收篇聚。名總義持犯文有云。又於中卷分總別。則篇聚持犯。儼六之三篇者總也。釋相一篇別也云云。

記。二依總別云云。此約科段也。

記。戒業二疏云云。業疏約四緣分四門文。每一門別多門。戒疏先列四門。釋又八篇初別義門也。爲先一也。

記。又倣經宗通別二序云云。通於諸經者。謂如是我聞等。六成就通諸經故。是爲證信序。又云經後序。如來滅後經家案之故。別序者局當經。且如法華者。四華表四位。六動表六番破惑。放光表一實中道等也。如淨名者。五百長者子實蓋令成一蓋。是表不可思議解脫也。各局當經正宗法門。故云別序。又云發起。發起正宗法門故。云經前序。前一經正宗現之故。

記。又以總序爲發起等云云。古來記釋皆爾也。以戒德難思一序。爲發起序。由發起下文。以十門爲證信序。以今生信故。

記。若言準彼得云兩序者彼以通他局此之異云云。如是我聞等通序通他經。兩華動地等別序局當經故云爾也。是前已難通別與信發兩義畢。若依之強準例經家云兩序者。又難無所準也。彼以通他局自之異。經後經前不同爲言。

記。經後經前不同。總序爲經後序。滅後結集者方案之故。別序爲經前序。於在世正經前表事故。

記。統共大綱云云。云統共大綱云。總束諸門皆總義非別也。

記。文義二種並屬教云云。文初序能詮文。義中十門諸篇義也。問。云云文義。其義如何哉。答。初序明作鈔本意。此全不云義故云文也。至十門顯鈔篇中義故云義。此義又猶教義。故還義俱屬教收云也。

記。題下注字顯上別名容含多意云云。初與第二立題云行事鈔等也。爲顯此意如注也。第三意云題剛繁等故。有疑故加注除疑。此題下注。新舊兩記。其意不同也。今記注上題號得意也。鈔批斥注題義。注撰號得意也。即彼記云。此注字正釋上題目之意也。將欲簡異餘人。餘人作鈔。不著行事之言。亦不著剛繁補闕之語。故云顯別。今不用此解。明是人語多。文釋言顯別者。初作此鈔未題道宣之名。諸有見者傳寫極多。人傳於本。至相州彌律師者。一方義匠氣逸。當時撰集章疏。天下後見此鈔。因寫一本。用以恒看極理然許。但不究其所由。謂言此鈔是首律師之所作也。復宣至貞觀四年逐出關表。長學求異行至蒲列。承彌公講律。逐往山東談問疑滯。屬彌年老不更講說。遂在古廢邑堂開居宴坐。文云。其大疏新了。住此邑堂。在房空坐。童子小兒並行不在。宣審知彌在。遂即扣房。時彌年老索杖。曳履在房。問曰。是誰從何方而來。答曰。遠從京中來。近從神洲至。彌聞此語。驚訝神異。知是奇人。自出開房。相同進戶。律師待彌坐說。方始致禮。問訊寒溫。彌因問曰。餘承

京中有一吳地小僧。名曰道宣。極理總微亦曾議不。宜答言識。小僧正是。遂更殷心嘆詠無量。問。上人是首律師門人。首公近作鈔三卷。大是要膏。亦曾經見不。答云。大師不作其鈔。但有疏二十卷耳。彌遂將出呈宣。宣云。是宜撰耳。便即謙遜云。其不捨早薄。輒茲撰錄。如何小僧。豈叨先德。遂即相謝。又問何不題名以用顯別。作是言已。因乃著京兆等語。以用簡別。于時彌歎此鈔大好文。宣之非唯好文兼有好義。其彌大疏新成。乃將出視宣。宣即尋量久未語好惡。彌語云。此中還有好文。宣答云。雖能科文。未見有義。因共大哭。據此明其標名顯別之字云。是彌律師爲題。或云自題也。自意云。此言計應宜自題。又會正云。諸記或南山自注。或曰相部爲注。今原其由。即自注也。豈有立起在已注簡曰他文音義指歸云。南山見相部。命鈔主自題爲正也。文已上注撰號意也。簡正記出二義。一義注上題號得意。一義注撰號得意。然而以初義爲正義也。有難注題號義云。題中自解云刪繁竟。何以注之知簡人也云云。但救之殊置刪繁等意注顯也云云。又有難注撰號云。若簡人者注何居上云云。救之云注在上者爲生起於下故云云。又餘記中注題撰號得意。作者非無者。注上題古人作四分律鈔疏故。標名顯別者。注下撰號也。是以音義指歸云。此注古今多釋。作者等者古來顯律師作。是非鈔及諸疏。是非鈔三卷。標名顯別者。讚主作鈔周美不同於古人。故云顯別。此句雙讚

京中有一吳地小僧。名曰道宣。極理總微亦曾議不。宜答言識。小僧正是。遂更殷心嘆詠無量。問。上人是首律師門人。首公近作鈔三卷。大是要膏。亦曾經見不。答云。大師不作其鈔。但有疏二十卷耳。彌遂將出呈宣。宣云。是宜撰耳。便即謙遜云。其不捨早薄。輒茲撰錄。如何小僧。豈叨先德。遂即相謝。又問何不題名以用顯別。作是言已。因乃著京兆等語。以用簡別。于時彌歎此鈔大好文。宣之非唯好文兼有好義。其彌大疏新成。乃將出視宣。宣即尋量久未語好惡。彌語云。此中還有好文。宣答云。雖能科文。未見有義。因共大哭。據此明其標名顯別之字云。是彌律師爲題。或云自題也。自意云。此言計應宜自題。又會正云。諸記或南山自注。或曰相部爲注。今原其由。即自注也。豈有立起在已注簡曰他文音義指歸云。南山見相部。命鈔主自題爲正也。文已上注撰號意也。簡正記出二義。一義注上題號得意。一義注撰號得意。然而以初義爲正義也。有難注題號義云。題中自解云刪繁竟。何以注之知簡人也云云。但救之殊置刪繁等意注顯也云云。又有難注撰號云。若簡人者注何居上云云。救之云注在上者爲生起於下故云云。又餘記中注題撰號得意。作者非無者。注上題古人作四分律鈔疏故。標名顯別者。注下撰號也。是以音義指歸云。此注古今多釋。作者等者古來顯律師作。是非鈔及諸疏。是非鈔三卷。標名顯別者。讚主作鈔周美不同於古人。故云顯別。此句雙讚

人法云云 此外其釋義多立題可矣

記中下兩卷云云 中卷云著述者多立名標異下卷云注撰非少立名標顯云云
記名容相涉云云 可有祖師同名者故別之以寺也

記京兆者即古長安城今之永興軍云云立此京名起周代非字漢代始名也夏殷二代但云夏邑等至周代以王城云京師師字多義也而至漢代改師字云京兆其後相續于今云爾也即古長安城者資持中三云京輦即京兆符王都處謂故知京兆與長安城同處見

問若爾者何資持中三云左馮翊右扶風中京兆其輔長安文此文別處見既三輔能輔長安所輔也左別處見然者如何耶答京兆郡總長安城別總別異故云能輔云所輔無過歟是以鈔批云京者大也只是大眾聚住之處故曰京也此是國中地名謂在左馮翊郡右邊扶風郡中央京兆郡名為三輔也以漢高祖都長安城人民衆多秦地曠遠乃立三郡一曰京兆二扶風三馮翊以用輔助京師也今長安縣屬京兆三輔之中由來有奇人異物前後十二帝悉都長安故秦都咸陽隨家始都今之京城者是也文長安城在京兆之內亦京兆云天子所居也是以簡正記云京兆者天子所都之處也文已云京者大也兆者城也文問紹運圖云玄宗改長安為京兆文

準此京兆之名玄宗時始立南山遷化後四十年事也何標京兆乎答京兆之名始於漢世至紹運圖置府字時事也是以簡正記云問今云府字題中

何無答史記云開元元年改雍州為京兆府洛州為河南府開元十一年改并州為大京京府鈔文是武德年中製故不合有府字也文會正云唐玄宗開元中置京兆府至肅宗改為上郡文爰知今記云京兆者即古長安城彼京兆古長安城故立京兆名今記家時代彼京兆名永興軍故云今之永興軍也軍者縣郡軍地名軍縣狹也言士庶之多云云士庶名人也

記本所生地云云有云京兆者終生地宗義寺所住地也故標二也問初本終南亭麻蘭若也重修沁部山何不標處乎答記有云長安城或云丹徒云云節古義云增暉云俗姓錢氏湖州長城人也云云大宋傳云錢氏丹徒人也一云長安城人也義苑會正同之已上

記此謂祖宗之所出云云是斥上云長安等義也彼鈔主之祖火生處故是以行狀云祖父是湖州長城縣人也一云丹徒父名申仕陳朝吏部尚書大師即申之長子也文
記大師在京華生長云云奇別傳云申隨陳主入長安遂為京兆人大師在京華生長文行狀云隋文帝開皇十六年四月八日而誕生文鈔崇義寺云云此寺調復之家也夫亡後改其家成寺故以王勔名崇義寺根本為亡夫立寺也簡正記云又准西京塔寺記云此本隋朝延壽公子穀宅唐武德二年高祖賜與桂陽公主駙馬趙慈景為宅趙慈景已後公

主捨宅為寺以妻為夫造恩深義重勔名崇義鈔主七年已酉住九年入終南製作今置本住名寺以標名故云崇義也寺者梵云僧伽藍此翻衆園五衆所居之園也今云寺者乃此方之號也寺者司也如國家九司名九寺一太常主禮樂二光祿主御三衛尉主器械四宗正主里家五大僕主車馬六大理主天下七鴻臚主外典八司農主倉儲九太府主貨財後漢騰蘭到此既是外國僧也且今在鴻臚寺安下後於羅門外別造僧坊取駁經白馬名從鴻臚司分出故云白馬寺即漢地寺之祖也故今僧尼住處皆名為寺文會正記云唐武德七年高祖薨妻捨宅為寺為夫故勔為崇義武德七年高祖廢除僧徒散諸諸師大師與師徒七人同往崇義寺至武德九年方入終南撰述故所住寺以標之文問重修如戒疏批乃返沁部山為擇律師又出鈔三卷乃以前本更如潤色云云然沁部山者終南異名也崇義寺在京兆何今出京兆崇義寺哉答實崇義寺在京兆是以鈔批云崇義寺者是京中鈔主初在此寺住也文但此且初製時寺號云京兆崇義寺歟若爾者別傳云九年自崇義寺徙豐德寺終南山也佇麻蘭若製行事三卷云云何又初製云云有崇義寺哉答終功事雖在豐德寺初在崇義寺故今置初寺號也是以簡正記等云今取本住名寺以標名故云崇義也云云鈔沙門釋云云如常沙門梵語具云沙門那此翻云勤息勤三業息諸惡也釋釋姓氏增一阿含云四河歸海無復本名四姓出家

地也
記大師在京華生長云云奇別傳云申隨陳主入長安遂為京兆人大師在京華生長文行狀云隋文帝開皇十六年四月八日而誕生文鈔崇義寺云云此寺調復之家也夫亡後改其家成寺故以王勔名崇義寺根本為亡夫立寺也簡正記云又准西京塔寺記云此本隋朝延壽公子穀宅唐武德二年高祖賜與桂陽公主駙馬趙慈景為宅趙慈景已後公

主捨宅為寺以妻為夫造恩深義重勔名崇義鈔主七年已酉住九年入終南製作今置本住名寺以標名故云崇義也寺者梵云僧伽藍此翻衆園五衆所居之園也今云寺者乃此方之號也寺者司也如國家九司名九寺一太常主禮樂二光祿主御三衛尉主器械四宗正主里家五大僕主車馬六大理主天下七鴻臚主外典八司農主倉儲九太府主貨財後漢騰蘭到此既是外國僧也且今在鴻臚寺安下後於羅門外別造僧坊取駁經白馬名從鴻臚司分出故云白馬寺即漢地寺之祖也故今僧尼住處皆名為寺文會正記云唐武德七年高祖薨妻捨宅為寺為夫故勔為崇義武德七年高祖廢除僧徒散諸諸師大師與師徒七人同往崇義寺至武德九年方入終南撰述故所住寺以標之文問重修如戒疏批乃返沁部山為擇律師又出鈔三卷乃以前本更如潤色云云然沁部山者終南異名也崇義寺在京兆何今出京兆崇義寺哉答實崇義寺在京兆是以鈔批云崇義寺者是京中鈔主初在此寺住也文但此且初製時寺號云京兆崇義寺歟若爾者別傳云九年自崇義寺徙豐德寺終南山也佇麻蘭若製行事三卷云云何又初製云云有崇義寺哉答終功事雖在豐德寺初在崇義寺故今置初寺號也是以簡正記等云今取本住名寺以標名故云崇義也云云鈔沙門釋云云如常沙門梵語具云沙門那此翻云勤息勤三業息諸惡也釋釋姓氏增一阿含云四河歸海無復本名四姓出家

主捨宅為寺以妻為夫造恩深義重勔名崇義鈔主七年已酉住九年入終南製作今置本住名寺以標名故云崇義也寺者梵云僧伽藍此翻衆園五衆所居之園也今云寺者乃此方之號也寺者司也如國家九司名九寺一太常主禮樂二光祿主御三衛尉主器械四宗正主里家五大僕主車馬六大理主天下七鴻臚主外典八司農主倉儲九太府主貨財後漢騰蘭到此既是外國僧也且今在鴻臚寺安下後於羅門外別造僧坊取駁經白馬名從鴻臚司分出故云白馬寺即漢地寺之祖也故今僧尼住處皆名為寺文會正記云唐武德七年高祖薨妻捨宅為寺為夫故勔為崇義武德七年高祖廢除僧徒散諸諸師大師與師徒七人同往崇義寺至武德九年方入終南撰述故所住寺以標之文問重修如戒疏批乃返沁部山為擇律師又出鈔三卷乃以前本更如潤色云云然沁部山者終南異名也崇義寺在京兆何今出京兆崇義寺哉答實崇義寺在京兆是以鈔批云崇義寺者是京中鈔主初在此寺住也文但此且初製時寺號云京兆崇義寺歟若爾者別傳云九年自崇義寺徙豐德寺終南山也佇麻蘭若製行事三卷云云何又初製云云有崇義寺哉答終功事雖在豐德寺初在崇義寺故今置初寺號也是以簡正記等云今取本住名寺以標名故云崇義也云云鈔沙門釋云云如常沙門梵語具云沙門那此翻云勤息勤三業息諸惡也釋釋姓氏增一阿含云四河歸海無復本名四姓出家

主捨宅為寺以妻為夫造恩深義重勔名崇義鈔主七年已酉住九年入終南製作今置本住名寺以標名故云崇義也寺者梵云僧伽藍此翻衆園五衆所居之園也今云寺者乃此方之號也寺者司也如國家九司名九寺一太常主禮樂二光祿主御三衛尉主器械四宗正主里家五大僕主車馬六大理主天下七鴻臚主外典八司農主倉儲九太府主貨財後漢騰蘭到此既是外國僧也且今在鴻臚寺安下後於羅門外別造僧坊取駁經白馬名從鴻臚司分出故云白馬寺即漢地寺之祖也故今僧尼住處皆名為寺文會正記云唐武德七年高祖薨妻捨宅為寺為夫故勔為崇義武德七年高祖廢除僧徒散諸諸師大師與師徒七人同往崇義寺至武德九年方入終南撰述故所住寺以標之文問重修如戒疏批乃返沁部山為擇律師又出鈔三卷乃以前本更如潤色云云然沁部山者終南異名也崇義寺在京兆何今出京兆崇義寺哉答實崇義寺在京兆是以鈔批云崇義寺者是京中鈔主初在此寺住也文但此且初製時寺號云京兆崇義寺歟若爾者別傳云九年自崇義寺徙豐德寺終南山也佇麻蘭若製行事三卷云云何又初製云云有崇義寺哉答終功事雖在豐德寺初在崇義寺故今置初寺號也是以簡正記等云今取本住名寺以標名故云崇義也云云鈔沙門釋云云如常沙門梵語具云沙門那此翻云勤息勤三業息諸惡也釋釋姓氏增一阿含云四河歸海無復本名四姓出家

主捨宅為寺以妻為夫造恩深義重勔名崇義鈔主七年已酉住九年入終南製作今置本住名寺以標名故云崇義也寺者梵云僧伽藍此翻衆園五衆所居之園也今云寺者乃此方之號也寺者司也如國家九司名九寺一太常主禮樂二光祿主御三衛尉主器械四宗正主里家五大僕主車馬六大理主天下七鴻臚主外典八司農主倉儲九太府主貨財後漢騰蘭到此既是外國僧也且今在鴻臚寺安下後於羅門外別造僧坊取駁經白馬名從鴻臚司分出故云白馬寺即漢地寺之祖也故今僧尼住處皆名為寺文會正記云唐武德七年高祖薨妻捨宅為寺為夫故勔為崇義武德七年高祖廢除僧徒散諸諸師大師與師徒七人同往崇義寺至武德九年方入終南撰述故所住寺以標之文問重修如戒疏批乃返沁部山為擇律師又出鈔三卷乃以前本更如潤色云云然沁部山者終南異名也崇義寺在京兆何今出京兆崇義寺哉答實崇義寺在京兆是以鈔批云崇義寺者是京中鈔主初在此寺住也文但此且初製時寺號云京兆崇義寺歟若爾者別傳云九年自崇義寺徙豐德寺終南山也佇麻蘭若製行事三卷云云何又初製云云有崇義寺哉答終功事雖在豐德寺初在崇義寺故今置初寺號也是以簡正記等云今取本住名寺以標名故云崇義也云云鈔沙門釋云云如常沙門梵語具云沙門那此翻云勤息勤三業息諸惡也釋釋姓氏增一阿含云四河歸海無復本名四姓出家

主捨宅為寺以妻為夫造恩深義重勔名崇義鈔主七年已酉住九年入終南製作今置本住名寺以標名故云崇義也寺者梵云僧伽藍此翻衆園五衆所居之園也今云寺者乃此方之號也寺者司也如國家九司名九寺一太常主禮樂二光祿主御三衛尉主器械四宗正主里家五大僕主車馬六大理主天下七鴻臚主外典八司農主倉儲九太府主貨財後漢騰蘭到此既是外國僧也且今在鴻臚寺安下後於羅門外別造僧坊取駁經白馬名從鴻臚司分出故云白馬寺即漢地寺之祖也故今僧尼住處皆名為寺文會正記云唐武德七年高祖薨妻捨宅為寺為夫故勔為崇義武德七年高祖廢除僧徒散諸諸師大師與師徒七人同往崇義寺至武德九年方入終南撰述故所住寺以標之文問重修如戒疏批乃返沁部山為擇律師又出鈔三卷乃以前本更如潤色云云然沁部山者終南異名也崇義寺在京兆何今出京兆崇義寺哉答實崇義寺在京兆是以鈔批云崇義寺者是京中鈔主初在此寺住也文但此且初製時寺號云京兆崇義寺歟若爾者別傳云九年自崇義寺徙豐德寺終南山也佇麻蘭若製行事三卷云云何又初製云云有崇義寺哉答終功事雖在豐德寺初在崇義寺故今置初寺號也是以簡正記等云今取本住名寺以標名故云崇義也云云鈔沙門釋云云如常沙門梵語具云沙門那此翻云勤息勤三業息諸惡也釋釋姓氏增一阿含云四河歸海無復本名四姓出家

主捨宅為寺以妻為夫造恩深義重勔名崇義鈔主七年已酉住九年入終南製作今置本住名寺以標名故云崇義也寺者梵云僧伽藍此翻衆園五衆所居之園也今云寺者乃此方之號也寺者司也如國家九司名九寺一太常主禮樂二光祿主御三衛尉主器械四宗正主里家五大僕主車馬六大理主天下七鴻臚主外典八司農主倉儲九太府主貨財後漢騰蘭到此既是外國僧也且今在鴻臚寺安下後於羅門外別造僧坊取駁經白馬名從鴻臚司分出故云白馬寺即漢地寺之祖也故今僧尼住處皆名為寺文會正記云唐武德七年高祖薨妻捨宅為寺為夫故勔為崇義武德七年高祖廢除僧徒散諸諸師大師與師徒七人同往崇義寺至武德九年方入終南撰述故所住寺以標之文問重修如戒疏批乃返沁部山為擇律師又出鈔三卷乃以前本更如潤色云云然沁部山者終南異名也崇義寺在京兆何今出京兆崇義寺哉答實崇義寺在京兆是以鈔批云崇義寺者是京中鈔主初在此寺住也文但此且初製時寺號云京兆崇義寺歟若爾者別傳云九年自崇義寺徙豐德寺終南山也佇麻蘭若製行事三卷云云何又初製云云有崇義寺哉答終功事雖在豐德寺初在崇義寺故今置初寺號也是以簡正記等云今取本住名寺以標名故云崇義也云云鈔沙門釋云云如常沙門梵語具云沙門那此翻云勤息勤三業息諸惡也釋釋姓氏增一阿含云四河歸海無復本名四姓出家

咸稱釋氏文鈔道宣云云行狀云大師諱道宣字法備俗姓錢氏也道宣可讀三論宗ノキ道宣云人在之爲簡彼也彼三論宗道宣日本法隆寺法師也今大師三生持律第一生在齊朝法名僧護春秋百二十第二生在梁朝名僧祐律師第三生即今南山律師也隋開皇十六年誕生春秋七十僧臘五十二還化感通十年詔宗皇帝諡名澄照大師塔號淨光也付此祖師諱號西天不諱之歟稱佛菩薩名號故唐土有稱不稱二簡正記云若依俗禮諱之然亦有開處臨文不諱諱盡不諱廟中不諱等若准內教過去諸師名字勸人稱念今須効之文日本俗一向不讀撰號爲本天神御製作文押紙不讀之也若難字時上字何下字何可讀之也內道如簡正記釋可讀之歟

記撰撰染翰云云風古胡反廣韻云風方也本口義云東坡詩云當年特握幾人在四首有風榜一夢中注蘇軾演義云風者學書之牘或以記事創不爲之或六面或八面皆可書以有圭用故謂云風有云筆者非也文記即改貞觀故無所妨云云問今勘支干貞觀初亦則當武德十年所以爾者武德八乙酉同九年丙戌貞觀元年丁亥是則武德十年改元見今何故云九年改元哉支干之相違如何答有一義云改元雖有武德九年未時分小短故季代記中以正月一日爲改元也云云此義大不審也何既云改元依小時多時哉實不得意事也又義云今鈔之批文據立筆

時戒疏之批據絕筆時故無相違今記釋順會正記意且如是釋是以會正記云貞觀初年造鈔三卷下批文是武德九年以明是謬釋也此年未改貞觀故文

記遠觀化表云云一義云遠觀者意樂廣大也化謂導表謂江表取處名也又義云化者京都外故云遠觀化表也北遊并晉東達魏土有礪律師當時峯岫遠依尋讀始得一月遂即物故撫心之痛何可言之乃返沁部山中爲擇律師又出鈔三卷等文又義云口決即南山觀佛化遠行江表遂出沁部山撰鈔三卷云云遠觀化表遠觀化表云云

記沁部山云云終南之別峯也記案目錄中乃當貞觀八年云云撰集錄大智武德九年製貞觀四年重修或云八年文問八年九年不同如何答記家撰集錄云或云八年知是異說也不可和會乎或可遠觀化表等時正當四年重八年乎鈔批一末云但出遠觀化表時云貞觀四年都無重修事知八年者即是方重修時也又有一義云四年者重修初八年者重修終也故不相違付之猶不審也批文非功終何云又出鈔三卷豈此非絕筆時哉記注舊云六卷等云云問祖師內典錄五云律事刪補律鈔一部三卷或六卷云祖師在日正有六卷分明也今何斥之哉答祖師在日

非謂無六卷本彼古記等全忌三卷經重修之間如是多卷分之得意唯云六卷十二卷等云云故此斥之也是以節古義云增暉云約紙墨以分開六卷成十二卷又云此云三卷約初製時分後至貞觀年中重修開爲六卷今爲十二集要義苑阿之云云是非見本云

于時康永三年甲申十一月十七日於牟山藥師寺僧坊記此卷畢夫有律之身受病患故叢林之交衆不任思依之隱居山林聊療身心雖然且爲備愚鈍之稽古且爲繼佛法奉命不願後見之嘲哂任所及見聞記錄之而已

佛子照遠通二十三別三十三卷歲四十三

于時應永三丁酉暮春下旬雙書寫之畢

資行鈔

事鈔上一之分第二卷也。自鈔序始至第一門開制往後段

鈔夫戒德難思云云夫謂下筆發端之語也是以簡正記第三云夫者兩解云發語之端如云竊聞恭聞等例二云蓋深旨曰夫謂此戒德難思是深旨也令欲仰難故稱曰夫文戒德難思者鈔批第二云然難思者有其二義一體難思二相難思言體難思者秉白四教法第三羯磨竟一剎那頃發於無作之體非色非心萬善初基三乘正因故曰體難思相難思者以其從體起行則假相而詮相同

法界互塵沙境。一一境上發諸律儀。彌互既寬。是相難思也。故善生經云。虛空大地草木衆生。此四喻比量豈是心慮能及。故四難思。謂量同太虛。德周大地。此持戒體難思量也。亦得云約教明難思。德既衆多矣。非心之所思。故曰戒德難思也。簡正記云。問。古今製作。雖弘聖教。恐有魔事。皆先歸依三寶。請求加護。欲令其教久永流行。今鈔何不歸依而直歎戒德。答。多解。初云。夫歸依有二。一冥二顯。今鈔欲著述時。已冥心歸依了。不更顯歸敬也。次搜玄云。鈔宗四分律。律本之中云。稽首禮諸佛等。既安歸敬。是以承律文。更不重述。或有釋云。但隨著述人懷。有無總得。今依順正記云。夫歸依者。三業僞體。如跪禮是身業。歸依佛有天眼能見。發言讚歎是口業。佛有天耳遙聞。意中歸依。佛有他心遙知。今鈔既入文歎戒。乃是口業歸命法身文。爰知今鈔主依如是義道別不案也。冠超衆象者。此兩獸俱違記釋云。去聲呼之。取高出義。非召物體。既冠首得意此語字也。亦以軌導舟航。既兩向爲喻。初二句全不釋喻。記亦云。既超象外無物可比。此取冠超衆象義。既戒冠超衆象故。物無可喻云事也。若如兩點即成喻。故知誤之平聲。特名物體故可成就喻。今去聲故不可然也。冠超衆象訓之時。旁無難也。是以今一張反。記云。不能全似故云冠超。亦別篇下記云。叙意生起冠後十門文云云。加之鈔批云。未著曰冠。平聲。著之在首曰冠。去聲。如衣未著曰衣。平聲。著竟曰衣。去聲。如冠著之

在首。衆衣必隨之。喻戒能居上定慧必隨後起。以戒爲先故冠定慧及萬善之首也。文簡正記云。冠者東也。超者過越也。衆者諸也。象者物象也。周禮云。未在前曰冠。平聲。在前曰冠。去聲。禮記云。男子二十四冠之。父母爲立名而召體。朋友爲作字以彰德。亦莊園云。冠圓以像天。能覆於萬物。待髮以爲首飾。自後不改其制也。亦儀眼記云。冠者蟬冠古來皆戴之。謂蟬虫飲吸於露。而體清。今戴此冠表男子有清恒之德。後制幘頭用幘冠上。唐朝高祖賜巾用替其冠。迄今不改文。大鈔記云。冠者音頂上。衆象謂三界內一切山河大地乃至一切色形象也。文有人云。冠象謂於天戴象於地。業疏三下引劉子云。至如冠章甫衣縫掖。嘉肴溢目。芳音盈耳。一時之榮故不足向也。文同記云。冠衣二字去呼文。已上諸釋皆云聲呼者。取冠戴之義也。今記云。東戴同之也。東戴者東髮戴冠也。記取高出義。冠首時此高出義。名戒高出義也。記。舟航云云。依大小分之。小云舟。大云航也。簡正記云。舟航者。字統云。單船曰舟。雙船曰航。亦解渡水曰航。不渡水曰舟。舟是體航是用。今鈔體用雙彰也。文。轍軌物樓柱記。乃至池等云云。婆娑云。亦名爲池。群鳥所浴。亦名爲鏡。由戒淨故無我象現。亦名瑤瑤。老少中年服常好故。亦戒名爲頭。能見苦諸諸色。乃至知色陰等法故。功德所依名爲器也。云云。記。具列八喻云云。問。王子與王一子不同如

何。答。事鈔中云。一者如王生子。爲氏所敬。得戒護人生聖種中。後必成聖。如紹王位。○四者如王一子愛惜紹位。得戒人因戒護故。必得成聖。理須愛惜。不得毀指支同記云。前三喻戒體。後五並言愛惜。即喻戒行。四與初蓋。前以王子直喻受體。後以父愛子乃喻隨行文。鎖鑰勸良以舉諸象。記。辟支及佛云云。問。獨覺不值佛。何受戒耶。答。指歸云。明了論謂最勝人是佛。次獨覺。皆行戒法。令聲聞與佛理不在疑。獨覺出無佛世。婆論中亦非僧攝。何得有戒答。若準義鈔中。問曰。獨覺爲有戒耶。解云。亦得雖出無佛世。緣於別等得脫。亦得別解脫也。若爾此戒佛出世有。既出無佛世。云何得有戒。答。別解脫有二。一在家諸戒。二出家別解脫二百五十是。婆論依在家言戒。故云非僧攝也。亦善見云。五戒十戒一切時有。乃至無佛出世辟支輪王等亦教。故獨覺持戒。行尼理何疑。後堂記云。麟喻者是自受木叉戒。與佛同是自受戒也。若獨覺即稟教修行得木叉無疑也。梵云辟支。此云獨覺。具足呼勒支底迦。此云各各獨覺。表無表章上云。一自然得。謂佛獨覺盡智心位自然得之文。記。常途如此云云。常以五戒十善導人天故云自然也。記。若論上智云云。上智者聖道行也。記。通被兩機云云。利鈍二機云兩機也。記。三寶舟航云云。同舟航之義可通四種三寶哉。答。爾也。但今佛法二寶並假僧弘之。釋

且依住持一邊釋歟。簡正記云。謂今僧尼剃髮染衣。受持禁戒入僧之位。即住持僧寶又能書寫十二分教。即住持法寶。亦能建立形像塔廟。即是住持僧寶。豈非住持三寶之舟航。亦地持云。三十二相無差別。因皆由持戒所感。即是佛寶既成。已演四諦教。即是法寶度五比丘。即是僧寶。此則戒為化相三寶之舟航。又智論云。先持淨戒。後證五分法身。是佛寶亦擇滅無為是法寶。復得無學功德是僧寶。此則戒為理體三寶之舟航。已上三種三寶雖殊。皆用戒能運載。故曰是文。私云。可局住持記釋見爾。

記。一體理體就理而論云云。問。一體實可理。理體三寶。戒疏一上云。五分法身為佛寶。滅理無為是法寶。聞學無學功德是僧寶。此五分法身名事身。是以通其記云。法身性具曰理。五分修成曰事。文何況聲聞學無學功德。全是有為修成功德。問。若爾者何云就理而論哉。答。付出纏破障之理。且佛僧二寶約能證分之。故行宗一上云。然此理實亦即同體。但望佛僧證理邊為別文。爰知云五分法身。亦云學無學功德。且約能證邊。寶後被證知。理名佛僧。法寶必不約佛寶邊。滅諦涅槃之當體云法寶。約門時聊雖不同。論其體時。全一理之體也。是以戒疏云。理謂至理天真常住。還是心體文。問。若爾者取佛僧所證之理。云佛僧二寶法寶相亂。法寶釋佛僧能證法則所證故。加之佛果五分功德三寶中不攝可云哉。旁難思如何。答。

記。化相一種局據佛世云云。問。化相之僧寶。其體如何局佛世哉。若云聖者滅後豈無聖哉。若指在世凡聖二位。云化相之僧寶。形云局據佛世。在世凡夫定住持僧寶。如何。答。在世七賢四聖凡聖。皆助如來化儀。化相僧寶故云局據佛世。其故者。歸敬儀云。先智苦盡為僧寶。通真記云。先智苦盡者。總收小乘賢聖五位。先智即是七方便人。苦盡者即四果人。證真斷苦。不入惡道。賢聖雖殊。皆有所證。亦雖聖者。滅後非助化儀。可名住持僧寶。設亦雖為在世。不入七賢四聖之位。薄地凡夫。非化儀門僧寶。亦可攝住持僧寶。依之通真記云。問。若取儀相有蓋住持答。凡聖分之。問。凡通佛世聖及來際。答。佛後之聖非凡相。佛世之凡。是住持文。此凡夫者。攝薄地凡夫歟。記住持一位。通被三時云云。戒疏一上云。形像塔廟為佛寶。紙素所傳為法寶。戒法儀相為僧寶。在世榜檀木像等在之。故亦行宗一上云。問。文中單出本文者。佛世應有文籍哉。答。若約佛世本無文字。但諸聖士聞持而已。或可佛在世非無典籍。後結集者。偏緝成章義亦無妨文。爰知住持三寶可通三時也。

記。運載不絕故如舟焉云云。此偏約住持三寶釋舟航之義也。其故者一體約理故。必不依戒功。化相局佛世故。亦無運載不絕之義。唯住持通三時。亦依戒功運載不絕故。喻舟航也。寔植入道次第以記。正從後義云云。前義泛論之。正從後義

者。正釋文相也。記。曲論來致云云。釋相篇云。餘經但況明化歸。通顯因果事隨理通。言無所寄。意寔深遠。昏情未達。雖欲進修。虧得其要文。至如上列住持等事。

鈔。群籍於茲息唱云云。簡正記云。群者衆也。籍謂典籍。經論既多。故云群籍。息者休也。唱者說也。文自大師在世。偏弘斯典。記。正法像法各一千年云云。問。此依何教。定一千年哉。答。大悲經云。正像各千年。末法一萬年。雜阿含云。正法千年。善見毘婆娑云。正法千年。像法亦爾。文依此等文也。若引異說者。大集月藏分十云。過去諸佛正法七日滅。我正法住五百年。像法住千年。摩耶經云。如來滅後正法五百年。大論云。佛之正法。五百歲而衰微。賢劫經云。正法五百年。像法一千年。已上正法五百年說也。大乘三聚懺悔經云。正法像法各五百年。此正像五百年之說也。補注七云。有人引青龍疏云。有教有行有證名為正法。正者證也。有教有行無證。名為像法。像者似也。無此三者。名為末法。末者微也。文。

記。如來定在正法云云。問。凡取正像末三時事。諸師同自滅後取之。況戒疏滅後百年分出五部。釋正法初百年其宗云云。同記云。正法千年。一百年時分出故云初百年。此等解釋自滅後定正法勿論也。如何。答。付之有多料簡。一義云。正法正自滅後雖取之。二月十五日以前正法初年數入。正入滅次日

雖取之。云正法千年時取其一年。故云定在正法也。一義云。定在正法正法非正像末之正法。只在世無非法。故云正法也。云云。此義不審也。既云如來定在正法。曰依通於正法。是配當三時見

記。住法圖贊云云。此祖師製作也

記。列二十五祖云云。此入末田地云爾。若除之唯成二十四祖也

記。十誦云得蘭夷罪云云。出十誦五十一。蘭即結大妄語方便故。謂雖云我是大師人不信。故只犯方便也。釋相妄引伽論云。自稱是佛天人師等儼爾云。同記云。犯蘭有二。一世間一佛無第二故。二具足相好異世人。無人信受故云。問。若爾者設雖說事法何犯夷哉。人不可信故如何。答。說事法不云佛。成大妄戒也。謂云得彼佛所證四禪五根五力等功德等也。名云天人來供等。此名事法也。今云大師邊蘭也。人不可信故。說事法方夷也。是以云蘭夷

記。娑婆五濁云云。娑婆此翻堪忍。因。恒願取娑婆穢土教化衆生故。娑婆者三千界總稱也。問。若爾者。何亦舉大千耶。答。別顯地界廣量也

記。賢劫中第九減劫人壽百歲出云云。法苑珠林等意。通成住壞空名賢劫也。若慈恩劫章意。賢劫名局自住劫二十增減云云。惠心先德依立世經作頌曰。六萬四萬二萬時。拘留那含迦葉劫。百歲釋迦牟尼出。第九減劫中六也。至第十五減劫中。九百九十四佛出乃後

住劫欲終時。樓至如來方出與云云。然俱舍光記云。第十一。釋迦牟尼當住劫第一劫出世。於此劫中已有四佛出世。即拘留孫佛至釋迦佛。若彌勒當第二住劫下生云

記。三十成道云云。金剛般若疏云。若依光讚經。十九出家。三十成道云。普賢菩薩證明功德經。惟元三昧經同也。梵網云。七歲出家。三十五成道云云。今三十成道天台等意也。

法相宗菩提流支頌。彼云。七年作嬰兒。八年化童種人。四依者鈔批云。亦約榮疏解。四依大小乘相對辨者。一者如涅槃云。有人出世具煩惱性。是名第一。即地別菩薩以擬小乘七方便人。同爲凡夫等其斷惑。是故說爲具煩惱性。爲初依人也。須陀洹人斯陀含人是名第二。初地已上還菩薩。同在欲界。以擬小乘苦忍已上斯陀已還。此二果位入聖位。同未離欲界。是故令爲第二依人也。或云。初地至七位也。然聲聞以見諦爲始。思惟爲細。菩薩以三界爲始。習氣爲細。今六地終心斷三界結盡。猶如須陀洹斷見諦盡也。七地始侵習氣。如斯陀含侵思惟結也。以其愈細盡不盡同故。將初地至七地以擬二果也。阿那含人是名第三者。七地已上九地已還菩薩離分段身入深法位。以對小乘。阿含人已出欲界同爲第三依。或從八地已上數之也。阿羅漢人是名第四者。十地菩薩學位已窮。得擬羅漢所作已辦爲第四依也。此無學果正使已盡。習氣未已。迦葉起舞。身子起嘖。難陀悅色。畢陵迦屬河神等皆是習氣。然此但是

煩惱餘氣之勢分也。不能成菩薩。無有體性也。今正取人四依。明其人能弘子四年學五明。十年受五觀。二十九出家。三十五成道。四十五年教化衆生云

記。說三乘法度人無量云云。法華經方便品云。尋念過去佛所行方便。力。我今所得。道亦應得三乘。作是思惟。時十方佛皆現文。謂出穢土佛必說三乘法云云。三乘根性感佛出世故也

鈔。偏弘斯典云云。簡正記。偏云頗。不平也。弘爲揚也。斯典。典謂教典。佛在日偏頗弘揭文

記。必以威儀爲主云云。謂持戒云威儀也。四十二章經云。二百五十威儀教法。華嚴經云。具足受持威儀教法云

記。大權影響但知祇奉云云。大權薩埵。影如隨形。隨佛隨逐也。祇奉云承義也。如佛說都不難餘言。持律故云祇奉也。祇祇候。祇也。安敢措詞

記。義疏云始於鹿苑等云云。義疏一卷文也。記。隨根制戒云云。問。二百五十戒。隨三根可有輕重哉。答。於聽教可有單三衣百一諸長等三根不同也。於二百五十制戒者。一化弟子。凡聖利鈍一同無差別。六和隨一戒和故

鈔。爰及四依遺風無替云云。簡正記云。爰者爾雅シテ也。今借訓及。今者於四依蓋取相接之義也。文鈔批云。爰由及也。於也。文四依者有三傳。律藏使大師遺風之教無有廢替。故

云愛及四依也。遺風者佛之教也。風有靡草。能教有除非之用。故曰遺風無替也。文簡正記云。初人四依者。准涅槃經云。善男子有四種人。能護正法。建立正法。能多利益憐愍世間。為世間依止。安樂人天。何等為四。有人出家。具煩惱性。奉持禁戒。威儀具足。能為他人。分別宣說八大覺而初依。准此是外凡位也。八念定轉進實觀。斯須二果為第二依。阿那含果為第三依。阿羅漢果為第四依。四依菩薩為約大乘。為約小乘。若是小乘不能弘持。若是大乘何故上來將小乘四果等配屬。答。夫降。三弘揚。推邪顯正。必是大權菩薩傳演流通。若實聲聞不能攝化。文雖舉四果。且示相為言。如迦葉阿難當成佛位故。經云。內秘菩薩行。外現是聲聞。若將大乘行位配之。即地前三十四心為初依。登地至七地為第二依。八九二地為第三依。十地已去為第四依。遺風無替者。遺餘也。風教也。無者對有彰名替者廢也。問。所以將風訓教者。答。如世風有美靡草能也。文會正云。涅槃曰有四種人。雖曰四果。實大菩薩故。第四依人斷諸煩惱住第十地。智者曰涅槃四依義通圓別文。記。注內凡為初依。初果為二依云云。問。依經初二果合為第二依見。即涅槃第六品云。是大微妙經中有四種人。能護正法。為世間依止。安樂人天。何等為四。有人出家。具煩惱性。是名第一。須陀洹人斯陀含人。是名第二。阿那含人。是名第三。阿羅漢人。是名第四。文同論云。取意。上帖示四依之像。下引涅槃論

相違如何。本論可交也。同論云。取意。數喜地為初依。二地乃至六地為第二依。七八地為第三依。九十為第四依。文通真記中云。住法圓贊引涅槃云。有人出世具煩惱縛。是名第一。即是內外二凡守戒定者。須斯二果是名第二。阿那含人是名第三。阿羅漢人是名第四。此則大小二乘合明行位故。經云。第四依者。所謂如來。已上。若大乘中住內人屬三賢位名須陀洹。屬第一依。初地見道名斯陀含。屬第二依。二地至七是修道位。名阿那含。屬第三依。八地至佛。名阿羅漢。屬第四依。人約能證。法據所證。已上。通鈔批簡正記等並如經文。加之濟緣三下云。以內凡為初依。須斯二果為二依。那含為三依。羅漢為四依。文會正記云。初依示為小乘內凡像。二依示為須陀洹像。三依示為斯陀含阿那含像。四依示為阿羅漢像。雖曰四果實大菩薩文。今此注并會正意。二三兩果合為三依。遠涅槃經如何。答。記。此並大權示聲聞像云云。問。菩薩化物隨宜。如何示聲聞像。答。智論意釋迦法中無別菩薩像。加之付法藏二十四祖皆是聲聞形也。既是為物師。愛以示現出家形也。記。行四依云云。出律文之法。菩薩人四依文出涅槃經。記。昔來但列二十四祖云云。古記云。四依遺風。唯限二十四祖得意。即會正云。今取迦葉等二十四師。是羅漢像故。故今行之也。二十四祖者。文見名句。傳法之者。

鈔。逮于像季云云。鈔批云。逮曰及也。像者似也。季者末也。有云正法純真像但相似故。言像法文。簡正云。通明佛法。總有三時。一正法時有一千年。正者聖也。具有教理行果四法。即真如之體。凡聖所依。從茲流出十二分教。皆有所證之行。依教修行必獲果證。與佛在日。剩不別故云正法也。二像法時亦有一千年。但有上三。少有果證。似像於正故。云像法也。三末法時有一萬年。去聖時遠。衆生無智。有教典不肯修行。聖於正像將為斯果。但有上二全無行果。故云末法。亦於第二像法有一千年中。前五百猶有果證。後五百年但有上三。今鈔製作去佛滅後已一千五百七十四年。即像法之末。故云像季也。文記。正法像法益多乖謬。五部二十部等異見也。記。互相投毀云云。威通傳云。此方僧勝於大乘。曾無二見。悉皆奉之。西土不爾。諸小乘人。獲大乘經。則投火中。小僧皆賣於北狄。著者奪其命根。不可言述。記。及空有兩宗云云。一義云。護法清辨空有異論之。則真光佛地論云。菩薩藏千歲以前清淨一味。無有乖論。千歲以後乃與空有二執異論。一義云。假實二宗也。小乘滅後百年。則成分破也。記。隋唐已前五部未分云云。五部雖傳。未分五部不同宗義。智首時初造五部。樞分鈔分別之也。問。若爾者五部不分。假實不判。依何云各尚己宗說。答。樞分鈔以前雖不分五部

宗旨之界畔。五部差別自本在之。故各各隨已見向已宗也。極分鈔已後宗旨各別。何必被乖謬哉。未判假實故。云多乖謬也。是此非彼。

記。一千五百餘年云云。簡正記云。今鈔製作去佛滅後已一千五百七十四年云云。故云餘年也。鈔爭鋒唇舌之間。鼓論不形之事云云。簡正記云。形者成也。凡是論者皆胸臆所成。多不據典釋。又解云。比丘所行名爲形事。今非法自立不是比丘所事。故曰不形事。相攻圖勝負。

記。震是梵言之省略云云。天竺呼漢土云震且。今云震故言者略也。亦云師那國也。標所以。曼延宏標。

記。如世州群云云。州州ナレトモ。通名江山川澤。彼土多有此類。如云河州河中州澤州大山州江州瀘川軍等。軍者亦州也。

記注。舊云國嶺兩標。震是此方。嶺即慈嶺非也云云。古記意。嶺流砂慈嶺之嶺得意故斥之也。即會正云。國嶺兩嶺云云。簡正記云。震者國名。嶺者山號。梵云震旦。或云真丹。梅丹。

指那指難。皆梵音輕重。此總翻爲漢地。若依婆娑論。二音一云指那。此云聞物國。謂此國多字者。或云武。恐非也。即讚歎之詞。二云指難。

此云邊鄙國。即毀咎之詞也。亦西域記云。摩訶指那。此云大漢國。今言震者。是略梵也。節古記皆云震是東震。以西國望此爲震宮。且謂朝旦。以日初出照於東隅其如丹。亦云真丹等。此非故也。蓋爲震聲。與此方震宮音同。

既未翻名不合。就梵音釋義也。嶺者慈嶺以嶺多慈故。所以嶺國雙標者。爲簡盡也。文鈔批亦同之也。古義云。集要增補義苑同之也。但大鈔記云。震嶺者謂此間也。文順今記也。記傳教者弘通之人云云。會正記云。傳教者即傳經律論等也。文。

鈔。拔萃出類智術而已云云。至訓而已。與今不同也。

記。草之出叢曰拔萃云云。簡正記云。拔謂適拔。萃。病。者聚集也。穴草聚生曰萃。中有一莖迥出於上。故云拔萃。出類者人也。出者超也。類者流類。人聚曰類。衆人之中一人智德過於衆者。故云出類。有云拔此可讀。イツト也。

記注。語出孟子有若歎孔子曰出於其類拔乎其萃。自生民已來未有盛如孔子也云云。師云。可讀孟子也。本書可讀孟子。如孝經論語等。聖教可讀孟子。如孝經論語等也。胸襟英敏者利根人也。

鈔。欲明揚顯行儀匡攝像教。○樹○表者云云。鈔批云。此欲明二字冠下數句。蓋言不能詳詳故也。

記。以像末之教不顯行儀安能久住云云。像末之教言。釋本書像教也。鈔批云言像教者。教流像法。正其說。擬攝持之久永。

鈔。垂範範訓末學云云。鈔批云。垂者字有多義。亦祭器名也。亦曰常也。見爾雅。說文云。彝宗廟器也。非今用。範爾雅云。範由法也。謂指式法則也。通俗文云。規模曰範。即是其義。

也。亦云。竹作曰範。木作曰模。○謂將常所行之法流布後進云。

鈔。紐既絕之玄綱。樹已顯之大表云云。指歸云。紐女久反結也云云。鈔批云。玄者深妙義也。亦玄者黑色也。遠之如天遠蒼蒼不可辨於其色曰玄天也。○樹已顯之大表者。此明世中萃表表利等標記。所處有所表彰。如津濟之處堅其大表。若人迷途失濟。使人遠望此表。知其方所。若能標之表忽倒。則迷所標之處也。忽有一人。能更堅表者。還令得知津途方所。昔以戒法無。既事同表倒。今更有人。能傳律藏。使三寶隆安。是樹已顯之表也。文。

鈔。可得評而云云。祖師已前諸師皆云不得評之意也。謂豈非憑虛易以形聲。執事難爲露潔者矣。故曰難爲以即用也。形構其相狀。猶言顯白。無教照。○教易○故難。

記。有解云云。此指歸文也。即彼指歸云。凡言憑虛。不同托空之虛。此蓋是定慧之教文義通之。虛非是虛妄之虛也。故羯磨疏云。知心虛通也。亦云虛通無漏。亦云高談虛論也。義有餘。輕重儀云。道在虛通等鈔意若經論之教云云。若此表戒律宗云云。

記。彼引僧傳僧休法師云云。彼僧傳云慧林法師。即續高僧傳十五卷。釋慧休大。小諸藏並統開鍵。准有律師部未遑精聞。昔以戒禁隨事可用緣求。案讀即了未勞師授。曾披一卷。持犯茫然。方悔先義。更弘神府。乃負律提瓶。從洪律師聽採四分。一經講肆。

●林二休● ●義二儀●

三六二

三六二

三六二

三六二

三六二

三六二

三十餘遍，日漸其致，終未極言。願諸學徒曰：餘聽涉多矣。至於經論一逼入神，今聽律部，逾增逾暗。豈非理可虛求，事難通會乎？爰知傳文云慧休，然而記云僧休未明勘也。予聽涉多哉，豈非理可虛求，事難通會乎？

記：聽洪律師講四分律。洪律師道洪律師事也。戰國策云：畫鬼魅者易為巧。圖犬馬者難為巧。淄州記注即以此對未知何出云云。指歸如是釋，記家未知何出也。鈔前修託於律藏，指事披文而用之云云。鈔批云：事謂衣藥鉢等事也。如持衣加藥當部缺之，應取他部，豈得手持而已。前代有師不閑通塞，真信律文云：有無不取他部，故曰披文而用之也。文鈔：則在文信於實錄云云。鈔批云：大律藏中明其持犯行相，是實錄也。但行事之人不解，去取即有濫不文今家則用之義決通，如下所標律文未了是也。

鈔：而寄緣良有繁濫云云。問：所言繁濫者，為題目繁濫，將不爾歟？若云不爾者，既云繁濫，何為異哉？記所出各差五德等，似依正文。何不局濫？若依之云爾者，前釋題目不以此為據，知是非所刪繁濫云事如何？答：一義云：異題目所刪繁濫歟。其故各差五德。二十八人不足數等非浮言繁濫事故也。但今云繁濫事，律文且五人自恣之時一人各差五德。六人已上不妨並差，然而古師不得律意，不論多少可各差得意也。今一度可差也。若兩度差之事誠繁之重濫正義故云濫也。此邊且云良有繁濫也。一義云：廣濫之中濫也。記

云故有繁濫故。問：差爾者何上記云若依序文正存前意，亦夏竟解界上釋出繁廣中，今何出繁濫哉？答：先序文正存前意，御難付之有傍正。如上記約正云也。今云繁濫，望傍云也。次御難於此亦有兩邊異，以有多說繁廣出之。此文豈非相濫故，亦出此繁濫，自本於夏中結夏具兩邊故，是以口義云：問：良有繁濫者，與前記之所立何異？若云同者，何以前文繁濫列相與此異不相同？答：雖前後列相不同，無非混亂正教，從古以來，濫相萬差，前後兩出出異，以顯濫相之廣云云。亦夏竟解界在前繁廣中引之，今亦在此。口義會之云：對事相亦濫亦廣故，兩段無在。若爾何故立一繁廣，即兼收繁濫耶？答：鈔文前後兩出，意使收相分曉，繁濫只收混亂聖教之事，繁廣更收精詳隱說之言文。

記注：如依律羯磨各差五德云云。律文羯磨且五人僧時故，各各互差五德，故羯磨中唯牒一名也。六人已上不違並差五德也。即自恣篇云：所以差二人者，四分文不了。私云：唯也。十誦僧祇並差二人文同記云：本宗但令差人。及羯磨中唯牒一名故云不了。次示三律並差二人文，爰知僧數不滿故兩度差之，律文云各差也。差僧數滿同時可差之，而古師不得律意，不論多少可各差得意非也。記注：有覆不開懺重云云。鈔中四之云：四分云：若比丘及尼犯波羅夷已，都無懺心，令如法懺悔，諸師廢立互有是非，今括其接誘，理無滯結，但便覆與不覆，臨乞時都無覆者盡形

學悔文同記云：諸下示古今兩判，初指古非，古釋都無覆者，謂從犯已後曾無一念覆心，方開有則不開。○十誦中初明開懺，如法者即悔心也。

記注：夏竟解界云云。安居篇云：人解有言破夏者，以佛令夏竟解結也。此妄引聖言，律云安居竟應解界結界者，為諸界同受功德衣也。各捨通結同受共解別結文。

記註：二十八人不足數云云。二十八人本部不足數也。十誦十二人。他論三人。僧祇九人。亦十誦三人。今解本部他部取合六十餘人不足數也。

記注：四人捨墮云云。古師四分不能四人作法。除三法。受戒自出此之內捨墮機不入之故。知捨墮四人謂可得作之。然而今師意當律無文，以僧祇正定是五人法，仍可用之。豈是以鈔中四云：問：四人單白得受懺不答。前已明之。並須五人已上方行羯磨。四人若作但得對首文，加以學非精博研味尤寡討論，言具任意。

記注：如手持衣藥云云。下十門第四門云：一唯執四分一部，不用外宗。如持衣說藥之例，不記或引類例云云。問：類例與流類不同如何？答：今注意，類例異事例之，其例不當流類，依同事取彼部用此部，其取捨不盡理也。記註如上小界立相，引僧祇捨衣界一尋文三小界本不立相，齊僧坐處為界限也。然古師謂自恣說戒可爾，若受戒時，出眾問難，入眾正受，必在界中須立相，如製斗柄，是中問難，是故

引僧祇捨衣界爲例也。捨衣界捨墮懺悔時界也。即僧祇第八卷見。比丘犯長求懺。以大界難集或恐勞懺故出界懺。若有戒場。即至戒場。若無戒場者。出界外結界云。齊僧坐處外一尋已內於中作羯磨等得意故。今師付之云取類乖矣。受戒小界不可立相。本結小界惡惡比丘故也。若身外開界容入詞故。但問難出界外間無過也。謂如此連坐開一方隙。容一人往來也。若至乞受時。半身入界無過也。是以結界篇云。比人行事若結小界受戒。多立院限。說戒直坐。自恣圓坐。此二無有外相。○若準僧祇。彼文云欲捨衣者。至界外無戒場者結小界。文云齊僧坐處外一尋已內於中作羯磨文。

記注。無衣鉢得戒以破戒和尚四句云云。受戒篇云。四分云。若無衣鉢。不名受戒。若借衣鉢應與價直文亦云。昔人義準四分和尚法中。若知借衣鉢受戒不得者。則不得戒。不知者得文行宗記具出彼句云。一不知借衣非法。二不知不可借受。三不知雖受不得。四俱知之文今無與借義類同故言無也。

記注。如用僧祇加衣法云云。四分無加衣詞句故。古師依僧祇詞句受持之故斥之也。是以二衣篇云。昔有人依僧祇法者。彼護衣與四分不同。僧祇一夜通會。今依十誦以受持之。記注。及用解大界解小界羯磨云云。結界篇云。舊羯磨中用大界法解之。唯稱大小爲別。今不同之。戒場不許說戒。何得據解文同記云。舊下引古。疏指光師。曇諦本亦然。今下點

非。由前大界牒二同解立場本非說恣復非住處。所以前結不牒。後解何得稱之。疏中又出他師用三小解。破云三小無相。一席作法。如何類之文問。解小界亦何故不相應場法。答。如資持云。今有爾許比丘。集解此處小界是正律文也。鈔但云解三小界。同前結法也。文。

記。釐戾皆目於罪云云。指歸云。釐計動反。環也。戾罪也。文鈔批云。釐者罪也。重罪曰釐。輕罪曰戾。戾亦由戾也。今直取其罪義。○亦釐者血祭也。有人作逆。斬首取血。祭墳陵七廣。名爲血祭。亦云生刑取血。塗於鼓面名爲釐也。此釐正是逆義。可世人之釐逆。即斯義也。文。

記。展轉增多云云。有師云輕。有師云重。有師還亦云輕。如是展轉增多也。記。各據一見故曰倍分云云。謂佛判輕重。其上亦判輕重。故云倍分也。簡正記云。重罪之釐。輕罪之釐。輕重戾。輕釐成重。重釐成輕。故云倍分文。

記注。僧物得重云云。彼辭執本律房舍健度中暫礙借用故結蘭。一向謂盜常住物者。非重。尚重謂或有盜者。便即奪取可無過。意謂律中不許奪財物者。由成重故。既不成重。奪則無過。是以釋相篇云。四分云。四方僧物若僧乃至一人不應賣不應入己。皆犯偷蘭。因師有人言。若盜僧物云不成盜。便即奪所。此未見諸部明文。若奪成重。四分暫礙借用故結

輕。若永入已同善見斷重。五分盜心負僧物。直五錢犯夷。一錢已上犯蘭文。

記注。無知犯提例判爲吉云云。古師無知之罪吉得意。今師准不攝耳聽。戒釋相篇云。○本律十八說戒時不善用意思惟一心聽法。無知故重與波逸提云云。一向無知定判得提也。是以持犯篇云。問。此不學無知二罪是何答。有人言。並是吉羅。今解言。不學吉羅。無知有二。若全根本無知得重故。律云。重增無知波逸提。若疑者得輕。是吉羅也。文問。於疑判吉依理乎據文耶。答。鈔不引別文證。而記釋由云。疑猶涉解。故罪輕降云云。

記注。盜畜物犯吉而斷犯夷云云。望本主云重。望畜云吉也。是以釋相云。盜畜生物。四分無文。有人斷同大重者。律鼠盜胡桃積成大聚。比丘盜之。疑豫未決。望人由是本主。故還就人結重。餘如他部。十誦取虎殘犯吉。由不斷望故。獅子殘不犯。薩婆多云。一切鳥獸食取者吉羅文。

記注。買新衣得吉云云。律中以捨墮物貨新衣。一捨一吉云云。古師是思犯提。今議買吉本罪提也。是以釋相篇云。律亦立。若捨墮衣不捨更買餘衣。一尼薩者一笑吉羅也。昔以財去畜心染犯。論中不爾。多云若先應量捨墮物即作應量不應量衣。此衣盡捨作提機。若先不應量捨墮物作前二衣並捨作吉機。二若先應量捨墮物更買得衣財。即作二衣。不懺悔先提罪。若不應量買得二衣不捨已入淨故。懺先突吉羅。上律結薩者。者謂前

衣贖罪。一吉者不懺輒買違佛語故文

記。如僧網治罰說戒自恣受日懺罪諸餘來務一方行化云云。僧網治罰如前繁濫中。說戒說戒篇云。有云前加一白。未受具者出等。四分說戒不得妄驅沙彌等。自恣如前令差五德。受日如繁廣繁濫中。懺罪如有覆不開懺重文也

鈔。自非統教意之廢與考諸說之虛實云云。鈔批云。自非二字冠下一句也。言自非博解教之有與何能遺通果等也。言廢與者如結淨地。十誦則廢先有須解。先無不應結。四分令結免內宿內煮。文云邊方靜處結之。此是與也。如歌聲說戒。五分廢四分與也。亦如魚肉爲正食。律則與涅槃則廢。令若轉識方能了。斯與廢之意也。○考諸說之虛實者。考由定也。謂考定諸部經律意虛實也。諸謂不一之名。即五部文也。亦云三藏教中。有虛有實。如魚肉爲正食。經禁律開。約教而論始則爲虛。終則爲實。飯麤等始終不禁但稱實也。勝云諸說者謂諸家之作。亦須考覈。與教相應是實。與教不相應是虛。如僧祇明聚落界七樹七間。有師云。七間難事三小界有立。標相此並是諸說虛實也。文此說意今後師義相當也。亦評量諸師說多異故。方堪此任。孰能關重疑遺通果。括部執詮行相者與

重疑亦云師疑弟子疑。其來既久。今悉爲開。故云開重疑也。文

記。大論疑者云云。此點意指疑當體也。亦點云大論疑者云云。此名人云疑者。此疑事既不分明故。疑任運滋廣。故云重疑意也

記。夏末受日云云。七月九日受日出界人。十五日限滿明相出竟法失故。今師十五日不歸界失夏。古師云成夏間。正義意判破夏其理如何。答。業疏安居篇_{四下}云。問答云。七月十五日須及夜分還返本界。如律所制。及七日還。令現明相乃在界外。絕此分齊故說破也。即彼疏亦問曰。今有七月九日受七日法出界不還夏成以不答。破也。何以知然。夏有後開。無前開也。文問。若爾者十誦受夜不可破哉。答。疏亦云。十誦亦及七夜返還同四分。何有異耶。明相若出不及夜也。濟緣釋云。十誦受夜亦約十五夜分還界。不還破夏等文。記。七日藥開無內宿云云。四藥篇云。準此唯開三罪。七日不合同宿文同記云。注文破古疏云。古師云。七日加法開內宿者。此無文也。記。今奪取云云。鈔中一云。因即有人言。若盜僧物云不戒盜。便即奪取。此未見諸部明文。若奪成重文足使人疑故。須統括考校異同斟酌取捨

記注。此四句二事。古作四義釋者非云云。增暉會正記意也。節古義云。增暉云孰能等者下有四句。孰者誰也。能者解也。謂若非前來二種人。誰解作下四般事。將此四兩字貫四句之上。且第一孰能開重疑。開者開闢發開。重者二也。疑謂不決。於一事上二意不決。謂之重疑。能詮所詮皆有重疑文會正云。辨折四種之非。必不能關重疑遺通果括部執詮行相。四事也。今欲作此四者。要須是統教意之廢與等云云。乃云非此人其誰能開重疑來表三行事相者與文常恨所流止論。要抄如第十門具列者是

鈔。止論文疏廢立云云。鈔批云。謂斥古師章疏中多明廢立之義。如相州律師疏中有廢昔義。有辨正義是也。破昔非者曰廢。顯今是者名立。故曰廢立云云

記。撰疏者但相廢立云云。疏立門釋。故多廢立。鈔撮要包含故但不立門。至問答也

鈔。問答要鈔云云。鈔批云。前代諸師所述章疏多有假設賓主問答來往。大成非要。如問善來上法發戒在何時中。此並當今甚爲閑耳。言要抄者。謂用此問答。以爲要抄。傳寫於後也。文

鈔。至於顯行世事方軌來蒙者百無一本云云。無一本者。約一部全優。若至少少要。當不無其文。故下記文云。欲得全優未之有也。文

記。行事訓蒙云云。蒙卽來蒙故也。鈔批云。如易云童蒙來求我。非求我童蒙是也。文

記。準下撰述一十六師云云。下第十門列古

師。雖有十八人。撰疏鈔。今疏中列一十六人。記加蓋祐疏五卷故云一十六人也。但簡正記那不同歟。彼記云。若據疏鈔從昔已前但有一十四本。今云百本中無一本者。且約大蓋之言。文家屬對如云西土有千部論師此方有百本疏主之例文。

鈔。時有銳懷行事云云。會正記云。博雅云。銳利也。言智利情懷之人。文簡正記。銳利也。聰也。懷者情懷也。文。

記。上標人法云云。銳懷行事者人也。文在義集者法也。

鈔或復多列游辭而逗機未足

記。光本多以義求云云。濟緣一上云。即用論本。但加義注文。

記。願本廣引緣據云云。同記云。謂據律緣起文已上。記家推量釋歟。此兩本並已故。閑緩樂從尙簡。

鈔。成相莫宜云云。不列羯磨十緣等。故依之用不辨前事也。

記。增減繁略云云。問。以此四字可配四本羯磨疏哉。答。勘彼記文不爾。彼云增則成繁。減則成略。亦可增減約法。繁略在文。互見得失者。言未全是也。文。

記注。昔來所釋等云云。非謂此業疏文。但是消此別行鈔文。古記斥之也。通前疏鈔。稱鈔。領會者非精練莫悉云云。一義云。領謂理也。文選第八子期思舊賦云。託運過於領會。寄余命於寸陰。領會。會也。言其素等而領。是寄領玉云。良即切。時應云。命於分寸之陰耳。領也。周禮注。猶理也。一義云。

領會。會也。言其素等而領。是寄領玉云。良即切。時應云。命於分寸之陰耳。領也。周禮注。猶理也。一義云。

如會衣領。假令如取委大領。喻取法門大綱也。故可訓會領也。是以文句序曰。冀後諸學者。曉其元意。尋領案義。擔金棄穢。說真實法。非虛妄人。文輔行序云。領會之實十無一二。文止觀第四云。夫達親離師本求要道。更結三州。還放五群。意欲何之。樹義索文。領攬火求水。非所應也。文。

鈔。余因聽采之暇云云。有儒書云。余者人未書也。謂卑下詞也。云云。簡正記云。余者我也。或約字說。人下安未自論意也。文指歸云。餘。日。訓我也。有說。人下安未。鈔主謙詞。是人之末也。取笑之語。字體從人末也。非末字。思之。文。

記。文章駁難之貌云云。駁馬首尾黑身白也。搜玄記云。駁者說文云。六駁獸形如馬。頭有一角。食虎豹。身有六般色。故從色立名。文。

記注。孔子在陳思魯。乃云。吾黨之小子。狂簡斐然成章云云。孔子本魯國人也。後在陳國。思本魯國。即云吾魯國黨小子成章義也。簡正記云。儒書云。夫子在魯。魯人不敬過衛。衛人惡魯。乃削跡亦過宋。惡之伐樹後遊陳。至彼亦絕根。如是踰跗七十餘國。在陳既被絕根。却思歸魯無由得去。遂假托事端也。故書云歸歟云云。吾黨之小子狂簡。斐然成章。不知所以裁之矣。所言歸歟者。謂歸去也。吾我也。黨者鄉黨也。小子者呼諸弟子也。文狂簡者狂至物言過也。簡未言顯理事也。不取中物。云狂簡也。此出彼公治第五韋也。有云狂簡誤也。

記注。論語云。爲命裨諱章創之等云云。此在憲問第十四章也。孔子爲命裨諱人書成之。

此人孔子四人賢人弟子內第一弟子也。記。不事虬文云云。鈔下四云。龍身有文彩者謂之虬文。

記注。有科此爲刪四分繁云云。節古義云。增陣云。二正明體用。先明鈔體。言斐然至舒者一部之文。以刪補爲體。今此兩句正辨刪補。先按本宗也。斐然者。直筆者不事文筆也。舒者舒張。謂於四分律中。除四繁之文外。諸的當之文。先直筆引於三十篇內。故下引云四分云律云文云等。此屬刪繁也。二明補闕者。謂依四分行事未周。須引他文。以補故次明也。於中分二。初異部衆經。亦明律。二西土聖賢此德對。言包異部至隨說。即律經也。及西土賢聖所遺等云云。乃至以此四句收下篇中補闕之教皆盡文。包括所遺囊包。記。布薩儀云云。普照道安所撰也。記。高僧傳者。梁高僧傳也。記。遺編雜集云云。諸師疏鈔等也。記。攢聚成宗云云。成今南山宗也。鈔。先德文紀云云。簡正記云。文紀即不是古人章疏。但不正解經律者。總號爲紀錄也。如下所引普照道安二大師出家布薩儀。道契禪師凡聖行集。梁武帝出要律儀等文上。搜駁窮數。記注。十誦持衣加藥云云。持衣者二衣篇云。四分但云受持。若疑捨已更受。有而不受吉。而無說文。今依十誦。以受持相類故。文加藥者。問鈔四藥篇狀時藥口法段云。諸部令加不出其文。今者義立也。文同記云諸律無文。

有事故須義立文餘二藥無示所出如何云十誦持衣加藥哉答披注羯磨云律本無口受法准十誦及論制令口受文業疏第四上釋此經文無指證文但次上文云正加受用十誦四分諸受文皆缺文今付之按彼律只無非時法餘悉有哉將但有制作加口法文無正詞句哉如何答勘之未得受文能可勘彼律正文但四分於四藥顯手受無開口文其旨見注羯磨十誦云加口受故且云十誦持衣加藥等缺問本部一向無開口受文今何與本部同故搜哉答勘本律藥度度云畢鉢拆鹽等盡形應服亦因吐下藥物汁令飲之亦列八種藥古仙飲許之亦秋月比丘病聽五種七日藥如長藥戒出此等藥已聽七日盡形之時分故云同也凡於同有二文同義同今者義同邊也

成受持以可截續故文問此以何為同哉答一義云本部中出五條量二肘四肘也七條大衣三肘五肘也而下衣二肘四肘是不同也彼云廣二肘半故餘二衣三肘五肘故與婆論同也

諸部言之也付之取量或難實藏經云五里或多論二里也有難練若五十八步四尺八寸量出善見道行界處舍出多論也水界十三步量出五分故也

記注婆論三衣局量云云二衣篇云三衣長五肘廣三肘若極大者長六肘廣三肘半若極小者長四肘廣二肘半並如法若過若減

記注五分通量云云二衣篇云五分肘量長短不定佛令隨身云五分量不必依肘文亦本律云量腹而食度身而衣云此同五分通量也

記注母論略說戒云問本律中亦有十五種略說戒爾者與本宗同也何云異哉答實望聽許略說事雖同然至其作法全別相也謂本律云有五種說戒一說序也餘者應言常聞一至四事三至三十四二不足五廣說已上如是列三五故合十五種也然此中皆四略一廣也故實十二為略說一廣說一也義持上四等然母論略說相注羯磨中引云諸大德是四波羅夷法僧常聞乃至諸大德是衆學法僧常聞諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來等文注云律中具有三五略說隨緣遠近文非明了今依毘尼母論說戒篇云說前方便如廣說法至序竟問清淨已乃至諸大德是衆學法僧常聞一一各題通結七滅諍下如法廣說至末文也四分文中不了但言餘者僧常聞今準毘尼母論說也同記問云今明略法為依何出答文中緩則為廣三十九十及後卒難說序已略並依本宗不說序略準注羯磨乃依僧祇中間各題通結自出母論等文爰知其相不同故今相對云異也

記注諸部不足數人云云足數篇中四句初十誦十一人論三人僧祇九人二三兩句十誦三人業疏云諸部通會共成一宗則六十許人故須大觀衆部通照是非義類顯然不礙不用支問對四分他部不足數人共無之何以以此等云本部他部同哉答一義云此義同邊也本部四滿句出二十八人而捨戒中中邊不解不成捨文是亦不足數也故二十八人外猶有不足數故是與諸部同也是即義同邊也

記注魚肉正食小數戒爾云云四藥篇云諸律並明魚肉為時食此是廢教涅槃云從今日後不聽弟子食魚肉觀察如子肉想文

記注僧祇三遍說欲云云受欲篇云僧祇三說成就今約四分但一說成者皆無結略文三說成法方云第二第三亦如是說文

記注婆論三衣局量云云二衣篇云三衣長五肘廣三肘若極大者長六肘廣三肘半若極小者長四肘廣二肘半並如法若過若減

記注諸部自然界量云云四種六相量皆出他部故謂可分別村量取十誦也不可分村六十三步量取僧祇無難爾若一拘盧舍者

記注不立勢分云云問諸部皆不立勢分所以爾者釋相云此十五種自然界四分加於

記注婆論三衣局量云云二衣篇云三衣長五肘廣三肘若極大者長六肘廣三肘半若極小者長四肘廣二肘半並如法若過若減

記注諸部自然界量云云四種六相量皆出他部故謂可分別村量取十誦也不可分村六十三步量取僧祇無難爾若一拘盧舍者

記注不立勢分云云問諸部皆不立勢分所以爾者釋相云此十五種自然界四分加於

記注婆論三衣局量云云二衣篇云三衣長五肘廣三肘若極大者長六肘廣三肘半若極小者長四肘廣二肘半並如法若過若減

記注諸部自然界量云云四種六相量皆出他部故謂可分別村量取十誦也不可分村六十三步量取僧祇無難爾若一拘盧舍者

記注不立勢分云云問諸部皆不立勢分所以爾者釋相云此十五種自然界四分加於

記注婆論三衣局量云云二衣篇云三衣長五肘廣三肘若極大者長六肘廣三肘半若極小者長四肘廣二肘半並如法若過若減

記注諸部自然界量云云四種六相量皆出他部故謂可分別村量取十誦也不可分村六十三步量取僧祇無難爾若一拘盧舍者

記注不立勢分云云問諸部皆不立勢分所以爾者釋相云此十五種自然界四分加於

勢分。諸部並無勢分文。爾者何云僧祇哉。答。諸部同雖不立勢分。釋相離衣戒云明勢分殊引僧祇不立勢分相明故也。

記注。群部不開淨地云云。四藥篇云四分因

餓死比丘故。聽在伽藍內邊坊靜處結作文鈔。中明群部不開之意。是以業疏云。僧祇云。院內糞汁流。若人呵因制不許。十誦初聽。白二結地已。外道譏言。禿居士舍食庫食厨白衣無別。因令僧坊外在露地乞多食少。因制不作淨地作者吉羅。先結捨之文。今云群部。且指僧祇十誦。是以別行篇記云。後明制斷。僧祇亦然。四。五。二律隨機開結文。

記注。增加羯磨云云。諸部別行篇云。四分羯磨加減不成。聖印一定。僧祇十誦。加得成就。應草白。白二。白四。彌善。減則不成文。

記。次就他部自明同異云云。問。前何不同哉。答。前約本宗他部。相對作四句也。此他部與他部相對作四句故不同。

記注。五分僧祇於上座前一說欲云云。受欲篇云。五分僧祇明文。會在上座前稱名字說。意亦可見。若有多人說欲。須一一前後說。不可齊說文。

記。他部同故搜者云云。謂出多說並取之義也。

記注。善見三衣內穿失法云云。二衣篇云。善見諸受持衣。雖被穿破不失法。若上二衣廣邊八指。長邊一磔手。內穿不失。餘處穿如小指失。多論但緣斷則失文。

記注。雜寶藏但盧舍云云。集僧篇云。多論比

丘行拘盧舍界。不明大小。此論解十誦律文云。六百步為拘盧舍。亦爾若者新寶藏翻為五里。相傳用之為定文。

記注。僧祇事記云云。問。兩師意可用僧祇事

訖受日哉。若云用者。今向中入之若云不用者。處處解釋破僧可行見。兩方難思如何耶。答。一義云。許事訖見事鈔等文。爾者鈔猶循古疏正述正義故。以後廢前。記且隨鈔意釋之。以三藏聖教豈論短濫。

記注。昔云補闕誤云云。增輝云。搜駁至通意者。結上刪補意。言搜駁同意者。搜謂取其同見補闕。駁謂除其異見刪繁。於此搜駁之時。盡會研窮考索。故云普皆。此兩句總說刪補意也。向下各有兩句說之。長見下二句此結補闕也。蓋述下二句此結刪繁也。指歸義疏會正記云。已上四段都引一百七十本教文。皆補闕涉也。

記。忌成及界云云。安居篇云。忌成及界入云。唯得前後二日。中間二十九日不得用。以初二法容預而作故。月一日結之後。二曲開。畏失前後故。局一日。中間之日已不及前。何畏失後故不開也。○並非聖言以意用也。於此兩事古今義亦不同也。先忌成事不簡舊容。有本要者必也。為言次不開中安居者。正義意不簡三時皆許之也。

記。布薩儀中唱未受具人云云。說戒篇云。有云前加一白。未受具者出等四分說戒。不得妄驅沙彌。以戒本說戒人自唱令出。若依僧祇三律。維那在前唱出。故彼戒本云。說戒者

言未受戒者已出等文同記云。三律者五十並同故。既唱已出。故知先遣文問。當時唱之如何。答。唱白人論唱之也。外有清淨大沙門人。次唱未受具戒者出等也。此有二過。一沙彌索欲問和之時出之。背之過也。二不清淨讓序三門。故亦背戒本過也。是故斥之也。

記。禮敬提衣角之類云云。沙彌篇云。出要律儀云。捉師衣角者。出在人情。末世流變文。

記。如結界篇重明集僧。又羯磨篇云云。問。何先後列之哉。先列羯磨篇。次結界篇。明集僧故。可云重明。故今釋顛倒如何可得意哉。答。略指以類相從。

記。指白衆在僧網云云。布薩時。朝於僧堂白在於僧網。故指之也。

記。四儀別相云云。足數篇分足列相明之故。記。亦釋如無場大界云云。前於別事以類相從釋也。亦下於同類事相從釋也。

記。加三衣法具出一法云云。於三衣各雖出受持之詞句。且付割截之一法而出之。指略牒辨等。故云爾也。或文斷而以義連。

記。引五分僧祇文。斷已續云義評等云云。此記意斷截斷義得意也。是以受欲中云。五分云。今至僧中。為我稱名字說。僧祇云。不得趣爾與人欲。與堪能持欲入僧中說者。義評云。所欲者互有別集。今一時總說。何得委知不來集者。五分僧祇稱名字說意亦可見。古文記意斷絕義得意也。口義云。斷字應作上呼。乃斷絕也。以僧祇文但明與欲受欲如法之義。不言送心無乖總說開亂之義。故曰斷也。義

曰義評皆由之也。斷絕不了故。以義連文此會正記義也。節古義云。順正云。律中文斷。今師以義連以律辨難處但解十三難及論作法。但問連即律散落爲文斷。今師引成一處。是義連故。下文云。今就義準著問連之前。即上卷文斷義連。及分中下二卷。會正云。今謂下或有引用文勢斷絕者。則以義而連續之。如下畜寶戒中引云末利夫人施僧布薩錢。佛言聽_{是不言律施主。是文斷絕也。}大師云。準義付他。是以義斯例甚多。今記注云古解云云。指此等文也。問。今師意裁斷義得意。義評何不同哉。答。引文裁斷行事。故云文斷之。其上亦加自義故云義評也。問。文勢未盡。只直以義連續可明其理。何置義評等言哉。答。文濫故也。故記云參而不亂文。

記。義云云。釋相篇云。別來食戒。義云。僧以諸人至諸家已。門外有比丘。不許入界內者。變爲別諸。設後食時無人亦犯墮等文。
記。義詳云云。受戒篇云。四分若至一人二三人衆僧所。共羯磨說戒皆減。義詳共一人對首衆法皆成障戒必聽衆法心念。亦成難攝文。

記。義準云云。受戒篇云。負債者諸部但言不應義準理得文。

記。爲立賓主云云。推問喻賓。述正義名主記。欲使言議相待教理明顯云云。有云。言者問也。議者答也。即問答顯教理也云云。允師云言議往反人現前云云。

記。咨請問云云。問。其相如何答。不欲分別是

非。唯有疑故直致問也。即結戒篇云。問。大界有村得合結否。答。多論云。凡結大界所以通聚落者。以界威力故。惡鬼不得便。善神所護爲檀越故。通結聚落。四分文中亦結村取記。假疑問。自本雖知非。殊斥師爲顯理故。假疑也。問。若爾者。何不入破古問哉。答。濟抄云。破古者其義幽隱。異說難通。故委折理破之也。假疑者其事乖律文明白故。一往假問顯正也。即受戒篇云。問。說不稱欲法成也否。答。成也。由羯磨中不隱此說欲之緣。律中若不記姓名字說相貌等文亦云。問。世中時有自讀羯磨作法成否。答。不成。是定雖無明文。可以義求然。羯磨戒本作法相似。戒必令誦之。羯磨豈得自讀文。

記。注。問。自然方圓云云。集僧篇云。問。自然界爲方圓耶。答。昔云方。今解不然。若界方者。四維有餘。無教可準。今言自然界中不定方圓文。

記。注。問。邊罪等人自言據體云云。古師依體之不足。雖未自言。體穢之故不足。今待自言不依體不足也。爰知自言今義據體古義也。記。相並問云云。此例難也。受戒篇云。問。戒師作白和僧。教授無者。答。羯磨對僧問難。先不差之。故後須和。教授已被僧差。奉命令問。須更和。亦在屏處不對衆問。我師不差。教授獨指者。答。教授師出問難。不差無由輒問。羯磨衆中而問不須差文。

記。推問問云云。謂本律既定宿欲不成。此上更推問猶可互所爲事否也。次尼無重出家

等者。是亦開捨戒事分明之上。窮勘於重出家之可否也。是以受戒篇云。問。此律宿欲不成者。若明相未了羯磨已竟。而說戒自恣未竟得經明相否。答。不成。中若明欲出。開略說戒。故知亦宿欲不被所爲事文受戒篇云。十誦伽論尼無捨戒更得受具問。若無重出家。何故開捨。答。一爲不成波羅夷故。二爲來去無障。比丘建立義強故開七反。尼者有一義。令在俗無過。不生譏議。注云。義準得作下二衆文。

記。互違問云云。問。相並問有何不同哉。答。濟抄云。互違者約前後相違事也。相並者既可同事而差別故也。二事相並問顯也。

記。注。戒防未起云云。抄云。但防過去未來非。現在無非同防。此文意防二世非見。故今尼尼殄已起等。文成互違。所詮戒防二世文戒防未起文。相對成互違也。是以釋相篇云。問。尼尼殄已起。戒防未起。何言斷過去非耶。答。境雖過去。非非過去。猶是戒防未起非文。爰知戒云防過去非。且望境云之歟。

記。注。盜像供養無犯云云。盜戒中云。問。如論中盜像供養無犯。盜經亦同一向結重者。答。佛得遙心禮敬。經須執之讀誦文。

記。除顯事用不令前後文有繁復云云。或處除隱。或處顯出也。故云除顯等也。

鈔并見行羯磨○難法。讀并非也。見行者現行事也。祖師目錄云。現行書見行也。加之簡正記云。現行羯磨者。謂下諸篇文中。要衆羯磨處即寫羯磨文。安其鈔內文鈔批云。并

現行羯磨者。立云指宜所撰之羯磨。題云疊無德者。是恐非也。應是鈔中自有羯磨如諸篇中各出羯磨。受戒自恣等是常途現行之事。故曰現行也。又讀見行非也。

鈔。皆攬爲此宗之一見云云。會正云。攬即披攬文。

記注。衆法中滅擯云云。僧綱篇云。滅擯者謂犯重比丘心無慚愧。不肯學悔。舉來諸僧。令自言也。與白四五分大德聽等云云。

記注。沙彌分衣法出十誦云云。二衣篇云。十誦沙彌死所著内外衣與看病人。餘輕物僧分。羯磨云。某甲沙彌所著内外衣及非衣餘並同大僧法云。

記注。持衣加藥等出十誦云云。問。上開搜駁四句中第一句下注云。十誦持衣加藥。全持衣加藥依僧祇不見如何。答。一義云。衣羯磨注云。今準僧祇加法云云。以十誦中牒本制量入法。今作搗袖與彼垂制。乃依僧祇不牒成法。故云今準也。至用法還是十誦也。故搜駁之注云十誦持衣加藥也。次於藥者鈔文中全無云依祇文。然羯磨經中七日藥受法注言僧祇云。諸脂亦七日眼等又非時藥。注言僧祇五分律開受蜜漿等。仍今以此等並指十祇歟。此州都不見也。亦一義云。衣出十誦。雖出僧祇。鈔主不取。故云唯十誦也。加藥出僧祇。所以爾者。僧祇正加法詞句雖無之。但記誡法有之。即召彼記誡詞句。云加藥法也。問。若爾者。搜駁之注加藥出十誦見。何今云依僧祇哉。答。今云見行羯磨中出。皆可有

詞句。而彼十誦無詞句。故此依祇彼僧祇正出詞句故。此見行羯磨也。雖然亦十誦可加法見。故云出十祇也。可有邊邊義也。並他部收歸本宗。

鈔。然同我則擊其大節云云。此他人云同我也。異說亦他人云異說我也。

記。若比諸師行事義集云云。初二句今對古師行事義集等。比照此鈔也。如上序文自云。時有銳懷行事。而文在義集是也。似下一句酌祖師意。然不達深意句。斥異說之者。故須明之句復顯祖師意也。

記。簡要作行事策云云。玄暢法寶顯正人爲顯行事。簡要作行事策文也。鈔。異說則斥其文繁云云。鈔批云。謂情見不同者。嫌我鈔文繁文。

記。必擊物以聲其節云云。調歌曲時打拍子聲物也。記。斥猶責也云云。今記家鈔。斥斥得意訓責。餘記如鈔作什得意。即鈔批云。謂情文不同者。嫌我鈔文繁。言何須如此繁說。但錄三五番羯磨。將以行事便足。故曰什文繁。斥者案斥由疎遠。遠亦斥也。漢書云。乘輿斥車馬也。音義曰。斥是不用也。謂乘輿人不用車馬乘。車馬人不用輿。明坐禪師見此鈔。則云用此何爲。繁廣名異說也。三蒼云。斥者推也。亦呵也除也。有云。此字尸音罕。亦音移也。移下作干。謂我自在家中。何用汝來干我也。上一盡是屋。下一盡是壁也。文此餘記意。順鈔字歟。亦義云。今記作什字。訓責非斥字歟。

鈔。文繁誰所樂云云。祖師之仰也。鈔。今圖度取中云云。簡正記云。圖者謀也。亦思也。度音錫。比度有鈔中。

記。苦輪下欲罷不能云云。苦輪卽下也。苦趣下界故。對下聖道。仁王經云。長別三界苦輪海。文不能者營世間事。

鈔。勒成三卷云云。簡正記云。勒者束也。文若思不勝於時事。固有關於行證。○以廣於後云云。

記。委在餘文。故云於後云云。問。餘文者指何哉。答。義鈔兩疏等也。事鈔最初製之。故指餘皆云餘文於後也。

記。上下多指業疏云云。問。上云上卷多指義鈔。何云多指業疏等哉。答。鈔。攝於衆務云云。問。上卷十二篇之中。師資一篇都無衆法羯磨。何攝上卷之衆務哉。答。此疑彼篇問答也。卽彼篇云。問。此無羯磨。那屬上卷哉。答。計此合入受戒中。所以律文合爲一聚。約前所攝故。問。衆行但事繁行廣故兩分之文。

記。案昔問亦亂也云云。鈔批云。亂糸曰紊。亦運反。尙書亂也。立懷舉行。

記。如古所傳云云。鈔批云。上卷明衆法。中卷明自行。下卷明雜務要行也。然簡正。會正並云衆自共也。但會正云。如持衣說藥等類。非共行而不成。故攬爲共行文異資持釋歟。凡三行三位配當。今記主用之。非斥古師歟。想無紊亂。至論互相投寄。

鈔。但境事定繁云云。簡正記云。境者卽所對

事也。即情非情等。其類甚衆。故曰寔繁文。

鈔。物類相從云云。會正云。如周易文言云。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物。都本卓天者觀上。本午北者觀下。則各從其類也。

記。今先舉示如○七篇中所注法附云云。諸難要行下注非法附。但釋諸難之由也。

記。答有親疎云云。一義云。親注疎不注也。一義云。疎注其所。以足數別衆受戒捨戒皆相達。此疎故注之。親不注也。上所列安居分房釋相法體等。其篇相順親故此等皆不注也。問。若爾者。自恣迦絺那衣僧像造立像寺等何疎故云注之哉。答。據從叙意之下。即列篇名。

記。古科列名在十門之首云云。節古義云。增輝云。問。既爲列序分。何以前列三十篇。答。謂將十門照前知有遠證之意。亦顯三十篇是十門所括也。又同之大鈔記云。至於統其大綱。謂更重明此三十門。條流未委者。謂此三十門未具足委曲盡故。更以十門例括三十門也。又簡正鈔批大旨同之也。

記。豈有叙致於前列名在後云云。致謂旨也。即上諸篇叙意文也。於前者謂付隔於十門之生起。非謂次前也。

記。家亥之說云云。家。イノコノイ。亥。イヌイノイ。上ノ家ヲ戌亥之イニ書ス。故云訛也。

記。注。至以標名首已云云。牒鈔文也。入後十門覆讀生起。

鈔。至於統其大綱。恐條流未委云云。已前序

文未統大綱。委條流。故更立十門云事也。問。若爾者。何記云上二句。即顯前文哉。明知統大綱之能統指上文見。如何。答。云指顯前文。此前文流大綱。委條流無之云意也。必前序文。非謂能統也。科文也。指此十門名統括諸篇大綱故。但上文不統大綱。爲言亦總中別相者。亦此十門中大綱故。雖爲總亦即義類名別故。亦云條流爲言。故知大綱與條流皆名十門也。例指方鏡曉當證。

記。大聖立教云云。初四句當寂場頓說也。不堪受化等已下。鹿苑之說教也。

第一門

鈔。第一序教興意云云。屬佛意義序教興意可訓也。付祖意義序教興意可訓也。問。此教興通三藏歟。將亦限律藏乎。答。上十門主起中云。上列二門。第二通論律藏文。爾者教興唯限律藏。問。如來教興豈限律藏哉。答。實總宜三藏。總從別今本意以可律藏。云通論等也是以第一門下結文云。然此所明乃是如來出世大意。語該三藏。義涉五乘。且就所宗故律宗耳。

記。觀前二意似屬於佛云云。允師云。二意者初二之門也。據下諸門者。第三門已下也云云。私云。既云前二意。明知教興有三意之中。前二意也。記今須一概並爲祖意者。是亦暗破古義歟。即節古義云。集要云。意者意旨。謂對彼機緣。演說斯教意。欲極接有情歸於泥曰。以此爲懷故。戒疏一之上初教興者。斯乃大聖降臨。創開化本。將欲極拔諸有同登彼

岸。今此一門但壯佛興意旨。不說名句名體故云意也。問。生起云。十門今此但云意。何不言門耶。答。據理合云。序教興意門。亦門者通物爲正義。凡所游履非門不通。今此十條皆履其門。合有門字。今無是略。或可影略互顯。前約能詮教。召門名。今約教下所詮之旨。召意名。之搜玄簡正記亦同此釋也。昔也。云云。記。前云十門謂由之而入云云。前者生起終文也。問。以十門爲能入。以何爲所入哉。答。下諸篇是也。

記。並對下諸篇隨名不定云云。一義云。上句所對指下篇也。下句能對今十意十門十條等也。故云隨名不定。爲彼諸篇之能入路故名十門。於下篇大綱而名十條也。亦義云。二句俱約下諸篇之語也。是即俱舉所對相也。隨名不定者。謂下諸篇隨其篇題名。各各篇事局而不同。通故云隨名不定。然今十門等。乍十皆通下諸篇。無局不定義。爲言此二義中前義爲勝也。

鈔。夫至人興世。益物有方云云。會正云。指佛爲至極之人也。文簡正云。至人者至者至極也。人者仁也。依字而解。二人同處。能忍名人。亦能慈育於物名人。今准內教釋。是六趣中一類也。如來理實非人非天。但約在人中成道且呼爲人也。世者若依俗解即代也。孔安國注。尙書云。子繼火爲一代。約字解三十年爲一世。今准內教釋。俱舍云。世者世間。一器世間。即山河大地。二有情世間。一切有情是即剎那無常。非久固義名世文。

是即剎那無常。非久固義名世文。

記。佛身充滿云云。謂佛身遍法界。猶如月光滿空。衆生心水清莫不現也。問。化身佛豈充滿世界哉。答。三身相即無暫離。時既法身遍一切處。報應之二身豈不爾哉。化身不離法身故云佛身充滿也。

記。如來權巧智云云。權智照衆生機故。

鈔。論云依大慈門云云。簡正記云。論者一云是十住婆沙。龍樹造羅什譯。二云是毘婆沙論僧伽難提造。恐二論各有斯文。故不定標名目也。今且依十住論釋。彼云佛於四無量心中。以大慈心曲授祕方。賜諸內衆。如修多羅依力等流故。說毘尼依大慈門等流。故說阿毘達磨依無畏等流故說。餘二如別所明。今且約毘尼大慈等流者。論云謂佛具四無量心。即慈悲喜捨也。慈有三種。一緣衆生慈。願與其樂。二法慈。緣諸生。見父母妻子親屬。以見一切法所緣故。三無緣慈。謂於如來不住法相及衆生相。非如二乘緣法起傳名不住法。非如外道衆生起結名不住衆生相。是無緣慈。今云依大慈門者。三種之中即當第一緣衆生慈也。又論中通明三藏。今但略引一節偏證毘尼說在慈心文會正云。指十住第一卷文。

記。十力等流云云。法界次第云。此十通名力者。即諸佛爾得如實智。用達一切。了了分明無能壞。無能勝故名力也。菩薩分得此智故。佛少劣故。不名力也。文無垢稱經疏云。總名力者。能摧怨敵義。不可屬伏義文。

記注。一是處非處力云云。法界次第云。佛知

一切諸法因緣果報定相乃至如是種種是處不是處。佛悉遍知。文私曰。諸法實性有邊云處。諸法體性非有邊云非處。

新家人處非處智力。入道章云。一處非處智力。顯宗論知一切法自性功能理定是有。名爲處智。知一切法自性功能理定。非有名非處智。通緣情非情境。而一切智不相違。恐於略說少功能難誤故。復此中折出餘九文。無垢稱經疏第二云。因果相當名云爲處。若不相當爲非處。於此二種。一切智無滯智清淨智。離增上慢名云爲智文。

記注。二業力云云。法界次第云。業力者佛知一切衆生三世諸業。新家人名自業智力。入道章云。二乘異熟智力。謂善分別知異業類盛異熟。無礙智也。文無垢稱經疏云。各自所作三世三業或順現受。或順生受。後受不定名爲自業。於此知名業智力文。

記注。三定力云云。法界次第云。定力者佛知一切諸禪解脫三昧垢淨等。新家人名靜慮解脫等持等至智力。入道章云。三靜慮解脫等至智力。謂少實知。知四靜慮八解脫三摩地等至。文無垢稱經疏云。靜慮者四靜慮。解脫者八解脫也。等持者一切有心定。等至者一切有心無心定。於此正知。

記注。四根力云云。法界次第云。根力者知諸衆生諸根上下文。新家人名根勝劣智力。入道章云。四根上下智力。謂如實知諸有情類信等諸根上下差別文疏云。能知信等五根此契中下。名爲勝劣。於此正知文。

記注。五欲力云云。法界次第云。欲力者知諸

衆生種種所欲文。新家人名種種勝解智力。入道章云。五種種勝解智力。謂如實知有情類種種勝解意。示差別也。文疏云。若從他信以爲其先。或觀諸法以爲其先。成衆中上愛示勝解。於此正知文。

記注。六性力云云。法界次第云。性力者。佛知世間種種無數性。新名種種界智力。入道章云。六種種界智力。謂如實知諸有情類前際無始數習所感志性。隨眠及諸法性。種種差別文疏云。若廣建立種種種性。或一乘或三乘或四乘或五乘或貪瞋癡等分行等。乃至有情八十千行名種種界。界者是性故。於此正知文。

記注。七至處道力云云。法界次第云。至處道力者。知諸衆生經幾劫幾生至涅槃。新家人名遍趣行智力。入道章云。七遍趣行智力。謂一切諸行隨其所應。皆能赴果。名遍趣行。佛於一切遍行中。皆如實知。文疏云。若了如是諸趣門中隨順正行。如貪行者。順不淨觀等名遍趣行。或趣一切五趣之行。或諸外道沙門婆羅門各各異見品類諸行。或此世他世無罪赴行。名遍趣行。於此正知文。

記注。八宿命力云云。新家人名宿住隨念智力。入道章云。八宿住隨念智力。謂如實知自他過去宿住之事。文疏云。若於種種有情界中。四方名字假設安立品類差別。從先過去所爲。自然八言說句。謂如是名。一生類。二種姓。三飲食。四受苦樂。五長壽。六久住。七壽量邊際。八於此八中。隨念六種略所行行。爲

無量種宿住隨念。六略行者。一呼召假名。二刹帝利等色類差別。三父母四飲食方軌。五興衰。六壽量。此等宿住是過去境。住宿世故。於此宿住而起隨念。俱行智名宿住隨念智力文。

記注。九天眼力云云。新名死生智力。入道章云。九死生智力。謂如實知諸有情類於未來世死此生彼文疏云。諸有情臨欲沒。名為死時。住中有等名為生時。於善惡赴死時。生時然正了知名死生智力文。

記注。十漏盡智力云云。新名漏盡智力。入道章云。十漏盡智力。或緣漏盡為憶之智。或漏盡身所得智也。文疏云。一切諸漏所有隨眠無餘永斷名漏盡。於此正知名漏盡智力文記無畏等流云云。法界次第云。諸佛十力之智內充明了既定。故對外緣而無恐也。文。俱舍頌疏云。客難無懼。故名無畏文。

記注。一一一切智無所畏云云。亦云正等覺無畏。一切智無畏者。法界次第云。佛作誠言。我是一切智人。如是師子吼轉法輪。宗乘實不能轉文正等覺無畏者。俱舍頌疏^{第十七}云。謂佛自言。我於諸法正等覺者。若有世間沙門梵士天魔等立難言。佛如來於如是法非正等覺。無有是處。設尚有者。我於是事。正見無畏。以得安穩無怖無畏文。

記二漏盡無所畏云云。亦云漏永盡無畏漏盡無所畏者。法界次第云。佛自言我於諸漏。已得永無畏文漏永盡無畏者。頌疏云。謂佛自言我於諸漏已得永盡。若沙門依法立難

言。佛於漏未得永盡。佛為通釋無畏故文。

記。三說障道無所畏云云。亦云說障法無畏。說障道無所畏者。法界次第云。佛言。染法能為障無畏文說障法無畏者。頌疏云。佛說染法必能為障。若外道難言。染非能障。佛為通釋無畏故。

記。四說盡苦道無所畏云云。亦云說出苦道無所畏。法界次第云。佛言修道能出苦無畏文說出苦道無所畏者。頌疏云。佛說修道必能出苦。若外難言。道非出苦。佛為通釋無畏故文。

記。即登道果故以略教云云。問。略教限聖人歟。將宜凡人乎答。記以至三千八百萬無量威儀云云。問。三千威儀八萬細行菩薩威儀也。如何。答。三千威儀經小乘威儀也。亦大論明毘尼戒云。略八萬四千廣無量無邊。此即小乘有三千八百也。但大乘八萬威儀同異難知。歟。焉可勝言。

記注。僧祇總有九十六種出家人云云。僧祇^{第十}云。若眾僧中賈物得上價取無罪乃至一切九十六種出家人邊作淨不淨買者無罪文亦^{第七}云。布薩法者。佛住王舍城廣說如上。爾時九十六種出家人。皆作布薩。時比丘亦不作布薩。為世人所嫌。云何九十六種出家人皆作布薩。而沙門釋子不作布薩。諸比丘以是因緣往白佛文問。何外道名出家人哉。

答。有云。九十六種中佛道一有出家故餘九十五種雖非出家。但望一人云九十六種出家人云云。一義云。九師云外道出家人形人也。又

出家故通九十六種俱名出家人云云。

記注。則佛道為一云云。問。僧祇意佛道入九十六種中。何云九十六種出家人皆作布薩時。比丘不作布薩哉。答。一義云。此時云九十六種出家人。言總意別也。正指九十五種云爾也。問。僧祇意。何故外道中入佛道哉。答。以同出家人數故。云總有九十六種出家人也云云。一義尤師云。案彼僧祇律意。九十六種出家人者。悉外道見。對九十六種外道。制內道布薩故。但分別功德論意。九十六種之中入佛道見。即彼論^{第八}云。九十六部僧釋僧以

為最。九十六種道佛道為上。叔文亦翻譯名義第二云。俱舍玄義云。學乖諦理。隨自妄情不返內覺。稱為外道。辨正論曰。九十六外道於中一道是正即佛也。九十五皆邪。華嚴論九十六皆邪者。以大付小故。百論云。順聲聞道者。皆悉是邪。此等論文等九十六中有佛道見。爾者今注意則佛道為一釋且依分別功德論等意釋之歟。上依僧祇下依論取合釋之歟云云。但今注意僧祇意云則佛道為一見。結云兩出不同。指僧祇多論見。故此中能可料簡。

記注。外道九十五未詳合數云云。多論師弟合論故九十六也。僧祇九十五云。未知數之樣乃至有人云。一類後歸佛法故九十五也。光師疏意也。亦義云。九十六種人。師弟同一見一類故九十五也。阿彌陀經通贊疏末文有此義。

記。雖各立法云云。先疑可云九十六道各有別

法。何鈔云外道法哉。是故記釋之雖有其法非正故與無同也。付之疑云。鈔文意外道無制法也。何以知者。顯佛法人尊道高故制戒云云。以此反知約無定制邊云無法也。何約外道見解等釋哉。答。外道亦非無制法。謂記文引之。披著衣服各各不同。或露身顯髮長爪自餓持鷄狗等戒。是豈非制法哉。然此等皆非正法故不定制。是故與無同也。智論云。佛法語外道語等。亦云外道雖觀空。而取空相等。皆我倒上建立法故非正法也。是故與無法同也。天台菩薩戒疏云。如大經外道九十五種名有戒法。或苦行為戒。或持牛馬等事。火服風。常翹一脚起火等如此為戒。即是邪戒文空然。

記。為對二字正是佛心云云。雖是釋文意在破古。謂既云制戒。即是佛制也。豈得為結集與意耶。注如指出。古師第二結集教與意得心也。第一世尊教與意得意。今師三共佛意被得云唯在金口也。

記。注昔來科為結集教與云云。節古義云。增輝云初正辨諸教與由。二總下通名與意。前三初明佛在日隨機與教。二滅後結集教與。三百年之後分部教與。按五乘要義會正科文與前同。華嚴簡正同之。濟抄云。此一句者指故制此戒一句也。謂古人總科為對外道。為結集教與故。則虛譯也云云。

記。然是他機佛意未顯云云。有人難云。若爾者下所出之受戒體度安居體度文是他機也與今制戒全同也。何出之哉。答。是雖緣他機

正制立說戒安居等法。而對揚彼外道法。故云佛意未顯也。則不同制戒之沉緣機嫌禁制之也。

記。畜繡手衣云云。師云。繡物手袋也。衣者云衣非衣。時尺六已上云衣故也。皮衣者カワ衣也。

記注。舊記指下結集中譏謗之文云云。古記下以引結集文科今文。為結集意也。若如是得意體度中凡所並憶語如何云可釋事也。術加上一句使之易見。語意彰顯故。得更引信事懷於異道。○記佛始歸真便譏法滅歸真者入滅也。一義云。佛入滅時便外道譏法滅。即與結集。外道反知在日也。師云。歸真便譏法滅如前。反知在日對彼何疑者。如來滅後初外道譏法滅。故知在世對外道制戒。是以在世不譏法滅。以今滅後外道譏語在世。證為外道也。此義尤殊勝也。

記注。此取外道譏謗意云云。問。約外道譏。釋事上引體度中既明。何重云之哉。答。上體度中依諸譏制戒也。明未外道譏不明故也。

鈔。三為對異宗故來云云。佛說毘尼事為五部等異宗說為言問。懸為被滅後部計。將為被在世之當機耶。若懸被滅後機云者。今教與若佛在世對機所說教與也。是以義鈔云。始於鹿苑。終至鶴林等。此即在世對當機異制有萬差見。若依之云爾。科云懸被異宗。懸言約滅後被得。亦記云不妨輕重緩急即是懸被將來云云。爾者如何哉。答。懸記未來云爾也。問。若爾者無機說教過可有之。何況遺教

法律經舍利弗問經有在世五部僧見。若亦云有機者見解可分。旁旁如何。答。師云。在世雖有輕重緩急。機利故。不相是非。但一味名稱根性。皆有奉行之益。未分五部故。無五部僧。但有五名非見解分也。至堀多弟子。其見則分也。遺教法律經等望有各各機。且云五部僧。非謂五部見解分也。是以戒疏上云。一百年已來師責傳化。時攝利機各體權實。雖同異制不相是非。故但為八十誦律大毘尼藏文行宗記引義鈔云。彼各自念。良由我等根器不同致令生聖輕重異耳。○亦云非准佛在世。滅後百年尚無乖謬文。

記。聖本有五名云云。未來云可分五部。名雖有之。正在世不分五部也。記亦引付法藏傳云云。此佛在世時未來分為五部懸記言也。正非謂佛在世分為五部也。下注引大集同此云意實懸記見。大集夢觀懸記故。亦下問答來事無疑。上約懸記云為五部等見。是以義鈔第一云。如來在世。制有五名。然不分。乃至云聖制本有五名。若不爾者。付法藏傳云。佛現在分為五部。應成無義云云。文靈芝義鈔科云。初示本有五名。次顯不分所以。初科為二。一正明制立。二如下反覽證成文問。傳之既言分為五部。云何但證五名耶。答。不分所以者。後鈔初立理。及下依大集經文殊問經等云。佛在時全無五部文意之等文。故知以分五部語。證分五部名字為言也。

記注。大集夢觀云云。行宗記一上云。有一長者夢觀分為五。白佛佛記當來五部分微文。取意

記。一百年後上座部中分出五部云云。問。上座大衆中五部唯大衆部。不分出教。答。師云。唯上座分出也。若爾者大衆部何人傳持之哉。答。異世五師同雖傳持之。五部唯上座部分出之。是以戒疏一上云。若據緣本其流上座文同記云。初二句示本部文亦云但傳云於上座部。搜括博要契同己見者。集爲一部文。

記。相傳云本作宗則有其十八云云。諸記同雖然殊指指歸文也。即彼指歸云。有南山鈔萬本云。宗則有其十八。後改爲多別也。又本作者已前製作。後條條再治也。

記。或可部計雖多云云。五部見解歸四門者四分門十誦婆龜富羅有門五分。雙歸空。迦葉亦歸有。是知只歸空有二門也。所以特引此二部。

記。十誦著三衣有六戒云云。問。今對新渡之宋本十誦戒本見之內衣有十二戒。今出上更有頭者不如說。三衣有四戒。高下參著第四。次大小便利止有一戒者。是亦有三戒。全同四分。若爾者相違如何。答。記主所覽與今本異。故更可勘彼廣律也。

記注。象鼻云云。前垂一角。多羅葉前垂二角也。此袈裟通肩著時有也。參差總四邊可齊整。若不爾高下有之故也。

記。大小便利止有一戒云云。簡正云。大小便利一戒。但云不得立大小便文。

記。著衣立二云云。問。反抄衣是著戒也。何今唯齊整內衣齊整三衣二戒問哉。答。反抄衣入白衣舍。立此等戒。著衣唯二戒之故云爾。

也。記。或可二部廣律戒本對辨優劣云云。上付一部戒本對辨。今僧尼二部廣律戒本對辨論優劣。故云或可也。

鈔。指體未圓云云。簡正記云。淮南記云指謂意指。即教體也。以聲名句。文爲體。前文戒本既有繁略。即是教體未得周圍也。已上。搜玄記約戒體未圓以彼二戒。俱以色爲體。廣如或有約果體未圓。以薩婆多宗是執計小乘。極住但證阿羅漢故云。

記。業疏云由此宗中小云云。三下文也。記。軌用多方云云。有宗唯小局一邊也。今四分或通大不一偏故云多方也。

記。戒疏云斯人云云。序文也。斯人者部主事也。記。名理云云。名能證教門。理所證理也。

記。四分二戒長短並通全分云云。問。成宗也。五戒可通長短哉。答。今師意謂也。是以羯磨經云。成實論云。五戒八戒隨日月長短。或一年一月乃至半日半夜重受滅受並得支事鈔下三五云。成論云隨受一二三。皆得律儀。亦開重受重發得戒。亦隨日多少而受支資持中云。彼宗五八爲數定故。若受一二但得善行。成論不爾。分滿皆得。十具二戒體是出家。遮性但斷支資持中云。成宗二戒盡形半日隨機長短。業疏二下云。如成實中亦隨日受。乃至盡形支資持中云。成實二戒延促任意皆得。故云隨日文。此等諸文一同成論五戒通長短被得意也。重尋云。成論意全五戒通長短不

見也。是以成實論第八問曰。是戒律儀二種。一盡形。二一日一夜。盡形者若比丘優婆塞一日一夜者如受八戒。一日一夜是事云何。答曰。是事無定。一日一夜若但一日或但一夜若但半日或但半夜隨能受持得。出家則應盡形。若言我但一月若但一歲則不名得出家法。五戒亦爾。此即出家戒并五戒不通短時見。加之鈔批云。實云。依成實宗五十戒要盡形受。唯有八戒隨時長短文此等文如何可得意哉。答。御所覽異也。亦追論之。先後可尋也。亦第十二卷七善律儀品等可尋之也。

鈔。御法例通於無準云云。會正云。例者類例。謂將所秉法類例能秉僧。唯多益善。單白增白二。白二增爲白四之類文亦云。御謂乘御法即羯磨文問。例通無準樣如何。答。鈔批云。御謂乘御也。法即羯磨明乘羯磨聖法。若作單白加白二亦成。作衆多白亦得。若作白二加白四亦成。作衆多白衆多羯磨皆得。唯得增爲佳。不得減故言無準。若作白四加至白五六七皆得。故曰例通。以類於僧。四人說戒。此且約少爲言。五人六人豈即不許說戒耶。人既得加法亦應爾。此釋意例通於無準可訓歟。

記。界內一人四處足數云云。別界中間渡板居上四處令通。足數四處僧也。

記。互相受欲云云。名互相與欲無別衆爲作法也。記。亦須精簡云云。對上四處足數互相受欲也。

記注。古師科此等云云。會正云。凡爲三與意。初如來三藏教。二迦葉結集典。三分部教典也。亦下釋云。前明三種之典。不專本部故曰通明文分部教意者。諸部教典意也。

鈔。今疊無德部云云。上既開故記別不釋也。

鈔。軌用多方云云。口義云。軌用者有深有淺。有通有別。而爲語直以法性爲軌。順此軌者則成正覺。違此軌者則墮邪迷。別而爲語大小兩乘一切教門修證行相法。或雖別皆有軌。成出離之用。律中持犯輕重開遮萬別皆有法或軌成之用云。

鈔。提誘唯存生善云云。簡正記云。云誘接俗人意在生善。不可限局。如有求受一分二分或盡形或一年半年五月三月或一月半日。皆隨他心並聽受也。故經云半分滿分等。皆約受持故云。

鈔。今據當宗以辨云云。簡正記云。問。若當宗唯約四分者何以向下開制例中。引五分律文。亦下云五部異執豈不然耶。此豈非通明五部教典。答。不然。若引五分但爲證於當部隨方教典。非說五分教典。亦引五部異執者。但印成機悟不同之例。亦非通說五部教典。今鈔意歸宗唯明四分一律教之典也云。

鈔。人既不同教亦非一云云。問。今科釋四分一律與意。何云人既不同教亦非一哉。此通諸教見。如何。答。教亦非一者。非諸部異說也。但依四分一律。依須提那子制經戒。依壇尼迦制盜戒。依難陀比丘制殺戒。皆依釋機不同與制教亦非一。故云爾也。亦依上中下

三根。上根但三衣。中根開百一下根開諸長。此等皆依人根差異也。是以會正記云。隨犯隨制。故有僧尼戒本二十變度等廣教生文鈔批簡正記等同之也。

鈔。軌用實多云云。口義云。軌用者有深有淺。有通有別則通而爲語。直以法性爲軌。順此軌者則成正覺。違此軌者則墮邪迷。別而爲語。大小兩乘一切教門。修相行相法式雖別皆有軌。成而出離之用。律中持犯輕重開遮萬別。皆有法式軌成之用云云。記。上句明能說之意云云。攝誘弘濟上句。軌用實多下句也。

鈔。貴在得其本詮誠難數其條緒云云。謂今所述但令得其大意。條緒不同處難知也。所以下本詮相云也。故下記云。大毘尼藏典意極多。五例統收大要。略盡望其別條實爲未備云云。鈔批云。貴在得其本詮至條緒者。此明佛制教意。貴存斷惑。終撥道益。教爲能詮。道爲所詮。藉教見道。本詮之制意在道也。故一毫之善皆赴涅槃。證菩提爲本詮也云。

鈔。約開制驗旨在爲人顯持犯諒意存無過云云。鈔批云。所以約開制驗旨在爲人者。如檢開八事。曰開豐時還禁。曰制豈非爲人。亦云隨三品根性不同。即有三衣也。制百一開聽之教並爲人也。又如分別功德論中。天須菩提七寶房舍一夜得道。豈非爲人故開。餘非爲道。一坏之水。一納之衣。亦不開之。況七寶房舍耶云。

記注。持犯即第一云云。問。第一遮性也。何云

持犯哉。答。釋遮性多以持犯釋故也。

記。驗諒二字謂以智窮考。問。驗實可然。諒者是語字也。既諒諒故。若此訓不當。以智窮考義如何。答。私云。諒信心之信可得意也。是以鈔批云。諒訓信也。謂顯持之與犯。信存離過也。亦釋云。諒者高之高。田相也。顯持犯相意存無過也。勝解云。如來所制是持是犯。並皆可信。既言持犯可信。即須遵行不令有犯。故曰意存無過也。文簡正記云。顯持犯諒者。玄云。京者信也。信持一戒。能招生十利。近得人天之果。遠證三乘菩提。今人厭犯忻持。意在無過云。此即顯持犯。令信得意也。爾者顯持犯諒意亦存無過可訓歟。又訓顯持犯諒云云。又諒旨可訓也云云。鈔一以遮性往分云云。問。此教典意如何。答。對彼遮性過罪。爲制彼過。且與此遮性教制也。問。如此遮性分。何唯局當宗爲教典哉。如餘律豈無遮性哉。答。於餘部雖有其義。且就當宗教典明之。至犯人之解起者。非無其異哉。

記。但制七支云云。問。上云相同十業如何。答。允鈔云。七支約教限。十業付分通也。記。更增篇聚故通二教云云。上三藏齊禁業道方也。然云下毘尼七支制間。業道上篇聚罪制增之問。若爾者。遠理并達制之二罪各別可感之歟。將於一獄報增苦可感之哉。如何。答。雖不分明。且於一獄報可增苦歟。準俱舍增罪增苦也。義可得意歟。

記。故局制教云云。問。遮戒化教梵網等制之。何故云局制教哉。答。此五例據當宗辨之。四

分所制性戒通三藏。當宗所制遮戒局律藏。不通餘二藏。梵網飲酒等遮戒依緣起不制之。三世貫通故。當宗緣起所制遮戒唯局制戒也。若爾者性戒梵網等依緣起不制之。當宗性戒依緣起禁之。可同遮戒。何故性戒云通哉。答。追可勒之。亦義云約大途云。梵網等少分故。且云故局制戒也。性戒無有記。餘如戒疏云云。一上文也。

鈔。隨諸重戒云云。指諸性戒云重戒也。非必四重也。是以簡正記云。隨諸重戒者。指二百五十中所有性戒名為重戒也。非諸指初鈔批釋聊不同歟。即彼記云。今言隨諸重戒者。謂初篇四戒名為重戒。二篇已下防其重戒。既從重戒而生。故曰隨也。四重既有開文下戒隨此四重。是性戒者亦應有開文也。

鈔縱成持也持之寔難云云。明教急行難也。如開不犯成持可有之。而持之事實難。爲言簡正記云。設使成順教無違。實當不易。故云縱成持也。持之寔難文。

鈔。始終慈教云云。鈔批云。初罵曰始。罵了曰終。故曰始終文。

鈔。何能禁心無逸云云。貪瞋等三毒根本惑故如何禁之。無逸爲言無逸者。凡夫故不能都無逸之。

記。慈心誨導云云。教訓弟子。如終以慈心教訓無犯之。此以罵教訓也。

鈔。遮戒一往制止有益便開云云。鈔批云。如至儉時聽開八事爲安身存道有益故開也。亦如安居是一往制。若有生善滅惡之緣。故

開受日去是也。亦如壞生墮地。當時既忽有野火燒寺。應護伽藍聖開堀伐是也。

鈔。開之過與還復令制云云。鈔批云。如上儉開八事。若至豐時還復招護不至。俗信名曰過與還復制也。亦解如本制畜三衣。是一往制心。後爲寒苦不能進道。爲其安身之益故即開畜長。故曰有益便開。既因開故貯畜過多招護妨道。名曰過與。即制說淨故。曰開開過與復令制也。文

鈔。豈非爲存化俗恐墜枉坑云云。鈔批云。此句是通上文意也。亦可云結上文也。枉坑者地獄也。書曰罪福無門。唯人所召。今謂儉時行八事。俗見不識。豐時猶開者。俗人必生譏謗。既譏且謗。生報必然。今恐其生報。須遠譏短。莫於豐時行八事等。故曰爲存化俗也。詔地獄爲枉坑者。順理而行不墮地獄。橫造非法。故落其中。名爲枉入也。文

記。邪曲以於僧起謗云云。問。此二釋意如何。答。初釋意此生墮邪見道。無出離也。此約現因也。大釋意約當報以枉坑。喻三途苦趣也。喻之若坑。坑苦康反也。

鈔。大慈設教意唯檢失云云。今記意。分別不見何。而鈔批云。大慈設教意唯檢失者此下通結遮性一戒教與之意也。文

鈔。令尋之。以通望云云。鈔批云。謂二百五十戒。皆有緩急二儀。今應將此二儀通望一切戒。若解其緩急也。意則儀大聖制教意在檢失也。

記。令尋之者出論家意云云。濟鈔云。令尋等

一句即出論家意也以通望一句鈔家總結文也。

記。謂前且引二戒云云。濟鈔意。鈔上出姪與罵之兩戒也。謂欲以此二戒例餘諸性戒等。於本律未明故。今引母論令尋之。意成今遮性急緩。通說一切義也。問。彼論但出記引二戒耶。將廣出諸戒耶。答。彼具出四重禁也。在第七卷然今出壞生戒者勸未獲正文。亦准彼本文言重制者。出本制事更加事。總名重制也。未必見局禁事也云云。私云。今云謂前且引二戒。博釋上論家意見。爾者止引論文。姪戒與拔草戒。二戒也。出此二戒意。以局準例餘爲言何指姪與罵可言哉。問。若爾者彼論文四重具出之。亦不出拔草。何云二戒哉。答。記家御所覽異。今現行本歟。既記引二戒故。指此云且引二戒。尤有其便者歟。濟鈔釋且現流布本歟。二儀者。彼正作二種因緣也。

鈔。二以開制往徵教則通於二世云云。簡正記云。謂前約遮性已明。然佛立教對機更有開遮兩別。今更以此例往律藏中徵求教與之意。問。上遮性例中云。隨諸重戒並有開文是開也。開實結犯是制也。亦云遮戒一往制止。是制有益便開。既前科已明。今何重述。答。前約性緩急以辨開制。今據教文非但佛在世開制。亦通未來皆有開制與前別也。教則通於二世者。謂現在及未來也。文

記。唯除八事云云。此文意云。餘事悉印可善也。唯八事制差也。爲言仍易知見爲知人耳。

記。五百結集文云云。第五十四卷文也。

記。唯除八事云云。此文意云。餘事悉印可善也。唯八事制差也。爲言仍易知見爲知人耳。

鈔。此通未來教也云云。問。此八事佛世之時並因緣起與之。何云未來教哉。答。一義云佛在之日因儉開之。然世猶儉未有還制。佛已入滅。迦葉承佛意云。世復豐時。更可還制。若亦儉者更不開之。是則佛意鑒未來故。云未來教也。是以鈔批云。此通未來教者。立云如迦葉所答。儉開復豐。制明此教。雖是佛在時制。然亦通於未來行用。故曰通未來教也。有人云。此通未來教也。有通字義。則難見正意。亦通五分教。是佛自說。故曰此如來在世教也。四分教則是結集時。迦葉說此言。以據佛在望結集時名未來也。自意云。通未來教者。即是迦葉能開通於未來教意也。謂佛在開此八事。猶未再制。未有制言。迦葉結集之時。時豐乃更制約。其諸比丘既呵迦葉。如上已明此義。竟文問。鈔云。若時世還賤。故依開食。佛言不得如法治。文同記云。時世還豐。佛何制斷。此文等文。佛世還制見。如何。答。正佛世非謂還制。佛世無此制斷。故富那羅詰問迦葉。但佛遙若世豐時。還可制說故。迦葉承佛意結集時。止制斷內宿內煮等也。爾者何無相違歟。被及後世。

見持戒者。事與我違。便責隨方。呵為顯異。邪多正寡。就可言之。法滅世表。由來漸矣。記。東南禪講云云。東南處名也。如云關東也。鈔。二教相融互兼彼此云云。會正云。二教者即未來教。在世教。謂未來教中。亦通在世。如內宿等。今年此方儉故開。彼國豐須制。明歲反上。在世教中亦通未來。如在此土今歲著履。為尚却遊彼方。明年以跣足為儀。若然則時內通方。方中通時。以此兼彼。用彼兼此。互相涉矣。文補篇記第一末云。此開制教。無是佛現世時。說開制迦葉引用。是通結集時。未來教也。云通亦可即開制之言。非局結集時。更通於後故云通也。乃四分迦葉之言。起於滅後。局此名為未來。然開制之事。佛在已說。迦葉重述。當於未來。望佛初說。乃當現在。即是四分五分佛在時說。二方互淨不淨。起於現在。然當未來。法豈無此義耶。故知五分本兼。即是四分五分。佛在時說。二方互淨不淨。起於現在。記。此有二釋云云。節古義云。搜玄曰。二教者。方毘尼時。毘尼為二教也。不同諸記取四分五分為二。教集要。增補。疏。大抄記云。二教謂現世未來二教云云。鈔批簡正記並舉二義。雖然以現在未來二教之義為本也。問。今記或釋意指四分五分。同為二教之義歟耶。答。不爾。二教言即イツモ二世教也。或釋意釋彼此言時。且約二宗得意不同計也。記。一切時處毘尼云云。姪盜等性戒。一切時不開之故也。

手誠難忍。難禁者。歟。雖然為相續片時之法。命聊集要。義為相資。愚鈍之短才。苟述舊跡。翼三寶垂哀。憐消除病患。神明加冥助。令成此鈔而已。
小比丘照遠通二十三別二。十一條四十四。
資行鈔事鈔上一之分第三卷也。自第一門中三例至第五門也。
記上一之二。所以不言重輕而言聽者。以重輕之言不該約行。問。作持行中。豈無重輕哉。答。今且重者。即重輕也。聽者。即制聽也。故以重輕對就制。以制聽對約行也。若云重者。單局就制。故云不該約行也。
記。準戒疏深防限分各有通別。問。通別二種深防其意如何。答。通者。制四重防三毒。是根本防制種類諸戒。近防四重。遠防三毒。是通深防之義也。深者。遠義也。今所指戒疏二上文也。問。此中根本防。亦可名深防哉。答。不爾。即行宗云。前明四重。止得名防。大明餘篇。方彰深義。文又云。以下篇諸戒。近防四重。遠禁本心。即深防義。文此等釋文。深義不付根本防歟。大別深防者。摩觸飲蟲業未重。與波羅夷波逸提名。是為防大姪殺畜者。同禁其微。一等制波羅夷波逸提。故是深防也。戒戒別論。故稱別也。微者。觸也。著者。姪也。問。制種類戒防四重。為通深防。約四重名種類歟。二百四十六戒總望四重為通防歟。如何。兩方有疑。若種類別別云防者。與別深防有何異哉。疏云。總防者。戒疏中配戒種

類見如何 答。種類各防歟。戒疏云。配篇種類可以知也。然一切諸戒皆無非遠防毒心。是故云通也。但至一邊難。別難別深防者。局尼後四重等。亦不通一切戒。是故云別也。所防處是別故也。況尼制重名等義。持異通深防之相。依之因師云。通者。爲防三毒。制四重種類。則通僧尼故云通也。別者。尼八重中後四卽局尼。故云別也。問。若爾者。飲蟲水等號別深防。別義如何 答。此遠爲防三毒。近爲防殺畜生。故云別無過歟。

記。等餘三重。後四重中殘三重也。行宗記云。觸八及隨並是淫類。同對貪毒。覆是妄類。卽對癡慢文。

記。注非此中意。在今抄云爾也。非遮彼本疏意也。

記。若就相論可有修學。僧尼就當相形。各修學可有護持。故云限分也。漏失僧殘尼隨也。紡績此尼單提戒也。

記。今此約報強弱須從別論。問。深防限分配當強弱樣如何 答。約報時。女弱。故深防制後四波羅夷也。故重也。僧未有深防重制。縱雖有深防制。未約報又輕也。問。僧摩觸報強故輕。爾者豈約報強。非深防輕哉 答。

一義云。僧摩觸遠云之時。雖深防。別談之時限分也。尼弱故。至摩觸等可犯輕重。故深防與重制也。僧強故。縱雖摩觸。必不可行淫。故制限分也。若爾者。何故限分處不出摩觸出別漏失哉 答。且出限分手本。先出漏失也。

實可通摩觸也。又義云。尼摩觸深防弱故重。

僧摩觸深防戒強故輕也。於限分漏失僧重。尼輕也。依報強弱有輕重不同也。此後義卽好也。約報強弱。限分深防俱云有輕重不同故也。但今記下注云。強依限分。弱以深防云云。此初義證據見。於深防中不作強弱重輕歟。

記。注古記及破此解。會正云。諸家約僧尼兩報上共釋以成。若然則一衆中。自無強弱之報及深防限分等義。翻成局狹。今據一衆理必具之。何者如上根形報堅強。制依糞衣腐藥。則教意重也。中下體報微弱。聽畜百一諸長。則教旨輕也。就制下如實得道戒者。聖人爲緣起。制聖爲遮凡。爲護大妄。故是深防中制也。又持犯中利根易悟始終二罪。鈍根難悟始終不學無知罪。非力分故。諸記將摩觸一戒。尼犯夷局深防。僧結殘爲限分。不准失成一義之局。抑又遷下第八門僧尼通塞中輕重不同義也。文搜玄記抄批等記同今資持釋也。問。會正共成一義。蓋第八門之難。今記如何可救哉 答。

記。注尼四樹下座但非蘭若。會正之尼亦分通故。業疏解尼四依中樹下依者。蘭若中○如五分該四依。無樹下座。故云龜弊大臥具也。若尼抄中受具後。若說糞衣乞食樹下腐藥四上行也文。

記。二明世者衣中根報次者制三衣。問。十頭陀俱是上根所行也。然衣中糞掃衣三衣二。是三衣上根所制也。何今糞衣屬山中上根。但三衣屬世中中根哉 答。十二頭

陀中俱出糞衣三衣。令被上根也。今且四依本制。受戒時該四依四重故。今以四依局屬上根。三衣通三根制故。但三衣且配屬中下世中不妨。但三衣上根。但雖同上根。糞衣人勝。但三衣人少報劣也。今但四依一門局屬上根。餘屬中下。但是一往釋也。問。四依時但云糞衣不云三衣。一衣非三衣歟。將可云三衣哉 答。此雖有異義。且存一義。糞衣者。糞掃三衣也。略糞掃之語。但云糞衣。問。若爾者。何故頭陀篇云。衣中立二。一者納衣。二者三衣。又同記云。欲令節儉少欲劣事。一納之外更無餘物。又戒疏云。三上上土面王報力殊異。胎衣隨長。未似資持。及將入法誓不服餘。如來隨機任聽。但一文同記云。緣濟一衣已足也。又大抄記云。面王比丘常著一衣。文又迦葉尊者。著一納見夫天台大師著一納見此等諸文一同一納卽三衣全不見處也。爾者如何 答。凡案道理。三衣是三世諸佛解脫同類衣也。又佛既上根上智。猶畜三衣。況佛弟子不畜之哉。又三衣必制物三根共奉之。既羯磨受持。無衣鉢等人不得戒。雖有善來三語等得緣不同。得戒不替。縱雖餘得緣。無衣鉢等。不可名得戒。以羯磨准諸緣也。爰知糞衣上根必可具三衣也。但頭陀篇衣中。立納衣三衣二種者。納衣人唯納衣計作三衣。故不受檀越施。是以頭陀篇云。初納衣者。四分云。捨檀越施衣。著掃衣。此對檀越施云納衣。必不見一衣中但一衣也。但三衣人受檀越施。雖作三衣。但三衣計持不受長衣。

故分納衣三衣二機。是以同篇云：「二者三衣，四分捨諸長衣著三衣。」納衣三衣二機不違持三衣。是以法花攝釋第四釋實持品。是名持戒行頭陀文下也。問答但三衣但持毳衣持糞掃衣之差別中。先問云：「毳衣雜物亦作三衣。」與前三衣而有別。答云：「初三衣者，用好疊等之所判，成非毛雜物，恐不知足者，以無價疊等爲其衣。故以毛雜物而爲衣也。此中隨持一三，非三三衣。悉頓總持已上爾者，頭陀篇一納之言，對餘雜物等作三衣言，一納也非謂數之一三等也。次一納之外更無餘物，此一納衣外不受檀越施，又不畜諸長故云爾。一納非謂三衣中一衣也。唯以一納計作三衣故也。又戒疏上土面王等文。此納衣生長時隨作三衣。既文云：「及將入法誓不服除。」入受戒時誓不著餘檀越施衣等。然問受戒佛召善來比丘時，胎衣卽作三衣。善來受戒人必八事成辦。八事者：六物外加針線刀子也。故如來順機任應但一者。但一納不受餘檀越施等。偏著納三衣。故云但一也。記釋一衣已足。大抄記常著一衣一衣。但納衣一衣也。非謂三衣中一。同賢愚經叔雅女胎衣善來得。胎衣五衣卽賢愚經云：「佛言善來。頭髮自墮所著自髻尋五衣。次彼思之。胎衣變成三衣條無疑者歟。次迦葉一納。此指一衣云一納。非納三衣中一衣。既迦葉四分善來得人也。善來受者。必八事具足。故迦葉持納三衣無疑者也。大天台大師一納。此以同事也。其上彼天台宗釋。一納釋三衣也。加之天台大師四十八起諸文

云云。此五三衣外敢不貯珍財文。何況六物圖云：「天台智者制法次第第一條云。三衣六物道具具足。若衣物有關則不同止文。如是得意時。何無相違歟。」

記。上準戒疏明五開。文出三上離衣戒。彼於六物第一糞衣故上既出之。故云五開也。

記。藥開三種。時藥上食中攝。故云餘三藥也。耐鈔四以機悟爲先。教門輕重致隔。問。前通門教興。第三文第四有何不同哉。答。

口義云：「舉事顯相。雖同不妨意旨自別。由佛無四門入道之不同。乃懸鑒未來。五師分宗之有異。致使教興而有差別。如今釋列於世。雲無德薩婆多二部。所明不同之可見也。此乃通究隨機興教之意。後第四中乃維持犯輕重緩急差別之相。是佛隨機宣示。使其無過。如五部各報之可見也。前顯設教隨機。後顯爲人無過。豈非意異文。

記。此謂佛無起教之機。問。上明與對異宗中。宗則其多別教興被他部見。若爾在無教興正被部別。何五部等外別存在無起教機乎。答。如來設教稱其機緣。不差毫末。是故在無起教機可有之。懸記諸部機可有之也。然今文意云：「如來在無隨機輕重異說。及其滅後五部諸師。隨其所樂採取其教。是故非佛不墮。然今文且據在無起邊。故云非五部師也。

記。非五部師。此暗破會正釋云：「會正云。五部異執者。證上機悟。如悟結淨地。因病復開爲此宗之計。則教意輕也。悟淨地因外道之

誘。不結執爲十誦之計。則教意重也。故下文故有輕重異勢持犯分塗。但爲機悟不同。致令諸計岳立是也。又大抄記并抄批釋。同以五部爲起教機矣。

記。卽對諸部以明輕重。且對諸部還明四分教門輕重別事也。謂。姪制毛頭。盜限滿五等。四分制重。源在無爲此機悟制重也。又開結淨地捨還主等。本部輕。在無機如是悟也。爲顯此輕重。且對餘部以明也。餘部必非當科本旨也。

記。輕重言通不出罪事。罪卽止持。事卽作持。下文見。

記。如初篇重犯。篇聚篇云：「若論重犯。律自明斷。隨犯多少。一一波羅夷。十誦重犯不同此律。同名則有。同種則無。此據初篇文。

記。姪制毛頭。釋相云：「自有姪心。但入如毛頭結成大重。十誦云：口過齒成犯。餘二道無開。」

記。盜限滿五。釋相云：「十誦盜五錢者。古大銅錢得重。僧祇云：取瓶沙王古法。四錢三角四分。但云五錢准廢上律論也。」

記。羯磨指定。如上云：「如白法作白等也。」

記。受法簡人。別行篇云：「十誦無和尚人。受戒得戒多云。不除鬚髮。無衣鉢。受者得戒。若准四分。不開也云云。」

記。此重餘輕。本部重。餘部輕也。

記。開結淨地。如上釋。

記。捨財還主。機篇云：「不還者吉羅。又四分一律宗。是大乘虛通無係故。發言誠事無滯。」

結。若依他部捨。以後無反還求文

記。接俗生善之類。如二戒長短並通也

記。五分不開疑想。問。彼不開疑。開想見

是以別行篇云。五分無疑心。疑通是非。故有

犯結正。彼律云。是如疑蟲疑草木。皆隨犯殘

提。想是決徹。若境心不當者不犯文。問。記

云。彼律只不開轉疑句。於轉想開之也云云

此釋意開想傳寫誤歟。一義云。此云疑之想

意也。非謂疑與想也

記。僧祇性惡無疑想文。別行篇云。僧祇性惡

無疑想。若遮惡得有疑想文

記。十誦前有方便。別行篇云。十誦前有方

便心者。具除疑想。並結正罪。不同遮性文

記。注今鈔準用。中三飲酒戒下云。四分酒

作酒想。若疑若無酒想。皆隨^{其非取捨}。同記

云。注中初句示律文。次句明今釋。謂先有方

便欲飲。至後飲時。乃至非酒想。疑後心無

犯。成前方便故。須然重必先無意迷妄開文

貶^{キラフ}

鈔。五部異執豈不然。簡正記云。五部異執

等者。引證印成上義也。佛涅槃後百歲之餘

分成異部。亦是根機悟解不同。以此證前。四

分機悟亦別。非謂通明五部教典也文

鈔。五部以事法相對。餘記意。准明羯磨法

與意見羯磨對事與。故云事法相對。是以簡

正記云。謂注四例以辨教典。然而律中有羯

磨法并所被事。是比丘之業前既未記。故

此明焉。言事者。即所被事也。法者。能被之

法。今以事對法。辨於通局也。抄批云。五以

事法對者。如受戒等。是事羯磨是法。又如三

衣一盞。是事加法。受持是法。謂將此法用被

於前事故。四種對既有其事。則須有法因對

事須法。故有此與來也。今記意。事法止作

兩行被意得。故以事法相對明教典見也

問。事教與實託三性之緣。隨無礙與見法教

典之意不見。如何。答。實分明雖不見其教

典意。羯磨法為成濟前所被事與見所以爾

云。法唯指式。垂旨則事不成故。此事者。所被

事也。非事法之事歟

記。赤須四準。法事人界之緣云四準也

鈔。事通情性等。止持制事。依有情之三性

之緣與制也。故云事通情性。教典意雖依三

性緣。正所制隨前情非情塵沙無邊境制。故

云隨境制其得失也。或下別正明教典意。或

依三性緣隨無礙與也。問。事通情性與三

性之性者。何不同。作或釋哉。答。上汎明事

通情性樣。或下別顯教典。故作或釋歟。問。

上云。汎出之。何上不出通無礙樣哉。答。且

略之歟。或情性之情言攝無礙歟。機嫌即情

言故。餘記意聊不同歟。即抄批云。事通情性

者。此明法所被事。事含情性也。意云。且約情

道。智慮利者曰情。智慮鈍者為性。如新生小

兒體性。自知苦樂憂喜名云性。漸漸長大。更

增其智名曰情也。如云大有情思等。又言性

者。謂人生無間。稟五常之性。亦是性識之性。

並通善等故名為性也。情者謂人各有情。故

不同。遇善遇惡。情相染習故云情也。又解情

性者。情謂有情之類也。謂如為人受諸戒及

治擯等。是情事也。言性者。謂是金木水火土

五行。此曰非情。即如結解諸界分功德衣亡

人衣等。並是非情事也。性中攝之。謂有識之

者云情。無識之者曰性。所以爾者。如地水火

風各有體性。如地以堅為性。水以濕為性。火

以煖為性。風以動為性。又如火上水下風輕

地重。皆是其性。性取不改為義文

鈔。故隨境制其得失。抄批云。立云。謂隨有

情之兩境制其得失文

鈔。或託三性之緣。簡正記云。就有情事中。

更約三性分別文抄批云。或託三性之緣者。

即善惡無記也。○又解三性者。謂貪瞋癡為

三也。若貪三境行婬者。名從貪起。若婬怨

家。名瞋心起。若共母女姊妹六親行婬。名從

癡起文

記。方希名利邪命自居等。問。此何名善心

之犯哉。既云反成貪毒故。答。實希名利方

雖貪毒。坐禪誦經等之邊善心故。云善性犯

歟。其上今云。託善緣故。無相違歟

記。注性如慈心斷命好心互用三寶等。篇

聚云。或見他厭生。與其死具。若俗殺生。教令

早與勿使苦惱。此慈悲心造罪云云。又云。僧

祇知事比丘。暗於戒相互用三寶物隨

記。注如乞衣過受勸增等類。釋相篇云。律

云。若失一衣不應取。若都失者取上下二衣。

餘一別處乞衣勸僧戒云。四分中為居士施衣

嫌少更求。十誦勸增色量價三捨墮文。問。

乞衣過受勸增等。何名善心犯哉。答

記。如草土等體雖無記等。問。今定三性心

犯何約草土體。定無記哉。設彼體雖無記。依善心作堀地拔草等時。善心犯故。是以善心犯出塔上拔草。爾者何無記心犯約前境定之哉。答。實今記難見歟。但草土其體無記。故多分望此境。作堀地拔草無記心犯也。別起善惡心作之時雖云。善心犯等是異汎爾之拔草等歟。心依境起故。爲顯記心故。且出無記境也。故制防約

記。然性戒緣起亦衆無誤故。盜戒緣起云。僧尼詐。宜王教取彼要材。爲王臣人民訶責等文。摩觸戒云。手捉捫摸。觸惡屬辱等文。記。注古多錯解故爲曲示。節古義云。會正云。事法者。事即所被法。即能約此相對例顯○與意楷式者。今指一百三十四法。各有楷式也。又通而論之。如單白中三句一十四字。綱。羯磨中五句三十一字。綱。獨不可以增損。故言准也。若少乖差。即今所被之事定非成就。是法不稱事也。此三句從論事法得失了事。通已下辨事有多別。善法所與也。情性者。總含三種故曰通也。如受戒是情事。結界是非情事。老病衣重作法。離是情非情合事故。隨下謂遂上三種應教與法名得。反此號失。如受戒帶遮難。界相漂落。老與衣輕是也。斯則成事不稱法。以律各限約故曰制焉。三性者。善性如受戒法。惡性如擯治也。無記如顛狂法。無識者。學家羯磨文中。事境倍別理同。雖並同已上同今疏云。乖旨則事不成。此事必是羯磨所被事。若爾者。大句事通情性必是所被。事何強乖古記釋。今記如是

釋之哉。答

鈔。且略引諸條。薄知方詣。會正記云。諸條即條例也。標曰。五例結曰。諸條文之變也。鈔。總撮包舉者。略盡實爲未備。指一意以該攝

鈔。莫非極接凡庸心懷。泥曰而與教。搜玄云。凡謂凡夫。未真見道。庸謂庸常。滯事相者文

記。少遠疏中。廬山慧遠云。大遠。對其淨影寺慧遠云。少遠也。少遠者。北遠也。被作涅槃經疏故云爾也

記。通明二種涅槃。問。其有餘無餘之二涅槃。體一不殊。何云二種涅槃哉。答。實如來難。是以抄批云。體無差別。但是一生空真如故。若爾此二涅槃既同一體。云何簡異哉。答。體雖是一約顯有殊。望出煩惱障顯即號有依。望出生死苦顯即名無餘文

記。下文調三毒求四果等。爲調三毒等文。若依權宗。求小乘四果。若開會意。大乘四果可得意。大乘應化聲聞等云。大乘四果。三乘賢聖皆名阿羅漢故也

記。本律增三中文初段等。問。現行流布本今初段後段。今云後段初段也。即本律五十八卷七葉云。爾時佛問諸比丘。汝云何學。云何爲學。諸比丘白佛言。大德是法之根本。爲法之王。如世尊向所說。我等受持。故言學。復有三學。增戒學增心學增慧學。學此三學。得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。是故當勤精進。學此三學。爾時阿難。在波羅梨子城難

園中。時有孔雀冠波羅門。至阿難所。問訊已在一面坐。自阿難言。沙門聖賢。何故爲說比丘。制增戒學增淨行學增波羅提木叉學。阿難答言。所以爾者。爲調伏貪欲瞋恚愚癡。令盡故世尊爲諸比丘制戒文。爾者今記前段後段釋相達如何。答。御所覽異歟。或又約疏引用次第。作前後次第釋歟。疏約義道如是引用故。又疏祖師御所覽本。異今異現行本歟。問阿難之語

記。出無勝道增上勝法。瑜伽論等直名增上戒學增上心學增上慧學等也

記。爲字平呼。タメト可讀也。爾者可訓云何爲學歟

記。注增心。問。何心定云增心哉。答。攝釋有二教。一云。令心直引注一境。故云心。二云。定心所。心心王也。以隣心王名定爲心。是則隣近釋也

記。如戒疏說尋之可解。戒疏一上之文也。彼意依戒終發定惠。斷惑證果。故如是聖望初釋爾也

記。廣談斷證。會正於此廣付見修道。明能證四諸智所斷煩惱品類等也。戒疏委引云云妄語戒文也

記。又云今所學。會正云。今所學者。正爲求此四果。多以斯宗正屬聲聞乘。故談至此以爲極矣。文昔嘗聽習○不勝痛咽○警。須深須鏡諸

記。域心於處。覺恩寺云。域者境之義也。大乘人心域大乘。小乘人心於小乘域也。天台

釋。域懷三百由旬化域。此意也。

記。注有云後九門者非也。會正云。下諸門即下九門也。謂顯此一門。是通叙一大毘尼藏之所與。如下九門所述之意。祇但隨逐制教輕重等事。以明貴今後學之者。尋下九門。條例各知其本也。如下制教輕重門。立七種條例。則可次知制教輕重之本故。下復結云。凡此諸例並制教之本懷等。豈非本。更又第三門約教判處。爲諸師尋計。不識宗旨。行事昏於本趣。今師令判持犯。還約受體。豈非彼門條。而知處判之本故。下又結云。一枝條領釋然大觀。乃尋第十門法濫傳真。則知抄與之本也。如此以求。則隨下九門而各知其本也。繞而論之。則下九門又以此一門爲本。若不知教與。則下九門起無所從也。又大抄記抄批簡正記並云下諸門者。指三十篇見。

鈔。尋條知本。下三十篇各前事各有制意。而尋此制意悉不明。以今本制與意可知之也。爲言抄批之意同之也。即彼抄批云。尋條知本者。謂下三十篇是枝條。此教與一門是本。若尋下三十門之枝條不識其意者。須尋此門。則識根本制意也。文問。付今記如下云。此之十條者。條即今文可釋。何云前事哉。是以簡正記云。諸門者。三十篇也。謂下篇雖明來意。但各叙本篇之意。不通明一切教與。如標宗述來意。集僧但述集僧來。故曰止隨前事。今此一門通明一切教與之本。皆在此門之內。即本也。此等釋如何。答。下文十條有十門條類義也。今云尋條者。對十門本。

三十篇云條也。是則枝條義也。上下之文名有所望不可一例矣。餘記意月否依時也。又問。釋上且略引諸條。乃莫非極接凡與教矣。文鈞錄尋條條名五例。知本本自泥曰歟。是以古記釋知本本自泥曰也。是以搜玄云。古今多釋。今解意者。但取下三十篇爲諸門也。前叙後云。至於說其大綱。恐釋三十篇條未能委得三藏大意。更以十門別括出三藏大綱之意。總是抄之所說大綱。前教與一門爲人泥云。遠證是其與意。下三十篇所述制行事意。三十不同意也。所歸極接僧尼離非就。是同歸遠證心懷泥云意也。乃令後進者。尋下三十篇條。知其泥云是本意也。故云尋條知本爲文大抄記一釋花嚴記所引勝。師義並同此釋矣。爾者今記釋何必違之哉。答。

第二門

鈔。第二制教輕重意。問。教與中五例第四門。今門不同如何哉。答。彼依爲先機悟。云該輕重教與也。故取教與之邊。此門佛說輕重示裁量之意也。此不向教與之方。問。十門意皆屬祖意。此門意如何可得意哉。答。佛說輕重。祖師以七例裁量意也。故不可相濫歟。記。然其罪事。罪即止持。如諸篇方便果罪。事即作持。如四依衣鉢房舍也。○欲本意。原記。則教密難裁。知云。如佛三密。餘人不知云歟。法法云。如來祕密神通之力。文文句釋云。又昔所不說名爲祕。唯佛自知爲密文。

鈔。利潤無方。餘記意異今記釋也。簡正記云。利潤無方者。謂利益國及方由比也。更無比故。如前六群等類。從制已後奉。於教藥不敢相違。利潤之不可比喻故。文扣々、ク音ウツ口コッ。

記。不在一隅。隅者二義也。又對義也。豈可以情斷。寧復言論測也。

記。對前乍覽。對原彼能施之句也。重聚其遠標。

記。前約當機。指在無之機。即云當機。即六群之制戒緣起人故。來裔者指滅後之機。同何約在無難裁斷。約滅後易顯哉。答。爲常機設教。佛意難知。非凡夫據故云難裁斷。滅後以彼所說教對滅後之機見之教。明顯故易知。是以云自顯也。○教以指道。喻之如標。超諸無典命之云。遠裔。謂衣裙取其末。下

記律文既顯故不假證。抄批云。明佛制。皆被末代衆生。故不繁引證也。故四分佛受毘蘭若婆羅門請夏安居。以時儉故。佛與諸比丘。一夏唯食烏麥。目連故反。大地取其地肥。以供時衆。佛止不聽。又欲以神力往北方。取自然粳米。佛亦不聽許。又欲事鬱單越地連此闍浮。佛不聽。皆言。止。汝等丈夫有茲神力。可得如此。未來弟子無神力者。當知之。何據此文證。大聖三教皆通末代文。

抄。一與厭漸頓。若古記義訓。與厭與受戒厭捨戒故。今記意訓。與厭不學止犯故。徑々々々。

記。注此古記解。節古義云。搜玄集要增輝。

義苑會正並同文

記。戒疏云行違本受等。問。今約持犯篇云釋之。即引戒疏意如何。答。今引戒疏為顯厭義。引之自行違本受。至名止犯戒疏文也。符順與厭之義。故且引之也。不學無知漸頓。又持犯篇見故云。今約持犯篇中等也。約邊邊故無相違歟。

記。不學具漸頓起心有通局。問。凡出不學

結罪有二品也。一起斷學心時。二隨境不了時也。就其起心亦有二別。或於一切戒法頓起不學心。一或於止持門欲學之。於作持門欲不學等。是一今所云漸頓者。指彼起心通局云

漸頓歟。將如何哉。答。口義云起心不學時。或三藏通望多境。頓得多罪名頓。後隨境不了犯無知罪時。又得不學之罪名漸云云。智云。此義不然。凡不學漸頓者。約起心通局作之

者也。故持犯方軌篇云。不學之罪通有漸頓。如要心可學境上作不可學之意。於一一法上頓得不學罪。以初受時皆發得故。今違願

體頓得多罪。云何為漸。若耍心不學羯磨。於餘悉學望羯磨邊。犯一止罪名漸。若論無知。唯漸者。謂緣不了方結無知罪。一心不備緣

唯漸也。問。此不學無知二罪是何。答。有人言。並是吉羅。今解言。不學吉羅。無知有二。若全根本無知得重。故律云。重增無知波

逸提。若疑者得輕。是吉羅也。此文結起心通局。見其上今記分明釋起心有通局。何可異求哉。若爾者。今記云。不學罪漸中。隨境結故輕。此釋文相漸者。約後無知時犯見如何哉

答。初作斷學心時。於所緣有通局。故隨境結云也。故無相違。凡今釋不學漸頓者。只約初起心論之。後無知時信不學罪相。今不知也。問。起心斷學時。為隨境結罪。將只為一罪哉。若只云結一罪者。抄文云。明云多罪。若依云爾者。例彼斥古記。蓋十方現前物結無邊關。上釋是又不可望多境結多罪哉。如何

答。持犯篇云

記。無知唯局。問。唯漸無漸頓之義。何此引故。答。無知雖無漸頓。不學無知同類之故舉之也。必無知非作漸頓歟。

記。不學罪漸中隨境結故輕等。問。同是吉羅也。何分輕重哉。答。口義云。一義云。吉羅是一有輕重不同也。輕責心。重對首云云。一義云。制罪是一化業輕重。今謂二說皆未然。

第六開制分輕重。第七四依分輕重。豈亦約懺及化業分輕重。即當知此中分輕重。只約漸頓論之也云云。問。約漸頓論輕重樣如何

答。非如通途輕重也。以多罪為重。以漸犯小罪為輕歟。問。上云罪事重輕云云。今漸頓為罪重輕哉。為事重輕哉。若為事者。事是作持也。不學罪何是作持哉。若云罪者。如前

所難。如何。答。智云。是屬罪重輕也。謂同是吉羅罪。雖無篇案異頓犯。望一切境結罪漸犯。隨其起心則顯制輕重意也。付結罪論漸頓。故必可屬罪重輕也。

記。注不學出受戒說相。受戒捷度^{第三}云。佛因緣起受戒之後。令說四重相。次云應學問論聖等故也。注戒上引上也。

記。各從種類並約七支業理。一義云。各從種類四重種類戒也。此種類戒並皆約違理業罪輕重。制覆制教故。制教又有重輕也。上下者戒重輕也。付之聊不審也。若業道之業得意。斷畜生命等業道。全同殺人戒業也。何故制教不同重有輕重不同哉。又違戒無業理罪。何望分違戒輕重哉。方不審也。答。

殺人殺畜雖同十惡之體。又非無優劣。約此道理。制教有輕重歟。是以抄批云。立云。佛以達了業體輕重。故使結戒還約此業。而科故有輕重不同也。何者是。即且約五篇相望。上

下重輕皆是約業道不同。故結罪所以有異也。且如殺人戒。以人多智慧。既是道器。形報勝故殺有得夷。畜非道器。愚昧無知殺結墮罪。乃至下篇。身口越蔽其業是輕。則科小吉

以其科罪與業相應故。云結正業科也。又次遮戒違理之有無段。是又一箇所論也。一處釋遮戒云。若有作者。與理相違。或云畜寶等事無貪染乎。故知。遮戒有違理之義。見餘者無

相違歟。又一義云。各從四重種類。此種類並俱依七支製罪輕重分罪上下也。上下者。罪輕重也。業理者。必非業道業制名業。既結正業科云。即篇案罪。篇案罪名業無疑。又下引

證據正結罪科。止對六法文制罪六法也。若上業道理得意。何引制罪文哉。又理者非違理。此理此違無間之道理也云云。此義勝歟。記。謂男女黃門等。此等皆犯所對境也。下

文云。三四即所對境故。摩觸龜語媒嫁等。摩觸彼云。若與二形

相觸蘭。若觸男子身乃至自觸及畜生一切吉羅文。龜語又云。與非女人黃門二形龜語知者。蘭畜生不變形及男子一切吉羅文。媒嫁非黃門二形者。蘭生及人男子者。吉文。

記。注舊約僧尼別制等。節古義云。云男女酬因既有強弱之別。僧尼立教則分輕重之殊。如摩觸僧殘尼夷也。並同之。云報果者。謂上結罪既有輕重故。今酬因其亦有輕重。凡有四句。一犯重報如。云○如媒房等。戒犯輕報重。如打比丘等○戒犯報俱如不憶念身口威儀。忘誤戒犯報俱重。如漏失二謗文。

記。且約四重以示其相。問。四重之中何不忘語哉。答。妄語戒人重。非人蘭畜生吉也。是以云。妄語人則重。非畜蘭吉漸輕。今記且略不云妄欺。

抄。五起情虛實。云心虛實者。云心遠日虛心順日。云公實作人入想。可不為殺生。然乍思實達殺之盜之。故云虛也。初釋付不犯文釋。謂虛有犯實不犯。不犯者。一切無罪也。次約境想句。虛重罪。實輕因罪。後釋付戒本釋之也。云云。

記。又諸戒境想初句等。問。何以心境相當為情虛。以餘不相當為情實哉。答。此虛實之言。聊可有其義。但相當故犯戒。違本受戒之心故云虛也。或可犯心虛浮心也。故云虛也。問。若爾者。疑等是違本受心亦虛浮。豈是實哉。答。雖然對正犯方便是實也。或標知故字。非故不知。

抄。六開制立。抄批云。立云云。如大妄語。制

波羅夷是重。開其戲笑說。還犯吉是輕。故知。開製皆有輕重也。又此釋分明於開制有輕重。開今記釋輕重之義疎歟。或必不約罪。制教輕重故無苦歟。○若止若作。有制未始不開。有開未嘗不制。○時緣不暇。

記。注又云。○今所釋頗與昔異。上所云。母淪犯報四句等也。問。又云者。指記家自語歟。將引文云爾歟。答。○制教之本懷。據斷之宗體。據本制懷。臨事處斷。則輕重合教。萬無一失。

第三門

抄。第三對事約教判處意。抄批云。言對事者。對所受懺說等事。約其教法而定是非也。法即始乎心念終畢白四三法也。謂三衣一鉢結解諸界。安恣分亡人衣並名對事。故云約教判處者。既有前事理有法。被法即教也。將教檢事。故云約教判處也。謂判割處分也。

記。二據行法。隨行也。即不過止作二持也。問。亡物是隨行也。何別明之哉。答。雖隨行此死後事故別明之歟。何律受戒抄。自佛法東流。抄批云。從西垂此。故曰東流。猶如水流。流術取其通注之義也。抄。幾六百載。會正云。載者爾雅釋天云。載者才也。唐曰載。夏曰才。商曰祀。周云年。又三才取才星行一次。祀取四時祭祀一訖。年取年穀一熟。載取物終更始。簡正記云。載者唐虞曰載。唐是陶唐堯氏。虞是有虞舜氏。又時之終皆載於簡冊故。又釋十數之終。載

則顯數有始終也。又周時曰年。年者禾下干。干犯也。謂禾犯於一熟故。夏時歲。歲者星名也。故儒書云。東方甲乙木歲星。十二月一度轉。南方丙丁火熒惑星。六十日一轉。西方庚辛金太白星。三十日轉。北方水星辰星。不轉。中央戊己土鎮星。三年轉。謂夏時取其歲星周天一匝。氣候改節。故云歲也。也。商時曰祀。祀者取其祭祀時候一改。子孫追其先祖。以為祭祀之節。今文中云載者。隨言取便。亦無別理也。

記。後漢明帝時。永平十年迦葉摩騰來。十一年竺法蘭來也。記未有歸戒。問。此歸戒者。何歸戒哉。答。付之異義區也。定實意。指十戒等也。是以彼疏云。昔漢明帝永平十年。迦葉摩騰遊化此土度人。出家與剃髮。已披著緋條。唯受三歸五戒。抄批云。其人即與剃髮。披著緋條。與受三歸五戒。文搜玄云。未稟歸戒者。准法師傳摩騰。早與授五戒三歸。今言未稟歸戒。即十戒三歸戒則具戒文。此等釋翻邪三歸并五戒授之。見又僧史略云。雖剃染成形而戒法未備。于時二衆唯受三歸。文佛祖統記云。漢明帝之時。劉峻等並求出家。但受翻邪三歸不受戒。見今師并記家之釋。不分明。雖然今記主意。不受翻邪三歸并五戒等。故云未稟歸戒未有歸戒也。所以爾者。抄中云。以魏嘉平年至洛陽。立羯磨受法。中夏戒律始也。同記云。文中但云羯磨。則三歸五十義必具矣。文此即分明三歸五十具俱。曹魏時始授之見

文此即分明三歸五十具俱。曹魏時始授之見

愛知。漢明帝時。不授三歸五戒。依之會正記云。不受三歸五戒。大抄記云。未稟歸戒。謂未受三歸五戒等文。

記。跨及曹魏。口義云。曹操者。曹姓也。操名也。字孟德。建都於鄴。名魏國。劉備都於成都。爲蜀國。孫權都於建業。吳國。爲之三國。歟云云。曹魏前魏元魏後魏也。元王姓也。

記。將二百年。戒疏云。年過二百文資持云。跨一百九十餘年。按抄批。云嘉平二年歲次庚午一百八十三年也。凡按戒疏。云正元元年有安息國沙門曇諦。於曇無德羯磨。姚秦弘始六年。弗若多羅誦十誦廣律。至弘始十二年。佛陀耶舍^{案云}誦四分廣文。東晉安帝義熙十四年。佛陀跋陀羅譯僧祇。宋景平元年。佛陀付譯五分律云云。

抄。其唯不學愚癡。此點意。先起斷學見。後如是判。亦即可有不學無知之罪。記愚癡即無知之釋故。又師作云。若訓其唯不學愚癡。不學無知外猶有罪。三寶物等判互。即得波羅夷故云云。愛知。依十誦受戒人。依四分判亡物輕重二物。有違輕重故。即可有蘭夷罪也。又義云。不學無知罪斷學之上制之。今不斷學何結不學無知之罪。故知。今只不學問而無知故得罪爲言問。爾者其罪者何哉。答。今通立定格。較^{六角切。直也。六教切。不等。}指歸云。角音。爾雅云訓直。

鈔。一披條領。會正云。條領謂此門。如綱有綱條衣有襟領。得之者不亂也。文津ト^{トル}釋然者。非疑滯也。大觀者。得

此門者。可釋然而大觀通鑒矣。

第四門

記。須以三問前以激之。問。此三問如何可答。

哉。答。正答第一問。順本受體。隨行雖依當部。有義可觀文。等物引用故。非受隨相違也。次答第二問。爲資本宗。引餘經論中之隨經隨論律。故非化制相亂也。答第三問。亦可然。引花嚴涅槃等隨律經。爲知宗所歸也。是以非大小相亂也。口義云。今略答之。答第一云。律本是一。五師各集機見有異。集法不同。或此有彼。有此無。廢與亦出。若唯執四分則行事不周。若受隨相應須弘四分。行法不周。引用諸部。此門辯示如文。立四分爲本及後。謂此宗中文義俱圓等文可見。既云取義勢相關者。如袈裟詞句。用十誦。捨僧祇。據斯之義。豈非約體明隨乎。答第二云。觀下抄中陳引諸部律文及諸部律論文。好其餘所引大小經論二意不同。一引化教行相。以被兼修。二引用隨經之律。以無非共成一抄行事。如標宗篇引大小經論。說戒篇引俱舍解。釋相中引智論涅槃明作及空有宗戒體。沙彌篇引經論明事理懺悔。諸篇所引經論。顯各篇之行相。以被兼修也。今下文云。兼取五藏。通會律宗。正取隨經之律。足成律行。豈爲化制不分哉。答第三問云。一抄所引大乘經論。除上約二義括顯者。上是一期引證化制行法。更有一類經論。決十不了大方究竟。如下第六師所明。及今抄所本。如斷肉蓋衣等行。在小教爲開。若制是如來隨宜施化。未爲了義。於大教中

一切制斷。則見小教肉衣行。終窮所歸大乘方爲至極也。斯則正。是以決小不了。豈爲大

小蓋耶。問。古來以法花涅槃開顯之義答其義。如何。答。此乃檢文不細思。義不明也。且今抄之中。法花涅槃立圖。在何文圖融決義作何明文疑云。篇案云。大小二教理無分。又引勝鬘智論。沙彌學本下。約開會釋之。標云。領納在心。名爲戒體云云。記云在心乃取圓意。即指藏識爲所依處。如何。答。且約隱顯歟。問。記家以向由舉三問。而不答之耶。答。今第四門。此疑悉皆暗故也。故云。尋文可見。抄云。今立四分爲本等。故無隨受相違之過。又今門明六師。第五兼修五藏。通會律宗。故無第二疑。又第六師依開會意。即知律藏所歸。故無大小相亂抄。豈復論于唯責。指歸云。唯釋與反笑之爲人之笑。爲人之責也。文^{才知反。}謂焉有○隨行實教

記。注有將體既等語。會正釋上諸師穿鑿等。又云。指聰師已前也。以聰悟云體。既四方而受。何得異部明。隨記二又恐云。四分可爾。謂四分行事可爾。餘部不然。用己之所宗四分之行事。判彼十誦受戒之人行本。故重示之也。

記。如已學四分。判彼十誦受戒之者。脫懼過失。記。至姚秦時。姚秦東晉橫代也。記。及乎隋朝智首律師。續高僧傳云。首律師撰五部區分抄二十二卷云云。

記。凡五百五十九年。簡正記云。後漢永平十年丁卯。至唐武德九年。已經五百五十九年。近於六百。此甲子排之文。又會正同之抄。諸師穿鑿判割是非。會正記云。穿鑿者。猶物不得正否。則妄如穿鑿。諸師不得宗旨。妄致是非文。

抄。競封同異不可稱說。口義云。競即闕也。封即閉也。

記。肆意攻求。○孟子云。所惡於智者。其爲鑿也。注云。惡人用智而妄穿鑿。

鈔。良由尋討者不識宗旨行事者昏於本趣。會正云。良下皆由捭流不能尋源。聞香不能討根致。便不識能詮宗旨。亦關於本所起也。

抄。故須學師必約經遠。依師學問。必可依符智慧宏廣遠大之師。爲言是以抄批云。勸學不知擇師。好師必弘益。所求之師復須經文涉遠見。而學問者器量宏博方依之文。

抄。必佩真文。謂執教文必可帶真正之文爲言。故云執教必佩真文也。是以抄批云。佩由帶之。謂案律藏之文。非爲邪教師心之計也。既帶真文。則識宗旨文。

鈔。何事被於毀謗。此點意。何不學問得被毀謗哉得意歟。但此疎文也。又點云。何事被於毀謗云云。此學師取真文時。不被人毀。又不論人毀責。言是以由識宗旨故。行事不昏。故不招他毀辱之私也。此義親文也。前毀云毀。後護云護。

記。引用分齊。口義云。是門所立之意。立四

分爲本。爲第一分齊。所引部類取義勢相開。爲第二分齊。下引六師。明其所見通局。乃第三分齊。第五兼用五藏隨經之律。通會律宗。乃第四分齊。第六師引諸教。決於小行。乃第五分齊文。

記。注有云。諸部通收經論。節古義云。增輝問抄中。通收經論。記傳何將獨言諸部。答。難引經論。皆是有律。經論攝在律文也。或今諸部之言通會經論。記傳盡在其中。如言十二部等。集要同支派。

抄。統明律藏本實一文。問。佛在世并異世五師傳持也。問。都無輕重不同之行事哉。答。機悟不同故。自在世有輕重不同歟。

問。對機說法故。隨機悟雖有輕重等不同。一化之弟子聞。遵行布薩自恣等差別法。然而其行事自在世有不同。如何。轍可行之哉。

答。自在世雖有行事不同。見聞不是非同行衆別之羯磨。無相違歟。假令今南都之兩寺。法文義道行事之不同。大雖差異。至布薩自恣等。同導共許。如無相違。之其故者。戒疏一上云。一百年已來師資傳。化三時接利。機各體權實。雖聞異別不是非。故但通爲八十

誦律大毘奈耶藏文解釋分明也。若又自在世無其不同。豈五師初各執哉。爰知。源如來在有其差異也。依之今記釋。如來赴機設教不

等也。又一義云。自在世非有行事不同。依五師異見始有不同行事。如法花之三車四車譯論。於一經現文致人師異見。今亦爾也。

於根本八十誦律起五師異見。豈不爾哉。但

此事實以難得意。能可致料簡。

記。後因譯計。問。五師分部。全無乖謬。如何云後因譯耶。乖謬事正有大天時起。然五師時唯以分部名乖謬。

記。注有云。以機悟文。會正云。機悟者。由龜多五子根機悟解有所差異致便各堅宗計。如五岳之立焉。文記。注戒序云。雲飛二部五部之殊。山張十八五百之異。文問。引證意諸計

義引證歟。將又所執堅固義引證歟。答。引證意諸計不同義見。若如本文證所執固義見。然序意皆差別義也。

記。注有謂五岳。前所引會正記之意也。抄批同並質之。

記。義抄云。龜多受法既少。付法藏傳第五云。商那和修既滅度後。七萬七千本生諸經。一萬阿毘曇。八萬清淨毘尼。如斯等法皆悉隨滅。文故知。龜多不傳之。問。此五師異見。龜多在世與之耶。答。爾也。是以抄批云。分爲五部者。憂波龜多在世末後。育王大集

論師共論佛法。是時諸人各以情見不同有所偏執。龜多不能刊正。遂分此藏爲此五典。故文問。付法藏傳龜多次付弟子五人。何師耶。答。彼名字云提多迦。彼不明五師別。仍不知之也。

記。高僧傳論。別不見高僧傳論者。但梁唐宋皆有高僧傳。其傳中引論主語云。論云故。此傳中論主語也。

記。注智論則千人。彼長老富樓那羅將五百弟子來請問。迦葉答。彼智論云。此慈恩大師又

諸藏事意也。

又

義云。智論意。最初結集時有千人也。問。披智論。本無數大眾。見何選千人耶。答。頻婆娑羅王。勅王宮八萬四千眷屬。常供千僧。是一又依迦葉作相。千人悉集會。迦葉等即入定見阿難有學。故千人得遣出之。至富樓那羅話。阿難住學地。是二又行宗二上云。智論千人者。示不同故。是三爰智論意。從初千人有之也。抄。集一家之典。問。僧祇既本部五部義。皆含之。可有何故。當時僧祇本部義異五部義。四分等指此義。云部別不同等耶。答。五部被取殘。故不同五部義。其殘存本部自義也。

記。方便隨滅。持犯篇云。結罪之時。並攬前因共成一果。不同他部。因成果更有本時方便文又云。若憊根本方便隨滅文。問。前因共成一果。故無本時方便。何云若憊根本方便隨滅耶。就有者。憊根本時隨其方便可除滅。自本果成因沒無其罪者。何云方便隨滅耶。答。

記。四分女觸比丘蘭。釋相篇云。女來觸比丘。不必須姪心。而比丘要動受樂者。犯殘。此律文不了。今準十誦言犯殘。若不動身而受樂者。此律吉羅。若先有染心。於前女後女觸比丘不動。而受樂者。儼爾遮動則犯殘文。記。十誦身根互壞。六根中共一身根也。壞者壞爛或瘡等處也。釋相云。十誦比丘及女人身根互壞。相觸皆蘭。若依四分提髮者殘。謂以覺觸不覺也文。記。錫杖深鍤針鍤。問。今此錫杖等判用何

文耶。答。勸二衣篇下一云。第三師者。通用律藏廢立正文及時要者。不必承用四分爲定。如深鍤錫鉢扇針鍤等。餘律入輕。則亦類用文義廣括。如別卷述指。且依第二定爲龜鏡云云。第二師謂。上云。四分先準諸部類用師也。再者先可依四分判。然資持釋彼文云。深鍤等物本律判重。然律錫杖據本爲驚蟲獸。故判爲重收。準約今用。正表道儀。若論扇者。亦有講談播風之別。不可一判。義須在輕。更何所惑。文下指廣。亦即儀文文。

記。本宗轉欲則輕餘宗不開。業疏云。若據十誦僧祇。轉欲俱失。或是異宗所廢。且從當部云云。今約五部云爾。母論開之故。記。本宗悔殘。羯磨經云。佛言。隨云與波利婆沙。與六夜摩那埵。當二十僧中出罪云云。記。十誦不行別住。諸部別行篇云。十誦犯殘。不行別住六夜。與出罪名出罪。遞。如上引。餘部皆無等。

記。及盜罪非畜物。釋相云。十誦盜天神衆衣等儼爾。畜物犯吉。如輕重倍分文中文。記。二寶蠶綿。別行篇云。十誦二寶少捨。多者付淨人。作僧臥具罪僧中悔云云。記。又如僧祇。受欲篇云。問。欲與清淨同異云何。答。欲應羯磨。清淨應說戒。若說欲之時並須雙牒。由文正制。不同僧祇猶行廢教也。言如法僧事者。蘭。非法事不須欲也。若非法緣如衆綱中。此但言如法。則令僧諸法事通作無障文。問。記云。律中亦因六群稱事。謂僧中事如云。僧中餘事起。稽留法事。佛言。不爲受戒與欲等。

應。稱事聽如法僧事與欲清淨文。僧祇云。長老憶念。今僧十四日十五日。作布薩清淨欲與。我欲三說。欲所聽事。乃有二種。一能已事。即病等諸律不牒。古師妄加。卽爲繁濫。所廢二所應僧事。卽僧祇中行所廢教。欲清淨各傳別牒前事如上引。本宗取與欲淨。今說通云。如法用廢別稱也。諸大德有神通者。抄出令人知。

抄。故善見云。毘尼有四法。善見第六十四云。如事爲欲結戒告諸比丘。汝當如是說戒。比丘不應共住法師云。此律本已具。我今當分別說釋若比丘也。若者總名。不屬一人。法師云。於戒句中。於戒本中。於問難中。若欲知者。有四毘尼。應當知。諸大德有神足者。抄出令人知。爾時集衆問曰。何謂爲四。一者本。二者隨本。三者法事語。四者自意。問云。何謂爲本。一切律藏是名本。何謂隨本。四大處名隨本。佛告諸比丘。我說不淨而不制。然此隨入不淨。於淨不入。是名不淨。佛告諸比丘。我說不淨。而不制。然此隨入淨。是名淨。佛告諸比丘。我說聽淨。然隨入不淨。於淨不入。於汝輩不淨。佛告諸比丘。我說聽淨。然此隨入淨。於汝輩淨。是名四大處。問云。何謂法師語。答云。集衆五百羅漢時。先說本。五百羅漢廣分別流通。是名法師語。問云。置本置隨本。置法師語。以意度。用方便度。以修多羅廣說。以阿

里曇廣說。以毘尼廣說。以法師語者。是名自意。又問。此義云何莫輒取而行。應先觀根本也。大觀句義。一一分別。共相度量。後觀法

師語。若與文句等者。而取若觀。不等莫取。是名自意。從自意者。法師堅強法師語。應觀隨文句俱等應當取。疏文句不等勿取。乃至若律師者。有三法者。然後成就。問曰。何謂三。答曰。一者於本諷誦通利。句義辨習文字不妄。此是一法。第二者於律本中堅持不離。三者從師次第受持。不忘失。記此論五百羅漢造。釋四分律。會正記云。自初三卷半。明迦葉結集事并諸師傳持之相。至第四卷方解律序。至六卷末釋初戒緣起。乃至若比丘處變成宗論也。問。此善見論正釋四分律。後為宗論時。可四分同計部哉。答。爾也。問。付之不明。今善見論全釋十誦律。見是以三論玄云。善見毘婆沙別釋毘尼藏。智度論云。八十部律八十部毘婆沙釋之。善見律師師子國要用十誦律。舍利弗別釋佛九分毘曇文戒疏二下云。二勝為言教人。起誘損境。暢思不問為己不為己。皆同犯也。有人言。不同犯。故善見云。慈地得殘。能犯人也。尼得吉羅。所教人也。任情所存。然作業是重。未可同於外部文同記云。古據善見。乃執異部文資持上。上云。三他部異故。搜^{善見三衣}內穿文法。此等文分明釋十誦。異本部異部論見爾者。如何可得意哉。答。彼三論玄文分明云。今善見論事不見。既云善見律故。又要用十誦。今現行十誦不見。歟。爾者三論玄并彼所引智度論。文追能勘勘之。可治定。輒不可備難者歟。次戒疏等文雖同見部類各別故。且云他部異部。雖然不妨四分同計論歟。

記。即變為宗論。會正云。通論又云集義論也。標宗云。若依通論云云。記云。通論即宗論。非別解故。如成實婆沙難心俱舍等。引解云。釋論之。如遺教智論等也。記。若欲知者。有義云。此意用也。文義欲知上義云事也。記。不無勝劣故撰召能者。問。五百羅漢共具神通。今抄撰能者樣不見。如何。答。云大德具神通。指大德云能者歟。記。非謂通諸律。節古義云。諸記但云。論自問。云何謂本。謂一切律藏是名本也。^{只為釋文此略已上}不曉。故記。注且依古記約通別二緣注之。節古義云。搜玄增廣同約通別二緣釋之也。節古義云。搜玄云。而於隨本四大處中解者。多途原本論中。約初戒釋隨不淨行。戒本即作四句。名隨本也。然此隨本意通達性。一切戒論中意略。今解釋者。取一切戒本通別兩緣。即便義通一切戒也。^{增略同之}記。佛告諸比丘。論本佛上有第一兩字。○我說聽淨。記即論中解釋之文。問。上云將入戒本即變為宗論也云云。若爾者。本及隨本。何搜釋之哉。答。非撰釋文文文句句。總取意解釋。故云宗論無過歟。抄。四意用。三藏等廣說。問。此意用相如何。答。抄批云。四意用者。謂是五百論師意方便度用。非是凡夫合用也。今引此論欲知第四句意用義。成今門中意用也。從謂字已下。釋第四意用文也。言及三藏等廣說者。約

三藏教文也。即是經論也。乃至等者用不等莫取者。釋前第四意用文。他部文意同故。引此論中四法者。前三是便明正意取。第四句意用方便度用等文也。欲明我既用他部也文。應須致論文。方便度用也。文有云。以三藏為能度。以上本隨本法師語為所度。即下云。以上三對考三藏云云。又云。四法皆能度。於彼戒中。雖何事於時有未決事。為所度也。云云待加意度及對三藏。記。注此謂三藏中法師語也。問。意用中法師語。與四法師語同哉。答。四法中法師語。一論所造法師語也。即五百羅漢是也。意用時法師語。三藏中法師語也。爾者是不同也。次及句義。諷誦通利。句義辨習文字不忘抄。然行藏之務實難。賢王之時賢人出行之。惡王之時沒不行之。故云行藏也。抄批云。謂用之則行名取。捨之則藏名捨。行是取。藏是捨。文以程無或。程如重輕。用人用法。記。又下標云部別不同不取外部。部別不同者。安居篇云。問。此清七日得兼夜否。答。不得。以文云至第七日當還。不同十誦以彼文中受七夜故。不得改云七夜。以部別不同亦不得。兼四分羯磨。用僧祇事訖等文不取外部者。受欲篇云。準僧祇三說成就。今約四分。但一說成不須云云。取他外部文。記。如十五種略說戒。今此十五種。正出本律增三。謂一說序已。餘者應言僧常聞。二至四事。三至十三。四至二不定。五廣說等。如是具出三五句也。但云不了。今作法依母論等

也。記。及東方有山。結界篇云。四分結界相不定是非文中。若東方有山。稱山有暫。稱暫草。窺汪水。若空處露地。準此立法。誠所不可云云。

記。不除懺捨。濟緣一上二十四云。今判中初引據。僧祇懺捨五人僧法。則知前解局據本宗。抄云。今以本宗不了。用僧祇爲定事同戒師。相從五人抄集僧篇云。若據僧祇捨懺懺悔五人僧攝。謂受懺悔至作白和僧。爲他所量不入僧祇。今以當宗不了。僧祇爲定文記。如歌聲說戒。四分律又制過者。今且對五分明判云爾歟。

記。注此中據諸律。試外道被廢長阿含。魚肉正食被廢涅槃經。今且被廢諸律事出。故云且據諸律。此事見下六師注。故云至下六師。方可言之也。業疏云。長阿含云。我涅槃後外道梵士來出家者。聽受具句。四月試忽有異端。則生本見有稽留故。此即廢前試教可準行之文。四藥篇云。諸律並明魚肉爲時食。此是廢前教等文。

記。古記一混學者須知。節古義云。會正云。事在廢前者。如律開食不見開疑三種淨肉。涅槃云。夫食肉者。斷大慈悲水陸空行。是則以涅槃後教。廢前律文也。故四藥篇云。諸部並明魚肉爲時食。此是廢前教。按支論。抄批簡正記並同之。

記。有義無文者。如顛狂人前捨戒不成。顛狂人雖有不足數義。正無列不足數文也。足

數篇云。捨戒中顛狂癡。自語前人不解。並不成捨。謂不足數文。簡正記云。謂。四分捨戒法中云。夫捨戒者。須解知。若對顛狂癡。具二睡等人。皆不成捨。此是有。而隨彼不足數文中。只列二十八人。已外並無癡癡等不足之文。

記。注準尼受反問。受戒篇云。問。不言壞比丘耶。答。亦成難也。尼受戒中反問。便是故善生經受五戒者。問云。不犯比丘尼否。故知是難云云。是則無文有義也。

記。四無文有事。問。第三有義。今有事不同如何。答。義者。於顛狂人等有不足義。有事者。有受持加藥之事。而無文也。若爾。何抄批有義無文。出持衣加藥哉。即彼文云。如四分有持衣加藥之義。而無其文。爾者義事一物見如何哉。答。波釋聊難思。但用否可依時歟。

記。及非時殘宿不受。律第四十云。受時過非時食者八逸提。受七日藥。過七日食波逸提。盡形壽藥無病因緣。而服者突吉羅。文釋相非時食中云。若不如法時中服四藥並墮云云。殘宿戒云。律中宿食者。今日受已至明日受大戒者。皆不清淨。文不受食戒云。若不與食自取著口中咽咽墮。非時七日過限亦墮。盡形無緣而食吉羅文。

記。或云結界集僧無自然六相文。結界篇云。若論自然。隨處遠近則有四別。謂。聚落關若道行水界。當律無文。諸律詳用云云。簡正記云。四方中但有結界之事。無之相。集僧遠近

之文下。引六本教文補於四分行事。六本者。可謂。不可分別。依僧祇。無難。若。依薩婆。有難。依善見。道行。依多論。水界。依五分。如下對文自辨也。云云。

抄。又所引部類必取義勢相關者。簡正記云。義勢相關者。表云。如十誦持衣護明。與四分同護明相關。又如十誦癡癡之人不足數。與四分對彼捨戒不得。義勢相關。又毘尼母論許傳欲至於七返。與四分許傳欲亦義勢相關。可引將來補闕文初如受衣文得戒等。如僧祇轉欲。○永棄。

記。捨財入僧永棄等。別行篇云。五分五種。一入僧棄。二寶捨。與僧僧差人永棄等文。

記。尋究法律。今云法律。法言可攝修多羅毘曇。是以抄批云。未得即信。應勘按三藏修多羅阿毘曇。毘尼。今此意具有三藏也。記。十誦據能證教。以三藏教文。證四人語。故云能證教也。

抄。十誦墨印。抄批云。十誦文中無墨印事。直指在經。但有四大廣說。同四分義也。景云。墨印者是喻也。謂將印可之事。是皆定不改之義。喻前四大廣說爲定義也。十誦律中名四大墨印。以勘按印定三藏聖教。如四分四大廣說文私云。木打墨繩。如直曲以三藏教文。直四人語云墨印歟。○若此以明。○動合規猷抄。理何晦沒。抄批云。晦是暗也。如月盡夜名晦。以暗故。其月不明。謂。我今作文者。其文義明顯。無有暗沒故云也。文。

抄。涉事事則不周。簡正記云。涉謂關涉。若不取他文。涉持衣事集僧等事不同。以四分

中無文說故也文

抄。按文無可據。抄批云。謂檢校見文。無可憑據也。如下第一師云。我按四分律。無持衣加藥之文可據。故但手持而已耳文

抄。遂師心憶見各就是非互指為迷。問。此

義下第一師義見。爾者各是非哉。答。於下第一師可有二類。一但手持衣。以之為受持作法。二手不持衣。必憶念不離宿。以之為受持。此二類互是非也。是以簡正記云。各就是非者。繼宗記云。一師云。何不離宿。即是受持。亦不假手持之也。一師作得三衣。但手持而已。直云不用加法。手持者。謂已為是將不持手者為非。不手持者。謂已為是將手持者為非。故曰各互指為迷者。手持者指不手持人為迷。不手持人指手持為迷也。此釋可以依承文又義云。第一師相望餘師互是非也。是以抄批云。互指為迷。謂取他部者指不取者為迷。有不取者指取為迷

抄。事不可通行。以他部事行成四分行事也。抄批云。四分衣鉢不足。是不得戒之限不可取。五分借衣之文。又如四分受戒人。要須出家相具。此是有限不可取。十誦長髮而為受。故言不可通行也。又故知。以他部文可成他部行事也。問。設雖作他部行事。非十誦五分等受戒人受四分戒。而致他部通結淨地等。豈非受隨相違耶。南都相承行事多分用通結淨地如何。答。非謂為護四分受體行他部之事。受他部戒行他部事。為次南都行事。自本依菩薩通受。爾者二十部小乘

皆攝律儀之攝得意時。行事有便。故如此行之乎。問。尚不明為四分一家行事。今抄中引用別乘食後二。及自然衣界後四。并五結淨地等。豈四分受戒人非用餘部事哉。答。記。觀黃門得受。受戒篇云。世中多有自截者。若依四分。應減擯。文云。若擯者截却。今時或者截。少分心性未改者兼。有人操大志者。准依五分應得文

記。自然衣界後四。釋相中十二道行界。於十誦十三洲界十四村界。出善見十五。并界出僧祇取意

記。注舊記反作不得全依釋之。會正云。若四下此段文亦約二十部。不足取外引用。不可全依他部。但取少分。可以二十部判。文有限齊故。如集僧篇中說可分別界。引十誦云。於無僧坊聚落界取院相。若受用彼宗分齊。即全成他部之事。以本律盜戒中有聚落界不立勢分文。問。今記能破意如何。答。今師意。為行他部事。全可依他部也。既今記云。止可全取彼部故。古記全不可依他部得意故。付之。但彼餘記意為成本部事。全不可依他部還成他部事。不遮之歟。爾者今能破指過歟。此能破之意能可得意也

抄。或二律之內文義雙明。問。此二律者指何乎。答。抄批意。本部他部相望云二律。即彼記云。當宗為一律。取餘三部通名一律。故云二律。文義雙明者。且如五分四分。名為二律文。問。本部既明設部。分明顯之。何隔本部隨意末用可須餘部乎。是受隨相違如何

答。本實一文故。大非違本部行事。用餘部無若歟。如揚杖本部雖不受。為咽汁不遮受故。又依僧祇可受之歟。爾者本部雖可有此義。文不了故。依餘部行之。雖然不可為受隨相違歟。自餘准之可得意。簡正記意。餘之三律相望云二律見彼記云。言二律者。謂離四分別明二律不得。將四分對他宗為二也。如受戒篇中明。受衣鉢時四分不明時節。若准他部有二種。教文各有說處。初准五分令教授師受。前為受。後方進具。若准僧祇。令羯磨師受。後為受。既云二。如鳥翼。制必相隨。恐有闕衣。理須為受。是則二律具明。今鈔一時引來任其行用。下文云。若依諸律。此處即為受衣鉢。或在眾中戒師為受。四分無文。亦隨兩存文。或指善見多論等云。二論見也。問。今說家二律同何義耶。答。兩義共存之歟。今記初四分僧祇相望。次餘部相望見。爾者何不遮歟。又如教授緣斷等

記。多論須請淨主。二衣篇云。多論出。應求聞人等欲令作證明。則名如法。故知。對面請也云云。又云。五分慢說者。具儀至比丘所云。此長財於長老邊作淨施。乃至答言於五眾中隨意與之文

記。僧祇淨主三由句內。二衣篇云。僧祇齊三由句知其存亡文

記。多論若死若入異國。二衣篇云。多論云。若死若往異國者。更求淨主

抄。然行用正教親自披閱。抄批云。欲明行事探行之時。須自披尋聖教。若信問餘人之

言恐有傳聞之謬也。亦云。此句正是抄主自述意也。又簡正記云。問。此文云。引用聖教親自披閱。與下第十門中云。無所引用。先加覆檢何別。答。此據引文補闕以明。下就本宗刪繁以說。不問此。此前後兩段。又問。此門中云。傳聞蓋真是去濫意。與第十門去濫傳真意復有別。答。此簡不是。位人傳聞之濫非。下辨藏教偽文之濫。其理全別也。文客有舛誤。舛相背也。皆親檢便後無疑。問。所以此門之後明之師文意。止但手持而已。

抄。注如持衣說藥之例。簡正記云。謂四分無持衣受藥之文。蓋是缺少。此師見律文。便云。若比丘作得三衣。但頂戴手持既成。不必有其詞句等文。

記。第三不再等。問。此意猶不審也。第二師義。當部有事而缺文。故用十誦持衣詞句見是以上記云。無文有事。如云三衣應受持云云。爾者第三師義。聊無不同也。如何。答。

第二師義。本部分明雖出三衣受捨行事。缺詞句故。引用十誦等之文也。第三師義。本律出捨戒。所對時顯狂人等前捨戒不成。爾者是不足之義也。彼得雖然瞻波羅度出不足數之人。痴聾等入不足數行事不足。故云有義。不云有事。故不同也。是以簡正記云。二當部缺文等者。此師見四分云。若疑應捨已更受。即知見闕文即解。取十誦加法之文。補於四分行事也。繼宗記云。然此師於四分無文有事。解取他部相當文來。○第三師并注文等者。此師見四分有義無文。善解取他部文

來補闕

抄。異宗所廢。抄批云。立云。此是四分之師。便依他部廢四分之歌聲結淨地等也。但依他部所廢故。不用歌聲及結淨地等也。又記。注長增中雜是為四舍。簡正記云。言五藏者。一長阿含。肇云。開折修途所記長遠故。又善見云。集衆法之最長故曰長舍也。二增一阿含。一上增一。加於法數故。三中阿含。祇云。阿難誦法句。此之中故。四雜阿含。文句義等難而說。所以名阿舍者。肇序云。梵語阿舍。此翻法歸。謂此言為萬善之凝府總持之園苑衆法之所歸。猶如巨海百川皆會。故以立名也。五雜藏者。分別功德論云。或非人說。或佛弟子。或諸天說。或說宿無因緣三無數劫等。所生之文義非一。故云雜藏文。

記。注分別功德經。問。諸記一同云分別功德論。何云經哉。答。經言通三藏。故且論云經歟。可勘之。

記。注非人弟子。見簡正。記釋置或之言。或非人說。或佛弟子。爾者今指彼二說云非人弟子。文如說。○菩薩所生抄。注如後伽陀。聲僧坊無煙。簡正記云。楞伽經云。若有僧伽藍舍。烟火不斷。作種種食。是名不淨食。如實修行人。不應食此食。會正記。若有說言。佛里尼中說三種肉不聽食者。當知是人墮住毘尼。是不謗我。問。律中既有開三種淨肉之文。何故經中頓付引毘尼之說耶。答。毘尼在權開經中。據實斷。以實廢。權得作此斥文章。サミ。惹。キ。ヰ。ニ。ヲ。

抄。注如後伽陀。聲僧坊無煙。簡正記云。楞伽經云。若有僧伽藍舍。烟火不斷。作種種食。是名不淨食。如實修行人。不應食此食。會正記。若有說言。佛里尼中說三種肉不聽食者。當知是人墮住毘尼。是不謗我。問。律中既有開三種淨肉之文。何故經中頓付引毘尼之說耶。答。毘尼在權開經中。據實斷。以實廢。權得作此斥文章。サミ。惹。キ。ヰ。ニ。ヲ。

抄。注如後伽陀。聲僧坊無煙。簡正記云。楞伽經云。若有僧伽藍舍。烟火不斷。作種種食。是名不淨食。如實修行人。不應食此食。會正記。若有說言。佛里尼中說三種肉不聽食者。當知是人墮住毘尼。是不謗我。問。律中既有開三種淨肉之文。何故經中頓付引毘尼之說耶。答。毘尼在權開經中。據實斷。以實廢。權得作此斥文章。サミ。惹。キ。ヰ。ニ。ヲ。

抄。注如後伽陀。聲僧坊無煙。簡正記云。楞伽經云。若有僧伽藍舍。烟火不斷。作種種食。是名不淨食。如實修行人。不應食此食。會正記。若有說言。佛里尼中說三種肉不聽食者。當知是人墮住毘尼。是不謗我。問。律中既有開三種淨肉之文。何故經中頓付引毘尼之說耶。答。毘尼在權開經中。據實斷。以實廢。權得作此斥文章。サミ。惹。キ。ヰ。ニ。ヲ。

抄。注如後伽陀。聲僧坊無煙。簡正記云。楞伽經云。若有僧伽藍舍。烟火不斷。作種種食。是名不淨食。如實修行人。不應食此食。會正記。若有說言。佛里尼中說三種肉不聽食者。當知是人墮住毘尼。是不謗我。問。律中既有開三種淨肉之文。何故經中頓付引毘尼之說耶。答。毘尼在權開經中。據實斷。以實廢。權得作此斥文章。サミ。惹。キ。ヰ。ニ。ヲ。

抄。注如後伽陀。聲僧坊無煙。簡正記云。楞伽經云。若有僧伽藍舍。烟火不斷。作種種食。是名不淨食。如實修行人。不應食此食。會正記。若有說言。佛里尼中說三種肉不聽食者。當知是人墮住毘尼。是不謗我。問。律中既有開三種淨肉之文。何故經中頓付引毘尼之說耶。答。毘尼在權開經中。據實斷。以實廢。權得作此斥文章。サミ。惹。キ。ヰ。ニ。ヲ。

後師云。チフニヲ。サ。ニ。ヲ。會正云。薩婆也。非。ニ。ヲ。谷惹也。森。ヒ。ル。記。注與渠。指歸云。應法師云。梵語訛也。應言與渠。○此土相傳以為芸臺。非也。此是樹計。○為阿魏。是也。○根形如蘿蔔。文但由通局兩見。故有用解參差。

記。第六通大小。問。第六大乘至極教也。何云通大小哉。答。所引雖大乘。此師引大教會今四分故。指第六師意云通大小也。

記。五就二三融隔分別第二缺文直取則類相隔。問。此本部有受持捨衣等事而無文。故用他部。何云相隔哉。不異第三有義方求。則彼此相隔之義故。爾者如何耶。答。

記。知所歸故。今四分宗分通大乘故。宗知權不住方便遂忘。花嚴涅槃等圓頓了義教。故云知所歸也。是以抄批云。亦欲明四分大乘宗。皆共成佛道。故復須存此師記。問第六既是所宗。問。此問如何可答哉。

答。不廢淨地事。為未代機也。若廢淨地不能。未代機故不廢之。又為濟時機也。但云可歸參取難。今抄自本始終。第六師為宗取之。故屬全取。設雖不廢淨地。總此師為宗也。餘如結淨地。唯取第一師。餘事不取此師。又如持衣加藥。取第二師餘不取之。此邊云參取也。自餘亦如是。今第三第六何事全宗之。第三正知宗旨故依之。第六依大乘亦令知所歸。故依用也。必六師下所出所法。或取或捨。是非謂全取參取也。又濟抄云。問。記思之者。難義故不載。答言歟。將易故後學令思之哉。答。易故可令文可有兩種。一難義故。待

答。不廢淨地事。為未代機也。若廢淨地不能。未代機故不廢之。又為濟時機也。但云可歸參取難。今抄自本始終。第六師為宗取之。故屬全取。設雖不廢淨地。總此師為宗也。餘如結淨地。唯取第一師。餘事不取此師。又如持衣加藥。取第二師餘不取之。此邊云參取也。自餘亦如是。今第三第六何事全宗之。第三正知宗旨故依之。第六依大乘亦令知所歸。故依用也。必六師下所出所法。或取或捨。是非謂全取參取也。又濟抄云。問。記思之者。難義故不載。答言歟。將易故後學令思之哉。答。易故可令文可有兩種。一難義故。待

答。不廢淨地事。為未代機也。若廢淨地不能。未代機故不廢之。又為濟時機也。但云可歸參取難。今抄自本始終。第六師為宗取之。故屬全取。設雖不廢淨地。總此師為宗也。餘如結淨地。唯取第一師。餘事不取此師。又如持衣加藥。取第二師餘不取之。此邊云參取也。自餘亦如是。今第三第六何事全宗之。第三正知宗旨故依之。第六依大乘亦令知所歸。故依用也。必六師下所出所法。或取或捨。是非謂全取參取也。又濟抄云。問。記思之者。難義故不載。答言歟。將易故後學令思之哉。答。易故可令文可有兩種。一難義故。待

答。不廢淨地事。為未代機也。若廢淨地不能。未代機故不廢之。又為濟時機也。但云可歸參取難。今抄自本始終。第六師為宗取之。故屬全取。設雖不廢淨地。總此師為宗也。餘如結淨地。唯取第一師。餘事不取此師。又如持衣加藥。取第二師餘不取之。此邊云參取也。自餘亦如是。今第三第六何事全宗之。第三正知宗旨故依之。第六依大乘亦令知所歸。故依用也。必六師下所出所法。或取或捨。是非謂全取參取也。又濟抄云。問。記思之者。難義故不載。答言歟。將易故後學令思之哉。答。易故可令文可有兩種。一難義故。待

答。不廢淨地事。為未代機也。若廢淨地不能。未代機故不廢之。又為濟時機也。但云可歸參取難。今抄自本始終。第六師為宗取之。故屬全取。設雖不廢淨地。總此師為宗也。餘如結淨地。唯取第一師。餘事不取此師。又如持衣加藥。取第二師餘不取之。此邊云參取也。自餘亦如是。今第三第六何事全宗之。第三正知宗旨故依之。第六依大乘亦令知所歸。故依用也。必六師下所出所法。或取或捨。是非謂全取參取也。又濟抄云。問。記思之者。難義故不載。答言歟。將易故後學令思之哉。答。易故可令文可有兩種。一難義故。待

後講磨如五例 一易義故。令思之也云云。序。問
備檢云。淨地廣立總攝三根立。則曲就下機。
審非本意。磨乃高稱上達。還是正存用捨知
時。義見于此云云

第五門

抄。第五文義決通意。簡正記云。文者謂能
詮之教。義者今師之義。決者擇者。無壅名通
意者。指此中之文之立句不同文。問。第四門
文義與此文義何異哉。答。口義云。四中文
義局。五中文義通。言局者。准據本宗他部正
律。而言之所以云題諸部也。在後六師方通
三藏。非此門正意。言通者。一則若義並通三
藏。二則義之一字通理。通例雖通三藏。又須
是決通者。如爲取用之云云。又口義云。問。據
記前云決通。通先有補闕局元無。若然抄題
云補缺止補元無。何立題大局乎。今文云決
通。唯決先有。何決通之不周乎。又問。今決通
非補缺者。而抄中云事多殘缺文義。但缺於
事有缺既文云必須補。答。若據今記前通
叙所補云。自古持律。或隨已執見。或暗於教
部。至行事未適時宜。切詳行事。未適時宜之
語何所不收。豈唯局元無乎。又能補即是文
義理例。且文義理例。且文義理例。豈唯補無
元補先有。又復言缺。亦不准在元無。此決通
文中。亦云文缺義缺等。則顯缺之一字。亦收
先有。若其然者。立題非局決通兩周。若爾說
何云決通云先有補缺亦局元無耶。答。當
知此文且據房戒曾未審述。故即補缺之。故
補闕與決通兩分其異。其實補缺決通並通

先有元無也文疑云。決通通先有元無可爾。
補缺定可局元無哉。
記。所決有三一等。問。能決義與所決義何
異哉。答。

疏決

鈔。夫理本絕名故立名標其宗極。抄批云。
夫理本絕名者。此明真至極之理本絕名言。
言語道斷心行所滅。離四句絕百非。寂然常
住。何名言之所有故曰理本絕名也。然非至
理絕名。今一切萬象皆不離真理。亦本絕名。
但是非名。但是假名而已也。故立名標其宗
極者。此謂將名名於理也。且如一切名字。皆
謂於理。然真理雖絕名言。要假名言方能滅
理。如月雖非指。終假指以見月。今若不標名。
真知理之極如作真如涅槃實際彼岸安樂解
脫。并是假名。若不立此名。得何詮無相之理。
亦如三藏教法。隨緣詮理。如毘尼之名詮於
行相。即戒之宗極也。修多羅標定宗。毘曇標
惠宗。此並立名標於宗極。據理而言。實非言
說之得也。今世中萬像亦體離名言。然假立
名以標其體。然實性皆非名言。故肇云。物無
當名之實。名無得物之功。此皆是將欲明。其
對事備斯文故且作勢。約理而來。舉本令知
其來也。文會正第二云。理本絕名者。謂真理
本絕名言。苟無名言。何以顯理。故聖人出無
言中。而強立名言。以標示其理。理體可尊。故
曰宗極。成論云。無名相中假名相說。勝天王
般若經虛空無文釋云云。約虛空。今此二句
通示因言以顯理也。言既立矣。隨事可彰。故

曰名隨事顯也。既顯則成其文。由是律藏生
焉。總而論之。近則立名以顯事。遠則建言以
明。理捨名言而達事理者。猶棄筏而渡河矣
云云

記。言理有二。謂權實二理也。業疏云。小乘
極處人法二觀。大乘極處空識爲本云云。行
宗云。生空真如是小乘理。清淨心本是大乘
云云

記。小乘有部唯說生空。問。小乘有部亦不
法空歟哉。答。爾也。問。若爾者。戒疏一上
云。故入觀也。人法但亡及其出也。不無緣智
文業疏四下云。小乘極處人法二觀。對我觀析。
唯見是塵寸陰求之。但唯名色。求人求法不
了。可得名爲空文。歸敬儀云。三乘賢聖淺深
有異。至於入證唯在二空。文此等文豈不述小
乘二空之旨哉。答。戒疏入觀也。文記釋之
時云。人謂體析所觀。法即反照能觀。病除藥
去。故云俱亡。此文意觀生空理能觀智空。此
名法非法空法。又小乘極處文。此亦小乘有
二十部小乘。此中可有法空小乘。即今四分
等是也。業疏并歸敬儀。指此等之部云爾也。
必指有部小乘。謂非爾故。有部唯局生空故。
今如是釋之。依之釋有空唯證人空等也。又
義。二十部小乘俱法空也。是以正源記云。人
法俱空。破性相析色體也。雖淺深別。莫不皆
是分得法空。故大師云。其入觀也。人法雙亡。
又云。三乘淺深等云云。今記文。且分得法空。
故非如四分等法空。一往云唯說生空等歟。
又通真記。約龜細分別。即彼記云。彼觀法空

但空空。愈細色心微細觀惠力劣故。又執爲之。勝義諦由能破此龜實法故。亦名法空。又此一分離云法空。龜淺故不說。唯說生空。約邊邊故無相違歟

記。四分假宗即兼法空。問。四分何文說法空哉。答。同計成實等見然歟。若爾者。成實論出何文乎。答。成實第十五云。若懷衆生是假名宗。若破壞色是名法空。指此意歟。

記。常住真性名爲實理。問。此與唯識實理異如何哉。答。同也。即事抄中四云。然理大要不出三種文同記云。三觀標中理本是一何有三者。若權實性分。前二是權。後一是實文故知。唯識實理與此理同也。

記。當分過分二意通。付之有二義。一義云。覺生空理當分。法空過分也。故云二意通也。局生空不明法空。小乘當分之意也。談法空。小乘過分意也。今四分分通通權大乘。必不通實大乘。是以常住真性。不爲四分所通理也。依之口義云。二意通之者。若在當分。小乘唯在生空。不通後。實假宗過分義通大乘。豈唯法空亦通實理。問。此標二理何不約有空圓三意。通之都云二意耶。答。約此抄中未立圓宗如受戒篇境界也之文。乃本宗分通之義。并釋相篇唯約二乘出體。所以且作二意通也。此釋意通實大乘事。聊雖不同生空法空等也。相望成二意邊。且同故引合也。

一義尤師云。二空理當常住分。真性過分分通也。故云二意通也。本今四分通實大乘。其例非一。是故今過分方以常住真性爲理也。釋

權理實理二畢云。當分過分二意通之。以生空當分過分二意通之得意。並名權理。下可案二意通之言也。今不爾故。指權實云二意也云云。

記。宗則萬化之同歸。章服儀云。萬化在一心文記云。萬化總收十界依正。一心即現思念文。

記。大教廣期。序解云。廣者當也。記。故使高超輪梵之典。輪梵者。輪王梵王也。此二悉說十善化人天。故云輪梵之典也。抄。名隨事顯。施設名教。依世諦立之也。是以抄批云。立云。如唱涅槃真如之名。此約俗中事相空而立。對事假作此名。名於真理約事建名。故云名隨事顯也。無名相中假名說也文。

抄。對事而備斯文。依世諦事稱名言。故今對世俗事。與斯律教爲言故記云。隨世假名立教詮理也。

記。如來說法常依二諦。有云。順正理論文也。靜是記云。中觀論文也。云顯揚聖教論文也云云。或云。成論文也云云。

記。所以下文引指律藏。固此所以也。言歸何語哉。答。

記。故分三學對治有異。行宗記一上云。大覺慈哀將今離。若察病設藥。對分三種內心皆動對立定惠。身口非遠立淨戒文。

抄。然考斯律藏言事並周。今記意。云斯律即四分律得意。然而此聊不審也。抄批意指根本部見即彼記云。謂八十誦通名律藏。明

佛制戒所被時。滅後結集言周事是文此符今抄之前後文歟。但爲年代渺邈。法爲時移。鈔。翻譯失旨。簡正記云。翻謂翻彼梵書。以就唐之隸字。譯者譯彼梵語。以就此土秦言文失旨云云。搜玄云。器世間者。梵僧便舉境示。即世間之舊迅三昧者。三藏則以水灑拘上。既著水便灑灑毛衣。三藏指云正。是即云灑灑三昧也文。

抄。妄生構立。簡正記云。謂翻時不體彼意。但以自己情懷攝真堅立如袈裟。翻爲臥具。略取其相又爲抄寫錯漏。相承傳濫。

抄。聲釋靡追。今記意。付如來御說法并相好聲彩得意。既云。聲謂言音。彩謂好相故又簡正記云。從佛滅後至今。年代綿遠。不觀如來三十二好之好彩。不聞說法之音聲。追攀無及也文抄批云。一義亦同之也。又義云。總指如來所說教云聲彩。是以抄批云。又云。明佛說教。體必假言聲。聲者教也。彩者色也。明佛說教。教益廣大。教有光。光澤曰彩。猶言莫及。

記。五師相付。莫能及追教逐時故有遺缺。問。今四分遺缺也。爾者四分結集後。歷時代故。可出有遺缺樣。何云五師相付教逐時說。故可出有遺缺哉。是根本部事開故。如何。答。自本本部含五部義故。且其中四分義缺漏云爾也。問。五師相傳約色經卷歟。將口相傳受歟。若約色卷者。何可有殘缺之義哉。答。

記。問尼佛在日事及令魔現佛。付法藏傳

云。時有老尼。年一百二十歲。曾見如來。遣使告王云。欲來相見。及至。龜多相入。傾油數滴。問尼言。如來在世。諸比丘。威儀如何。尼云。化佛在世時。六郡龜暴。雖入法坊。未曾遺我一滴之水。大德入吾房。棄油數滴。因是觀佛在世時人。定爲奇德。多聞之。懷漸尼言妙。不應恥根。佛言。我滅度後。初日衆生。二三日之人。蓋復卑劣。況大德去佛百年。何是性耶。

云云。又云。龜多說法。度人無量。魔王波旬。於說法時。爲端正女。衆見之三日。中無得道。知魔爲。即以蛇狗人三屍威。魔會至舒手受之。還見死屍。以神力去之。如須彌山。由是歸依求解。多云。我不是如來色身。宜爲我現魔。入林中變形。如佛相好。奇特光明。照曜等。多一心觀察。說偈讚嘆。觀佛心不覺禮拜云云。已記。今標重增之語。指加之言也。是以簡正記云。加之等者。加者重也。於前非上更增此重。故云加之。

記。則捨而不存。故有缺矣。本部八十誦律。自本舍攝五部義故。四分義在彼部中。然而法正尊者。雖四分義不隨其樂欲。捨之。不存是。記但下正明遺缺有四意云云。抄批云。年伐渺邈等。即是出不同之由也。由有四事。一年代渺邈。二五師摺摺。三翻記失旨。四抄寫錯漏。文誦本東傳。至於翻時。隨出便寫。貴在一本。無暇覆疎。

記。覺明漏誦。問。業疏云。覺明誦梵本。竺念譯漢語。道含筆受云云。爾者今文相違如何耶。答。

記。然亦不須舉事強配。暗破古記也。卽節古義云。搜玄曰。加至不同者。卽十誦律主摺拾取其可分別聚落之文。僧祇律主取不可分別聚落之文。五分摺取小界致。今諸部有無互缺云云。所以至於究尋紛慮良多。記。以三種條例等。卽次科所明文義俱缺等之一部。卽指四分也。

抄。文義俱闕。問。第一例與第三似無不同。其故第一者。文義俱缺不可不行之事。故以理與例決之行之也。第三亦爾也。文雖闕如。道理必然可行。故云義具歟。若爾者。第一第二成無不同哉。答。第一本宗他部都無文者。第三本宗缺文。故引他部文決之。既他部有文。是故與第一異也。呪文所云義者。道理與義云歟。文上義云義歟。更可濫也。抄。則可舉一以例諸。問云。舉一例例。諸例事歟。將舉一事例諸文義俱闕事歟。如何。答。抄批意。舉一例例諸例。卽彼記云。亦云如非時食戒。則開文復無開義。此一既爾。餘戒例爾文私一義云。舉解戒場一事。例三小界諸解界也。故云爾也。

記。律無解戒場法。結界篇云。律無正法。舊大界法解之。今準難事界。翻結爲解。理文順云云。記。諸律無受七日法。安居篇云。心念對首二法。諸部無文。但開受法相傳準羈磨白文。雖非佛說。義準無失。記。又無請二師文。受戒篇云。次請二師。律無正文。卽準和尚例通請之歟。如破白讀羯磨。

磨。記。忘不持衣往會不及。釋相云。問。忘不持衣。外往至夜方覺取會。無緣失否。答。彼人順自隨身忽忘事。同長衣開也云云。記。牒多緣受日。上四之二三十八云。但使前是應法之緣。隨爲多少。得合受日。如僧殘多罪同法云云。記。惡心解界不成等。結界篇云。非法惡心解者。不失律。云惡心解淨地不成。例準四分中治。故伽藍不失淨地。又云。若疑應解已更結云云。

記。三種安居以三品鉢爲例。安居篇云。中安居法律有無名。世中通用後安居法。然律列三時。三名顯別。准義三法非無經云。如鉢量制。上下定中間不顯而知云云。問。律本增三中。既有前中後之三列。如何云無哉。答。增三雖有其名。而無作法。安居體度中出其作法。但出前後。故准三品鉢。如中鉢例中安居也。

記。明相會夏以僧祇護衣爲例。問。僧祇護衣通夜之例。何成明相會衣哉。答。非例明相犯入手足等例准也。是以安居篇云。問界外宿明相出。得會夏否。答。准僧祇衣界。准得必須入手頭足等於界內。若外立不得。記。安居依閤等。安居篇云。依閤安居無正文。此於多論云。夏中有閤。受雨衣。得百二十日。彼衣開法。尚依閤。夏是制教。理宜通謹云云。道理合然。

記。如此界僧○皆開受日。安居篇云。問。此

界內僧爲別處三寶病人受日得否。答。彌是生善故得問。僧次請受日否。律制二請亦得通受。

記。又當日出家遇難等。安居篇云。問。因事出界水陸十統。諸律師共許。並云得夏云。記。負財人准理得戒等。受戒篇云。負債諸部但言不應義理得云云。問。其得戒之理如何。答。案彼篇釋。是小事。故。又記釋彼西土爲過。此土有情義故也。

記。並無文義及例故云理也。問。義與理差別如何哉。答。理有文義。但雖無之道理可有之。故決之也。義者付有能詮文。其所詮義未盡。故云文具義闕。無能詮之文所詮之義。故云無文。之義者文之下義也。此等問答次下記委也。

記。及受戒中開示境心。問。檢彼受戒篇。引多論。凡受戒者。爲說緣境令發心。取意如何屬無文哉。答。彼文汎教之也。未必非受戒之作法時歟。

記。威儀安慰。教授師名爲威儀師也。安慰者。問難之時安慰之語也。

記。如律盜四方僧物犯蘭。問。此四方僧物者。四種之僧物中何哉。答。指常住。常住物云四方僧物歟。所以爾者。戒疏四下三常住者。以當局淨住通於三世。局空不動亦不可分文同記云。或處雙疊爲名。餘處亦名四方。便物文資持中四下云。四方局常住常住文鈔中一云。常住人畜必無賣文同記云。三中唯明四方常住此文等文濟緣一上云。僧得施即

十方現前物文。此等文即十方現前物見如何。答。

記。決云唯須付他。釋相云。末利夫人施僧布薩錢。佛言。聽受義付法文。

記。決云約緣而受不傷。安居篇云。四分中有同界安居。因我故聞。外界僧尼聞淨順我和滅。聽直去。和滅之相難知。約緣而受不傷。大理殊無正斷故文。

抄。故論言以理爲正故也。問。義與理各別也。何以義定之證據。引以理爲正之哉。答。此理者。文所詮之義理也。委如下問答也。

記。古記云即是善見等。節古記云。會正曰。故論言指善見也。集要增補云。簡正記云。論云者。即善見論。理謂道理文今指此等文云爾歟。但抄批釋不當今所被歟。彼意思善見意。

用云以理爲正故。是以彼記云。故論言以理爲正故之者。總云即前善見論文。云以意度用即斯義也文。

鈔。或義雖必立當部無文等。問。取取義者。

能決義同異如何。答。若云異者。能決所決義可一轍。何云異乎。故上記云。文義決通言通能所云云。若依之云同者。能決義文上以意裁量也。故雖文不可存之。今此第三例義者。文缺。是故文上義不可得心。故取所引。有難移夏等文上義不見也。爾者如何可得意乎。答。

記。如有難移夏准摩夷不破安居。摩夷者。此云論也。安居篇云。十誦善見。若安居中有緣移去無罪。不言得夏。四分亦爾。明了論夏

中以有難棄去無犯。不言得夏。並云得失摩夷。云移夏不破安居云云。

記。遇緣出界忘不受日。安居篇云。問。遇緣出界忘不受日。五百問云。夏中忘不受七日出界憶即悔者。得一坐中不得過三悔云云。

問。五百問憶即悔者。到別悔法歟乎。答。不用別悔法歟。即彼篇記云。憶悔之相疾。還本處受自往也云云。

記。四分不明重受日法。安居篇問云。故律列二十餘緣。但云佛未聽。我如是事去。不言不得重去。十誦中若和僧似一事上不許重受。然彼有不請之文。寬於四分重受不開文。非明了理須通明。五百問論云。受七日行不滿七日。還本界後更行。不須更受滿七日。乃傷重受。明了論中受。疏解云。前請七日事了罪至界。八日更請七日出界宿云云。

記。餘三相兼。三決相兼樣且作圖示也。現決論之。

記。又引不持戒和尚四句。謂。不持戒和尚四句中。前三由不知得。第四句由知。從此人受戒不得故。不足數之故成例。

記。此望鼠心未定。鼠盜人物。鼠未作我物想。人盜犯重望人故也。

記。如律令夏意解界。安居篇之律云。安居竟應解界結界者。局諸界同受功德衣也。各捨通結用失解結。廣文如十誦。古人云。安居不竟解界破夏者。亦安居不竟自盜破夏。兼二會須兩相通云云。

記。如有難移夏准摩夷不破安居。摩夷者。此云論也。安居篇云。十誦善見。若安居中有緣移去無罪。不言得夏。四分亦爾。明了論夏

一例兼理一句一則安居依聞事初例
二義決三句下例法

一義兼例則自言不足事初例
二義兼文則盜畜物犯吉事初例
三義兼文例則夏中界事初例

一文兼例則移夏不破事初例
二文兼義二事初例
三文義例相兼則自然定圓事初例

一尼無羯磨受初例
二說欲事初例
三仍引下文初例

記。如移夏不破等 安居篇云。四分衣法中。二處安居乃至處取衣。破安居人不得衣分。准此無夏不成受衣。有受理應得夏云云。
記。四分但云安居開受七日 安居篇云。四分尼律開受七日。不云多日。僧祇居無羯磨受七日法。若塔事僧事遊行。受七日去此有濫。同僧法者。但今緣至三法受日。四分無文。僧祇明斷定。是指歸不勞別解。所以不同尼。是女弱外他生善義少。但開七日亦濟別緣云云。
記。又加義評 彼篇云。義評云。凡取欲者。恐有別衆不集。乃至今一時總說言欲閑亂。何得委知。不集者云云。
記。有兼義例 問。何此句不云文兼義。例文

出後故 答

記。如自然界無異界 集僧篇云。今言。自然界中不定方圓。若四面四維各無異界。此界定圓。若有別界則尖斜不定。故十誦云。方各一俱盧舍者。謂身面所向之方。非謂界形界方也。文云。弟子隨師方面遊行。可亦不得四維也。五分亦云。去身面俱盧舍也。善見亦云。方圓七槃陀界。文自明矣。乃至結大界。以三由旬爲量。明了論云。合角量取三由旬等云云。記。昔人不曉 會正云。決通四分雄證親感諸釋證云云 同前

鈔。當部無文則說諸部以息餘謗 記。則以三種條例。收四分遺缺云云 爾者何忽相違哉 答。此問今記問意也。爾者如今記釋。祇由律闕故令事暗。故且云然。雖然正決處時事等也

記。如受欲中釋餘處行 受欲篇云。餘處行者。謂出大界外餘處行也。昔云受欲已在寺內。餘房行者失欲。非正解也。自恣明文無餘處行。改爲若出界外也云云

記。如合河結界 結界篇云。問界中有水得結否。答。律中何者。除常有橋船梁得結。若駛流者不得。必有橋梁。及淺水無難。准理應得。故尼律中云。水者獨不能渡。此通界內外也云云

記。還以尼律界中渡河決之 尼四獨戒中。獨渡河戒也。尼律云。但使褻衣渡水乃至界內亦犯等文。准知界內在河云云 問。此中何不立以他部。決本宗句也哉 答。此句總大意

也。故古來不諍。今於他人不明句。存多句故

記。如三小界不立相 結界篇云。此三小界相。問。一法並指僧集坐處中云爾許。比丘集後諸比丘坐處已滿。齊如是比丘坐處結小界云云 文上在此更不言外也

記。文云除去比丘 四藥篇云。白二結者。謂僧伽藍院相周匝。比丘在中宿煮過。不問住之久近。隨處結之歟。除去比丘云云 決者。文雖具而不了。故容謬解。今以義定之。故爲此引文。不妨之也 問。上列惡心解界。無列不了文。前正列例決中。今亦入義決內哉 答。今注未必指此事。今此事來者以本部決本事類。故引之歟

記。又如僧祇七樹中間不明兩衆半分 集僧篇云。彼文云。七樹之間異衆相見。不犯別衆。此二衆相望不論界相。今解彼此二衆各一面有三十一步。通就二衆。則六十三步。乃至薩婆多云。比丘隨遊行住處。有縱橫自然界云云

記。如十誦可分別聚落齊行來處 今抄集僧篇云。初聚落中有二。若可分別者。十誦云。於無僧坊界下文齊行來處。此勢分齊四分聚落界取院相同記云。注行來處見四十七故云下文。此下先以義決。齊即同制分。顯非聚落界體。意不取之。故業疏云。維彼文中齊行來處。此制通攝。恐妨界內。必作法時身在門外。亦得兩成等。四分下次引文決。即盡戒聚落止取四相。則顯彼此村聚相同。不須遠取。此由他執。故特注顯

文

記。何止本異。文義俱闕事。何上本部律他部律互三藏。有文義俱闕義。言他部有文。即落後句者。三例中第三義具文闕云後也。今云有文。他部之文本部具義闕文。闕諸部引用彼文。之由無文故即無義也者。此顯他部文義俱闕之由也。

記。無者準前言告等。謂安居篇中。先出義無所對。比丘心念自作法已。告沙彌等語已。次引十誦文許之。故云準前也。不覺太繁。略亦非難。寡學淺知。故非所及。

記。對彼古解故云廢立。廢立之言且對諸師通結。是決通諸部行事。又行事即諸師行事。故云對彼古解也。簡正記廢除之歟。立取也。謂上四句決通難為廢除古義。立取今文云云。自非深明律相善達開通。不然便有累於自心。

抄。故律云。文義俱同。簡正記云。當部第六十卷。增十二爭論文也。彼云。佛告諸比丘。長老所說。文義俱同。文同義異。文義俱異。皆云莫共闕譯。若善者不譯。不善者便爭。解者不諱。不解者爭。義闕於初文義俱同者。堅義者云。僧尼二部戒本各有五篇。是文同俱防七非。是義同。論義者云。男女二別既分二種。當知文義俱不相應。因生爭論。若善者應云。文義雖同。僧尼形報有別。又惠不可共說。涉人嫌疑。故須別立戒本也。

記。彼云於阿毘曇中種種譯語。是指堅義者也。於阿毘曇等者。律全文也。以篇談決疑。

為阿毘曇。今律中作此等決疑。故云阿毘曇也。

抄。文同義異。簡正記云。文同義異者。律當第三句。鈔取語須故迴作第二句也。堅義者云。如減年戒。數胎問受戒。離度中。亦開胎問。是文同。戒本開和上提。離度中。弟子得戒。是義異。論義者云。文既是同。義云何異。因茲起爭文。

記。此是小事。此小事之不可譯為言。問。准於第二句。置此語。餘何無哉。答。何句皆可。有之。雖然且略之歟。

抄。文義俱異。簡正記云。四文義俱異者。堅義者云。如紡績言人等戒。及教誡日暮等戒。僧尼別兩戒。各異論。有云。僧亦合有紡績等戒。尼亦合有日暮等戒。何得不通。若善者云。僧雖紡績且不暮。為尼是正切。所以篇制尼雖有誡教過時不生譏謗。故云不制也。文抄批云。首疏云。堅義者云。文義俱異。如僧尼不同。論義者同是聖說。文義不異。而生其譯也。實云。堅義者言。且如四諦四義各別故曰。文義俱異。論義者云。言四義既不同應不同。各諦答諸名。雖同苦集名義別。又復四種雖同名諦。苦集既有漏。滅道亦齊是有漏取。故生其譯文。

記。云應作如是觀察。此能譯比丘。作如是觀察。及致三問也。下注云。諸比丘一一答之。正見比丘答之也。是以律第六十五無應作如是觀察。若共闕譯於沙門法。作留難否。汝謂。云何餘比丘見正理者。應作是言。闕譯法。

於沙門法即留難。後問云。若於沙門法作留難。則是可呵法。能進善根得沙門果否。有見正理比丘言。此意謂可呵不能進善根。不能得沙門果。若作如是譯事滅者。應語彼此比丘言等文。

鈔。具舒進止。允師云。與奢義也。作此譯事進善根不得聖果不者。一往似縱故云進也。次此譯事云可滅是正義之奢歸故也。今記注云。此謂進也。此趣之譯事。於沙門法作留難不等問之。諸比丘皆二答云作留難等。雖然譯事一往領之。答故是縱義也。次注此名止之者。彼闕譯比丘問已便捨譯事。是止義奢義也。會正記意。聊今記不同歟。即彼記云。謂四句雖復同異。若能拘融使通者。則譯論自息名進。反此曰此文。

記。若作如是譯事滅者。應語彼此比丘。與彼此比丘答。能滅譯比丘也。若彼此比丘所滅比丘也。特此訓之。證上決通難為廢立則非虛矣。○訓許通反。誡也。教也。

抄。不勞叙釋。簡正記云。此恐繁詞。不勞叙釋之文。

抄。并識隨經之文。一義云。隨經有指經論二藏也。記云學通三藏故。一義云。隨經律也。會正記云。隨經即大小乘經論。隨說律處云云。抄批云。并識隨經之文者。謂隨經之律。即如遺教善生涅槃楞伽是也。涅槃盛顯八不淨名之類等也。文明解總六師。

記。聖人出現。濟抄云。問。聖人於現等者。屬誰人哉。答。上記云。下二句明解總六師。故。

前指六師也云云。私云。此義不然。教跡既言通三藏。別指律宗。爾者指如來云聖人也。簡正記云。如前四門。後六師乃可究。此決通教也文。

記。引十誦律五十九卷。現行本五十六卷十二紙。見然而今云五十九卷。調卷不同歟。

鈔應思惟觀察二部戒律并及解毘尼增一抄批云。檢十誦中。前列二部戒本。次明增文。從一至十。故曰增一。次即解釋上二部戒本等相。一一牒來隨次解釋。故曰義亦如四分調部相似文抄批又云。二部律者。即十誦律文。初列僧尼戒本是也。彼名二部波羅提木叉。抄家改云戒律文。

記。毘尼總中間諸難度。餘記意不同也。即抄批云。毘尼者。謂十誦律一部大藏通名毘尼也。亦可連續云。并及解毘尼也。文簡正記云。毘尼五百七百結集。能是非生善滅惡故。文開遮輕重如五大。色是不淨遮。非色淨不遮。如是等籌量本末已用也。

記。青泥棧。棧即本蘭之十誦名目也。

記。三聖同遵。三乘之人或云三世諸佛也。

記。通指一部始終故云本末。會正云。本即緣起。末即廣解文抄批俱舉二義。然而以始終之義爲長也。

記。決判是非處。

言三處者。即且依經。一

戒女三云三處也。

記。判斷公直不取顏情。此人面三思何思彼ケナトテ。アナガチ依人面不作判斷。任教文故不露面也。爲餘記意。何事我不得作

之判斷。任教文故。時見人面。我得作判斷時不見人面。故云爾見是以抄批云。不看他面者。彼了論疏自解云。既自有明解。心無疑畏。豈復看他顏色。故曰也。文簡正記云。於此五相精通名解律者。心無怖畏。不復看他顏色也。文會正記云。不用他顏色文。

記。四五二種似同廣解。問。十誦三事中無廣解。何今云同彼哉。答。三事中雖不出語義分在之。故云同歟。一義云。今云同三事。此一二三三相同上三事。此方云會。前十誦三事四五二相。同廣解者。上勸籌量中義解。故今同之也。今五相一同非謂同三事也。

于時康永四年乙酉三月六日於東山年山鄉藥師寺記此卷畢。乞願藥師如來除病延命。令成就此願而已。

照遠通二十二別二十一
會年四十四

資行鈔

鈔上一之分第四卷也。自第六門至終宗篇終也。

鈔上一之二 文雖浩博撮其大趣 止明持犯

問。律文所詮宗趣持犯可云哉。答。今記釋意。一往見然歟。又義云。律以淨戒正爲所宗。此淨戒亦不越持犯爲言。是以簡正記云。古人將持犯爲所詮故。今意不然。凡論一事。皆先案所宗。究理搜文。莫過持犯。蓋是宗中順遠之行。猶似下文云。律宗夫唯持犯。不可亦以持犯爲宗文。

鈔然持犯之境境通內外 問。境即內外也可云哉。將境與內外其體異歟。答。今記意。

境內外其體異也。見謂境者。真諦俗諦情非情之境。此萬境爲內心結業作所緣。爲外事持犯作所對業。雖分內外。境唯一也。故云境通內外。是則境內外其體是別也。問。付之。若云異者。今見境通內外文。境即內外云歟。則是以靈芝餘處釋持犯體章文。斥萬境爲體之義。引消釋之云。內即能持。外即所持也。既云境通內外。是則能持得名境。故知境爲所持犯體。名有濫於能持犯體也。云云。此即境即內外。如何。答。鈔文互多義故。兩處釋各存一義歟。既是一師釋也。末學不可輒取舍。是故兩方各有其謂歟。餘記意聊不同歟。

即鈔批云。內起三毒是犯。將毒爲犯境。內起三善。翻此三毒名持。即將善心爲持境也。文簡正記云。境通內外者。內謂內心。外謂外事。問。境者約心得名。今此內心如何得爲

境耶。答。搜玄記中有兩解。一約內心相緣。

亦得爲境。謂內法在心。名爲戒體。依教防護起不放逸心。有無貪等三善行心後起。對此不放逸心。此三善行心得爲境。若違教起放逸心。使有貪等三毒心後起。對此放逸心。即此三毒心得名境也。放逸不放逸爲能起。三毒三善爲所起。能所相因得名境。今詳此解。恐與今依第二釋。約他人內心爲我犯境。準下持犯篇中。自有約心爲境。如觀許等相染心衣食。此即他人心望自己爲境。如知他善觀滅爭。今更發起得提。望善觀之心。即爲我心之境。又知他物已許。僧迴入己得提。取彼許僧物心。即爲我所對之境。又尼受染心衣食。知彼染心。與我衣食。取得殘取彼染心爲此之境。已上且釋若境通外者。即殺盜等事衣鉢等事。是外境也。次則明成業處。所言內至違者。故釋此文應先難起。上來既云境通內外。未審內以何心。外以何事爲境耶。可引鈔釋云。內謂行心之結業。外謂情事之順違文。

記。又復通別二持俱通止作云云。問。別持有止作無疑。若通持者。總望受體。一無所犯。故云通持。何有止作義乎。答。口義云。此人既識達戒相於善事法。可行可止事事分明。一無所犯。於善事法。雖未造境業行。任運成作持。於惡事法。雖非對境防敵。任運成止持文。問。通犯即翻通持。通持既具止作。通犯何局止犯乎。答。口義云。作犯乃據造境。造境成犯。即落別事。所以通中難論作犯也。若據下

持犯篇漸頓門中。乃立作犯云云。

記。上二句通標云云。對大別釋故云通也。

記。與理向背構善惡業云云。十惡違理。妄也。故背理十善順理故向理也。問。心隨境起時。假令對境地拔草之境起能犯心。豈有違背理義哉。是適戒故。如何。答。此通內之言。且約化業釋之。云上句釋通內即指化業故。爰知今且約業道門故。不論遮戒。遮戒攝下通外也。明制行故。又遮戒非謂無能犯心。今一往配對也。

記。行前三心受體無污義名止持云云。問。上云無記非業。豈得名持。今行前三心無記也。持犯篇云。受體是記。三心無記。無記既名止持。何上云非持哉。答。正非如行心二持故。且云非持。三心有不造惡義。此邊且云持也。若爾者。古師不作惡名持。今三心持何異哉。答。古師持都不起持心。天然不作惡云持。今難起對治心。未流入行心間。此且云持。故不同也。

鈔。若生來云云。出家受戒後云生來也。鈔批云。謂從佛法中初受具已。名曰生來。非出父母胎也。文簡正記云。生來者。初護戒時。從白四教法化生也。便起心不大子。非謂從胎出已名生。故律序云。從佛戒取生。爾乃爲真生。猶如鶻鳩摩。如來所記。剃鬚髮摩羅此言指鬚。本是外道。受邪師教。令聽千人取指爲鬚得羅漢果。已指九百九十九。唯少一人。遂擬害母。佛觀根熟。往至其前。彼便

故害佛。彼云住，大沙門淨飯王子。我是蒼堀摩。令當該一指。佛告云。女癡人自不住我常住。彼問已便覺悟。求佛出家。波斯匿王尋討擬殺。至佛處不見。佛言。蒼堀摩羅生來未曾造作。王曰。此人殺害極多。何言未曾犯罪。佛言。入我法中。未曾犯罪。引此文證。前受戒夕爲生來也。

記。不學無知二罪通持犯故云云。此三義。鈔修造善惡等文見也。通持犯者。犯結不學無知事勿論也。持亦結不學無知也。是以今記下云。不學之人。持亦成犯云云。通輕重故者。若夷若吉。隨有所犯。必結枝條故。通虛實故者。指可學不可學云虛實。下記云。虛謂可學。實即不可學云云。若可學若不可學。不免之故。問。設雖不可學人。於事不可學迷。放其罪。何今不可學尙犯云哉。答。雖事故罪。犯結其罪故也。問。犯是教相。本無不可學迷義。是故不聽罪。若爾約犯迷義。不可有之哉。答。持犯篇句法亦故云歟。

記。初發心斷學等云云。問。不學無知罪。必斷學上結之歟。將雖不起斷學之見結之歟。答。一義云。如今釋。分明斷學之見上。結不學無知罪。若不斷學。不結見一義云。論斷學見起不起。且約下根之機。下根盡形依止師學問故。不起斷學見時。設雖迷教相。不結不學無知。若起斷學見時。結不學無知之罪也。今此釋。且約下根機。一往如是釋也。中品機。五夏間依止師學教。五夏後離師。而五夏間能不學問。五夏後離師。經事不明。此雖不

斷學。可結不學無知罪也。五夏間依止爲學問。而不學問亦開教相。盡形可依止。五夏竟離師。而不知教相故。不待斷學之見。可結不學無知罪也云云。此事能可料簡也。記。一吉羅云云。問。歷事法一一境。總得不學吉羅歟。將歷事法一一境。總得不學吉羅歟。如何。答。今釋云。一吉羅。一一可有吉羅。與吉羅事餘無窮也。追可勘之。

記。修。下明隨境無知云云。問。何限無知哉。修造善惡。義兼福罰。可有隨事別結不學之罪故。答。雖可互不學無知。上句云生來不學故。彼配不學罪。此當無知罪也。不遮兼不學罪歟。是以今記一往如是配釋也。記。其兩犯中則通三性云云。止作兩犯歟。如堀地壞生塗治塔廟之類。

記。塔上拔草云云。篇聚篇云。又如薩婆多云。年少比丘不知戒相。塔上拔草。罪福俱得云。記。治生造像云云。釋相篇云。此販賣物作塔像。不得向禮。又云。但佛意禮之。記。穢食供僧云云。釋相篇云。販賣設與僧作食。四方僧坊一切不得住中。持戒比丘不應受用。若死得羯磨分之文。

記。堀地壞生塗治塔廟。釋相篇云。堀地戒緣云。爲修治佛講堂。爲世尊所呵。註云。今人多因福造罪。謂妄繞繞云云。鈔。今欲科罪但。令與教相應。簡正記云。今欲科罪等者。但驗前事所爲之事。與佛制相應便犯云。今記意同之也。鈔。不問事情虛實云云。今記意事。可學不可

學事。情可學迷不可學迷也。不學無知罪。不問此事情虛實必犯也。餘記意不同也。鈔批云。不問事情虛實者。自意云。約持犯篇中可學九句明之。謂識事識犯。亦結根本。名實也。虛者。謂不識事不識犯。及疑亦結根本名之。爲虛。更加不學無知之罪。由事是可學。以不學故不識。聖不開之。此解與文相當。此名情之虛實。何者。事虛實。且如境想五句中。初句殺人作非人想。是境實。若非人畜生來。替處心緣畜生作人想。作人想殺。亦結蘭罪。夷蘭雖異。莫非是犯。故曰不問事情虛實也。文簡正記云。淨塔善心爲實。亦犯販賣惡心爲虛。故犯文有無多少是也。

鈔。此通名持犯云云。簡正記云。今可迴文。應言。此名通持犯文。必令東其方便攪成業果。使量據其情輕重得於理教。則斷割皎然。更何無濫獎其能斷。

第七門

若約人稟教。則道通俗局。若約教被人。乃有多途。而可以情求大分爲二。記。如上所明云云。鈔上文云。理本絕名乃至斯文云云。同記云。指歸爲顯一理云云。

記。大小乘各分三藏三學等云云。內典錄中。大乘三藏目錄有之。又戒疏中。引八藏文。謂大小各立四藏。三藏外加一藏也。若天台意。三藏者約小乘。謂法華云。貪著小乘三藏學者云云。大論云。聲聞教云三藏。菩薩教云摩訶衍。成論云。我今正欲論三藏中實義云云。記。或約化行或約化制云云。問。化行化制不同

如何 答名異體同也。化行師意行者律制也。故立此名。化制師斥之云。行言通俗是故可云化制云云

記。彼取三輪今用化行云云。問。彼疏取三輪今用化行意如何。答。口義云。彼三輪分判三藏。以顯律中行相。佛制憶念攝持方能離過。方能入道。故以憶念一輪制於律藏。鈔以化行分判三藏。為顯今鈔被道教體復顯道。衆雖化行俱稟。教體自殊故也云云。問。今記既云。隨時用與。未須和會。何強釋之乎。答。節古義云。諸記並無。此引諸斥當時口傳之家耳云云

記。但在古猶局於今乃通云云。問。其通局樣如何。答。戒疏古師義。行云唯在律。故名行教。餘經論都無行得意。故今師斥之。餘化教中。依行斷惑證果。何不通行。是以局云。今師御義。且律名行教。行實通化教。律宗正行事為本故。且名行也。依之云通也。問。戒疏一上。出四解已云。如上四宗。初約三輪。此有誠量。後三意言。但是義指。末代凡小有所立言。須得本據云云。既初師義有誠量故用之。後三師無本據故不取。爾者何還無本據化行師用哉。答。且戒疏後三解皆義局判屬律藏義未盡也。故斥之時。出多之由。隨一斥無本據。今化行義通盡理。雖不得本據。道理其深故用之。如古師不可一準也

記。一代時教總歸化行云云。問。祖師以何判教又為正哉。答云。南山必如教相不欲判一代教。但三宗時。其攝歸一代。三觀時又爾

也。何正義也。又隨義此門配屬一代時。以化行為判教也。一分一分皆有其謂。故無相違歟。開其信解用舍任緣

記。大小雖異行業無異云云。三學行三業俱修之。故云無異。但依大小心。行雖有不同。俱三學故云爾也

鈔。識達邪正云云。鈔批云。即如經云。此是佛說。此是魔說。若八不淨物。畜者是邪。不畜是正。畜者是魔眷屬。非佛弟子。又如不信因果。是邪。歸依三寶是正。廣如涅槃邪正品說文。簡正記云。四諦法為正。二十五諦為邪。正見為正。六十二見為邪。四依為正。四邪為邪。八支正道為正。撥無因果為邪。擇滅涅槃為正。冥諦涅槃為邪。因緣為宗為正。自然為宗為邪。篇聚之戒為正。雞狗等戒為邪。意欲令人識知者。達棄邪從正也云云

鈔。科其行業沈密而難知云云。簡正記云。即分別所行之行。分別所作之業。如淨名居士。入諸經舍示欲之過等。又如無厭足王。治國以殺害化人。善財生疑執。彼善財手示以宮殿百千光明云。我得如幻三昧。至於虫蟻尚無殺心。況於人也。又如婆須密多女示色化等云云云

鈔。定其取捨立其綱致。記。一一事中皆有取捨云云。簡正記云。初出家時。身無遮難。可以受戒為取。反止不得為捨。又隨行中。二持之行須依為取。兩犯之行須離為捨等文。謂顯功由於此。顯於持犯決於疑滯

記。波離對聖重條咨問云云。波離以疑事一一

問。佛為決疑情令無滯也

鈔。指事曲宜文無重覽之義。不可輒爾倍同

鈔。結罪明斷事有再科之愆云云。餘記意聊異今記歟。即會正記云。遇教人犯。五篇根本外。重增不學無知罪。故曰再科文。鈔批云。如殺盜等。科達戒罪。復加業道一罪。安可自矜

記。如姪兩結別衆七開云云。問。別衆七開但是開緣也。何云再科有愆。句出之哉。答。正共畜生等再科愆。戒本重牒入事同。故因標也

鈔。然則二教循環非無相濫云云。鈔批云。應師云。循環謂旋達往來也。逕也亦通也。明其二教互有相涉。猶如兩環相鉤之相。然雖相鉤。復自各別。欲明化行二教。雖復相濫。然理各別。言相濫者。且如殺畜生。二教俱明得罪。而化教中。但明業道之罪。而無違制之罪。若制教中。先結違制教之罪。復受業道之罪。即是相濫之義也。又解。如化制二教。起心造善惡心有相濫。大乘制心。小乘亦制心。故律中心念作是也。然大乘單心起即犯。小乘有擬動身足心方始結犯。然此二教防心。是同但假身只為異。故言濫文

鈔。舉宗以判理自彰矣云云。鈔批云。化教用理為宗。約心以明得失。亦云用心業為宗。行教亦事為宗。則用身口業以明得失。上既云循環相濫。今舉此二宗分別道理自分故。曰自彰也。又解。舉宗以判者。未動身口。但有心

起。則違化教。未犯制教若起心擬動身口。則違制教。兩宗如此。今若違制教得二罪。即是違教及業道也。若違化教但得一罪。是業道罪。故云理自彰也。又喻相涉。不易分外用施爲。

鈔。謂內心違順託理爲宗云云。問。此理者。道理真理之中何哉。答。指真理云爾。歟。是以鈔批云。謂內心有違順情。二心起者。以託真如一乘之理爲宗。若違理起心。是名犯也。若起心順理則成持也。如篇聚中。起業輕重。受報淺深。

記。單心三昧辨犯云云。持犯篇云。凡單心三時辨犯輕重。如善生經。且約殺戒。輕重八句。位分四別。初一句。三時俱重。謂方便舉尤害心。根本起尤快心。成已起隨喜心。第二三句。二重一輕。初方便根本重。成已輕。中云。方便輕。根本成已重。後云。方便成已重。根本輕。第三三句。一重二輕。初根本重。初後輕。中云。方便重。中後輕。三云。成已重。初中輕。第四一句。三時俱輕。如僧祇摩訶羅。不知戒相教化殺人。以憐愍故。善生十誦中。啼哭殺父母。畏苦痛故。害父母命等是。律據人想八業。皆業隨心故。牽報不同文。問。何故名單心哉。答。彼篇上文。約心境廣辨輕重。今不論境優劣。人非人。畜等差別也。但約人境。以心辨八句故也。既對人境故。於制門俱重夷也。

記。答此據道業雙稟二教爲重云云。宣化教禁身口。行教雖制內心。今道業時。付稟化行二教機。一往以內心屬化教。以身口屬行

教也。雖然不可妨互通歟。

記。警爾貪瞋律宗不制云云。警爾犯獨頭貪瞋癡律不制故不違制。是化業故違化也。此釋分明。警爾犯非制教。見爾者圓教警爾化業云。違宗師之義。尤以今釋可準據歟。問。若爾者。一宗師圓教警爾云制教時。此釋如何可得意哉。答。彼一宗師意。今此云警爾。指微縱非謂警爾歟。警爾云獨頭義也。靈芝餘處釋。警爾即獨頭異名云云。爾者獨頭貪瞋律宗不制爲言。或又設指初念云警爾。今約教限邊。云律宗不制。圓教意云發心心念皆名犯也。自初念制之得意故。強今釋不成相違歟。

記。注佛世利根善來三語等云云。此受異教也。三語等。廣教以前在之故云爾。此釋。略教云制教潤色也。問。付受戒。俱稟受化樣如何。答。心希出離。是云受化歟。問。此必非受戒。何約受戒四句希出離云是受化哉。答。此受戒發心故。一往云爾歟。

記。化淨制不淨云云。問。依化教機。尙制罪者不滅不淨哉。答。篇聚依制教機可滅故。依化機時。尙不滅歟。是以云化淨制不淨也。又義云。依化教理事機。雖滅制罪。不用制機時。不足淨僧。故制不淨。依之今注不入淨僧也。雖然者堅固之貌云云。

記。大乘三藏制不制別云云。口義云。經論二藏但尊化導。生信開制是不制也。大乘律藏所列戒行。忽制受者。必須稟行。故爲制也云云。

記。答化教所攝云云。問。五八二戒何非行教哉。答。教無列名。又機非道。故化教也。更須精辨。恐繁且止。

記。註出家亦有犯者云云。問。上違化不違制句出之。何又事新出之哉。答。一義云。此圓教機雖出家。有警爾犯。而爲顯違化業也。又義云。此且四分當教意制重緣犯。警爾非制教分故。警爾起妄化業也。上云警爾貪瞋律宗不制。約當分假宗意云爾也。此重出。受業道一報。唯可限在家思故。又出之也。若圓教意此制罪。今此等文且約當分化制往判也。

鈔。違行教者重增聖制之罪云云。問。制業雙結之時。獄報各別可感歟。將於一獄可增苦歟。如何。答。祖師釋雖不分明。準俱舍等云增罪增苦。爾者此於業道獄報之上。增制罪六聚獄報苦歟。今云重增故。

記。問性戒可爾遮非本惡等云云。此至事無貪染。問難之語也。問意。性戒雙犯可爾。遮戒復單如何。若云雙者。是體非性惡。如何爲復。若又云單者。非無違慈貪染乎。兩方有疑。故問之也。

記。來者有智請爲通之云云。問。如何可通之哉。答。因壞生樹神等惱故違慈。又能依堀地損蟲等故云違慈。又因畜長投寶有貪染。此必依犯遮戒。即非謂有違理業罪。違慈貪染別犯也。非遮戒之堀地壞生乃至畜長等犯。料簡也。問。若云無遮戒違理業罪者。何故戒疏釋遮戒下云。若有作者。與理相違。又鈔中云。又如薩婆多云。年少比丘不知戒

相塔上拔草罪福俱得。若論來報。受罪即輕。由本善念。更不增苦。地獄由違受體文。

既拔草故雖不免地獄。善心故更不增苦。若惡心可有違理業罪見如何。答。戒疏文違世間道理。鈔文依拔草雖非有違理業罪。依心濃薄。制罪來報有延促也。此邊且云更不增苦。是以鈔中云。二引證誠報。如目連問罪報經云。若比丘尼無慚愧心。輕慢仰語。犯突吉羅。衆學戒如四天王壽等文。問。記云。無慚下示犯心。然果報隨心延促不定。戒濁重邪見。假犯輕罪。何止此數惑。慚愧慈心雖犯重罪。未必如數。準知經且據一相故。約無慚輕慢以定來果不差文。又上記云。違制不達化^{即犯諸}此等文都有過戒。違理業罪不見歟。又一師義^{意也}凡於如來所制遮戒。非無自性微細罪。但望七支無兼著威報之義。仍或因譏嫌之厚薄。列其次第。或有其益時開之也云云。

記。亦請答之云云。問。如何可答之哉。答。化教雖制身口。專本心耳。又本律重緣思覺等。尙屬身口遠方便等也。爾者無相違歟。又廣自明。所以更分者。或云。營福違戒無過。記或依方等二儀而云制罪都亡云云。問。今如斥之。化教懺悔不滅制罪歟。爾者凡如觀一切業障其性都空。何制罪不被空而猶可殘哉。然又化教懺悔。大地反覆。大地草木都如無。依化教懺悔。業罪皆亡。如何制罪殘哉。答。師云。分通意。罪障悉已故制已也。致罪障皆妄相生之觀時。何者可殘哉。故

今文。有依大教懺夷。足小乘僧數云云。又資持^中云。縱依方等事理懺滅。於今制懺不懺。須滅^中此文等文。小乘懺悔不作不足數見。必依化教不見。不滅制罪也。若教限意。依化教懺悔。不已制罪。處處釋分明不已見其例證。阿難既證三明六通。斷一切惡法。望結集當向衆僧懺五吉。明知雖達無生理。猶制罪業殘。重懺之也。又三界獨尊雖證二博妙果。猶有餘業有病。又道綽禪師。順次往生問弟子善導。善導入三昧見之。道綽禪師有三失。不敬聖教。欺衆背仰等也。懺悔此三失。順次往生無疑。此瑞應傳意也。此等既斷二障佛猶有餘業不已。又導紳念佛行者。唱一還念佛滅八十萬億生死過。猶有三失不被滅也。故知雖達化教無生理。制罪猶不已也。此等且約教限意也。

記。有依大教懺夷足小乘僧數云云弘決第二。釋方等懺文云。如是懺者。皆論夷罪。犯此罪竟。佛法死人。今復清淨。戒體還生。悔法若成。罪無不滅。故云若無還生無有此處。然小乘教門尙不開懺。雖曰還生。無任借用。沙彌犯已懺成進具。大乘所許事可通行。儘就大僧招姦諫。況寶契誠制足數無文。信大小區分聽制條別。小乘悔已障果。仍成重罪。未已安。用大教懺夷以足小乘僧數。依大懺已內進道。何須濫以惑時來。又引虛空藏懺法云。得此相還入僧中。如法該戒等。南山行儀亦用此文。若準此意。足數可矣。故付法藏傳中。懺重罪已。時人名爲清淨律師。

若優婆塞得字。不障淨戒故。鈔主依之對俗辨邊。非無憑據等文資持中四下云。古德云。安用大教懺夷以足小乘僧數也。文準此不斥妙樂大師。即引證也。

鈔。永用獨別云云。獨^{古文}指歸云。調除。潔也。會正云。獨明也。

第八門

鈔。僧尼二門行事通塞意云云。鈔批云。通謂同戒同制之處。如安居自恣說戒。結界等。僧尼同用。義有相涉。名之曰通。言塞者。互有互無。如教誡等法是也。立云。行事通塞者。如受戒懺罪。僧通得爲尼名通也。自餘結界受日等。但可自衆相對而作。互不得通名也。爲塞也。文以人唯二衆。教局行科。故須辨樂方見諸篇。

記。同制謂作持諸法云云。鈔批云。安恣受說。此皆同制文。

鈔。則事法相同云云。鈔批云。事謂非情事。即長衣盆等皆同也。法謂三羯磨及對著心念。是同名爲事法相同也。文。

鈔。具在諸文云云。指諸篇云諸門也。是以鈔批云。若同事法。如安恣等法。並在三十門中。任意詳用文。

記。尼界二里有難同僧云云。結界篇云。薩婆多云。尼結界者。唯其方一拘盧也。^{準十過。六}必有難緣。可用僧祇三由旬內^{百二}隨意結取文。

鈔。隱而難知。記。通緣中總標五衆之類云。持犯篇云。今立通緣。偏談六衆七種不同。

一是五衆出家人。二雖受五衆戒。而重病等。並無有過。若心了知是比丘者。隨前所犯。三期當境。四無命難。五無梵行難。六稱本境。七進趣正果文。

記注漏失二龜二房僧重尼輕云云。漏失者。尼提淨過分。二龜二房者。彼俱蘭也。是梵

記注五數爲五云云。綿黑白滅坐是也。

記注九索美食云云。問。尼八提舍。隨一人索美食。謂尼無病緣。索乳酪魚肉。並是提舍也。然今何爲吉哉。答。且據廣解也。行宗記云。索美食。疏云。此吉羅者。結不同罪。實犯提舍文意云。吉者方便罪也。實提舍尼也。

記注十一過量坐具云云。問。尼衆學戒中無之。何云爾哉。答。衆學外制吉多之說。無本云吉無過歟。問。此單提輕重不同中。何不出覆龜罪乎。謂僧覆他龜罪提故。尼覆他夷犯重也。是故可入輕重不同句也。如何。答。注戒本當戒經云。尼同犯云云。依之戒疏略頌文。不云當戒也。今記且依注戒疏文歟。尋云。注戒何故云同犯乎。答云。於尼覆藏凡有三階。謂覆夷犯重。覆殘犯提。已下皆吉也。且依殘罪云同犯歟。僧於覆立二階。覆夷殘提。覆提已下吉。已尙疑云。若約覆重。可輕重不同。若約二階三階異。可犯同緣異。何不云之乎。答。疏文不委。今釋亦不細釋歟。但戒疏四上九十玄談第五僧尼不同文分三科。如今釋又後云。更有義求。如牽出房。春冬僧尼同犯。若是夏房。尼提僧吉。三覆罪中。僧罪二階。尼即三品。有此諸異。何得不知文行

宗記云。奉即緣異。毀即輕重。覆即有無文疑云。若爾者。今記何不有無不同乎。答。今釋不委也。

記注一背請二足食二戒合爲一制云云。問。二戒合者。如何制之哉。答。見尼律緣起第二十云。尼先受他請已。而寺中尙受別人正食。然後往先請處。不能食被譏。仍結之。若比丘尼受請。若足食已後食者。波逸提文。

問。僧戒足食戒下。云尼吉。爾者相違如何。答。行相四上云。尼食戒下云尼但約緣異。暫云吉。實亦與僧同犯。取意問。若爾者。別時各犯。同緣可有兩犯乎。答。學者存異義。一義云。準僧可然歟。既二戒合制故。是以尼鈔但名背請戒。行宗記釋足食戒下尼吉文云。實亦與僧同犯。故是約一邊一邊見一義云。一緣具時犯一。提。若單名作之時。可各吉也。是以首疏作二釋。初釋意今義趣也。即彼疏意云。背請足食二合制。提言唯背請也。文此後釋意。無足食戒見然云背有多妨。謂單背不應無別緣直列戒本。應云除餘時者作衣時等。故今不爾。何可云單背哉。方方難思也。

記注三與外道食兼白衣男云云。謂僧唯局外女犯提。尼不爾反僧。而外道男與餘僧男同犯提罪故。云兼白衣男也。

記注與年不滿二年學法云云。律第六。單提一百戒疏四上九十玄談第五僧尼不同文分三科。如今釋又後云。更有義求。如牽出房。春冬僧尼同犯。若是夏房。尼提僧吉。三覆罪中。僧罪二階。尼即三品。有此諸異。何得不知文行

尼年不滿二十。授具足戒者。波逸提文緣起正由度少年童女也。但後加知字。又重結文但云不滿二十。不云二年學事。仍現行別譯戒本。如後文安之。故不可也。輔要記如本律戒文引之。然律宗記引後不與二歲學戒。第一百二合之一往以難會。但追可料簡之。

記注雨衣常開云云。尼身心常醜陋也。故不局夏中。常時用也。故無過前求過前用之過也。記。八提舍尼四八相望亦即有無云云。尼八提舍尼。僧四提舍尼。一向不同也。故云有無也。

記。對索美食即同輕重云云。僧但提中制索美食。尼制提舍。僧重尼輕。以之云輕重相對也。

記。互專一義亦所不出云云。盛行與難知。二義具者出之。具一不出也。

記。下列七門云云。指尼衆別行篇歟。

記。餘之六種並屬衆行云云。問。五門可爾。師資如何爲衆行哉。答。彼亦明多。度弟子等如非故云爾。是篇非無別行故。鈔及別行言。當此等歟。

鈔。未顯其來證云云。簡正記云。來證有兩釋。二搜玄云。謂制戒之由。能犯人名字犯罪處所。僧制呵等。如是緣起並未會彰顯。此未依宗記云。來證者。即來由意旨。前未宜釋。即有何由致。僧尼互有不同。何以犯同。其緣復異。如此來由意致。鈔未論之。指在首疏叙述也。疏自問云。大僧畜鉢。何故開十日。

記注雨衣常開云云。尼身心常醜陋也。故不局夏中。常時用也。故無過前求過前用之過也。記。八提舍尼四八相望亦即有無云云。尼八提舍尼。僧四提舍尼。一向不同也。故云有無也。

記。對索美食即同輕重云云。僧但提中制索美食。尼制提舍。僧重尼輕。以之云輕重相對也。

記。互專一義亦所不出云云。盛行與難知。二義具者出之。具一不出也。

記。下列七門云云。指尼衆別行篇歟。

記。餘之六種並屬衆行云云。問。五門可爾。師資如何爲衆行哉。答。彼亦明多。度弟子等如非故云爾。是篇非無別行故。鈔及別行言。當此等歟。

鈔。未顯其來證云云。簡正記云。來證有兩釋。二搜玄云。謂制戒之由。能犯人名字犯罪處所。僧制呵等。如是緣起並未會彰顯。此未依宗記云。來證者。即來由意旨。前未宜釋。即有何由致。僧尼互有不同。何以犯同。其緣復異。如此來由意致。鈔未論之。指在首疏叙述也。疏自問云。大僧畜鉢。何故開十日。

記注雨衣常開云云。尼身心常醜陋也。故不局夏中。常時用也。故無過前求過前用之過也。記。八提舍尼四八相望亦即有無云云。尼八提舍尼。僧四提舍尼。一向不同也。故云有無也。

記。對索美食即同輕重云云。僧但提中制索美食。尼制提舍。僧重尼輕。以之云輕重相對也。

記。互專一義亦所不出云云。盛行與難知。二義具者出之。具一不出也。

尼唯一宿。答。尼制有伴。有人對首故。僧反之。若爾何以長衣。尼亦開十日。答。尼雖有伴。容有同活共財之義。既俱是財主。說淨不成。須別待人故開十日。鉢唯一口。必無共義。是以隨得便須說淨。此犯同緣共又僧是上衆。故有教尼。尼是下衆。受僧之教。又僧無伴。便招嫌疑。有二不定。尼制有伴涉嫌疑故無不定。餘並例三十。有無互缺若觸境無陵逼過。不假深防故犯殘也。此輕重不同如此來由意致疏述也。之來證也文

記。非謂尊師故也云云。嚼斥會正記等。彼尊師故。云大得意。即節古義云。會正云。然彼顯本無大字。蓋南山尊耳。義疏今記意。或約大部。或簡戒業小疏也。如彼天台。智論云。大論。華嚴宗。華嚴云。大經。或約卷大數。或依有本經大字歟。即云大方廣。即必不尊師見也。爲言

第九門

記。即望三衆云云。大僧大尼二衆。沙彌爲三衆也。

記。志願願異等云云。問。依有願無願義。戒體有優劣可云乎。若云有優劣者。如沙彌身中有上品戒。羅漢身中有下品戒者。戒體上下者。只依發心優劣。必不約位高下見。若依之云爾者。既有願無願之意樂異。豈無戒體優劣乎。是以今釋約志願論其不同見。若無此義者。約何可分大僧沙彌別乎。如何。答。依發心五下。有上品下品戒差異。自本心品不同故。戒亦可差別歟。此先闡之。比丘

沙彌於同品心發心受戒時。何樣可有優劣歟。是以鈔批云。若約戒體同大僧無作者。明其所發無表之大體量同大僧。故下云隨行類等塵沙。舉喻如春時。草木枝葉盡出。未經盛夏色未變黃。過五月已盡作黃色。明下三衆所發戒體。律儀具足未兼白四。如樹未變色也。故報恩經云。沙彌十戒比丘具戒。始終常一。隨時異名。譬如樹葉。春夏即青。秋時則黃。冬時則白。隨時異故。樹葉則異。而其始終故是一葉。戒必如是。常亦一戒。隨時有異也。文

鈔。結罪居第五篇云云。鈔批云。所犯之罪無問輕重。通結吉羅。若結初篇。但以滅續吉羅爲異。吉羅居第五篇故云然也。文

鈔。取捨有異云云。鈔批云。如壞生爲供養三寶緣者則開。餘無此緣則制。制故名捨。開則稱取。亦云。持名取。犯名捨也。文有云。於三寶緣。雖壞壞等遮戒開之。於十戒者。都不開之。而法進沙彌經疏。開提寶戒。是異南山義也。

記。持衣說淨云云。問。大僧異中。何故出說淨哉。沙彌篇云。若畜長二衣。施主同僧法。說淨之本亦同藥針。準此。若得錢寶。薩婆多云。亦請白衣爲之。以沙彌戒中正同僧故。不得自畜文。答。有云。言總也。私云。受持說淨作法雖同。大僧三衣等受持說淨。沙彌二衣等受持說淨。故不同也。

記。練身練心即此義也云云。鈔批云。南山羯磨疏云。六法以淨其心。二歲學戒以淨其

身文

鈔。六法是其學宗云云。簡正記云。且約重。如出家年。至十八會受沙彌尼戒。爲彼集僧令對尼僧歟。學法尼僧遙以羯磨被之。後召入衆。爲說六法名字文是其學宗。

鈔。戒體更不重發云云。簡正記云。戒體更不重發者。破古也。古云。六法女於十戒上別發六條戒。以羯磨受故。又於六法有犯故。今師云。不然。只於前十戒之內。重策前六。令彼習學。戒體更不重發也。今以轉根義證。知無戒可發文。

記。五非時食六飲酒云云。問。此二。沙彌十戒時。非時飲酒。如何不同重與之哉。答。實於其體雖無不同。爲約勒重與之歟。既記云重更約勒故。謂分三衆有三戒體。

鈔。同諸三衆云云。諸訓諸語字也。三衆者非常下三衆也。大僧大尼爲二。沙彌沙彌尼合爲一也。鈔批云。大僧爲一。大尼爲二。二衆沙彌爲三也。此今記意同也。餘記釋聊不同也。即會正云。即六尼及沙彌沙彌尼也。有云。比丘比丘尼。沙彌爲三衆。非也。文搜玄云。僧尼爲一。沙彌爲二。沙彌尼爲三。此等不同今記也。

記。如無沙彌尼得與大尼授食之類云云。尼衆別行篇云。式又與大尼授食。除火淨五生種取金銀錢等。從沙彌尼受食文。

第十門

鈔。第十明鈔者引用正文去濫傳異科酌意云云。鈔批云。去濫傳異者。濫有三種。一謂

律藏中有濫。二謂經論中有濫。三謂佛法東度已後。諸師集疏行事有濫。今則剪截淨辭。傳其真教。以科酌也。文

鈔。僧祇律。是根本部餘是五部云云問。現行僧祇律者。可云窟內結集根本部哉。答。今師意爾也。餘師意必不爾也。即搜玄云。鈔意并首疏故注云。是根本部。餘是五部。故首疏者總列六部。今僧祇者不是根本僧祇八十誦律也。準集正云。根本僧祇合有多卷。今有四十。故知非也。此僧祇。謂是二十部中大衆部也。又加二十部中法藏部。既許是曇無德。何得不許二十部中大衆部。是僧祇部耶。今鈔記意異之也。鈔注云。是根本部。記云。根本獲一五部得三故。簡正記第一末云。下別序中。鈔自注解云。僧祇是根本。餘是五部。此正依大集分別也。又僧祇既是根本。卷軸合多。因何但四十卷耶。答。五師招拾情見之文。名爲一見。餘外事法攬聚一處不多。故但四十卷也。雖爾且是根本。譬如一樹。傍出五枝。中間雖少。猶名身也。四面假大。亦號枝條。又此四十卷僧祇無歸敬序。證知是根本。又鈔主盡僧祇是根本。大衆所傳非也。是百載五宗生也。斯爲正義。或依搜玄。將此四十卷僧祇爲大衆部者非也。廣如別破云云。次依佛本行集傳及僧祇後譯私記。但有五部。彼云。如來滅後一百年滿。第五祖師鞠多之後。五人於上座部一時頓起。但分五部。餘四如前。第五婆龜富羅是祇律。今如何分。答。非敢苟分。大集明異。若合婆龜經。不

應信遍覽五部文

記注亦云一切有從計爲名云云。薩婆多離人名。以義翻時。從其計云一切有也。記。根本獲一五部得三云云。戒廣律傳來。根本僧祇一部。五部中三部。傳此土故云爾也。

記。三藏口傳云云。補要記云。長耳三藏說也。文記。昔人不曉例小乘論云云。問。斥之意如何。答。今記家意。自毘尼母論至自餘部。文廣不列。爲小乘足戒論次至及以二論。方爲列大小乘論。故昔人不簡文相。自母論至文廣不列。例科小乘論。故斥之也。謂如彼科者。下及以二論中小乘論指何者哉。此即會正記等意也。節古義云。會正科云。初唯一味初律宗。毘尼論藏。二并下總大小兩藏。記文云。二論即大小乘論。如下引智論成論等。義苑云。婆娑等。諸記文並同記。其文未流東南云云。此釋未詳。東南大智律師御座處名也。

鈔。五百問法云云。問。五百問佛說。人語之中何哉。若云人語。彼經云。佛說目連問戒律中五百輕重事經。失無初云。如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭竹園。是時目連乃至。是時目連問佛所說。歡喜奉行。此佛語見。若依之二斥者。濟緣云。五百問卑摩羅叉口決文。戒壇圖經云。又翻十誦。律主卑摩羅叉答五百問於慧觀法師文。此等皆人語見。爾者兩方如何答。

鈔。出要律儀云云。問。既人造也。何出正經中乎。答。標宗記云。或是佛說。或餘人說。無非聖教。又可。雖通餘人。還述佛意。是則聖說文會正云。出要律儀是武帝纂衆律出之。凡二十卷。所以注出造人者。爲簡梁法超所撰一十四卷名號出要律儀文內典錄第十云。出要律儀。二十卷。梁揚都莊嚴寺沙門釋寶唱撰文。問。今注內典錄所出作者。不同如何答。記注有云二部十八二十部云云。問。斥之意如何。答。彼窟外部。及自餘十八部等者。未渡此土。如何指之哉。爲言。此增曜義也。即節古義云。增曜云。言自餘等者。即二部九部二十八部。二十部等是也。搜玄補要文並同記注或云遺教愛道經等云云。問。斥之意如何。答。遺教愛道本經下云。並大小乘經可攝之。何今科屬之哉。爲言。此會正記意也。即節古記云。會正云。自餘等者。離前所列曰餘諸記指二部等。若據前文科云。引用正文且列二十部等。文多不到。非鈔者所列。何得列之。答。此引大集正文。相因列示。又是五部正數不可缺略。今據下引三千威儀遺教愛道尼經等。皆律部類又可收文。

鈔。名隨經律云云。簡正記云。隨經律者。謂隨經論中有解律處故。如涅槃中。禁斷魚肉八不淨物等。又增一經中。阿難繫腰提等。並是也。據理合云。隨經律隨律論等。今言隨經律。取語順故。文記。費長房後周高僧等云云。費姓也。長房名

也。後周等者。梁陳中間有後魏。後齊。後周三代。次第相攻取位。後周後遷隋武帝後周第三帝滅法時。長房還俗。至隋文帝時。佛法再興。其時廣弘明法。經卷雖滅。以前經卷暗誦故。隋文帝開皇十七年。撰成法錄。姬周昭王甲午佛誕。後漢明帝永平丁卯經度來。及開皇丁巳。歷一千二百八十一歲。其間所錄佛生入滅帝代翻譯三藏等事位。而分之爲十五卷。今所列經律論傳。凡二千二百七十部。六千三百九十六卷云云。有義云。自漢至隋錄經教故。云歷代三寶錄也。簡正記云。費長房者。漢時亦有同姓名者。但解陰陽術數。不閑佛法。今此是後周時名僧。遇武帝毀二教。乃依例服儒。後至隋文帝登位。不更被剃。遂於開皇年中。撰三寶錄一十五卷。計三百八紙。題云歷代三寶錄。今續有開元錄二十卷。智昇法師於玄宗朝撰。收五千三十八卷。至德宗朝。更有貞元錄三十卷。收三藏教文五千四百餘卷。今鈔不舉者。以當時未有也。爰知開元貞元二錄。在南山之後故。但指開皇錄也。

記。翻經學士云云。義解法師名學士也。梵網云三千學士此意也。濟鈔云。費長房滅佛法時。令還俗故云學士。學士俗家之官名也。若爾者何時翻經哉。答。雖非爾時。法還與時翻譯。而尚不還道云云。歟。此事可尋歟。允師云。梵網云三千學士。此非官歟。記。有人謂聰覆二師等云云。節古義云。指歸云。異執者。不同正理之言也。或云異執是執

計不齊也。若然者。既非斥自元魏已來造疏解律之師也。愚竊式云。何世有智人。但重開慈元造之者。且如法聰律師。始考身中受體。不合以僧祇異部爲隨行。此是四分宗中始教人。拉食火化。先慧先農之者。中心藏之。無日忘也。何輒科目異執之首。覆師記憶爲疏。何目異執之。次愚知南山失言矣。苟無臆之手披覆之耳。南山因何而申正義得稱撰述哉。忘本之言。背宗之過。亦猶近世金銀玉帛金自昔時標木椎輪也。上二師是空中造物。大諸德是屋下修裝。修裝者可檢過而斥非。造物者可降心而稽首。會正評此義云。通惠曰。予謂不然。且南山撰鈔通包三藏。廣羅群宗。豈獨由聰講覆記方成著述之體哉。又若所申正義出覆師者。如慧光傳中說。覆云道覆律師。創開此部。製疏六卷。但是科文。至於提舉宏宗。無聞於世。故先之所學。唯據口傳。傳文準此。覆公之文於齊朝。尙曰無聞於世。況南山將爲申正之據。一何可笑。通惠雖欲攻聖。而反自失言矣。

記。非聖人者無法云云。若此義如是。難祖師無南山法語也。聖人且指南山也。允師仰之非聖人者。無法訓之。此義老子經意也。非聖人者無法。世中作惡事者。與五刑治罰。非聖人者過至重故。不及可與刑法。故云無法也。是以口義云。非聖人等。見老子經。法謂刑法中無法。無治此人之法則違師謗法。當法外治也。文

記。古記廣引云云。謂指斥會正。餘記廣不引故。

記。注本學僧祇初弘四分。簡正記云。法聰律師元魏朝人。本是僧祇學者。因者戒本體元從四分而得。遂息唱僧祇。初弘四分。手披講解。未制章疏也。文初開律師號法聰。記。注傳論云云。非別有傳論者。傳中引論師語故云傳論也。

鈔。覆律師云云。簡正記云。道覆律師北齊人。聽講出疏六卷。釋四分文。章疏文長科。鈔。理隱樂三師云云。指歸云。樂吾角反。據僧傳云。鄴中謠曰。律宗明略唯有隱樂。據協韻。音樂之樂爲正常之安樂之樂文。

記。洪遵注初依道雲學等云云。問。爾者何師上列之哉。答。且以義推之。此師既作國之僧統。知其學業等勝故。雖依學於雲等。且依德上列之歟。問。今列師皆是南山祖承師哉。答。見靈芝之祖承圖。此中但列九師。謂法正。法時。法聰。道覆。慧光。道雲。道洪。智首。南山也。

記。注隋朝人依洪聰習云云。一義云。今注意三人共洪遵弟子。見然而傳記意。道洪法勝二人洪遵弟子。智首道洪弟子也。今注傳記相違。如何。答。於注致料簡。並隋朝人。上二人事也。依洪已下。首師事也。如是得意。無相違歟。濟云。並者勝首兩師也。洪者上列道洪也。爾者洪謹門人哉。答。準彼圖道雲之弟子也。會正記意云。道洪有七百人弟子。其首師上足也云云。

記注首即祖師所承云云 簡正記云 首律師

者 鈔主受戒和尚 兼承惠 姓皇甫氏 安定

人 玄晏先生之後 初投相州雲門寺智晏和

上出家 受具之時 於佛塔前請祈願證 咸得

佛降摩頂 身心安泰 方知戒威 初聽洪律師

講七百從侶 後超倫 唐初詔入京都 住東

禪定寺 貞觀八年 勅置弘福寺 製疏二十卷

五部區分鈔二十卷 貞觀九年四月二十三

日終文私云 初聽洪律師者 道洪律師事也

即會正記云 唐弘福寺沙門釋智首 投相州

雲門寺智晏而出家 二十方裏大戒 及聽律

部 明若夙知 後聽道洪律師 大師嘗處其門

向經十載 聽滿大律凡二十遍文

鈔疏律師云云 簡正記云 彌律師者法彌也

即相疏主 姓學氏 本趙郡人 因官遷住相州

出家 於日光寺依靈裕律師受具 依洪學律

唐武德六年 製疏十卷文

記注 祖師前身云云 簡正記云 鈔主第二生

文

鈔 江表云云 有義云 黃河自西流東 彼河北

云 江表 河南立洛陽 河北無之故云表 又云

外也 江漢者瀧河也

鈔 蜀部云云 部州也 亦取領部文

記 東西兩川云云 黃河流散四方 故云東西

河也

記 即前序云包異部等四句收之 云云 序中

云 包異部誠文 括衆經隨說 及西土賢聖

所遺 此方先德文紀等四句也

記 不出六見等云云 指上第四門六師持律

文

歟

鈔 諸佛下生經六義等云云 衰今佚字也 內

典錄第一總列三百餘卷偽經 今鈔只列二十

五部 以彼較之 淨行優婆塞戒經救疾經應

供行經沙彌論提謂經 已上五部 彼錄無

之 又錄乳光經注云 其文全異於正經云

注云 與正經非 餘今所引經無注 罪報經

記 如三百福罰三十六頌餘糧五部五色衣

以錢贖佛食等云云 三百福罰者 三百杖打

人得福云云 師資篇云 又有愚師 引淨度經

三百福罰 此即爲偽經人造 智者是共非

文三十六頌者 畜三十六頌糧 不遇飢渴云云

釋相篇云 昔之儉開六十六頌 出善生經 餘

按檢 無二本並 五色衣者 二衣篇云 遺教法

律經中五色者 此非正錄 無知用之 義鈔引

云 僧祇著青 五分著赤 四分著皂 迦葉遺

著木蘭 十誦著絳色云云 問 若爾者三千威

儀經下卷 舍利弗問經 談五部五色衣 是偽

經哉 答 鈔主意 異經也 非偽經也 此經五

色衣暫令著故 異偽經也 贖佛食者 侍佛

者不贖食無苦 而云可贖也 釋相篇云 善見

云 佛前獻飯 侍佛比丘食之 若無比丘 白衣

侍佛 亦得食 準此 俗家佛盤本不屬佛 不勞

設贖 偽經今前並刪略 正存文證云云 他宗

或引並正本耳

記 提謂並有真偽云云 內典錄第四云 提謂

波利經二卷 釋曇清撰 舊錄別載有提謂經

一卷 與諸經語同 但請加足五方五行 用石

糝金疑成偽 可今以一卷成者爲定云云

文

鈔 愚叢猶自濫用云云 會正云 愚闇叢之者

文

記 然尼鈔義鈔或復引用云云 問 如何可詳

之說 答 尼鈔義鈔 且述與律相應者 如前

所列云云 五百四十偽經中 相似律人可濫

用 故先如前所列偽經出也 自餘無相濫

不出也 簡正記云 與律相應者 謂前來鈔

文中所列題目 與律相濫 恐人疑誤錯引用

之 故偏於文中煩別 若不與律相應之偽經

既無人引用 故不列也 文隋帝勅令 長房錄

中所不收者 並集焚毀 搜之不盡 當時猶用

鈔引用 必非爲用偽經 但隋文去來引之故

無疑歟 是以開幽云 今謂義鈔所引 正明

諸師智解 服色相因引之故不用也 文

鈔 後明鈔與本云云 簡正記云 諸記皆同云

前發起序已辨作鈔之意 今何更明 答 前但

通製作一部文大意 謂攬前後疏鈔 不濟時

宜 遂發情懷而與著述 未委 此一部之文

名此曰鈔 鈔之一字因何而興 又據何文裁

量聖旨 故次辨也 文攬多歸小

鈔 余智同營囑云云 搜玄云 自謙智短 如螢

耀之最微也 文補篇云 以我智望佛智 如螢

比日月也 文

鈔 量實疎庸云云 簡正記云 量謂器量 心遊

理外曰疎也 文 鈔批云 言疎庸者 不親佛法

曰疎 非文非武曰庸 應師云庸謂常愚短者

是也 心不節儉 口無法言 惡人爲支 名

之爲庸也 文

鈔 何敢輕侮 欲言勸成戲論云云 鈔批云 言

文

飲者法也。謂我何敢輕慢法言。若輕慢則成戲論。言動成戲論者。云有是增謗。若云無是減謗。非有非無。即相違謗。若言非非有非非無。即名戲論謗。故我何敢輕慢也。文今記云。四執相攻名為戲論。即鈔批云。若有若無等是也。加之簡正記云。豈敢將螢燭之智。疎庸之量。裁割當部聖言。包羅三藏教法。迅動施為。使成輕陵侮弄。涉於謗言。故動成戲論。諸家皆引智論中四謗之義。夫一切法不可定執言。無是損減謗。若定執言。有是增益謗。亦有亦無。相違謗。非有非無。戲論謗。鈔主意。道我今智淺量微。刪略聖言。動成謗言。故略舉後一戲論謗名也。文餘記意。祖師庸昧智故。動輕侮聖言。成戲論謗。謙歎也得意。今記意。智實疎庸。何敢成戲論謗乎。遮之也。被得來撫衆典。

鈔。雖然云云。簡正記意。一分雖然。字有其便歟。今記意。不降大上。如何。答。今記意。雖然。對上量實疎庸句歟。餘記意。不降大。還何敢之字。難得意歟。簡正記云。言雖然至本者。結歸宗本。引用有過。雖然者。從奪之詞也。意道智淺識微。淺不合裁量聖教。恐成戲論。且縱也。然其習學皆有所承。今刪剪聖言。不名戲論奪也。文問。餘記意。祖師遂不成戲論謗得意歟。答。爾也。簡正記云。今師著述。做此亦離四謗。當部繁處。刪除非損減。當部無文。取他部補闕。非增益。凡所引用。皆是義執相開。非相違。經意重輕。不敢非戲論也。文鈔。學有所承云云。首師門人。聽律二十篇。故

云所承也。鈔批意。首師南山學問之師匠。還必非和上見。是以鈔批云。謂我親承首律師所學。聽講律得二十餘遍。其首師者。但是所承學問正行之師。非是和上。和上即日光寺贊律師也。文簡正記意。首師祖師和上見。即彼記云。首律師者。鈔主受戒和尚。文呈於己懷。

鈔。承必知本云云。承傳四分之本也。本部云意也。古記有二釋。一云。本四分也。一云。承必云有本據意也。此義通諸部義也。有本據者。承傳首師時。首師云。有善見。有僧祇。有十誦等。隨首師之語。無左右不書。止勘善見等說。云有本據也。故下云加覆檢。此意也。此中後義勝也。

鈔。先加覆檢云云。搜玄記云。先解之事。今日作鈔。親更披覆檢之虛實。雖自曾聞。恐與本文違。更覆其文言。檢之取實也。文

鈔。於一事下廣立多。搜玄云。自古諸德製造章疏。皆有廢立。如是所有情見繁廣也。今刪不當之文。除廢立之意。故云刪略。文記。約諸家相望云云。一義云。彼家廢。此家立。相望而言廢立歟。

記。就諸家自論也。文諸師各據己情見而廢文義。並不合聖教也。問。廢立亦由情見云云。而有廢立。何以爲二種乎。答。口義云。雖則情見。實於廢立。但廢立據有行事之取捨。情見約有文義之繁廣云云。問。前記中釋。繁廣止云情見。今何分異乎。答。前乃義說。以情見而攝廢立。此釋文使義明顯。故分爲二

矣

記。一者全除刪云云。問。前釋題但有對破一義。何今分異乎。答。口義云。對破一刪正顯行事。全除一刪但知愆辭。前顯行事。但約對破。此中釋文故兼全除。文首題刪繁文唯據此云云。此意歟。

記。如受戒法及十三難羯磨戒本等並廣列義門云云。並者受戒法等章段也。十三難即受戒中法也。然而且別舉之。受戒法。義門者。業疏三上云。以義分五科料簡。又十三難義門者。疏云。將釋難文。先以義列五門不同。羯磨義門者。疏中初列義門云。先以義門開解。不過四位云云。戒疏義門者。疏又列四門也。是則能刪義廣。知所刪廢立多。今鈔中全削除之。不及標破故云全刪也。如下但云等

記。首題刪繁文唯據此云云。問。出能刪時。全除刪對破刪有之。何今云唯依對破刪哉。答。凡廣談刪時。通全除對破。正置首題。刪字唯依對破刪也。問。上出所繁時。出繁廣繁濫二。既所繁廣受戒及並列義門事可被攝。若攝之。何能刪不全除刪哉。答。上繁廣繁濫。共今對破刪所繁被攝。所以爾者。上繁廣所引。自然定方七樹七間等是也。今對破所出。亦自然廣授方圓等也。故知全同也。然者繁廣繁濫共可對破刪所繁。刪名言自雖攝全除刪。對首題時。尤可對破刪。是以云唯據此也。問。首題刪繁云無全除者。首題是一部都名也。何不合一刪哉。答。既題

行事故。局對破也。對破一翻者。正顯行事故。但至難者。首題約一部大旨。必不盡義故。且云爾歟。

鈔及教通餘論相難知云云。鈔批意。餘論諸論得意不同義解歟。即彼記云。今言難知者。如諸論中。或云表無表。或云作無作。或言教無數。如多論中。作無作戒俱色爲體。成論中。作戒是色。無作非色非心爲體。如此釋判理相難知。要是情達及通解諸論文中。方能了達也。此文異今記也。

記。據合存之云云。一義云。據合。存之。止由難解不逗新學故。訓之。若此義。諸師義解可存。依難解不引也。一義云。據合存之。止由難解不逗新學故。訓之。若此義。依合我義。雖存文證。至義解故。不引云也。

說。或云二疏之全云云。迷捨字。拾二疏不盡義云也。節古記云。記主面授曰。此乃暗破惠鑒依止口傳耳云云。

記。或云二疏張本云云。二疏根本義演也。濟鈔云。二疏之草。根本義演也。初

記。容彼之說明其可存云云。彼義鈔等有義門者。古師所立中。今有可取義故也云云。但取文義堪來入宗者尋訪。

記。初引本律出三十四卷云云。今出本律三十五卷云云。自今已後。聽契經時。比丘欲分別說義。當說義時。不具說文句。各自生疑。

佛言。聽說義不具說文句文。

記。次引母論文出第六云云。母論第六卷云。諸比丘。佛既聽說十二部經。欲示現此義。後

有疑心。若欲次第說。又衆大文多。恐生疲厭。若略撰集好辨。直示現義。不知如何。以是因緣。具白世尊。佛即聽諸比丘引經中要言妙辭。直顯其義。庶無待訪於他人發軔。

宋音シム率可勝言哉。鈔。豈復疑於罪福云云。鈔批云。福則是持。罪則是犯。謂我不疑其持犯也文。

鈔。使其真言宗無機。簡正記云。如野草混於良田。名無機也文。

記。更荒迷於三道云云。大小便並口道。云三道也。

記。昏塗鑒飲尙說過中云云。非時食。尙說過中不食樣也。字書云。鑒。於見反。飲。於虔反。夕飲。酤。醕。醕。酢。也。人前飲相略無畏忌。誣言。

記。不令教於不令云云。非法心也。因師之非法義也。

鈔。例科分析若攬收不盡目下別論。

鈔。夫宅身佛海云云。鈔批云。夫字已下。生起立三卷之意也文。

記。身具三寶云云。宅身佛海。美味法流。形廓僧伍三也。

記。體附釋相相總四篇云云。戒體顯隨戒釋相篇。戒相顯篇。聚名報篇。隨戒釋相篇。持犯方軌篇。儀六聚法篇。四篇。此體相四科中體相見爾者中卷釋相。四科中法相見。何體配釋相。相當餘篇哉。答。隨戒釋相一篇中。分別四科時。釋相雖當相。今中卷中四篇相望時。釋相篇正當體。餘且當相也。釋相明戒體。餘篇出體之相故也。

記。故須體淨方應兼宜云云。問。今師用相淨。何云體淨哉。答。此且望自行邊云爾歟。

鈔。自他兩德成相多途云云。記作二釋。初釋意。自他即顯共義。次釋意。自他結上。來自二詞也。成相者能成也。以此爲共義。來自二行所成也。是以記云輔成自來是也。

記。防心義非他共上作體別云云。問。止作實可不同歟。雖然於自行戒體。尤彼我同順。是即共義也。何云此不在言哉。答。

記。共行不爾云云。問。其相如何。答。且出其相者。記所云衣藥是也。

記。兩德之言義取無爽。問。上於共義作二釋之中。今同何釋哉。答。同初釋歟。以自他兩德證共行名故。

記。古多妄解不免繁詞云云。簡正記云。一解云。如下二衣四藥中持衣加藥。是對首法。或要受持衣藥。須得他人來成於我。謂前人既是淨行。足得我對首之數。是他有德故云他德。又他要持衣等。須我成他我行。既淨堪足他對首之數。故名自德。二解云。他來成我自行。名自德。我往成他自行。名他德。今云衣藥可爾。如頭陀及諸行。不修他成。既闕彼此相成之義。如何辨自他兩德。已上兩釋俱非不取文。愛知古師意。自他共作故云共行。今師意。彼此同遵故云共行也。

記。注四人羯磨云云。節古義云。搜玄云。心念自行之事。對首共行之事。單白等衆行之事。增暉曰。羯磨兩篇。對首即共行義。明心念即自行義也。已上

記。答意如上解云。問。如上解。指何文哉。
答。一義云。指次上答也。謂上卷在初。能詮
方。中卷置初。所詮方。故不相違也。云云。一義
私云。上解者。凡行僧事。必先簡衆。故須體
淨方應乘宜等文也。是依行次第見。次轉難
云。若爾何不依行次第。以自行爲上卷耶。
故此三明行。無行不收。三卷攝文。無文不
委。

鈔。然則事類相投更難量擬云云。簡正記云。
事謂云衆自共三行之事也。類者流類。投者
寄。若將來行類流投寄上卷。自行流類投寄
中卷。共行流類投寄下卷。若單分三行配於
三卷。卽亦不難。今蓋爲三卷。諸篇之中各有
參雜致不易也。文。寡於討論。謂事隨篇類
則使三行互有投寄。

記。如上卷標宗亦明法體行相等云云。法體
行相捨戒自行也。六念共行也。別人說恣自
行也。於誠疑發露僧作法在之。一寺皆作
時作白是也。此可攝衆行。今取別人作法分
云爾歟。

已上十門竟

資持記上一下分

記上三略爲四別云云。問。何故前釋序題略之。
至本文作此四釋哉。答。判釋隨時。更無別
意歟。但釋序題時。或隨義或斥古釋。恐繁略
之。又今四釋。於本文題尤相應也。

記。上三字律題是所宗云云。若準常途。可云
能釋。然今宗鈔云所宗能宗也。

記。律題爲通貫諸部故云云。濟鈔云。祖師所

撰三大部。云諸部也。爰知非謂通餘師所述
耳。

記。三約人分云云。刪等六字不釋屬對意如
何。答。允師云。自攝鈔字歟云云。智云。上云。
鈔是能鈔。刪等是所鈔云云。既云所攝。非屬
人刪故不云歟。

記。折墮理質墮理云云。輔要記云。只攝理此
云分四。知今重出異音也。

記。從此方俗迴易其語云云。天竺先所後能
故。梵云波羅蜜多。翻云彼岸到也。故不翻
分四也。唐土先能後所故。波羅蜜多翻到波
岸也。依之又翻四分也。

記。極知繁碎云云。此點意。謂略意也。又點云。
極知繁碎講學剖文云云。謂上四別釋教結釋
也。

記。忘筌之士更繁何患云云。莊子外物第二
十六云。筌者所以在魚。得魚而忘筌。蹄者所
以在兔。得兔而忘蹄。注云。筌魚筍也。故字從
竹。亦有從草者。香草可以餌魚置香草於此
本木也。中以取魚也云云。

記。執指云云。卽圓覺經文意也。

記。受日非情事云云。問。受日受戒等事同之。
尤情事。何故云非情哉。答。有義云。名言云
受日。受日此本也。故攝受日云非情也。若爾

者。受戒名言受戒。戒此非情也。又可云非
情事哉。若又有情能受故云情者。受日又有
情受。尤可云情。如何。答。

標宗顯德篇第一

鈔。標宗云云。問。此篇付本律釋哉。答。約

本律所詮戒而建立也。取意。

記。文體正意唯歸戒律云云。止觀義例妙樂
云。散引諸文該乎一代。文體正意唯歸二經
云云。義異語同也。上五例云。唯歸戒科同之
也。

記。故當標出正宗云云。謂指戒法云正宗也。
搜玄云。標宗者。總舉一部鈔所尊。宗者至也。
下云。發趣萬行。其宗古今多別。第一師。止
作爲宗。第二師。受隨爲宗。第三師。立

止惡爲宗。第四首願二師。教行爲宗。五
立因果爲宗。第六雲師。言制在一代。人師
處事爲宗。七相州。立戒學爲宗。第八素
師。以戒行爲宗。今南山所立。以戒爲宗。故立

此篇文爰知祖師以淨戒爲宗也。問。律正宗
以持犯爲宗。見所以爾者。事鈔中云。律宗其
唯持犯。持犯相寔深文爾者。今何以戒云爲宗

哉。答。凡律宗持犯也。今行事鈔一部宗。定
故。以戒爲宗也。是以今文云。一部文兼該
三藏。文體正意唯歸戒律也。故云律宗其唯
持犯。又今鈔上云。詮教之文。文雖浩博。撮
其文趣。止明持犯文。問。記云。教必詮行。一

宗旨趣萬行元基。理須明識。故云教所詮意。
此等文定律宗體也。

記。唯法爲宗云云。戒疏釋戒如海無涯偈云。
明戒德宗體云云。同記云。宗體者。宗卽戒法。
體謂受體文謂戒行相三。又餘萬行萬善。皆
依戒法立之。故云宗也。宗者尊義主義也。卽
下云。發趣萬行。戒爲宗主云云。記云。萬行中

戒爲尊主云云。

鈔。局之心首而言無語。鈔批云。受得法戒。謂爲果滿。局之在心。更不求其餘定慧。永不知此戒是定慧之基。既不知所趣。故曰局也。又簡正記云。所執之事。皆是師心日。局之心首。所出之言。言不開典。無其實錄。故云而言無語。語實也。文無稽實。之猶於也。研習積年。猶迷開託。體之爲之。爲彼亂即世。鈔。是以容致濫委以亂法司云云。鈔批云。委者任也。亦達也。文。

記。自賀樞衣言遵王制云云。樞者桑實也。其色如紫。即如紫衣也。是云賜紫大師。又云買大師。謂官人送財著法衣。故云買也。五。大上色雖非法。爲王制。賞德賜紫服。故云遵王制等也。

記。夜粥晏齋。即記云。東南禪講半夜散粥。晏曉也。施諱。

記。妄言未必長惡。傳爲口實。誣聖亂法。鈔。肆意縱奪專行暴烈云云。於縱奪。餘記意。今記意。聊不同歟。此記意。順己情者。上出賀樞衣等爲王制情。是順己情。故非情而爲是制。是縱義也。達我意者。人如律制非時飲酒等奪之。不隨云是制。便斷名譽也。餘記意。先鈔批云。於同情者則縱其作惡。於異情者則奪其所有功能也。又簡正記云。於己親有罪亦恕爲縱。於己疎者無過加罰曰奪。文此等皆目人也。

記。以威武。抑而挫之云云。又點云。以威武。抑而挫之云云。

鈔。致令新學困於磐石律要絕於羈繫云云。簡

正記云。今非法衆生抑遏後學亦然。進則踐於羈繫。退則困於磐石。令他學解不通。五分法身是更生長。亦是閉塞之貌。故云困於磐石。云律要絕於羈繫者。此句明斷法也。在身曰羈。羈絆也。在口曰縛。皮必反。是車束也。今二持云行。是律之要。止持如羈。結束比丘身口七支。不至作犯之境。作持如轡。收束比丘三行。不至止犯之境。今非法衆生不與施行此律要二持。豈不絕也。文。此進退當樣。聊不同今記意歟。次句明滅法律。云律下非也。

記。周易困卦云。困于石。據于蒺藜。云云。困卦者。離中段也。八卦中離中收故。三石之爲物。堅而不納。喻上庸流濫爲師首妄行非法。

記。若復不學。恥墮無知。如據蒺藜。云云。蒺藜者。似藤有刺。生於濱邊。似藜。字書云云。藜莢草也。云云。

馬絆車束云云。濟鈔云。有鈔云。束云車轡也。又人云。是車尾與轅束縛之緒歟。退見釋失轉折軸受之句之中。釋轡字行宗記。上文云。結束於輪。不云束車也。故知非轡物歟。云云。記。乘馬之要物云云。乘車云乘。乘馬云駕也。

鈔。於時正法玄綱事不覆墜耶。云云。簡正記云。於非法衆生抑遏之時。如來正法玄妙綱宗。寧不傾覆墜失故。文。

記。有託如後結文云云。指鈔結文也。鈔。行者以領納爲趣云云。行隨行也。領納戒

體也。有云。行者付人也。云云。此聊達記釋歟。

記。對收一三云云。第一能受淨身故。第三淨心故。

鈔。若情無遠趣云云。鈔批云。謂無持戒斷戒之心。不知因此戒法能至寂滅無上之果。無心希求。名無遠趣也。文。

鈔。徒染法流云云。於此有二義。一義云。緣差故不成受體。而如餘比丘成受體。共勞隨行云也。法隨行法也。此古記釋三行法同也。是以簡正記云。徒染法流等者。徒者空也。染者習也。非三行之法流者。流者類也。空染習在三法。行人之流類也。又義云。法流者受戒法也。意作法如難作之緣。微差故不得戒故。虛云作法意也。今記意同後義歟。加之鈔批云。謂受者無心空加作法無益故。曰徒染法流。文。

鈔。是以凡欲清身行徒遠希圓果者無宜妄造云云。會正記云。徒與者者。皆指人也。文。鈔批曰。清身行徒等者。徒是今時徒衆也。此衆執戒律而行故曰行徒。文問。此圓果者指圓教之三身果歟。將又指小乘教限四果歟。答。今鈔主意。以分通邊。指圓教極果。云圓果歟。記云極證。此圓果也。若小乘教限果得意。圓之名言聊不相應故也。專志攝處。令契入無滯。涅槃疏也。

記。注非色等云云。問。涅槃終窮極數大乘最長也。何說非二爲戒哉。又雖此文。何以種子

不消釋。以二非釋之哉。答。有云。涅槃追說追泯教也。一經中或難權教而終歸圓極故。說二非無失也。又以當教意消釋之。又無失歟。若依有宗。又以色釋之。不可有苦也。

記。大方等云云大乘名也。

記。初中上二句據法云云。問。鈔云。記涅槃十八卷等云云。彼十八卷六帖梵行品文也。彼說化教六念文中。念戒段文也。

記。注不破即四重云云。問。如何如是配當哉。

答。無別之由。一往配當歟。問。涅槃經文。說護持文。何今云領納處引證哉。答。可護持物。必重心可領納證也。

記。注即重輕方便云云。不破重罪不涉。即重方便也。不壞即殘下罪。不難即其方便也。北遠疏者。淨影大師戒相何記云據法哉。答。且法法相云戒相歟。

記。車相交通喻其多貌云云。問。餘記意。車軌一不異。戒相多相故。云非唯一軌見是以鈔批云。軌有兩音。一音逸。字統云過也。一音跌。

田結謂車轍。即當此用。○非唯一軌者。如車足踐。北為路則千車同於一軌。以車大小一種故也。車若大小。後車彼前車軌折破。若無大小故得千里同轍。戒相不爾。乃至多途不同於車軌。文簡正記云。軌者跡義。萬車同軌。

是一義。今戒不爾。有於多種也。文爾者今記何云喻其多貌哉。答。今記意。實戒相多途。喻車軌非一也。凡人師釋文非一準。依之會

正記云。如千車交通。則非一軌也。喻戒戒之多耳。文此釋今記潤色也。

記。樞即門樞云云。大鈔記云。樞。謂扉下肘是也。持扉最要。○非謂扉下白也。文。

記。聖人制教名法云云。問。今戒法者。正指何哉。若云制教之聖教名法。是聖教色經卷也。豈納法成業名體乎。色法不可納得心中故。若又如來所說之名句云云戒法。是又如來之色塵上假立名句。文既過去謝滅之法也。豈今納此法為體哉。方方不明。如何。答。誠此戒法未分明。是以今記下云爾。此但示法之功力。文不明指何者是法。意令學者思而得之云云。但於此戒法教限意與分通圓教意。

聊不同也。先小乘教限意。既云聖人制教名法。此如來名句文施設。不可作殺生偷盜等。殺生偷盜等惡非也。理以之為戒法也。是名聖人制教名法也。於此法具防非禁惡義。備軌凡從聖理故名法也。依之今鈔云。必能軌成出離之道云云。又資持中云。軌從教名法云也。又云制教。云聖教。通能詮所詮。何必色法可得意哉。設能詮名句文。不相應體非色心也。其上今取所詮之義理。戒法得意。爾者無相違歟。問。若爾者。百法或七十五法等。可攝何哉。答。約能詮名句文。不相應攝。約所納無作體。色法或非色非心聚之攝也。正法當體。止攝何不勤也。次分通圓教意。真如理性之上。取防非禁惡之緣起能用為戒

法也。是以今鈔下云。測思明慧冥會前法。以此要期之心與彼妙法相應。於彼法上有緣起之義。領納在心。名為戒體。今指妙法。約隨緣之理性云之也。此祖師望分通圓意釋也。測思明慧等文。今四科之中。明戒體文也。爾者教限意也。何云圓意等哉。答。彼文初明戒量。云法界塵沙等。法界之言。豈非圓意哉。加之記釋領納在心之文云。今言在心。乃取圓意。此釋尤納圓意見。

記。有云未受名法受已名體云云。會正云。受前名法。受後曰戒文。問。今師意。未受名法。受已名體。何故斥之哉。答。古師受已一向名體。都不名法。故斥此邊也。為仰有義。

記。或可並以法字貫之云云。云戒法體。戒法行。戒法相也。謂體及行相皆律儀事。非凡善故。法字殊釋軌持故也。問。此兩釋如何不同哉。答。上釋但云戒體戒行等。未顯法義故。次釋制法字。釋顯非泛善也。

記。是則法為能依體是所依云云。問。戒法戒體全是一物非別物。爾者何分能依所依哉。答。實此釋難思歟。此事業疏有問答。即彼疏云。問。即法是體。法體何分哉。答。若望未受。但名為法。體是無情。加期誓要緣領納。依心成業。此法有法有功。乃名為體。是故言法未必是體。言體必是法。如藥丸喻。藥味各別。如戒法也。和合成丸。如戒體也。丸非他物。即藥成丸。雖異而同。雖同而別。以此藥丸喻案之。藥味各別。且云能依。此藥味能

成丸故。丸云所依。如是且戒法云能依。戒體云所依歟。

記。三業分之云云。問。如何三業配行相歟。答。下記。檢察即心。心即行體。濟緣云。行即思也。文業疏云。能憶能防。文同記云。一心三用。無前無後。文守一云。內心執持名行。文鈔中云。故知一受已後盡壽已來。方便正念護本所受。流入行心。三善為體。文故知心配行。身口當相見。若爾者。何故資持中一云。軌凡從聖名法。總攝歸心名體。三業造修名行。覽而可分名相哉。明知三業俱名行。見如何。答。一義云。三業造修名行者。此且總合業本。身口具名行。故云三業。今云三業分之。或云行即思心。指成業處云爾也。故資持中一云。入行心者。即示二持成業之處也。今配當行相時。正指業本也。又義云。行互三行。相局身口。是故云三業分之。行者造修也。造修通三業故。

鈔。語法而談云云。會正云。直言曰言。論難曰語文。

記。法雖兩通云云。此戒能軌成凡聖故。云法雖兩通。軌成凡夫者。轉四惡之苦器。軌成人天善趣之身故。此中今且出軌成出離之道一邊。云但從是聖論也。餘記所存。聊不同也。即鈔批云。語法而談不局凡聖者。此謂若凡若聖。通有此三戒法也。如聖人亦受此戒。即是香婆摩羅十四出家。十六羅漢年滿二十羯磨受戒。此是聖人亦有斯事。故曰不局聖也。言凡者。即今一切比丘白四羯磨受者

是也文

記。思而得之云云。問。如何可思之哉。答。大都上如釋之。佛佛相承。依此戒法資成佛果。還又為衆生。以無漏名句文。於情非情境上。不可作七支業非。制所詮之義理。名戒法也。於此所制。謂作要警納凡身。云戒體也。信知有此

鈔。就已成而言名為聖法云云。今記意。謂八聖道中。其法即無漏法也。而凡夫受持之時。名聖法。此則聖因。全為顯非六道因也。故云聖道本基也。問。凡夫所得別解脫戒。至聖位時。轉為無漏戒歟。將別受之哉。答。可勘之。於菩薩戒。有轉成無漏之一段沙汰。今可準彼歟。次鈔批釋意。云今所受者就已成而言名為聖法者。慈云。約羯磨竟發得此法。名為已成。為聖道基。能成聖故。名為聖法。餘釋同今記也。但令反彼生死。仰廁僧徒。建志要期高樓累外。

鈔。彼生死云云。簡正記云。反彼生死者。問。常聞生死為此。為彼。今何故云反彼生死。答。心體離念本無生死。但由對境纏附。生死過與。今善淨身心。於彼境上作斷惡修善意。反於往日生死過心。故云彼也。文得事解脫。在凡因故。

鈔。建志要期云云。簡正記云。與心修善。即是建志。誓受佛戒。自度度他。即要期也云云。言必豫者。

鈔。使隨人成就云云。簡正記云。隨能受人。要期上品之心。即納得上品戒。必定成就也。

文

鈔。名為隨法之行云云。此記意。不釋法之言。但云依體起持名隨行。而簡正記云。行者隨要期戒法之心。而起其行。故云隨法行也。解難云。此科鈔文。但為明戒法。既云柄法在懷。是體習行。居體是行。莫不難亂否。答。此懸說向後受時之事。令人信知。此法方可納體起行。未使柄之及起行用等。亦是因中說果也文。

鈔。若依通論云云。今記意。通指諸論見餘記意不然。即簡正記云。通論者。通律之論。即成實論也文。

鈔。直陳能領之心相云云。簡正記云。問。此何不據業體以說。但陳能領之心耶。答。就戒定於宗。明行事。體要有所得方可興建住。故約行人領納之心。乃知有戒。若但明業體業體從可而生。須先領納心方有其體。準下文云。知自身心懷佩聖法等。即斯意也文。

記。法界者十界依正也云云。資持上三云。法界者。若就教限。則局三千大千。今從圓意。須論十方法界。無作體稱境而發。等法界量文。

記。二諦者佛所立教也。此謂約境顯戒云云。問。真俗二諦之教為戒境樣如何乎。答。顯真諦理教。說俗諦門教。此如謗非佛說等。或犯破法輪偷蘭。或犯毀毘尼戒等。故為戒境也。是以鈔批云。何故用二諦為戒境。且明真諦滅理涅槃。如謗聖教言非佛說。滅理涅槃言非畢竟寂滅。皆獲重罪。今反成福入戒門。

言俗諦者。謂反彼生死。斷一切惡。離殺盜等。此皆俗諦。盡是戒境。故曰二諦文。簡正記云。謂測度思量。塵沙二諦境上。本來無惡。良由有情心有惡念。今既思惟性空。惡從何起。良由妄起。當此之時。知境無惡。妄念無生。如是思惟發生明慧。境既無惡。惡心不生。當此之時。冥然與會也。

記。盡一形壽云云。問。圓教意。同可盡形故。答。如別鈔。通包二業。屏絕妄念。非倒想妄緣前境。

鈔。與彼妙法云云。圖公云。此妙法者。隨緣真如體也。下云。有緣起之義。故云云。私云。於法界塵沙境所制戒法。有防非禁惡。軌凡成聖之道理。名妙法也。

記。三羯磨時初動於境云云。境者戒法也。望能領之心云境。上云。法猶在境故。又事鈔上三云。作初羯磨。僧皆默可。今十方世界善法。並皆動轉。當起欣心。勿縱意文。

記。昔人反云。此是作體安有心中。但領作耶云云。問。此能破意如何。答。古師者。領納在心。唯作戒得意。然而今斥之意。謂第三羯磨終。作無作同時領納。何今單云作領納哉。但舊家於法相不分明故。第八藏識處含藏作無作之體得意。故如是斥之歟。新家意不然。三業表戒取現行思心處故。如不及第八含藏所論歟。

記。獨茲典示餘並無文云云。一義云。獨茲指領心。餘者色非色等餘種種相也。又義云。獨茲指當文。餘者指餘處文也。受戒教發戒緣。

雖示心境。彼只明心境相。今示能領心。故云獨茲典示也云云。此二義中。初義勝也。記。一生問象云云。不得戒故。不預七衆數故。

記。無戒滿洲云云。大集經文也。鈔。乘之在心云云。鈔批云。乘由軌也。謂軌之在心。文克志。

鈔。持心後起云云。會正記云。望戒體前發得名文。鈔。故經云雖非觸對等云云。涅槃經文也。鈔。此之四條並出道者之本。依成果者之宗極云云。指法體行相之四科云四條也。簡正記云。問。此中法體行相。與中卷隨相篇法體行相。若爲取別。答。此戒法即據軌成出離之道。彼約體通出離之道。此戒體直能領之心。彼說所發之業體。戒行上下並同之。若論戒相。此約威儀光顯之相。彼據二百五十具期。開二持兩犯之相狀文。

鈔。令持法高士詳而鏡諸云云。簡正記云。持法高士者。持戒之人。名爲持法也。高者清高也。士者約字釋。十下安一。卽會意字也。一是數之始。十是小數也。始終如一號之爲士文。

鈔。翻種苦業云云。簡正記云。問。順戒能辦事。卽顯戒家勝能。既違戒招於苦業。何名顯德。答。只爲有戒在身。違體犯非。有戒可破。便招惡果。若無戒體。持犯不成。示是顯戒之德。又雖破戒一期招於惡果。反上亦賴戒餘解脫也文。

鈔。隨部具舒相亦難盡云云。簡正記云。理若隨他經論部帙。凡有贊戒處。便引來鈔中者。相難盡文。

鈔。且引數條除便存略云云。簡正記云。謂諸經論中。贊戒之文不少。今約略引用。不具書之。如大小乘經中。略引三五本教。二論之中。亦略引三五本教。諸不二具列之。故云存略文。

記。今取經論意文有少異云云。問。般泥洹經有異本。二卷泥洹經如今鈔引若能奉戒者。是汝大師等云。是以簡正記云。順正云。此是兩卷成文者。上卷說諸釋種鬪戰之事。下卷明佛涅槃之事。今此引者。是下卷文也。支然而何故今記引三卷法顯所翻之本。未見以戒爲師。故云今取經意文有少異哉。答。一義云。二卷經分明見其義。三卷經不見其義。人可思故。記主三卷經見其義勢故。三卷經云有此義。爲令知人故。捨顯露付微隱。且如是釋歟。

記。示現人法住持相似云云。人見佛法波羅提木叉也。既云若我住世無異此也。是人法住持相似義也。今云論卽遣教論。馬鳴菩薩文有一卷也。彼云。經曰。於我滅度。當尊重無異此也。論云。示現波羅提木叉又是修行大師故。如經當知此則是汝大師故。又示住持利益人法相似故。如經若我住世無異此也故文。

記。一由資始云云。資者成也。書云。大哉天地萬物資始文。

記。古記云。即善生經等云云。節世記云。會正增輝集要皆同也云云。鈔批云。有云。善生經也云云。問。若爾者。善生經大乘經也。何小乘經中引之哉。答。記然而與戒本序語意相涉云云。問。若今記意者。指戒本見而今化教段也。何引證制教律哉。答。爲本化教。引小乘經處。傍引制教證。不可有失。自有本傍正故。是以下行根住持引此本律也。是引證制教文也。以大途雖分化制。傍可有制化也。又義云。彼善生經文云。相似戒本序。語意計也。必鈔引文。非謂戒本序文歟。

記。舊云。善生經者云云。會正集要義苑皆爾。鈔批云。檢善生經云。戒是菩提道初根本。名之爲戒。如是戒者亦名初也。亦名平地。亦名慈地。亦名一切德根本文。

鈔。如成實云云。簡正記云。彼論序云。佛滅後八百九十年。四州寶小乘學者所宗鳩摩羅陀上足弟子。詞梨跋摩之二十卷成文。羅什譯也。文理雙標。以教爲成。以理爲實。此論釋小乘。兼分通大乘。此論總有二十卷二百二品。今引第十七卷也。

記。次第增深云云。問。次第增深相如何。答。折玄記下卷略頌云。初業總相別相念順決擇四善根位也。及修見道位。念經等七品。應知次第增已上。

記。隨有所見故如樓觀云云。三十七菩提分法。隨位次第增進。如實於所觀之境見知之故。云如登樓觀世間。故云樓觀也。記。三十七品云云。亦云。三十七菩提分法。分

者因義也。能覺因故。入道章云。四念住者。身等四法是所觀境。慧是能觀慧。與念俱故。慧從念稱爲念也。住者即境。是能觀慧所住之境。總稱念住。身者五根四大積集名身。領納於境。目之爲受。集起名心。執持稱法已上。今處者。可念處。四正勤者。章云。四正斷者。體一精進。義用不同。分之爲四。如今此四功能斷自所除懈怠障故。云名四斷。四神足者。謂神通妙用難測故名神。足即慧之用。足者彼因。體即勝定。由勝定能發通。故名神足。足雖一定。定因有四。故名四也。謂於境示名欲止惡進善。曰動。定能攝心稱心。於境簡擇名觀。此四非足。足之因也。五根者。增上之義。是根義也。由五能生諸善故。故總名根。謂於三寶四諦等中。能深忍示清淨之性。名之爲信。勇猛進修。目爲精進。於境憶持。故稱爲念。專注所緣。號之爲定。簡擇得失。故得慧名。五力者。不可屈伏故名爲力。即前五根據不可展轉立力名故。謂此清淨信。若天若魔。乃至諸煩惱。亦不能屈。故名難伏。體即五根。更無別也。今記七覺支者。覺者是智。支者分類。分類不同而有七種。名七覺支。於境明記。名之爲念。觀察得失。故名擇法。熾然修善。號精進。於意適悅而得喜。名調暢。身心爲輕安。專注所緣。故名爲定。遠離沈掉平等寂靜。目之爲捨。八正道者。契理通神。目之爲聖。運載遊履。稱之爲道。言語離罪。稱爲正語。身遠三過。名爲正業。無漏身離五邪命名爲正命。修善斷惡有勝堪能。爲精進。明記所

緣。稱爲正念。攝心不亂。號爲正定。推察歸理。故名正見。問。小乘人修菩薩分。教有誠文。何以得知大乘亦覺。答。智度論云。問。三十七品是多辟支佛道。六波羅密是菩薩道。何故於菩薩道說聲聞法。答。菩薩摩訶薩學一切。故知亦通菩薩所學。問。三乘同修行。相何別。答。中邊論云。二乘之人。以自相續身等爲境。以修對治。菩薩通以自他相續身等爲境。而修對治。且資糧位中。修四念住。四正斷。及四神足。無始來於身等境。作諸染淨差別之相。起於愛憎。沈沒苦海。是以創觀身受心法。此之四相。以爲無相故。雖觀身等四境。無相未能除障故。次修四斷。斷處斷障故。雖伏障未能隨意所欲。皆成利益事等。是故修四神足。○加行位修五根五力。○前五根能伏於障。不爲障伏。功能轉勝。改立力名。故中邊云。即前所說信等五根。有勝勢用。後說爲力。謂能伏滅不信障等。亦不爲彼所陵難故。又大集經云。五根五力非體有別。故知約用分爲二也。○通達位修七覺支。○修習位修八正道。已上。小乘意四念住。在四斷四如五根五力。加行七覺見道八正修造也。

鈔。以戒爲郭云云。會正記云。內爲之城。外爲之郭云云。記。解脫道論云云。文有十二卷。戒。本有第一卷。今云第二者。品第二也。此阿羅漢優婆塞底沙造。記。榮顯親友云云。佛法友也。親友依可貴同學處。

緣。稱爲正念。攝心不亂。號爲正定。推察歸理。故名正見。問。小乘人修菩薩分。教有誠文。何以得知大乘亦覺。答。智度論云。問。三十七品是多辟支佛道。六波羅密是菩薩道。何故於菩薩道說聲聞法。答。菩薩摩訶薩學一切。故知亦通菩薩所學。問。三乘同修行。相何別。答。中邊論云。二乘之人。以自相續身等爲境。以修對治。菩薩通以自他相續身等爲境。而修對治。且資糧位中。修四念住。四正斷。及四神足。無始來於身等境。作諸染淨差別之相。起於愛憎。沈沒苦海。是以創觀身受心法。此之四相。以爲無相故。雖觀身等四境。無相未能除障故。次修四斷。斷處斷障故。雖伏障未能隨意所欲。皆成利益事等。是故修四神足。○加行位修五根五力。○前五根能伏於障。不爲障伏。功能轉勝。改立力名。故中邊云。即前所說信等五根。有勝勢用。後說爲力。謂能伏滅不信障等。亦不爲彼所陵難故。又大集經云。五根五力非體有別。故知約用分爲二也。○通達位修七覺支。○修習位修八正道。已上。小乘意四念住。在四斷四如五根五力。加行七覺見道八正修造也。

鈔。以戒爲郭云云。會正記云。內爲之城。外爲之郭云云。記。解脫道論云云。文有十二卷。戒。本有第一卷。今云第二者。品第二也。此阿羅漢優婆塞底沙造。記。榮顯親友云云。佛法友也。親友依可貴同學處。

緣。稱爲正念。攝心不亂。號爲正定。推察歸理。故名正見。問。小乘人修菩薩分。教有誠文。何以得知大乘亦覺。答。智度論云。問。三十七品是多辟支佛道。六波羅密是菩薩道。何故於菩薩道說聲聞法。答。菩薩摩訶薩學一切。故知亦通菩薩所學。問。三乘同修行。相何別。答。中邊論云。二乘之人。以自相續身等爲境。以修對治。菩薩通以自他相續身等爲境。而修對治。且資糧位中。修四念住。四正斷。及四神足。無始來於身等境。作諸染淨差別之相。起於愛憎。沈沒苦海。是以創觀身受心法。此之四相。以爲無相故。雖觀身等四境。無相未能除障故。次修四斷。斷處斷障故。雖伏障未能隨意所欲。皆成利益事等。是故修四神足。○加行位修五根五力。○前五根能伏於障。不爲障伏。功能轉勝。改立力名。故中邊云。即前所說信等五根。有勝勢用。後說爲力。謂能伏滅不信障等。亦不爲彼所陵難故。又大集經云。五根五力非體有別。故知約用分爲二也。○通達位修七覺支。○修習位修八正道。已上。小乘意四念住。在四斷四如五根五力。加行七覺見道八正修造也。

記。調伏解脫樂方便云云。戒防事故伏煩惱也。

鈔。戒則不羸云云。鈔批云。則不羸者。明彼論中。嘆戒文多。若見彼文。心則勇勵。常忻護持。故戒不羸也云。

鈔。毘婆沙云云。會正記云。五百羅漢造浮陀跋摩等。譯凡六十卷。今引三十四卷文。文鈔批云。毘婆沙者。此翻為逐分別。謂逐律文後解釋分別也。亦翻為廣解釋也。只是羅漢作論。解釋經律事同。此方章疏也。

記。下列四義云云。問。四義者。尸羅行守信器。此四歟。爾者尸羅名非義。加之尸羅。

梵語也。於梵語不取義。是以次下科。記釋明尸羅義也。何今指尸羅云四義哉。答。尸羅非謂義云四義時。戒行守信器也。今云戒言尸羅。且梵語含多義故。舉戒梵名。云戒言尸羅歟。正彼言義指戒歟。戒防非之義故。

鈔。戒言尸羅亦言行等云云。鈔批云。婆沙第三十四卷云。言尸羅曰行者。如人有足能行至餘方。如是行人有尸羅足者。能行至善道及至涅槃也。亦云守信者。彼論解云。言尸羅守信者。此是世俗言說之法。若人善護尸羅者。言是人名守信。不能善護尸羅者。言是人名不守信也。是故世俗言說。尸羅為守信。亦名為器者。彼論解云。以是一切功德所依之處故曰器也云。

記。故反釋之云云。可云尸羅言戒。梵語含多義故。今反云戒言尸羅故。云故反釋之也。

記。此五從喻等云云。且作圖云云。

從喻 冷 明體
夢 所感
習 牽行

定 定 戒

池 滅惑
環 德彰

從法 鏡 慧
勢 功勝

記。破戒熱是因中結業云云。此下還消釋文也。

鈔。由善習戒法云云。積習成輕故。自然止惡修善也。又鈔批云。亦名為習者。彼論解云。尸羅言習。持戒者善習戒法故也云。簡正記云。謂能習戒法。納在身中云。

鈔。亦名為池云云。簡正記云。彼論引佛說偈云。法泉戒水池。清淨無瑕穢。聖俗身濕。必到於彼岸。外難曰。聖人無煩惱。何故要於戒耶。答。雖無煩惱。而心恒遊履於戒也。故經云。布以七淨尤浴。此無垢人文。

鈔。老少中年服常好故云云。會正記云。戒環三時常好。以聖為老。以凡為少。七方便為中文。

記。無我字祖師加之云云。問。彼本文意如何。答。彼應云。鏡明則像現。戒淨則理顯。然今記向如鈔加。無我字故。云無我理顯也。

記。若親在眾破僧不成云云。若提婆等。清淨僧中一處居住。如來對當破僧。佛威勢勝故。

彼人皆見佛歸命。故在眾不成破僧。別處破僧也。如來在世有威力德攝魔軍。

記。阿梨耶云云。可作耶字。字誤也。會正記并自書耶字也。

鈔。以輕重等持云云。問。餘五百羅漢不持戒歟。答。一義云。於羅漢有白衣無戒羅漢故。五百羅漢力劣歟。一義云。五百羅漢雖持戒。重戒如重。守輕如輕守。今一羅漢輕如重。謹故。威勢勝也。此一羅漢。鈔批云。名祇夜多支。簡正記云。名婆伽陀云。

記。今舉初後云云。謂六塵中。舉初後也。問。舉後之法塵相如何。答云。知色陰等是也。知者意識能知之。意識所緣三科法故。

記。謂聞名身等云云。名句文身不相關。雖非耳所緣。且約聲教邊云爾歟。記。覆釋中云云。搜玄云。尊者下重解尸羅文故云覆釋也。

記。師資傳云五十二餘師之數云云。五十二餘師婆沙評家也。今其隨一也。搜玄云。從迦葉至達摩多羅。有五十二人。其瞿沙尊者。即其一也云云。簡正記云。瞿沙者人名也。彼論云。五十二師外有尊者所解。長有五百人師也。若準薩婆多。師資傳云。從迦葉至達摩多羅。有五十二人。其瞿沙尊者一數。前少與傳云。大師名瞿沙。博綜強識。善能說法。以感衆心。時一集會五百人。各付一器。然後說法。衣會感悟。涕淚交流。以器成淚。併安一處。有一王子。兩目生盲。尊者立誓云。我若必當成無上道利益盲冥。無慧眼者。今以此

人淚洗此人眼。眼即當開。既以淚洗兩眼乃開。於是四輩無不崇重也。文有鈔云。彼論五百人論中。五十二會師殊勝。其五十二餘師中。殊又法救覺天世支妙音。此四人殊為尊者。今此中言瞿沙者。即妙音師梵語也。故天台止觀輔行記云。瞿沙梵語。此云妙音也云云。問。五十二餘師者如何。答。是五百人中超其詳者。有五十二人歟。餘者但指二也字歟。又義云。五十人互望言餘歟。各各存異義故。如論中言有餘師說等也。云云。具足受持。○教法善御大衣

記。今引晉譯云云。義熙十四年佛陀跋陀覺實譯也

記。讚歎一切大願云云。佛因位悲願也。依願無非成佛故

記。分別解說十二緣起云云。搜玄云。十二因緣也云云。有云。十二部經云云。是以鈔批云。初翻演說十二部經。是其教法文。但本文十二因緣見是以簡正記引舊譯華嚴文云。分別解說十二因緣。令法不斷文下佛種子。○田生正覺藥

記。上五句並摘僧實中文云云。簡正記云。所以三復。次下但抽取僧實。於文中餘二不錄者。鈔意云。但使僧實不墜。餘二自然久住。故知由於僧也云

記。在人壽一萬歲時云云。已前煩惱非強盛故。不名濁世也

記。因緣未出云云。有云。約五時次第時。阿含時制戒。何云未出哉。答。大集方等部也。其說時不定也。佛成道五年前說之歟。而鈔批云。說此經引第二違損下。何有順益中哉。答

鈔。薩遮尼攏云云。具云薩遮尼攏子所說經。十卷。此即後魏菩提流支譯也

記。大權示化云云。會正云。彼經佛告文殊。我國土有諸外道尼攏子。皆是如來住持力故。為欲示現不可思議方便境界云

記。破戒墮獄者是別報云云。問。寶疏引律文云。破戒墮二道。地獄及畜生。持戒生二道。天上及人間云云。然者破戒果報通畜生。何故畜是別報故云不得哉。答。破戒業必墮地獄。是以鈔中云。不免地獄。由違受體文是目連問經。以六聚罪配六大獄。是明據也。餘趣別報依破戒樣。時時受餘趣報事有之。受餘趣果故。是以鈔中云。如五百問中。知事誤觸淨器作啖糞鬼文行宗一下云。如破伊羅葉常墮龍中文。此邊云破戒墮二道地獄及畜生也。此因破戒引餘趣生故。俱舍云。破戒墮二道。今此云畜。是別報故云不得者。正非破戒正果故云爾也。此取邊邊也。問。畜是別報者。總報唯約地獄。不通餘趣歟。將又可通餘趣哉。答。重重有子細。若如性相。引業總報通餘趣。今且約破戒業。別總別二業。云總報謂地獄總受。別報謂餘趣別受也。若約破戒時。總報唯局地獄也。是且制教一途法相也。不可例常性相歟。今云畜是別報。云野

干身故云爾也。濟鈔云。有人云。非謂對於總報也別報也。但對地獄言別之果報歟云云。凡此一段記釋。聊難思。經文只不受持戒。不得下劣疥癩野干身。何況受善趣功德聚人身哉。云云。何必約破戒果報哉。為下趣而復疥癩猶故不得

記。應法師云云。經音義文也

記。月燈經中偈文彼經不出未詳所以云云。月燈三昧經。有十卷與一卷兩本。十卷經不見。一卷經有之。故知今記家依十卷經云爾歟。濟鈔云。今大藏中。有題龍樹菩薩為禪陀伽王說偈。大相似此文。即今雖有色族及多聞。若無智猶禽獸。雖處卑下少聞見。能修戒智名勝士云云。但第四句云能修戒智名勝士。少異也

記。無戒即無智云云。問。何故戒即云智哉。答

鈔。猶禽獸云云。鈔批云。言禽獸者。飛曰禽。走曰獸云

記。有南北二本云云。有云。南本三十六卷。藏外別行。北本四十卷。曇無讖譯也

鈔。華嚴偈言云云。第五卷。文殊問賢首菩薩偈文

記。望前已引故云云。上華嚴具足受持威儀教法文也

鈔。今歸心首云云。會正記云。首領也云

記。今引十四文云云。今現行智論。在十三卷一丁也。雖山居受諸苦行

衣名。一切外道所無。文二衣篇。九十六種外道無此三衣。爲異外道。此等局內道見爾者何云通外道哉。答。正外道雖無僧伽梨衣等。各各三名。袈裟總名。通名外道服。袈裟色名故。

記。如販賣戒云云。既袈裟相易云。外道本持之。但律文只云博衣。不云袈裟。今文取意歟。外道衣雖非袈裟。跋難陀袈裟易得。故必爲著。是故引爲證歟。是故初釋。本袈裟名有外道也。第二釋。袈裟法衣。偕著之。第三釋。疏所列苦行。必非外道云也。然而設非外道。何云袈裟哉。遠布風力解身。筋脈斷絕。翻暗背吐沫。洪腫腎爾。楚痛如刀傷。惡露。

鈔。地持云云。會正云。彌勒造。釋華嚴。無識譯。凡十卷。今藏中無本文。

鈔。三十二相無差別因皆得持戒所得云云。鈔批云。濟云。其三十二之因。有通因有別因。如報恩經明。無頂相。卽以無憍慢爲因。乃至手網縷。卽某事爲因。皆名別因也。若持戒。卽三十二相之通因也。文簡正云。問。輪王相好與佛何別。答。俱舍頌云。相不正圓明故。與佛非等。謂不正不圓不明也。謂上來所列三十二相雖殊。並是持戒爲因。更無差別。故云無差別因等文。

記。一足下平如底底等云云。三十二相。又出大般若三百八十一。彼云。善如何現如來應正等覺三十二大士相善現。世尊足下有平滿相。妙喜安住。猶底底地。雖高下。隨足所

踏。皆悉坦然。無不平等。是爲第一文。二足下

千輻輪相者。大般若云。世尊足下千輻輪文。輻數衆相。無不圓滿。是爲第二文。記注以如法財者。離四邪五邪也。三手指纖長者。大般若

若手足之指。卽彼經云。世尊手足所有諸指。圓滿纖長。甚可愛樂。是爲第五文。列數次第與今不同也。四足跟長者。大般若云。世尊

足跟廣長圓滿。與跌相稱。勝餘有情。是爲第六文。佛本行經云。足跟圓滿。文中阿含云。足跟

後兩途平滿。五身方直。大般若經云。世尊容儀。洪滿端直。是第十八文。八十云。身廣

洪直。不偃不僂。亦不傍攣。端推充實。六網縷指如白鵝王者。大般若云。世尊手足二指

間。猶如雁王。咸有網縷。金色交絡。文同綺畫。是爲第四文。七手足軟者。大般若云。世尊

手足皆悉柔軟。如觀羅綿勝過一切。是爲第三文。八節踰滿者。大般若云。世尊足趺。脩

高充滿。柔軟妙好。與跟相稱。是爲第七文。九身毛上靡者。大般若云。世尊髮毛端皆上靡

右旋。宛軟柔潤。紺青嚴色。身甚可愛樂。是爲第十二文。注說瑜伽意。彼毛長故。有如是

異相。是酬惠施等無厭善法展轉增長故也。十鹿王踰者。如鹿踰下漸細也。大般若云。世尊雙踰漸次纖圓。譬泥邪仙鹿王踰。是爲

第八文。注演說正教者。瑜伽意於其正法大等顯說文。十一身圓滿如尼拘陀樹者。尼拘

膝者。謂手長相也。垂手云立手也。豎直云立也。大般若云。雙臂修直。臚圓如象王鼻。平立。摩膝。是爲九文。十三頂有肉髻者。經音義云。頂骨通起自然成髻。此相大般若不見也。文十四無見頂者。大般若云。世尊頂上馬瑟膩沙高顯周圓。猶如天蓋。是三十二文。十五陰藏相者。大般若云。世尊陰相勢岸藏蜜。其猶龍馬。亦如象王。是第十文。注裸跣。十六皮膚細軟者。大般若云。世尊身皮細薄潤滑。塵垢水等皆所不住。是第十三文。十七身毛右旋者。大般若云。世尊毛孔。各一毛生。柔潤紺青。右旋宛轉。是第一文。十八身金色。十九常光明曜者。大般若此二合爲一相。卽彼經云。世尊身皮皆金色。光潔晃曜。如妙金囊。寶莊嚴衆所樂見。是第十四文。又云。十九常光者。彼經當世尊常光面各一尋。是二十二文。爾者二相也。二十七處滿者。大般若云。世尊兩足二手掌中頸及雙肩七處宛滿。是第十五文。二十一柔軟聲者。大般若不見此相歟。二十二缺骨充滿者。具云缺盆骨。俗云玉懸骨也。大般若云。世尊肩頂圓滿殊妙。是十六文。二十三師子上身者。大般若云。世尊肩頂圓滿殊妙。是十六文。二十三師子上身者。大般若云。世尊頸臆并身上半威容廣大師子王。是二十一文。二十四臂纖纖者。此大般若不見歟。注上身謂胸臆者。釋上二十三也。二十五四十齒白淨齊密者。大般若云。世尊齒相四十齊平淨密。根深白逾珂雪。是二十三文。二十六四牙相者。大般若

云。四牙鮮白鋒利。是二十四文二十七師子類。具云類車。方正如師子王也。有類無疎也。大般若又無此相歟。二十八味中上味者。佛所食上味也。大般若云。世尊常得味中上味。唯脈直故。能引身中諸支節脈所有上味。風熱痰病不能爲難。由彼不難。脈離沈浮延縮壞損擁曲等過。能正答咽律液通流故。身心適常得常味。是二十五文問。何此列相好之中哉。答。准婆沙云。或咽喉中有二乳泉。若飲食時。其乳流出。難諸飲食。皆成上味。文二十九廣長舌者。大般若云。世尊舌相薄淨廣長。能覆面輪至髮際。是二十六文三十梵音聲者。大般若云。世尊梵音詞韻弘雅。隨衆多少無不等聞。其聲洪震。猶如天鼓發言婉約如頻迦音。是二十七文三十一目睦紺色者。大般若云。世尊眼脰猶若牛王。紺青齊整不相雜亂。是二十八文三十二白毫相者。大般若云。世尊眉間有白毫相。右旋柔軟。如觀羅綿。鮮白光淨。逾珂雲等。是三十一文今記所列三十二相中。肉髻相柔軟聲臂臙纖相師子類相四相。大般若不見。又彼經臙纖悉皆宛實相。身相脩廣端嚴相眼晴紺青分明相面輪端正滿月相四相。此記不見也。

有人言。佛以三十二相莊嚴佛身者。端正不亂故。若少者不端正。若多者佛身相亂。猶如佛法不可增不可減文。記。智者云者。彼製作文句第八見記。以不持戒必墜三塗云云。問。上薩遮尼捷經。不持不得野干身畜生下劣見。何故云墜三途哉。答。經論異說不可和會。又強料簡。上經且約破戒總報業談之。今論依破戒樣。餘業受鬼畜身故。必不相違歟。推果本因。鈔。十住毘婆沙云。龍樹造羅什譯。釋華嚴十地品。今所引兩品。在第十五卷十二枝。趣撮云第一所喜樂處。記。菩薩行深般若波羅蜜。戶羅云云。問。六波羅蜜門時。戶羅第二。般若第六慧也。何故今如是注之哉。答。幽贊釋心經題目。出五種般若云。實相真觀照真慧文字真般若屬萬行境界諸法。此中眷屬般若萬行。攝前五波羅蜜故。戶羅清淨亦是行般若也。問。正十住毘婆沙中。云深行戶羅波羅蜜。即彼論十五第二地於十地中名爲離垢。慳貪十惡根本永盡故。名爲離垢。於此地中。深行戶羅波羅蜜。是菩薩如會正云。戒報品。菩薩深行戶羅波羅蜜。若未離欲。作四天王。鈔批云。次戒品云。菩薩能淨持戶羅得離垢。即第二地。此等諸文一同見戶羅波羅蜜。記云般若波羅蜜哉。答。記家御所覽本見爾歟。又義云。般若總。戶羅別。今記家以義捨別引總。如是釋歟。

記。若據通論等云云。問。大攝小。指涅槃大集。互不攝。指華嚴十住意如何。又等者。此解菩薩月燈。智論如何可判屬哉。答。鹿苑已前未有小法。大小永隔故。大不攝小。如梵網斥二乘等。故云如華嚴十住也。方等已後。小戒已興。大不捨小。故云如涅槃大集是也。自餘菩薩月燈等。皆可攝今大集等言歟。有難云。大集是方等部。以大呵小。何相攝哉。又云。如上引華嚴文。或云。威儀教法。或云。行六和敬。是小乘聲聞僧見。何云不明小哉。答。有云。華嚴說未來事。非教意也云云。又難云。十住滅後論也。何通法華涅槃不攝小哉。答。屬華嚴故。若爾者。輔行第四云。故大經及十住婆沙。皆指篇聚。云菩薩摩訶薩持是禁戒文。準此十住論攝小如何。答。從部雖判。且不妨說開會也。記。借大數小云云。謂據彼經論。大小互不攝。然祖師借大戒文。即爲歎小律儀也。問。今談分通。全不小乘。又今宗談圓教開會之旨。何強云小哉。答。智云。若推佛意。只是一戒。故借無過失。是知如來唯有一乘圓極妙戒云云。允師云。教限釋之云云。鈔。制教中分兩云云。簡正云。第二制教中。分兩者。制即律教也。律本爲一。依律論爲二也。文。鈔。三不欲有疑悔請問誰人云云。鈔批云。明既秉持戒。識達聖教。不借問他也。文。鈔。五欲遊化諸方而無有闕云云。鈔批云。立云。十方佛法理同無別。若也不識聖教。至

處多怖。若順教而行遊方便無怯。闍五愛

鈔。二依律論中云云。簡正云。問。前已引小

乘論耳。何故此又明之。答。前是一味小乘

執計之論。此中是依律本。或宗於四分。如善

見等是。或解釋十誦。如多論等是。或釋二十

部中律。即明了解正量部等。總屬制教攝。與

前殊也文

鈔。明了論解云云云。會正云。解云。即真諦

疏文

鈔。引生世出世善云云。簡正云。智論云。若

得人天果。爲世善。若得三乘果。爲出世善文

能引勝義引到涅槃。引至五種住處。略天

住

鈔。五勝人所行事謂最勝人是佛次獨覺等

云云。鈔批云。問。獨覺出無佛世。如何有此

毘尼。答。緣覺有兩。一麟角辟支。出無佛世。

獨一無侶。喻如麟角。此人自悟。觀樹生滅。得

證真理。故曰也。二部行辟支。謂多辟類共

行也。體是聲聞之人。以不值佛故成辟支。○

寶云。獨覺出無佛世。自然得五不作戒。亦名

木叉。不假佛世也。亦是勝人方能行此事

鈔。一切衆生由戒而有云云。簡正云。人天

之樂果。皆由持戒而有故。此但約善道爲一

切也。文。問。此記云。且指三善道。爾者由持戒

感修衆之果樣如何。答

鈔。功強於彼云云。簡正云。指經論二文爲

彼。經是定。慧是論。即定慧無此功能故

文

記。初道果教法云云。問。此第一第五。律師

持律不同如何。答。第一裏教邊。第五住持

之永邊也。問。住持久永總德也。何局第五

哉。既云。後云有五種法令法久住故。爾者如

何。答。律師住持律法久永故。依之令法久

住。爲言令法之法必不局律法。總云佛法事也。

然者無相違歟。以律師持律。所以唯據五人

所以約五千年

鈔。故佛法住世五千年云云。問。二五千年中。

指何五千年哉。答。指後五千年也。是以簡

正記云。若准佛法住世得果。是前五千年。若

論但有佛性住世無果證。是後五千年。今

鈔所列是後五千年也文

記。三達智云云。過去宿住明。現在漏盡明。

未來天眼明也。千年已

記。得愛盡離漢云云。慧解脫離漢也。以智

慧斷盡煩惱故。云愛盡也

記。學法五千歲得道云云。付之。一義點之。

學法五千歲。得道。後五千年。學而不得道云

云。此學法自初五千年也。問。付此點聊難

思。會正引正文云。論十八云。如今引後千

年中得須陀洹。學法復得五千歲。於五千歲

得道。後五千歲學而不得道。已上。准此學法

復得五千歲。謂前得道外。又有學法五千元

也。爾者何如是得意哉。又一義點云。學法五

千歲得道後。五千歲。學。而不得道。此義。

學法五千年。第六千年。至萬歲五千年云

也。非初五千年。如是得意時。何無相違歟

記。一理法身云云。三身中法身也。五分德

圓

記。此二法身即是常住云云。問。五分修成法

身。有爲之體也。爾者生滅法也。何云常住

哉。答。於常住有重重。相宗意。自受用身談

有爲之智體。雖然此名常住。所謂無間常也。

今五分法身。且約無間常邊云常住歟。馬鳴

釋於滅後珍敬木又云

記。示現不盡滅法身常住世間作究竟度故

云云。馬鳴遺教論記。釋云。不盡法身者。

諸佛皆有生法二身。生身有滅。法身不滅。不

滅有二。一本性法身永無生滅。二修成法身

有生無滅。即戒定慧等五分功德。從因至果。

聚集爲身。今指木叉。即此身也。常爲世間者。

流反未來無窮也。故作究竟度者。能使群生

越生死故。此句即木叉義也文

記。還以己德云云。法華云。如已所得法以此

度衆生文

鈔。若持五戒即見法身云云。簡正記云。持

戒即戒淨因。戒生定慧。即得知見。故持五戒

即見法身。鈔批云。謂但能持五戒即見法

身。況具戒耶文

鈔。如飲水殺蟲之喻云云。今記并會正記簡

正記意一同也。即會正云。飲水即飲蟲。損

戒即損佛。智者以喻可得解之文。簡正云。謂

離法無佛。離水無蟲。若護法即護佛。護水即

是護蟲。飲水即是殺蟲。破戒即是損佛。故云

飲水殺蟲之喻也。文。然而鈔批意聊不同歟。即

彼記云。又准十誦云。比丘往佛所。一飲蟲水。

一不飲蟲水。其不飲者。命終生三十三天上。

得天身具足。先到佛處。禮佛足已。佛爲說法。

得法眼淨。爲受三歸五戒已。便還天宮。時飲水者。後到佛處。佛見其來。佛時披髮多羅僧。示金色身。汝癡人。用見我肉身何爲。不如持戒者。先見我法身。佛即說偈。色身但不淨。汝欲見何爲。內有脂肉血。外爲薄皮覆。彼爲渴所燒。猶行敬恭戒。至死護我戒。彼見汝非見。此記意尤符順今鈔歟。

記。智者勿責喻云云。意不難法喻善惡相反爲言。一開淨戒。○高深。

記。又云者對前文故云云。前引多論明四義故。不以佛在初。獨律誦以佛在初。

記。謂廣律戒本並初標世尊在某處等。本律第一云。爾時世尊在毘舍離國云云。第二戒亦同之。

記。今云初集未詳聖意云云。此記意。鈔云初集。結集時。三藏中毘尼最初誦。是云初集得意。云未詳聖意也。然而推祖意。廣律戒本。世尊在某處等。初結集之故云爾也。集者結集之時。優婆離花世緣起初結集。故云集也。但鈔何故下。落以佛二字也。又本文無集字。爲顯結集。祖師置之也。意結集時。何以佛律初置之哉。爲爾者論意不相違歟。問。爾者何今記家。鈔釋三藏結集次第得意。述未詳聖意說。答。餘釋釋然故。記家一往如是釋之歟。即會正記云。初集即結集時。何故三藏中律在初集耶。以下是釋。不釋時處人。以契經通一切時及自然作法。簡正記云。初據結集時說。石室內五百羅漢異口同音。皆云先集毘尼。毘尼是佛法根本故。契經不擇時

處等者。反釋上秘義也。文今順此等古記。且如是釋之歟。凡結集次第。本律意如大律經論也。善見亦爾。付法藏傳經律論也。問。准行宗記。以此論文。結集之時。先結集律引證也。爾者今記相違如何。答。有時釋提桓因說佛言如是云云。印可詞也。

記。有時化佛說云云。問。化佛者指何佛哉。答。小乘五分法身即法身。王宮誕生之佛體報身隨類身也。今指此化身歟。

記。若屋中有事云云。在家屋舍也。居在家時。可作衆法。事出來者。出在家入寺可作也。空地非謂出外也。

記。若白衣邊有事云云。對白衣時。可作羯磨。事來必可對出家內衆也。

記。舊記妄解云云。節古義云。增輝云云。記。注上是小乘經論下是大乘論云云。問。上律論也。何云經論哉。答。一義云。上分別功德論。下莊嚴論歟。

記。猶王者祕藏非外言所司云云。藏人等是內官也。

鈔。大莊嚴論云云。馬鳴造羅什譯。十卷。今引第二偈也。

鈔。還約二教難明云云。簡正云。化制爲二也。非如前科大乘小乘及制教經論各有科目次第而條別。今雖意引。化制二文。或前或後。文勢相連。即引更不作科目次第。故云難明也。文鈔批云。意約二教難明者。謂化制二教也。文小得心也。

記。此五滅法並因毀戒云云。問。第五羅漢等被打置。何云毀戒哉。答。破戒人多。持戒人少。故被打置。故云因毀戒。能打人毀戒故。是以鈔批云。五乃至羅漢亦被打罵者。十誦文。破戒者多人佐助。有持戒者無人佐助文。

記。今時即佛事云云。謂即身成佛也。又自心即佛等也。

記。如訖栗樹王夢。迦葉佛時也。是迦葉父也。夢十事自迦葉。迦葉云。是釋迦弟子非法表示也云云。

記。此句貫下讀之云云。會正云。攝律中。貫下三三四五讀之。

記。一往以分戒屬身口慧是心觀云云。此釋意。身即戒故云身戒。以戒能防身口非故也。又心即慧。是心觀故云心慧。被得意。而此釋違涅槃并餘記之釋。即簡正記云。不自修身戒心慧等者。與涅槃第二十九卷同。今取意翻。經云。若比丘不觀身無常不淨。名不修身。若不觀戒文。是一切善法梯橙。名不修戒。若不觀心。文躁動制調伏也。名不修心。若不觀智慧有大勢力等。名不修慧也。文鈔批釋同之也。彼引涅槃全文。此等皆身心慧四物見。爾者今記釋如何相連哉。答。與淨人沙彌共住。不知三相。○既水。

記。既水亦是損地云云。意水上生草故。既水云損地歟。問。此釋聊難思。何既水云損地。是可用蟲水灌。是以鈔批云。彼十誦云。比丘與淨人沙彌相近住。不知三相。三相者。

記。此五滅法並因毀戒云云。問。第五羅漢等被打置。何云毀戒哉。答。破戒人多。持戒人少。故被打置。故云因毀戒。能打人毀戒故。是以鈔批云。五乃至羅漢亦被打罵者。十誦文。破戒者多人佐助。有持戒者無人佐助文。

謂掘地斷草用蟲水。既灌也。○既水者。謂不安流具也。爾者今記釋如何。答。說文云。既灌也。不謂受誦律一國所宗。做習。効

胡孝反

記。摩夷即論云云。鈔批云。持摩夷者。即阿毘達摩師也。然摩夷者梵音訛略。應摩坦理迦。

此云本母。即毘達摩之異名也。謂諸法相從論出生。故名本母文。

鈔。多有上座長老比丘學律云云。鈔批云。十誦文云。佛在舍衛國時。諸比丘廢學毘尼。誦讀修多羅阿毘曇。遠離毘尼。佛見是事已。讀

歎毘尼。通利者面前讚嘆。諸上座長老比丘。見佛如是讚歎毘尼。便念愛波離。持毘尼中

最爲第一。我等當學毘尼。諸上座長老比丘。即從愛波離受誦毘尼也。文。

記。纓帶戒品云云。一義云。纓受戒帶戒品。一義云。纓讀戒本許云。爾也。本與品同義也。梵

網戒本。如云心地品也。

記。嗜杯樹自謂通方云云。杯即名飲酒。樹

刀破反。又云刀官反。即名食肉也。通方者。通達

無礙貌。謂不抱酒肉也。爲言。

鈔。若長老上座等云云。鈔批云。從一夏至九

夏日年少。從十夏至十九夏名中年。從二十

夏至四十九夏爲上座。從五十夏已去者名

曰耆年長年也。文。

記。我下顯非云云。問。此句明佛不讚見何

云顯非哉。答。以佛不讚。知是非也。故云爾

歎。初不學戒。不重戒。不可稱之。得衰耗。又

鈔。畜八不淨財云云。鈔批云。何八。一因宅園林。二種殖生種。三貯積穀帛。四畜養人畜。五養養禽獸。六錢寶貴物。七稱壽金銀。八象金飾床及諸重物。是爲八不淨也。文。

鈔。摩耶經云云。曇景譯文有二卷。今引下

卷也。

記。終至七百年龍樹出世云云。龍樹出時代

有多說。或云三百也。

鈔。袈裟變白云云。餘記得意樣聊不同也。鈔

批云。立云。袈裟名味。今明雖著袈裟無袈

裟味故。曰變白也。濟云。非謂染衣不著。但是

心不染法故也。即涅槃云。汝等諸比丘。身雖

淨服袈裟染衣。心猶未染大乘淨法。即其義

也。又袈裟梵語。此名曰味。欲明其人不得

袈裟解脫之上味也。文。然而簡正記付之云。古

今諸記取釋有殊。初解云。謂不持戒不染法

味。名爲變白。今破云。經文既約事變。不合於

法文。

記。豈唯條白云云。唐土此時條白。故云如

是歟。會正記云。法滅盡云。○袈裟自然變白。

鈔。譬如枯樹云云。會正云。不結功德之花果也。簡正云。枯樹者。謂無枝葉花果。破戒人

萬善花葉不生。鈔批釋聊不同歟。彼記云。

有云。枯不受潤。此人不善善法功德之潤也。

立云。枯樹多聚蟲故。人並捨離。濟云。樹若

鬱茂。人則愛樂。今既枯死。人皆捨遠。故曰

失諸功德也。文。

鈔。若著法衣鉢云云。和本鉢上有持字。兼

作鉢。

鈔。又常懷怖懼我爲佛賊云云。此犯戒人怖

心也。佛賊者。梵網云。信心出家受佛禁戒。不

得毀犯聖戒。若有犯者。不得受一切檀越供

養。不得國王地上行。不得飲國王水。五千大

鬼常遮其前。鬼言大賊。若入房舍城邑宅中。

鬼復常掃其腳跡。一切世人罵言佛法中賊

文。

鈔。若肉眼所見等云云。會正云。若肉下彼云。

肉眼所見。是爲非見。若牛羊之不別隔耳。文。

記。若肉眼見下二句。疑引別文尋之未獲云云。

解深密經第一。勝義諦相品偈曰。佛說離言

無二義。甚深非愚也。所行愚失於此。癡所惑

樂著二依。言戲論。乃至後連如上智論當生

牛羊等類中。已上雖非正引之文。其義勢相

十五卷指卷筆誤見十四卷也

記。若通神昏○競現○恐懼於茲驗矣云云
戒序云。死時懷恐懼具也

鈔。又不隨法教云云。鈔批引彼全文云。一謂
有比丘。不隨法教隨非法教云

記。不隨忍法隨不忍法云云。文句記云。阿含
云。力有六。小兒啼爲力。女人瞋爲力。國王
憐爲力。羅漢進爲力。諸佛悲爲力。比丘忍爲
力云

鈔。不敬上座無威儀者云云。鈔批引彼全文
云。三不敬上座。無有威儀文。如彼本文。今

鈔文可訓不敬上座無威儀者歟。而今記釋。
見上乖儀輒生輕傲。此無威儀付上座見爾

者今又可互兩義歟。是以簡正記云。三不
敬上座無威儀。鈔無有字。足者字。解云。不

敬即是無威儀。非謂上座無威儀也。亦可深
防。恐不敬無威儀上座文。鈔批又云。不敬上

座無威儀者。據此文意。謂不敬上座。名曰威
儀。非謂無威儀文

記。彼云因上座命終故云云。鈔批引本文云。
五上座命終已後。比丘放逸習於非法。失諸

善法云
記。好佐下即五怖畏云云。問。上引十誦五
怖畏如何。答。十誦出二五怖畏。無苦歟

問。前五怖畏同異如何。答。前後不同也。二
處有之故。必不可全同歟

資行鈔

事鈔上一之外第一也
自集僧篇至卷終也

集僧通局篇第二

記。案下分題云云。今鈔文云。建首題集僧之
軌度。後明來處之通局是也

記。通局即召所集云云。通謂布薩自恣四所
集僧。謂大界戒場自然空地及界外也。局謂

受戒等餘法。但局當界故也
記。羯磨篇中三四兩緣云云。十緣中三四也。謂
集僧方法集僧約界也

記。古記並云等云云。節古義云。增曜初篇後
云。上標宗明體竟。同之。今記正斥會正記也

云云。會正第三云。前既標顯高爲自行之
體。次則依體起用作益於他文。抄批三上。既

標宗顯德。僧體已備。理宜益物
記。業疏廣明僧體云云。彼疏一上明僧體。雖
列諸義。取四人假用爲正義也。不攻自破。

無處明僧體耶
記。此篇下科用僧分齊有文明體云云。下鈔
云。二明用僧分齊。此宗四種論僧。汎論僧義。

並取四人已上能御聖法辨得前事者爲僧○
又前四人若據自行以成僧體。並須清淨以

犯小罪。不應羯磨故云
記。僧者通目七位云云。凡云僧時。僧翻衆。衆
者四人已上也。今集僧通七位。果四人已

上衆名。從目名也。所以然者。對首心念法。作
作相等是十緣之內隨一也

記。不同古記謂簡別人云云。節古義苑云。僧

是梵略。具云僧伽耶。四人已上能辨事故翻爲
衆。三人亦名小衆。恐有濫故云僧也。增曜集衆

會正云。僧者約四人已上云云。阿篇題集僧者。
通互七位僧。將局四人大衆哉。若云局大衆

者。今釋云。不同古記云云。若云通者。下云。此
篇集僧是據大衆云云。題號可叶本文。如何

答
鈔。御法則云云。會正云。御則理也。文。抄批云。
御謂衆御也云云

記。總三種別云云。應來不來應與欲者不與
欲現前得謂人詞是爲三種別也

記。御下法非云云。問。此句與次被下事非句。
何必法非事非哉。僧有乖離故。秉法雖如法。

無成決之力。又雖事如。僧有乖離故。據入非
之位見。是以次下云。法事縱如小人非故二

並不成立云云。爾者今法非事非釋。如何耶
答。問。又何不云界非哉。答。界非不寄人

集故。有云。可攝事非也。事攝界義。見羯磨篇
記也

鈔。建首題云云。是非篇題。且此篇始云首題
也

記。佇待懷愼非成慶務。齊緣云。懷愼煩悶
之貌。愼。尤音。憂也。憂助也

鈔。使舊住沙彌淨人打云云。彼意云。容沙彌
吹打不知處失時節。佛言舊住應打文。敬上

打人
記。漆毒樹相傳云。恐傷手故云云。是ウルシノ
木也

鈔。餘木銅鐵瓦鳴者。總作云云。簡正記云。文

中是瓦字。檢彼律文云。餘瓦木銅鐵鳴者聽作。即瓦字在上。今鈔迴互在下也。有錯書凡字者非也。此釋意。今鈔瓦字誤歟。鈔若唱二時至云云。抄批云。若唱二時至者。即大小二食時也。文

記。此召僧法制非具道者所爲必無二人云云。二人沙彌淨人也

鈔。中食施者亦爾云云。問。居士請僧已下皆付食釋之。何重云中食等哉。答。今記意云未詳何文。然而有義之上總付食云之。中食以下。別付中食釋之。是總別不同歟云云。私云。上總居士請食事也。中食已下。常住僧食時。云可鳴雅事也。人疑唯請食之時計可鳴雅歟思故。一往且如是釋歟問。答云請比丘食

鈔。增一阿含云云。秦曇摩難提譯也

記。信鼓者於事則告衆有期云云。一義云。釋信。初於事則告。便義釋信。告衆有期者衆會故。在法則歸心無二者。今信次約心所相貌釋之。在法者。信心所百法中善十一心所法故云在法。歸心無二者。信心所唯善不遍惡故無善惡二唯歸善心一也云云。私云。於事則告衆有期者。正約事云云。時爲佛之便。告衆令有期故云信鼓。在法則歸心無二者。約法云之時。今打鍵槌集。是爲如來之使打之。我正非謂令集之。爲顯此之由。云此是如來信鼓。愛知歸如來心無二也。故云爾歟。又義云。歸心無二者。愛如來語。阿難歸如來心無二。受命打鍵槌也云云。無人知時限唱時至及

打鍵槌。又無人灑掃塗治講堂食處

鈔。無人○食中蟲云云。十誦本文云。無人看苦酒中蟲云云

記。彼作苦酒中蟲云云。此醉事也。非酒。酒無行故。不及見蟲也。鋪床。無人。水。闕理衆

鈔。相傳云悅衆云云。會正云。觀時適及動靜令宜能悅於衆也。文。搜玄云。智論十一翻爲守護文。剎時

記。今略爲七未詳何意。律文有出八種處。又有出七種處。今記家見八種處。如是釋。鈔家見七種處。如是釋給歟。問。鈔主何具打地作聲。不出八種之文哉。答。有抄云。作相通道俗。其中打地作聲可成掘地唯俗人。不可通比丘。故不列云云。此明律不局道

記。如字而呼乃是梵言說轉云云。作鍵槌槌。而如字呼鍵槌槌誤也。唯獨聲論正其音者。設諸律論作槌槌之字。音可呼鍵槌槌也。故云今須音槌爲地也。問。何槌槌音地哉。答。梵語可地音。而地音少近槌槌故。律論書槌槌之字歟。雖然正音時可地音云爾歟。是以節古義云。集要云。出要律儀等者。槌字有聲無字。以巨寒反之。槌字本地字。經亦云。槌槌地相近錯書爲槌字。增暉同上。又云。今寫地字錯爲槌字。問。聲論何故槌槌字不改作。只音計音地哉。答。諸律論多作槌槌。悉不能改作之。故直音歟

記。羯磨疏中云云。彼云。槌槌者。梵本聲論云。鍵槌反地。此云聲亦云。鍵文。同記。鍵槌如字

呼之下。依聲論方乃轉音。今人一概改槌爲椎。例呼爲地。未披經律。妄自改作文。今現行鈔文當此所破。則後人如是改作雅字歟。援公云。檢聲論。如今引雅字也。是傳寫誤也云云。未見雅字呼爲地也。因茲一誤

記。至於鈔文前後及以一宗祖教凡槌槌字並改爲雅云云。當時現行鈔本云。聲論翻雅等。此今所破字也。槌召爲地。古師誤作雅字。直召雅也。今抄上下多作雅。古師妄改本也。古本寫鈔皆云槌槌。或作雅。直召地。此正本也。是以記家斥作雅也

記。雅雅相濫云云。雅シノ木也。作槌槌而召地。古師迷音作雅字。又字體相濫故。迷雅作雅也

記注。世有不識梵語云云。節古義云。此應世中妄謂非于諸記故云云。砧知林反

記注。云是打鐘之槌云云。能打物得意故斥之也

記。西傳云時至應臂吒槌槌云云。西傳即非西域傳。自西天相傳也

記。或用檀相木等彼無鐘磬云云。指西天云彼無也

記注。而云彼無云云。上居鈔文。指西天云彼無。故今云爾也

記注。明知雅字不呼爲地云云。經音義意。作雅雅召雅不召地也。雅直致反。地徒二反。故又平聲去聲不同也。問。既音義意作雅雅。何斥之哉。答。梵語異說不斥作雅。今作槌槌可召地。而改作雅。斥召地邊也。酌理

酌理 先文後義

鈔。若依三千威儀云云。三千威儀有二卷。安世高譯。今引下卷十枚文。

鈔。則大有科要多少節解之法云云。多少付下節解也。問正記云。科分也。要約也。多少節解者。打數不定也。抄批云。多少節解之法等者。檢三千云。鞭鞭有五事文。搜玄云。科要者。約事既有多種。極有科分要約也。節解者。打數不同名節解文稍小。

記注。但多少有異云云。五分三通四十下。今五十四下。故有異也。

記注。準下又名一通云云。三千威儀意。總五十四下名一通。不同五分。今抄釋一通。今一通雖有四十下三段。大打三下不同。不名五十四下四十下一通也。經之異說不可和會歟。準下者。第三晝食時下注也。

記。三晝食時一通問。依鞭鞭之多少可十二集意。第三第四作相。全同第一常會時之一通。爾者十二時鞭鞭不同如何耶。答。

記注。投繫疑是梵語云云。古記意今不同也。抄批云。四者暮投繫時。寶解云。蓋收繫器也。

記。一縣官云云。謂官人入寺云時也。會優婆塞。

記。七呼私兒云云。抄批云。七者呼私兒。寶解云。蓋呼淨人小兒也。文。

記。科要即十二時云云。會正釋異之。彼云。彼經下文復有三十二十下五下法。避煩不引。故曰大有科要多少等文。

鈔。但時所同廢云云。人不依行。必非廢故也。鈔。今通立一法云云。問。一法者指何哉。答。

一義云。指量時一法歟。總明打樣。必召誰無可打幾數。故記云不定打數。記指此法。即量時方法也。尋常下。且約常途。一往釋義也。事緩急時。智者可量也。會正記意。指鳴鐘云一法也。即彼記云。一法即鳴鐘一法。大準即大途準式也。就下其中。事或緩則長打。緣遇急則促鳴。任維那度時行用文。必在智者斟酌鈔。生雅之始云云。雅。槌也。

鈔。如是至三名爲三下云云。問。或云。三下或云三通。虛指十下漸稀漸大二十七大打三下。云三下三通歟。將又大打三下云三下三通歟。如何耶。答。且大打三下云三下三通也。所以爾者。鈔云。乃至聲盡方打一通。如是至三名爲三下。此大打三云三通三下也。又軌度圖經云。大打爲三通文。又下記云。乃下示後三下。即目此三名爲三通云云。又上三千威儀。召沙彌打三下云云。此即三打云三下也。又今記云。從三十六去打三下。名三通云云。加之會正記云。乃至聲盡者。自三十七下。聲絕別打一。名一通。集聲聞衆。又過一下。名第二通。集緣覺衆。後擊一下。名第三通。集大乘菩薩文。此等諸釋。三下三通指大打三下見。若爾者。何故今記云非謂單三下也。始終共單下。又鈔云。佛在世時俱有三下。又云。長打之初亦同三下。又云。方復生雅同前三下。此等皆四十下三段。云三通三下也。何況業疏并名句三段云三下見。如何。答。今云。

始終共四十三下之得名。雖有大打三下。獨非大打三下。必假前三十七。其上下大打三下。故約此邊云共四十。必三下得名非謂共四十也。鈔文但有二三下等釋同之。又自餘諸釋準之可得意也。以別名名總也。名句釋非今依用歟。問。四十下出何文耶。答。未分明。但出五分歟云。故互分云打三通也。故可勘彼。

記。接前四十增兩四十共百二十。圖云。初四十下。虛指十下。漸稀漸大。二下。中四十下。虛指十下。漸稀漸大。八下。後四十下。虛指十下。漸稀漸大。二十五。漸漸微雅漸漸漸小。概。尤云。許既反。又居代反。記。從三十六去打三下名三通云云。問。百二十下第三。四十下終三下。云三通。第一之時三下。如何可名哉。又可無表示哉。答。爲差記。三道乘之則百二十爲節云云。五衆各有八彈。五衆又有三乘五衆。故共百二十下也。問。三乘八輩者。菩薩緣覺無四向四果之階級。何於三道云有八輩哉。答。正於菩薩緣覺。雖無四向四果之位。約見修斷證。且云八輩也。聲聞四向四果之配立源。依斷證故也。所謂八十八使見惑。以十六心觀門斷之。前十五心初果向。第十六心初果。次付修惑。於欲界九品斷前六品。前五品二果向。第六品第二果。付後三品。前二品第三果向。後一品第三果也。此欲界修惑也。次上二界分七十二品也。前七十一品四果向。後一品第四果也。於菩薩緣覺。雖無位差別。見修所斷無異。

故云八輩也。於佛云初果得戒。雖然佛無此位。聲聞初果斷惑之分。佛斷故。云初果得戒也。菩薩緣覺八輩又同之。問。緣覺中可有五衆哉。答。緣覺有二種。部行獨覺同聲聞。爾者可有五衆歟。

鈔。亦有清衆畫樣鐘所者云。僧直云清衆也。大抄記云。謂西明寺鐘所畫樣者石也。文建心標爲必有威徵。

鈔。共同和利。云同利意也。

鈔。故付法藏傳中。屬賦吒王以大殺故。死入千頭魚中云云。付法藏傳文有六卷。抄批等意。引第三卷文見。而今現行本見第五卷。又屬賦吒。具云旃檀屬賦吒也。千頭魚者。身如魚頭人也。非謂千魚也。簡正記云。淮南云。千頭魚者。魚身在水中。人面在水上。非謂千箇魚頭。今時所說及壁畫皆作魚頭。故知錯也。文又屬賦吒王出現時分。諸記引傳文事異也。搜玄云。付法藏傳云。佛滅度後一百餘年。屬賦吒王與安息王戰獲勝云云。抄批云。付法藏第三卷云。佛滅度後七百餘年時。安息國王性甚頑暴。將統四兵伐月支國。其月支王者旃檀屬賦吒亦即嚴誠兩陣交戰。刀劍繼起。屬賦吒王尋便獲勝。殺安息人凡九億。問群臣言。今我此罪可得滅不。諸臣答言。大王殺戮凡九億人。罪既深重。云何可滅。時王尋置大鑪。於七日中煮湯令沸。洄涌騰波熾熱炎盛。以一金環置斯湯內。顧問群臣。誰巧方便能得此環。時有一臣。來應王命。便投冷水。隨而取之。手無傷爛。尋獲金環。王告臣曰。我

所爲罪。如彼沸湯。悔必可滅。猶如冷水處於鑪也。吾所殺人雖有九億。其罪重者唯二人半。我當殺時。有兩賢信。臨被刑戮。稱南無佛。而我殺之。斯罪深重。其一人者。口言南無。未知是佛。爲富蘭那。我復殺之。故名半人。爾時有菩薩羅漢比丘。見屬賦吒造斯惡業。欲令彼王恐怖悔過。即以神力示其地獄。所謂斫刺銀輪解形。悲叫哀號苦痛難忍。王見是已極大惶怖。心自念曰。我甚愚癡造此罪業。未來必受如斯之苦。若吾先知如是惡報。正使 myself 支節分解終不起心加害怨賊。況於善人生一念惡。爾時馬鳴菩薩即語王言。王能至心聽我說法。隨順吾教。令王此罪不入地獄。王即受教。於是馬鳴廣爲王說清淨之法。令其重罪漸得微薄。爾時其王統攝天下。廣集勇將。戰四種兵。所向皆伏。如電摧草。三海人民咸來臣屬。屬賦吒王所乘之馬。於遊行足自推屈。王語之言。我征三海悉已歸化。唯有北海未來降伏。若得之者不復相乘。吾事未辦如何便爾。爾時群臣聞王此語。咸議曰。屬賦吒貪虐無道。數出征伐勞役人民。不知厭足。欲王四海。成備邊遠親戚分離。若斯之苦。何時寧息。宜可同心共屏除之。然後我等乃當快樂。因王病瘧以被鎖之。人坐其上。須臾氣絕。由馬鳴說法緣故。生大海中。作千頭魚。銀輪迴注斬截其首。續復尋生次第更斬。如是展轉乃至無量。須臾之間頭滿大海。時有羅漢。爲僧維那。王即白言。今此銀輪關鍵槌音即便停止。於其中間苦痛小息。

唯願大德垂哀矜愍。若鳴鑼槌者。延令長久。羅漢慙念爲長打之。過七日已受苦便畢。而此寺上因彼王故。次第相傳長打鑼槌至於今日文問。此比丘打之見與前相違如何。答。濟公云。彼律據集僧事。須臾。今傳取濟物故。聊可不同者歟。遣信白。因緣相召。語簡。召謂如相呼召。

記。疏云。罪者遇善爲因云云。問。罪者遇善爲因等者。意如何。答。見記文云。罪者先有善因。偶然遇打者。方今發願隨願冥通文。

鈔。餘親承有教念者。被鬼神送物。今文不見。鬼趣歟。然俗云死者鬼也。故云爾歟。記。智興律師云云。續高僧傳云。唐西京大莊嚴寺。東禪定寺僧智興律師。俗姓宋。洛州人也。次掌維那時寺僧三果者。有兄從帝南幸江都。從帝南幸云云。此有二點。一義云。從帝南幸江都中路亡歟云云。又義云。從帝南幸江都中路亡歟云云。

記。初無凶告云云。人無告其死也。濟抄云。凶告及凶問。或抄出云使者也。忽通夢於妻。可具絹十疋。

記。并陳吾意云云。汝今如告之。可告智興律師也。

記。旬日。十日也。

記。凶問奄至恰與夢同云云。夫死之由告妻也。

記。僧給皮袖云云。手引入者也。以皮作之。苦力切肉。凝血辭著之爲傳。忽爲小事。

所爲罪。如彼沸湯。悔必可滅。猶如冷水處於鑪也。吾所殺人雖有九億。其罪重者唯二人半。我當殺時。有兩賢信。臨被刑戮。稱南無佛。而我殺之。斯罪深重。其一人者。口言南無。未知是佛。爲富蘭那。我復殺之。故名半人。爾時有菩薩羅漢比丘。見屬賦吒造斯惡業。欲令彼王恐怖悔過。即以神力示其地獄。所謂斫刺銀輪解形。悲叫哀號苦痛難忍。王見是已極大惶怖。心自念曰。我甚愚癡造此罪業。未來必受如斯之苦。若吾先知如是惡報。正使 myself 支節分解終不起心加害怨賊。況於善人生一念惡。爾時馬鳴菩薩即語王言。王能至心聽我說法。隨順吾教。令王此罪不入地獄。王即受教。於是馬鳴廣爲王說清淨之法。令其重罪漸得微薄。爾時其王統攝天下。廣集勇將。戰四種兵。所向皆伏。如電摧草。三海人民咸來臣屬。屬賦吒王所乘之馬。於遊行足自推屈。王語之言。我征三海悉已歸化。唯有北海未來降伏。若得之者不復相乘。吾事未辦如何便爾。爾時群臣聞王此語。咸議曰。屬賦吒貪虐無道。數出征伐勞役人民。不知厭足。欲王四海。成備邊遠親戚分離。若斯之苦。何時寧息。宜可同心共屏除之。然後我等乃當快樂。因王病瘧以被鎖之。人坐其上。須臾氣絕。由馬鳴說法緣故。生大海中。作千頭魚。銀輪迴注斬截其首。續復尋生次第更斬。如是展轉乃至無量。須臾之間頭滿大海。時有羅漢。爲僧維那。王即白言。今此銀輪關鍵槌音即便停止。於其中間苦痛小息。

一悟

記。貞觀六年季春卒云云。年四十五卒云云。

記。大行者。菩薩大行也。

鈔。諸經論但云擊擣云云。簡正記云。四分云。

打擣槌。阿含經擊擣槌。智論擣銅擣槌故云。

打擣槌等文。巨害者。巨。大也。

記注。古記妄解云云。集要會正。義苑等意也。

總標通局分科。云分齊也。

鈔。來處云云。會正云。來謂行來處所也。文

記。通謂體同云云。大界戒場小界三雖不同。

同作法界體。故云體同。自然可准之。分大界

戒場等。云相別也。同則略分。別須委示

記。話冠首題一篇綱要云云。此來處通局言。

令冠首題集通局之通局。一篇綱要也。略知

條目始可尋文者。第二別科條目得意。則通

局之言。始可尋今文爲言。

記。以類相從此之謂矣云云。今指此文也。

記。法成得罪云云。可集不集違制罪也。四集

鈔。若小界者既不立相云云。是難緣開故。不

用二處集僧也。

記。異處下道即是誠文云云。本律三十四

戒中云。在界外。疾三處集結小界文三十五

戒中云。若布薩日。於無村曠野中行。乃至

當下道集一處結小界文三十七。白念處中云。

若衆多比丘。於自恣日。非村阿蘭若。若來結界

處道路行乃云。隨親友同意移乘異處結小界

文。問。異處者何界攝哉。答。

記。聚亦周院可悉云云。業疏云。不可分者爲

言。以村聚落無有垣墻。又僧難聞往返難究

文可分別聚不爾。故云周院可悉也。問。可

分別聚落。必約有四相哉。若云約有者。如邊

土城邑。雖無周院。何無可分之義。若依之云

爾者。疏文并今又云周院可悉。如何。答。

記。城外村坊云云。如今東山西山有村坊等

也。

記。邊夷城邑云云。邊土田舍城邑彼此相ツ、

カル也。稀勢

記。初人處俱可分則依此相云云。問。如今時

總村中別構周院。衆多屋住在之。此內可別

來作法否。答。有云。如今時王城中。但與他

家隔牆殿家不可別立。如下記斥有人謂城

邑中院相圍處並可分別之義。即當此故也。

問。設雖在總村中。而或隔路與總村別顯。如

何。答。學者云。既是別相顯。然謂別立有何

答云云。

鈔注。下文齊行來處云云。簡正記云。十誦有

兩節之文。前自文所即二十二卷。今注文指

下文者。即三十七卷文也。言行來處者。謂聚

落城牆外邊行路來往處所也。此制分齊者。

彼云。謂箭射所及。鷄飛及處。慚愧人大小行

處。制此處以爲集僧分齊。可有十步已來也

文。

記。此由他執故特注顯云云。準濟緣。必欲

義事不分明也。濟緣云。彼律下文云。聚落界

齊行來處。謂聚落外行路也。疑是昔來執爲

勢分。故特決之文。既云疑明不破歟。

記。古記妄解云云。節古記云。會正云。注下文

即指彼律四十七增一文。以鈔上引是第二

十二中文故。彼問云。若比丘聚落中。初造僧

坊。齊幾許作界。佛言。隨聚落界行來處。已上

問云。若依十誦取勢分者。理有何苦。答。前

所謂還用他部之文以成已部之事。上文云。

即成四分判文有限也云云。凡於攝衣自然雖

立勢分。於攝僧自然不立勢分。故斥勢分義

也。依之今師意會同四分也。然而餘記意。顯

部別不同得意。是以抄批云。注云四分聚落

界取院相者。謂齊院相內集不同十誦齊行

來處也。四分自然衣界有勢分。此中僧界無

勢分。須知十誦僧界有勢分者。部別不同文。

鈔。不須五重集人云云。此且大界標相與院

相等時事也。若大界標相寬於坊院時。設雖

院周匝。還可依五里歟。此約創起○者。及

後離衣歟。

記。有人迷此謂城邑中院相周匝云云。此不可

分別聚落時。藍院周匝。此可分別義也。此內

可集僧也。是抄批意也。即抄批此上是可分

別聚落。今作兩句束之。若聚周藍不周。則依

聚不依藍。若聚周藍亦周。依藍不依聚。下不

可分別聚亦有兩句。若無聚復無藍。須依六

十三步。若無聚有於藍。不依六十三。濟云。

此意顯有伽藍自然界也。十誦既云。無僧坊

聚落中即依聚落集。明知先有僧坊聚落中

即依僧坊集。此文中意。只是欲顯伽藍相周

不須依聚落集文。

記。藍院四周自然四出云云。此不可分別聚落

之時。雖院相周匝。卒三步自然周圍樣。圖何

云爾哉斥之也。不勞攻之。較

鈔。用五肘弓七弓種一樹云云。問。十誦意云。弓長四肘。何弓有四肘五肘不同哉。答。四肘者舒一肘量。五肘者舉一肘量也。故不相違歟。

鈔。得六十三步云云。業疏云。縱廣四維文。

記。中華云云。指都云中華也。

鈔。不同前解云云。抄批云。古師及彌。皆云七間文。刪繁意。

記。古記不知所以例云指誤云云。會正記云。如義抄者誤指也。檢彼無文。假令是誤。一處可爾。誣聖。辱祖。招殃。

鈔。謂頭陀寄衣云云。簡正記云。頭陀者。極小近三里能遠益善。二寄衣者。謂不作日限六夜寄衣。三盜戒者。文云。蘭若靜處盜物即盜戒。蘭若。四僧界者。大界五里集僧。五衣界者。即下蘭若護五衣八樹七間。六難事者。即提舍尼中迥遠恐怖畏難。即簡若受食戒也。文。

鈔。多言僧界盡一拘盧舍云云。允師意多論得意。允抄云。多論云。第七。向空地無聚落慶乃至一拘盧舍。五百文餘記意。指諸律論云。多見。

簡正記云。多言僧界盡一拘盧舍者。十律十二云。諸比丘於空野處。初作僧坊未結界。爾時齊集為界。佛言云。一拘盧舍。是中不得別作布薩。羯磨僧祇亦云。一拘盧舍。了論雜寶藏並云。一拘盧舍。若爾既諸文中皆云。一拘盧舍。元來是定。何故前言諸部不定耶。

答。辨量不定也。故羯磨疏云。諸部皆云。一拘盧舍。不定大小文。

鈔。雜寶藏中云云。彼第一十三抄云。有餘梵土

離此住處一拘盧舍。案言文。

鈔。七槃陀云云。簡正記云。槃陀者。大德西天量之通稱也。文。

記。昔人但云惡比丘作留難故云云。會正云。有難為惡比丘來作留難也。故開蘭若集僧狹。異前五里文。簡正記云。惡比丘作別來留難也。

記注。有以隣寺難集云云。節古義云。古記未見云云。

記注。有人不肯請以結界篇中三小。節古記云。古記未見。

鈔。縱廣有拘盧舍界云云。四方四維圓有界。此約無異界也。會正云。南北曰縱東西曰廣。

鈔。此中不得別食布薩云云。和本無別食二字。記。此約停住為言云云。今道行界。比丘止住此。作集僧時。二里中不得別來食也。別來食開緣時。鈔中云。下至半由旬內來往上下是文。半由旬中。行時開別來食。經道行界半由旬。往時可開之。今約止住云不得別來食也。

鈔。六百步為拘盧舍云云。六百步當二里也。徒涉。

鈔。若擲水若沙云云。和本沙上有散字也。記。准下離衣勢分相傳以十三步為定云云。下離衣界勢分定十三步。準之今擲水等量定十三步。此自然界體也。非勢分也。潮水作溢。鈔。丁定切。本文作礙。會正云。石也。又鈔。丁石切。記。若擲水云。造木云。造名云。釘狀繫。纒得否可尋。

記。界限不定云云。船東西可通涉故。界限不

定也。縱約兩岸雖結界。船散動可有參差故。有人云。結小界事。相傳限江得意也。僧伽跋摩。江中結見所以爾者。必木立兩岸結故也。唯一方岸下釘。一方無岸其水不可結也。

鈔。若水中石木樹云云。問。上水中樹根不同如何。答。上樹根。樹在陸地。根入水中。故云與陸地界相連也。下樹木在水底。不連上陸地。故云離陸地也。故不同也。即會正記云。相連者。尺上水中樹根半在水在陸。若全在水中。雖連水底地。亦屬水界攝。文。簡正記云。若在船上。若崩岸有大樹根在水中。不得繫著水內。有樹根應斫去。若不斫去。與陸地界相連。若水中有大石或浮木。總是水界攝。已上謂離地者。此約離陸地。不是離水底地。羯磨疏云。問云。上水中石木及碇等。既與底地連。何故判得。答。舉例云。如比丘安居患熱。衣服岸入水浴明相出失衣。此比丘脚豈不著地。由是水與陸地異故失衣。今引此例故。鈔文離陸地文。

記。結法未與唯除說恣云云。問。通行餘法者。行何法哉。答。責持上三云。問。六相自然開乘羯磨否。答。此無明說。以義定之。若準八年已與羯磨受具。十二年後令弟子說廣。由此始立結界。未結已行羯磨。唯除說恣者。說恣羯磨。十二年後以前雖有說戒。此佛說戒必非說戒羯磨也。故云唯除說恣也。若爾者。說戒可然。自恣何時制之哉。答。

記。心心對首及別來食並須約界云云。衆法對首心念之法。約六相自然之分齊可作之。爲言

睡眠人。若自不語。若語前人不解。如是等不名捨戒。同三十五受戒法云。爾時有與眠人受具足戒。覺已還家。諸比丘言。止莫還家。汝已受具足戒。彼答云。我不受具足戒。諸比丘往白佛。佛言。不得授眠者具足戒。爾時有與醉者受具足戒。○私云爾時狂者授具足戒。已上文此全不見捨戒。如何云捨戒文兩出哉。答。注羯磨經云。受戒捨法。可謂受戒與捨戒之兩處。故各採兩處合出之。依之今鈔標捨戒中不出醉人。尤有其理哉。加之業疏一下承羯磨經文釋云。文列受捨狂醉非引證前不足之限。既分受捨兩字。以指兩處也。但濟緣一下受捨者。即受法捨戒中。以捨戒兩出故標簡文。今捨戒文有兩出之。并記下云。初醉人出受法捨戒中云云。此釋實難思釋也。

記。或因錯解妄加改作云云。寢戒中不出醉人。今文出醉人。有人改作如今作無本數。或釋意。本雖有醉人。寫脫歟。凡今記釋可有三意。初釋。今此但引經戒文故無醉人。第二或釋意。本祖師依受法文。可有醉人思召故引之。而後愚者除之歟。第三或釋意。不慮寫脫歟。

鈔。自語前人不解云云。律文自語不解與前人不解。二人見。爾者何記云且列九人耶。答。次下釋見。即彼釋一人歟。鈔。未白前睡不足數也云云。抄批云。若慣聞亂語等。皆約撰人上作之。必聞白已乃亂語慣聞者。皆成撰事文。

鈔。亂語人慣聞人云云。抄批云。亂語人等者。約口業不足也。言慣聞人。約心業不足。立謂心繫緣覺觀也。文即合前九。

鈔。義加醉人自語不解。○不解之人云云。自語不解。自顯倒異言羯磨之文句不能解程人。不足數體也。又非自不能解前人。令不練不解人故俱一人。云非謂自他二人也。記。非謂祖師自意加之云云。會正云。四分不足數中。無此類人。大師準捨戒文中約義加文。

記注。古記云。會正記釋歟。即會正云。律文受戒捨法中云。若睡眠醉狂悉不相領解並不成故。自語不解者。準前捨戒中。是自語前人不解。今文略前人兩字。若準業疏中。作共語不解故彼文云。義理有歸。亦須收取。如極醉人共語不解人等。亦是不相領會。何有忍默之理。故亦通照云云。即知從顛倒異言前人不練二句。是釋上自語不解之貌。不解云即不明律人。

鈔。所爲作羯磨者云云。一義云。所爲作羯磨者訓之。爲作義也。此次轉釋乞法之釋符順也。一義云。所爲。作羯磨者訓之。下自身作法而所爲人也。但此義不應轉釋義歟。非乞法等人故。記注。戒師白和捨墮受懺云云。且略出之。尙可有教授之白召自恣之白和也。記。或恐意別詳之云云。問。意別樣如何耶。答。設雖通四內。將不入數可在之。而今通四內亦將入數故。云若將入數等歟。

鈔。四僧不列云云。四人僧不列除受日爲言欲盡申所爲之義。

鈔。事同五人並是所爲故云云。頭數雖同五人法。差人德衣受日等。並一人所爲人。不能羯磨。非如五人法俱作羯磨。故不名五人法也。故下顯攝在四人。不同說戒結界所爲則無。

記。足履空云云。問。神足之足非手足之足。神通智慧作用也。此智慧亦依定發得。故指定云足。爾者何云足履空哉。答。今非釋神足之足。凡神足之人以足履虛空爲言。由處坑坎。

鈔。并審之類有僧云云。抄批云。并審者。如北人掘地爲孔。中安床榻。夏承涼。比丘若處其中。衆在其外。相望成別非足文。鈔。非謂眼見在界外云云。正知界分齊。眼見界外。非謂坐其也。

鈔。此二界同在自然不同一相云云。抄批云。界外與戒場云二界。簡正記。大界與戒場爲二界也。今記意。別住戒場云二界也。記。上三由入無記云云。睡眠亂語慣聞等三也。問。睡眠人性相通三性定之。何爲無記哉。答。此意先約相。暫釋無記也。依性相設通三性。其善猶不足數也。言下文略。○同憶等。

記。縱下次決不集非別云云。問。始終睡眠人。於羯磨不覺。無別衆過。無僧用故。若羯磨未竟之間。睡覺亂語止等僧在之成別衆。答。有比丘無想。既以判別衆。知睡覺等心復本。

心故可有別來過也

記乖別之相容他檢故云云如盲者具二能故成足於乖別相設雖盲者餘人可檢知之故也爲言

鈔。狂等三人由心無記故不足云云簡正記云。一狂人。二亂心人。三病壞心人。抄批云。十誦五緣故令人狂。一因失財故狂。二因失親故狂。三因四大不和故狂。四因由業人民失故狂。五宿業因緣病報故狂云

鈔。常憶常來故云云抄批云立云。若常憶常來是足是別。不憶不來非是非別。若互憶忘此人若得法已非是非別。若未得法是足別文記。以三相雖殊同顯狂類云云簡正記云。痛惱心亂例同狂。三者明後二人也。皆有此三品之相。若一向輕。如狂中常憶常來。一向重。如狂中不憶不來。或重。如狂中互憶忘。及來不來人例前易委故。指同狂也。問。此三人如何簡異。江西記云。身口心俱狂。即狂人收身口不狂。即亂心人攝。身心狂而口不狂。即病壞心人攝也云

鈔。重病人云云問。重病人與上病壞心人不同如何。答。抄批云。深云。痛惱纏身。使心悶亂。不同重病但是心之不樂云。簡正記云。重病者謂其病重。不察是非。心既昏沈。無情緣法故文言不領當。二通相足。必言解羯磨齊文而已。時。過學肆。趨時。自謂精英。微爲弘獎。僅

記。廣列五迷云云。正源記第二釋云。初是總迷。二即迷法。第三迷事。四人。五界。初中緣

通四。通界法人事也。有一乖軌。皆入非違。誦文合眼。能秉之謬也。傍無人覺者。衆僧之昏也。次則謬於緣緣。如即彼沙彌爲此沙彌等。所被事中。如衣鉢。或無病離衣等。法如說恣。或無難輒增。無緣妄略乖務錯謬。何取不收。已上私云。增減乖務者。如懺悔。犯一罪。牒多罪。亦犯多罪。牒一罪。是所被事增減也。法增者。如說恣無難輒增無緣妄略等是也。此如正源記釋也

記。如臨說戒止解一白言相始終云云問。四人說戒共誦覺戒本。其上共解羯磨成足歟。如何。答。一義爾也。四人同暗誦戒本。解羯磨可成足也。又一義云。解羯磨不覺戒本無苦也。律中不覺戒本。行他寺各一篇誦得畢。多人可作一說戒見此義勝也。簡正記云。問。此與鈍與義加不解人何別。答。疏云。此人雖學。學而不知。根鈍難明律制盡形依止。前義加者。但唯不學。或學未知。名爲不解。故有別也。此言相顯。覆處不須磨

鈔。二由二非假緣不足云云問。二非者。體境俱非也。爾者何尼等四衆出體非中哉。僧尼戒體俱皆發得。又沙彌等戒同大僧無作。故無體非之義見如何。答。當科大旨。雖約戒體非。其中少少尼約報別邊。沙彌等約未具邊。一往云不足歟。今記釋見爾故。問。體非者。剋相如何。答。於體非有異義。古義云。以戒體僧體二。參差體非得意也。十三難人戒體非也。難故本戒不得。故戒體無之。是云體非。尼等報別邊非僧體。故云體非。沙彌等同

之也。三舉法隔故非僧體。二滅體壞故戒體非也。如是約邊邊體非得意。此等義見古記。即簡正記云。一體非本無戒放。或非僧體。或壞僧體。又云。實三舉僧體可得意。雖然今記釋。體釋戒體。故知一同以戒體非可得意也。尼等齊僧尼戒雖發得。尼護持大尼戒。不護持同之大僧戒。如是沙彌等亦爾也。故云體非。三舉人根本既依見惡穢戒放。亦云體非。十三難二滅人體非條勿論歟。尼中四人中合作等

記。自言我是十三難人云云簡正記云。問。於十三難中。破僧一難。爲受前破僧。爲受後破僧。若云受前破者。既未受具。如何破僧。準文中。須是大比丘故。若受後破者。但得逆蘭。初受時既納得體成清淨人。身在僧中。儀相無乖。理合足數。何成難收。答。正破僧時。理是受後。但得逆罪。戒體如法。今但據再受不得便成難收。既無戒體。何成僧用。故不足也云

鈔。答解者多途云云簡正記云。古來製作十五六師解此一文莫過三說。一師云。此二十二人尼等非僧用體。十三難人無體。三舉二滅體壞。律文但單列二十二人。云不足數。亦不說自言及與知不知等。明知約體冥然不足也。相部扶此解。二師云。二十二人不約體論。唯據用辨。於用中須具二種方成不足。一須自言我是如上等人也。如疏中有不淨比丘。佛令聽與自言治等。二又須人知。如律云。聽以肉知他惡法等。具斯二種方成不足。若

疏中雖有人知彼未自言。或彼雖自言無人知。委由成僧用也。東塔扶此體。三師云。於上二中。但隨具一即不足也。或自言不假人知。或三根外顯爲人所知即不假自言。准律中。有說自言處即不實說人知。有說知處即不更明自言。故知不要二種兼具。有斯三解。故曰多途。玉記三難中。云今至等者。鈔云。於前三師中。扶第二解也。文如上等人。別衆中。一名。以實知非比丘。

鈔。十誦中加一白衣亦不入數云云。此必非謂外相白衣。形相雖同僧形。本受不得人故。形雖黑衣。猶本俗人故。名白衣也。以此不可入僧數。故云不入數也。

記。此好白衣云云。無十三難白衣也。故云好也。仍本名者。形雖出家。不得戒名本。云白衣也。舉。至僧中。

記。若下次約二三人知而未舉釋云云。又訓未舉釋。韓子釋耕云云。次獨知不舉釋。可準之歟。未被科舉。業疏更出爲非公顯無力遮治亦名應擯。示縱言亦成。

鈔。言自言者謂告人云云。簡正記云。問。此之自言爲告當衆即不足。爲五中隨告一衆便不足。答。講者相承有多解。一云。唯告當衆。舉例猶如發露。亦須對同衆。又據前文云。而別人內知。又衆內一人知即不足等。二云。隨告即不足也。不類發露。准前文云。不持戒和上四句。但受人不知即得。知即不成。可以爲例。前雖累云。自言。記。此四出人法中云云。此指出處也。今覆藏

等四人。不出瞻婆毘度四滿句中。出人毘度中爲言。

記。此犯以死罪深難拔云云。問。殘等四人足生善門何云不足。又四羯磨人有小分不足義。何云足數收哉。答。且任律文如是判釋。自本律文不了故。遂至業疏決判之也。中。二多別。尼等四人有一而非類。邊等十三全無舉滅皆有全壞。以分。

記。共爲二人不係前例云云。問。學悔不足實如下記問答。不置四例見背說戒坐可攝第一體。是應法於事有違。故不足數句。何云不係前例哉。答。彼第一句中。四儀乖違事。一向無心。四儀儀全乖等也。是少分背故。不係彼例歟。可見之。

記。兩衆各乘則是破僧犯中品蘭云云。此破羯磨僧事也。非謂破僧。破僧犯上品蘭故。記。應云衆別云云。問。上所列通多少見。爾者何必云衆別哉。答。通多少中。今且出多一邊云衆歟。

記。身既不集理無訶云云。無訶者。是口和之故口集也。

記。答彼無欲緣身合當集等云云。此人無欲緣故必可來。來又有詞義分故。當體身不集故。雖無訶。望後故容有訶。約此邊云同不集。應與欲人必有與欲緣故。終無可訶道理。云許不集等也。

記。初即瞻婆文彼明非法和合羯磨云云。四十四卷八教云。云何非法和合羯磨。同一住處和合一處羯磨。應與欲者與欲在現前。應得訶

者不呵。可作白二羯磨。作白四羯磨。白此事乃爲彼事作羯磨文。問。可作白二作白四白此事乃爲彼事作羯磨。是墮七非羯磨。云何成羯磨法云如法哉。答。

鈔。又六群等云云。上明三業別。此明四儀乖別也。通。

記。復開乘法故非第二云云。問。此學悔何故不出不收第三例之由哉。答。第三例但第二例未自言位爲體。故知非第二例自非第三例也。又學悔自其體顯露也。何論自言不自言哉。無解。法。乘法之任信。觀。今罔冒。

鈔。縱謂淨想亦成法事云云。此犯重人謂淨而別不集成法事也。但能別人可得罪歟。例無比丘有想故也。

記。無作有想云云。問。無作有想。無邊實故成。穢成淨想。淨邊成。表裏既異。何例同哉。答。如來問。但今望妄想之邊。且云同也。

記。須簡下品及中品未得法者云云。簡除非別流類中也。下品及中品未得法可成別故。未論足別。

記注。若云足別人者。此暗破會正等古師義也。古師。今鈔此等人未論足別文。上十三難等人。衆法不足不論足別人法得意故。今斥之也。今師義。十三難等人不可足別論也。爲言。會正記云。凡下即上所列不足數人。是對衆法上辨。然未論足。一二三人對首之法。前境即所對境也。境濫即體穢緣差。境真即體淨緣具。並例如上足僧之法也。足僧若成

足別方就問對首。何論足別。答。衆法對首不
集有別文。搜玄云。言十三難至足別者有三。
初準教列人。二或下釋不足別所以。三凡下
結。並不論足之與別。乃至未論足別者。問。前
並約人論足不足。今何得言未論足別。答。
前但就足數門中。論足不足。今更引來別衆
成不門中。對辨足別。約如此人並未得論足
之與別。○常進座主云。凡此等人未論足於
別人之法。若對首者。指例僧中。問。此是別衆
成不之門。何得更論別人足不足之義。答。因
便明也。若欲取者。應改前科云。初正約衆法
以解成不。二凡下約上諸人便明對首成不
之相。亦二初攝上諸人標不足別。二若對下
正約類明住情思擇文。此記注意。此十三難等
人。先明別衆。衆明足別。何單云足數事哉。
又上何云不云對首事哉。上文引捨戒受欲
等自言不足。併準對首文出之。何一向之未
論哉破之也。

記。恐謂同食別人非別云云。別衆食。食所成
衆犯故。
鈔。若對首作法前境。蓋真云云。抄批云。蓋是
穢也。真謂淨也。欲明作對首之法。亦須簡却
蓋真。亦有同別之相。例如僧法文。簡正記云。
謂二人面對作法。是對首也。所對之人名為
前境。蓋真者。體是緣礙名蓋。體若應法名真。
例取僧中者。若此等人足得四人已上僧法
即得足對首。若衆中三根外彰不任用故不
足僧法。今來足我別人對首亦不得故。云例
取僧中文。此約足數得意。今記約別衆釋之。

記。對首心念亦有不集云云。此非謂單對首單
心念。對首心念事也。對首法界中有人不集
心念作之故。云別衆也。標文斥世
鈔。五分病人背羯磨云云。簡正記云。謂面不
看衆法人。故是別衆文。加行時食食
鈔。二心虛實云云。搜玄。心違曰虛。心順曰實
文。問。二字對何說。答。簡正記云。二字出
處諸家解云。虛爲一。實爲二。故云二心虛實。
恐未當文旨。今依淮南記云。前來開兩章門。
鈔云。衆取威儀相同是一章。不用心順爲一
章。初段中釋云。言威儀者。據理合云。初言
威儀者。製作省少不著初字。今言二心虛實
二字。即牒章。心達成虛。心順爲實。不得見文
中二字。便言之心也。餘文可解。餘有所爲
坐乞如法。

記。跪同坐相云云。離衣等時互跪故會釋也。
記。舊開立說戒良惡不成云云。問。開立說戒。
源自律文出。是以律三十六卷三校云。時說戒
日。一處有大衆來集。說戒者聲音小。大衆不
悉聞。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽當在
衆中立說戒。猶故不聞。應在衆中立說戒。猶
故不聞。應在衆中敷高座。極令高好。座上說
戒。猶故不聞。應作轉輪高座。平立手及在上
座說戒文。律文分明開立說戒。見又祖師一同
開立說戒。下受欲篇云。若衆大聲小。不聞說
戒。令作轉輪高座。立上說之。此則見而不聞
也。文。業疏文又分明也。此等文明鏡也。何以
記家云。循古之義哉。答。此事誠難思。且律
文開立說戒。此初開也。後皆坐衆。不云立衆。

明知初雖開立說。後廢之不聞也。是以會正
記之說戒。變度次第有三節。彼云如前引作轉
輪高座。在上坐說戒。○開既云坐說。知非立
衆。今鈔引初開文也。爰知律文初被廢見次
祖師釋。開立說且循古如是釋。其故尼抄
分明開立說云。舊說。故尼抄^上云。唯有二
人立衆得成。一威儀師爲僧所使不得輒坐。
二半月說戒。衆大難聞。開立說戒。自餘一切
並須坐衆也。如律云。爲衆大開作轉輪高座
說戒。未必立說得成。舊開立說戒者。恐不成。
依此說。但開威儀一人得立衆法。餘者不成。
搜玄記云。如前引。作轉輪高座。立手及在上坐
說。此謂座如人平立手向高也。南山今立者
若坐說不見。如前述。開立說前敷高座。高於
衆僧之座。第三制者。別作極高齊手轉法輪
座也。文以尼抄釋見時。實此事鈔業疏等。且
循古義如此釋。歟。問律文云。廢教條難思。凡
廢教者。初開後制。此云廢教。譬爾前難聽食
肉。至涅槃制之。以前是廢教不用也。今律文
三開必廢前。可用後不見。既無取捨語。何云
廢教哉。又祖師釋。五大部相望論正否時。事
鈔尼抄等。時時雖有循古之義。戒業二疏等
述正義。而業疏注羯磨等。分明開立說。何今
以尼抄等決之哉。答。律文廢教事。雖無取
捨語。且後後可坐說見故。以前立說自被廢見
初開立說衆遍爲令聽也。而聽高座之。說無
不足。何必尙可立說哉。又猶衆多不見聞。重
轉輪高座。遊歷衆中。遍令聽事足。何尙可開
立說哉。坐立不同。四威儀各別也。無力難義

之時。如教授立乘離開之。如今說戒。既許高座并轉輪高座。何乍有此開猶可立說乎。方不可然也。假令在世初。三歸得八敬得與羯磨受。後不有三語得等。又結界未與除說。餘一切羯磨。於自然地離作之。結界與後必局界地也。此等雖無廢以前之語。生後法不用前也。今律文在高座之坐乘。故知前立乘不用。但師釋。設離戒乘。時時循古。不妨出之也。一處述正義故。其外皆可循古義也。又一義云。尼抄等并今記意。非斥平座立說。於轉輪高座上立說。斥之云。舊開立說良恐不成也云云。此又不審也。尼抄意。全不見許平座立說。即云但開威儀一人得立乘法餘者不成。故總不許立說。又濟公義云。律文正開之。今師一向不可廢之。但所斥者。舊執一向立說戒故斥之。律開為衆大聲小等別難緣也。不可如教授常途立乘也。此又難思。古師必可立不見也。既尼抄引律不立見此文總不可立釋成也。問。轉輪高座之樣如何。答。一義云。搜玄云。第三制者。別作極高齊手轉法輪座也。古人釋云。著其輪脚繩繫兩邊。人牽令遍聞見。應非此轉輪。何以得知。此但只言見不言聞。若是牽者。理合亦聞也。又義云。會正記云。轉輪高座者。此有多解。躬律師一說云。今江淮高座準九尺已來。其轉輪高座者。更高一丈已上。即於其上更加一小須彌座高二尺五許。似須彌形。亦名金剛座也。以佛於上轉法輪故。名轉輪座也。仍於前高座上著之。名轉輪高座也。今躬師

所說。恐開輔已來呼此座為轉輪高座。譯律者用此以翻文。委次篇抄之也。記。背是別相是別是足云云。問。背坐上不足中引。業疏更加不足中見。今何故云是別是足哉。答。且以在衆中邊云是足歟。

受欲是非篇第四

記。終成僧事云云。問。與欲必局羯磨僧事歟。將不局羯磨通自餘歟。答。當篇所明必局僧事。又汎雖非羯磨。與欲事在之。謂寶塔品。分身諸佛與欲本師見經云。而作是言。彼某甲佛與欲開此寶塔文。又與欲後悔戒中。只衆會等可與欲見。又尼衆自恣使歸本寺披露上座誠勸時。可與欲見。梁武帝譯場與欲見如是與欲之義雖廣。今所論必局羯磨故。云終成僧事也。命題。

鈔。夫事生不意法出恒情云云。今記意。事羯磨所被事得意餘記意。事與欲緣事得意。即搜玄云。三寶病患之事。外來非心所測。故云不意。說戒自恣等法僧恒常之務。○如此法事。至時常作。故云法出恒情。○差心達僧知無違背。則是而順其心。心既順於說戒恒常也。情則堂頭所乘說戒之無差別來之失文。會正云。事謂三寶等事。法則說戒等法。是衆情恒行之務也。故下情即衆情。心則己心。○衆情之法已之事緣。對望有違。故曰相反。由相反故理開傳欲開之無式。則於事妄行。故立法以詳檢之。既檢則如非之可明。故開二門文。簡正云。事者。玄云。三寶病患之事。外來非心所測。故云不意。法出恒情者。說戒自恣

等是法。僧衆恒情之務。由佛制故。所以半月常說佛法久住不滅。又如自恣。舉罪七支清淨不孤獨故。每年一度至時常作故。云常情也。故對情而順其心者。謂對前來說恣恒情之法。我身既有緣不得赴進。遂送心達僧表無違背。是順心也。心順於法無失者。既有正緣傳欲表無乖違。無有別衆之過。堂頭法事成就故。云於法無失故名欲也。此等釋。今記意聊不同歟。初至欲也來。而順其心。以心順之。

鈔。情事相反云云。此餘記意。情衆僧恒情務事與欲三寶等緣事。今記意。情釋欲心故不同也。以檢之。檢。則有事必明。若明故鈔。初明其緣後明欲法云云。簡正記云。難云。諸篇開科。皆云就中分立。或云分三等。今此亦合云就中分二。何故直爾分科。答。大德云。製作不定。臨時變通云云。

記。且對不與欲來云云。有與欲緣可來故。自無訶故。口本集。今不來故唯身心不集故。可身心俱集也。設若記。有云語略義必包口云云。不集故可身心俱集義必包口也。文。

鈔。凡言欲者云云。抄批云。梵言伊上摩。車上摩此言欲也。此即希須之欲也。梵言迦。去聲。磨。此是欲也。此是五欲之欲也。梵言各別。其義亦殊。文。欲明僧作法。事意決同集。所作事樂隨喜。共同如法僧事。

記。想欲為體云云。濟緣云。想是速引。正取欲心以為今體。須知兩別不可相混。文。又云。言

仍於前高座上著之。名轉輪高座也。今躬師

從法者即三乘中心法所攝乃至想者於境界取像貌。欲者緣欲受也。謂於所緣心欲領受也。今記注想陰等者。只釋法義許也。謂想欲中非釋想許今取欲爲體故私述。徒勞反

鈔。僧私同須云云。會正云。僧即衆僧。私謂己。同須謂同假此欲法也。非謂無心同須法事。

鈔。佛不正制云云。問。同界而不追欲別衆犯罪。何云不正制耶。答。說恣等總和之法。制四處通集。受懺等別所爲法。必不制四處通集。故云佛不正制也。乍在同界。非謂不制同集也。是以簡正記云。佛不正制。謂說恣常法。

佛制一切同遵。不論內外。一人不來皆制與罪。若論受懺罪。此是別人作法。佛且當初不制。我亦須赴堂。既不正制。不去無過。是知彼則須我。我不必須云。

鈔。雖非明文云云。搜玄云。問。律文但說戒自恣二法。即有開欲之文。餘羯磨並無開文。何以今言餘並開之。雖非下答也。律中雖無明文。開餘一切羯磨並得。與欲而六群稱事與欲。佛言。自今已去。但言如法僧事。即知一切羯磨皆是如法令開與欲。除結界餘開也。文。

記。戒本單白捨德衣白前云云。戒本者。今單譯一卷戒本也。本律說戒體式也。捨德衣白者。彼健度在之。第四十三卷也但如戒本云。不來者說欲也。

記。如本篇明之云云。結界篇云。具三義。一結界衆同本宜急制。二自然界弱不勝羯磨。三

令知界畔文。不應所列。不合。要知欲法事不得已。昇。兢慎。戰戰兢兢。記。不成者斥已說云云。此指說欲也。衆僧法事。可成否哉。事及異論。抄批之由事非故不合。不成者。謂不合受欲。不成僧法。云不合說欲。得小罪不成僧法。是別衆放。羯磨疏云。無如法緣說欲以事非故不成別衆也。實云。不然。若非法緣而說欲者。前人自犯妄語。然僧作法得成。由前人心不違僧故。其理決然也。而尼抄見。得成法事。今記下引之。

記。律文欲法中云云。指說戒體度等云欲法中也。記。上引正緣云云。問。塔事緣作衣緣。俱不出欲法中。出或不與欲戒或與欲後悔戒。爾者何塔事列正緣中。作衣列旁緣哉。答。鈔。而六群作衣云云。律十八後悔戒云。時六群中有犯事者。恐衆僧評舉。六人便共相隨至大食小食。衆僧大集說法時。若說戒時。六人共不相離。諸比丘無由作羯磨。後於異時。六群作衣。諸比丘自相謂言。此六群今在此作衣。欲作羯磨。今正是時。即遣使喚言。汝等來衆僧事。六群報言。僧有何事。我等停作衣。不得往。僧報言。汝等若不得來。可令一二比丘轉欲來。六群比丘即令一比丘受欲來。爾時衆僧等與此一比丘作羯磨。作羯磨已。即還至彼六群比丘所。彼問云。衆僧何所作爲。此比丘報言。於我身無利。問言。以何事於汝身無利。報言。衆僧與作羯磨。六群前與欲已。後便悔言。彼作羯磨者。非爲羯磨。羯磨不成。

我以彼事故與欲。不以此事文。抄批云。而六群之內。便遣一人持五人之欲。來云我作衣云云。

記。僧祇彼更有蘭若衣鉢云云。濟緣一下云。僧祇三緣者。蘭若等一王賊二守房三也。今記守房疏出之。同記不引也。又蘭若衣鉢是應一緣也。謂是蘭若處之寺也。於此經營衣鉢時。恐失而與欲也。心非。事非。比者。

記。注有準尼鈔云云。尼抄上上云。今時尼衆輕慢說戒。不敬羯磨。聞道衆集作法則生怠惰心受戲論。造作非法則身輕舊勇致令說欲者多。衆集者少。今付此文。會正記等謂與今鈔斥語同也。即會正記云。舊記云。多有輕慢。此傳欲法也。若準尼抄中云。今時輕慢。○今前又無病稱等。準彼慢斯法屬羯磨說戒也。妄行聖法者屬說欲法也。若作舊解爲慢欲法者。且勸送欲來不名爲慢。又下結云。何爲自怠。此亦誠慢衆法云。

記。前對不知亦得三罪云云。問。妄語罪犯緣云。前人知解云云。爾者何不知云得三罪哉。答。雖不知緣有無知解與欲詞句。故犯罪也。記。無病不合說得成法事云云。無病云病。故說欲時正緣五故。不應說成法事。雖然所對人乍知說。故成罪也。何爲自怠。

記。律云廣說不出正文云云。指四略一廣之中廣說也。不須云云。取他外部。莫非呈心至僧。

記。衆多忘隱云云。準濟緣記釋云。不憶名姓。但云衆多。亦成就欲。又望下文。若忘不說。故

隱不記並名欲到已上故知是三種也 翻譯時加○則無 說不稱欲法成已不 不相稱可不許落非

記注古作平呼等云云 古記意謂詞句中不稱欲緣得意也 是以搜玄云稱平本為三寶等事傳欲今說不稱欲之緣欲法成就不○問此兩重問答意義以不異耶 答前問不稱病等之緣後問不稱此緣欲羯磨法得成以不若準羯磨疏中但合為一問耳文會正云說不稱欲者即欲緣也文

記猶同昔義云云 問既律緣起欲淨各傳依之昔義欲淨各傳爾者何斥猶同昔義哉答律緣起欲淨雖各傳後並須雙牒昔義意始終可各傳得意故各傳猶同昔義斥之也

記故業疏云有人言等後出今解云云 濟緣記釋云即約心行以分兩別欲而非淨即不足數淨而不欲即是別業也故兩具方成僧法僧體假名實互舉文表心無貳無玷

記實通假用云云 通謂無滯礙相應義也鈔並須雙牒云云 簡正記云問若爾何故鈔下諸篇多處出文但云不來者與欲或云說欲已耶答製作家省略此文既廣說了學者已知至下文中雖不雙牒即合準此廣文為足文

記佛言不應稱事云云 簡正記云古人云既不許稱事者如自恣與欲豈非稱事耶答前不許稱事者謂約羯磨所為之事今自恣是說已心行恣情舉畢固非僧家之事也文記七相應法云云 問除第一與欲人七人歟

將具初人七人歟爾者即合八人也如何答除初人七人也毘尼母云既受已轉與一人如是至七云云謂受已者第一受欲人也即至七人故 若為成不

記說戒中云有比丘白佛云律三十六云有病比丘不來佛言自今已去聽與欲受欲人當往若言與汝與欲若言我說欲成與欲若言為我說欲成與欲若現身相與欲成與欲若廣說與欲若不現身相不口說欲者不成與欲文

鈔五分斷事云云 簡正記云彼律呼羯磨為斷事文彼第八卷十七枚今聽諸比丘有事與欲意起去與欲者應語一人言長者一心念僧今斷事我某甲比丘如法僧事中與欲○斷事者白羯磨白二羯磨白四羯磨○若僧羯磨斷事出去突吉羅 囑信量忍 所以斷語猶進退者有病堪能方契聖心問現相若為

鈔而現相者雖取不成云云 會正云謂所欲人當須臨時識別其相且如搖頭一種世人搖於左右是不與相向前後是與相問現相者亦非止此

記在取者點識趣向云云 點識謂點然知是非也趣向者病者趣向法事取者人可知之為由緣來不時唯多無在

記尼鈔但云云云 受欲篇云大姊僧聽我某甲比丘尼彼某甲比丘尼我受彼欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨文欲說付僧鈔禮已同時而說者 簡正記云或佛前一

時禮已同聲而說文

鈔據文並成準我與衆多欲文及故不說等云云 簡正記云問既云據文並成不知據何教文耶下句釋云準我與衆多欲文及故不說皆成或故不說受他十人五人之欲幸記得姓名今不一標舉但云衆多比丘亦判得罪文

鈔由有忘誤或復得罪故云云忘誤得成無罪今云或復得罪故不說者得罪成欲也抄批云立明忘則無犯故不說得吉羅其由有忘誤此屬上句也謂律不說開成者由誤故開也若故不說得吉然亦成故曰或後得罪文記對上兩文云云 上我與衆多欲及故不說兩文也

鈔必無正緣不得通用云云 簡正記云謂今明白心中既無前來迷忘不記名字之緣不可雷同通用行事也文一一說是不得趣爾與人欲與堪能○說者我能傳欲不戒具解昏 葬 齒 上 義 則 反 ケ サ ム ラ 下 力 古 反 ミ ヌ レ カ シ ャ 何得委知不來集者

記恐未盡善云云 表裏能云善也 簡正記云問如誦戒時誦序及單白已竟今誦至戒牒或有事要去為直爾去為傳欲了去答有人評云但直去有人云不得去須待竟兩說俱非若云直去者羯磨雖竟所被之事未竟如何得去若云待竟既有急難何能待之故不爾也大德云設有此緣且白戒師念戒暫住其有緣礙起去亦來僧佛前或本床前一禮訖說欲了出去乃至七佛戒經有緣總須

說也。問。如此有何據。今准當宗外部斷事之時。羯磨雖竟。所爲之事未訖。不與欲輒去惱僧故。亦估情過邊提也。文

鈔。四分有二十七種云云。餘記意。律人雖列

二十七種。義加隱沒一人。當部明二十八人。義

云。南山義加隱沒一人。當部明二十八人。義

加一人。不在此數。至後方出故。且釋二十七

人也。簡正記云。四分有二十七種者。先標

當部人數。問。鈔標二十七人。科中云二十八

人。何得相違。答。鈔據律文失欲法中現列數

者標數。科約義加隱沒一人。至下釋時方出。

今且依文標據二十七人也。隱沒雖不在失

欲中。且是不足法中。所攝不離四分。是以科

家云。四分二十八人。今記意。依律文失欲列

數故。且云有二十七種。而此失欲法中加隱

沒人。可有二十八人。但現行律本略隱沒人

歟。或律文寫脫之歟。問。祖師準不足數具

之。業疏等云二十八人也。問。二十八人者

如何。答。抄批云。四分二十八人也。十三難

三舉二減爲十八也。十九在空。二十隱沒。

二十一離見聞。二十二命過。二十三出界。二

十四罷道。二十五外道衆。二十六別部衆。二

十七至戒場上。二十八明相出。問。律文略

無。準不足數具之。何具尼等四人。不云三十

二人哉。記以科釋其意見故。爾者如何。答

皆名清淨欲不成

記。此示說時言有不定云云。或言白衣。或云

沙彌。或云十三難人等。故言有不定

記。調達邪黨。寺中若別部衆居所入失也。

必不別界歟。準此外道衆。只居所入失歟。鈔。昔解云。受欲已在寺內餘房云云。此定賓律師義也。彼師意。餘處行者經過餘房事也。出界外。戒場上。又一物得意也。

記。而二名互出云云。抄批云。說戒體度中云。

餘處行則無出界外之言也。至自恣體度亦

明失欲義。即云若出界外則無餘處行之文

故。曰無餘處行也。問。六物中線刀子二名

互出。雖然不一體。何以此爲證據哉。答。

記。若但經白時節可知云云。將作白時。明相

現不可略。更與欲作法。前羯磨既畢故。自恣

說戒云。今白月十五日。又云今日自恣。既定

日。又與欲與之故。中間明相現。宿欲不被用

也。今未作白故。明現更如常作之。故不用

略也。問。說恣既畢。日限故實可然。何故亡

物德衣不牒日限。又不令蒙宿欲哉。答。下

不用宿欲出三由故。設雖無日限。以不用宿

欲邊。又雖羯磨已事未畢者。不可用宿欲也

問。僧祇四分。減衆出界外。宿羯磨不令被

所爲事。故云爾也。何必約宿欲之邊哉。答。

一義云。今鈔文分明云。宿欲不被所爲事。記

云。二律開意並防失欲。又不用宿欲。出三之

由。爰知久不用次日所爲事。何必宿羯磨

云不被所爲事哉。若爾者無與欲持。說戒自

恣羯磨已後明現。不減衆不出界外。可作之

哉。依之若云爾者。豈應今白月十五日并今

日衆僧自恣。而次日可作之哉。方方不明。

如何。答。可思之。又一義云。宿羯磨不被所

爲事。故隨羯磨與欲故。云宿欲不被所爲事

等也。記釋以同之也。若爾如說戒自恣。牒日限故。不被明出之事歟。自餘如亡物德衣。不牒日限。何不被明出所爲事哉。如何。答。可勘之。

鈔。今作轉輪高座上說之云云。餘記等意。轉

輪高座上立。說戒。釋。循古義也。爲音。即簡正

記云。準律說戒法三十四有三節文。初云。衆

大聲小聽立說戒。第二節云。由不聞應數高

座極令嚴潔。坐上說之。第三節云。猶不聞應

作轉輪座立手。及在上坐說。此謂座如人平

立平向上座也。律第三節即令坐上。今鈔主

意。若更不開。準前開立亦得。所云轉輪高座

者多解。第一古師云。是座下有輪脚。令人推

輪。其座即轉來去自在。大眾同聞。未審令何

人推輪。有講相疏人解云。令比丘推。既聽立

說。不犯別衆。今開比丘推於衆中。亦無別

衆。今難曰。戒師立說戒。是佛曲開。推輪比丘

何文開許。又若推座來去。巡衆而轉。元來大

衆同聞同見。何得云而不聞。故知非也。講新

章家云。不要令比丘推。但輪脚處繫繩。從他

聽戒人次第坐地牽之。此釋更非於前也。今

南山云。轉輪者。意云。坐此座上轉於法輪八

支聖道。能得涅槃。如世輪也。

鈔。又如多人說戒。何由併得見作法者。面云云

問。上衆大時。見而不聞。今多人說戒也。同上

可見而不聞。何故云聞而不見哉。答。俱難

大眾。上七萬人八萬人等大眾時。立轉輪高

座。於止說故。其座高雖見。而衆多故不聞聲。

此雖衆多。聲聽分齊大眾也。大眾中說而不

登高座故不見。雖然聞聲故云爾也。

記。今解中。科文要見諸部人數云云。當科所引諸部不足數人。是引見雖然委見文時。爲證離見聞義引之。似引明○聞

記。雙出兩義。俟後疏文云云。離作羯磨人古義。雖比座見聞今義也。雖出義。無探破語也。謂同覆障相離。

鈔。僧祇五種云云。簡正記云。五種者。玄云。一覆處隔障。二露地隔障。三半覆半露中間隔。四半覆半露申手不及。五露地申手不及並失欲也。而此釋不符順今記釋。會正中皆出隔障等五人也。今記意。與欲人餘四人合五人也。見名句中。不聞得成說。戒

記注。據遠爲言云云。申手六尺故。今云見而不聞故云遠也。

鈔。隨幾過出云云。約堂門限等也。

鈔。若房小受僧云云。云不容受事也。

記。次他部中僧祇五人云云。問。今記上既釋僧祇五分。何又重釋彼文哉。答。上且總科釋。今別釋釋僧祇五分文也。

記注。古記不數此人云云。簡正記等。今云僧祇五種。不入與欲。云隔障。分覆處隔障露地隔障二也。即簡正記云。五種玄云。一覆處隔障。二露地隔障。三半覆半露中間隔。四半覆半露申手不及。五露地申手不及並失欲也。今鈔主意。入與欲人云五種。即上足數篇云。僧祇中與欲人。若隔障。若半覆半露中間隔障。若半覆半露申手不相及。露地申手不相及。

記注。義加一人云云。彼以隔障或釋云義加一人也。即露地隔障人也。即上足數篇釋云。言隔障者。謂同障覆而別隔者。不成同相。或言露地而隔者。今鈔主意。覆露隔障合一人得意也。但律文云隔障。正當覆處隔障。歟。

記注。不除與欲及加隔障云云。除與欲人。別分隔障。不加露地隔障人爲言。

鈔。二持欲出界云云。簡正記云。玄前言餘處行即待暫出界却還。此中出界外約永去是別文。

記注。正行四人云云。上三人是行意人也。十誦出行覆障意。行本日治意行六夜意三人。故此外加正行四人。合七人也。

記。四羯磨人不失可知云云。問。四羯磨人行別住等人。此小分不足數也。何故四羯磨人不失欲。行別住等三人不持欲哉。答。四羯磨人受欲畢。雖蒙羯磨不失欲。得滿數故。別住等人不入四滿衆。時時無人時。雖共生善門。既別住等人自初其行相現行故。無與欲人義也。取邊邊故不相違歟。

記。今此文中和從自說云云。僧別俱得罪。今抄且我非持欲人。乍知而說得罪。故出此邊不論僧罪。故云且從等也。

記。若不現相不口說皆不成云云。且出傳欲人歟。云更與餘者故。

記。遇緣中三科前明故。誤後明達難並約受者中明重病云云。問。中明重病者。自本不與欲。何故雖達緣。不失與欲科出第二科哉。答。今病人有欲緣可與欲。而遇病緣不作故。

出遇緣之科也。

鈔。文云若欲人云云。律二十六三教上列云。若至中道。若至坊中。亦如是。若受欲人若睡若入定。或忘若不故作。如是名爲成與欲。故不說者。突吉羅文。不知成不。列定忘後。鈔。若在中道並名不到云云。問。於中道作睡定等。雖暫時失欲。終不至僧中故失之歟。答。付之。學者在兩義。一義云。設雖暫時。以是爲失欲緣也。一義云。不爾。以之不列失欲緣中故。而今達之者。見律文既以睡定等亦成。人想謂中道作如是緣同可開之。故釋之也。知默止終不至僧中失之歟。

鈔。若重病者應扶與來僧中云云。問。與欲有四略。一廣作法何雖重病。不用四略與欲哉。若不能四略與欲哉。若不能四略與欲程重病。又非別非足人。何必與來僧中。又出界外哉。答。此事見簡正記。即彼記云。外難曰。適來文中。約重病者。准前文中。重病者即用四略之法。若更重即不足不別。今制令出界。何故相違。答。理實此中是重病攝。夫重病者多種昇降須分三品。一能動身現相。或口中略說。云爲我與欲等。二口不能言。身不能動。而心中分曉。三者心亦不能覺知。但有未捨執持。此即極重。若准疏中。四句料簡中。明病人不足不別。即據極重病者論量。若此文出界避之。即約第二品人以說。謂此人身口既不動。即取欲之人焉能辨得他同別之相出界作也。業疏三下云。問云。重病即不足收。何勞與至。答。氣力虛微故。不能說。神通不昧。

三〇

是別衆文。虛增動有。報成別。僧爲又別。故引相並。

通辨羯磨篇第五

鈔。通辨羯磨云云。會正云。通以總包爲義。辨以折論爲名。謂一百八十四法。若綱緣不分。則被事成濫。非折論何以明之。故曰通辨文。鈔注。所作是業云云。搜玄云。猶如畫人以畫爲業。則以筆墨諸采色等圖畫填治。如是所作即成就本業。羯磨亦爾。僧以羯磨爲業。即用人僧界等離非就知。所作成就文。爰知今言所作者。非謂對能而所。如世中有作事即云所作也。羯磨翻業。祖師正義。正依了疏意歟。

記。事亦業之異名云云。會正云。業謂業務。○百論二卷。提婆造。羅什譯文。施造。悉法。但分體用名無在。

記。五住煩惱云云。三界見惑爲一。三界思惑爲三。無明住地爲一。故名五住地。又此中前三者煩惱障。後一者所知障也。

記。又有解云上句滅惡云云。抄批云。立明。群是衆義。迷是昏倒。累是擔累罪。欲明戒戒僧尼生報地獄名爲重累。若洗心悔過。僧以白四之法拔其重罪。額然清滅故曰也。此句是滅惡。亦云拔苦。下句是生善。亦云與樂。○滅惡之大勿過懺重。若不洗過。生報便墮。由此羯磨拔之。能令二十一億六千歲阿鼻苦報。欽然清淨。豈非滅惡耶。言界分之深根者。此句名生善。亦云與樂。欲明無始沈淪於三界不能出離。今日值佛出世樹立此法。制十僧

清淨授。以戒品能專護持遠趣佛果。是出界分也文。搜玄云。群迷云云。背善作惡。目之爲迷。六衆之愆。爲重累也。此句滅惡故。業道之上加違制故。曰重累也。業疏云。滅惡之大。○界分者。○是句生善也。羯磨疏云。生善之極。文會正記簡正記同之也。威難與大。棲光樓也。但爲陶染俗風。情流鄙薄。陶染云云。會正云。佛息身智二光文。鈔。陶染云云。會正。陶廣雅云化也。染如物之染色也。蓋言像季之流化染於俗風耳。漢書云。凡人含五常之性。而剛柔緩急。音聲不同。擊水土風氣。故謂之風。好惡取捨動靜無常。隨君上之情欲。故謂之俗也。左傳云。上有好之者。此謂之風焉。下有甚之者。此謂之俗焉。文搜玄玉篇云。陶喜也。染習也。謂身真陶習名利文。言成瓦礫。○行乃塵庸。虛滞在。三之數。

記。弘明集云云。二句釋師文也。謂兼君親二義爲在三之數。而能訓導弟子故歟。祖師所撰號廣弘明集。大藏中在之。又藏中別在弘明集是餘師撰也。今引彼歟。會正記云。廣明集云。君親之義在三之訓。又云。三極之中。師居其末。則知師者在三之一數也。今既三業不善無實德可居。故云虛霑。此指廣弘明集見。又付此在三。古記異說。搜玄云。在和尙羯磨教授中。即虛霑在三之一數。又謂若父師。不當文意也。簡正記云。今依法寶。約三寶爲三。上既云行乃塵庸虛霑在。三寶之中

古地一僧實之數也文。抄批同之也。在三之訓是也。

鈔。並由人法無宗轄。會正云。轄者括輪之物也。淮南子云。夫事能轉千里者。其要在三寸之轄也。今謂法無宗趣。人闕轄束。則得之與失。混同不分。而同歸于一矣文。同歸鈔。雖復僧通其僞云云。抄批云。立云。清淨持戒曰真。十三難三舉二滅曰僞。雖淨持戒曰真。十三難三舉二滅曰僞。雖淨持戒曰真。十三難三舉二滅曰僞。雖淨持戒曰真。

自言。得是僧數。而成前事。假此未自言無三根之緣。堪足僧數。故曰於緣得成前事也。羯磨法則不爾。但便落非。不問知與不知。皆是非法。漏者落也。難曰。穢僧衆知。不名足。不知便是足。亦可羯磨錯脫。有知方不成。不知應得成。若便羯磨知與不知皆不成。亦可僧則言與不言俱不足。在僧不言得稱之。羯磨不知何不成。答。僧本據自言。自言方不足。羯磨據錯脫。其然自落非。人法相並。欲明○不容非。統辨進不。總識科分後。有事條案。文準式。刊削。下句開機者意如何。鈔。稱量前事云云。問。此稱量前事緣。可通法人界四緣哉。答。今記釋意。可通歟。既云人法事三名通能所。若準業疏二俱稱量故。問。若云通。既云稱量前事。目前所被事。何能成四緣云前事哉。何況法人界三餘緣中有之。重立不可云稱量前事哉。答。自本如答申。佛制稱量人法羯磨。明知通四緣云事能評量事。見四緣俱目前事。無苦歟。事言亦通人法界故。今總稱量能成四緣。所成人事法

事三事之三事也。難云。羯磨十緣其相不同也。第二法起託處稱量處。第六簡衆是非稱量人。第九第十稱量法。第一稱量前事者。稱量所爲事者。依之業疏釋第一緣。初中事謂人法者即法所加通名事也。所爲事解釋分明也。但佛制稱量人法羯磨釋。非四緣中人法。所爲事中又人法等。有之。爾者人法等詞。所爲事得心無相違。次第一緣總云稱量。至下九緣。云一一稱量。何重立別一緣耶。答。下九緣中四緣共有之。第八正陳本意。是所爲事也。第一緣設局所被事。重立一緣。難不可說。仍第一緣總稱量能所四緣也。下諸緣一別顯之也。而此中稱量前事親所爲事故。今抄且約所被事釋之也。

記。人法事三名通能所云云。問。事中能事如何。答。有人云。言總意別也。

記。爲是何事云云。此通能所中。出稱量所邊也。注文云。事後有三。即如鈔列。是所被事見鈔於所爲事出三故。人法界且約能成出之歟。云界時。約能成四緣。云地時。所成事得意也。

記。今此止明事中三云云。今鈔且出所被事中三爲言。

記注。滅譯說戒修道自恣云云。如次事法也。問。濟緣記一下云。如延日自恣。修道人。日即是事。自恣即法。文此即具是句見如何。答。記注。如是語者云云。如是語者法也。者者即人也。壽是事也。

鈔。乍離乍合云云。搜玄云。乍者說又云忽也。

如爲人受戒。准律約有難無難。若無難一而受名爲乍離。有難三人一時共受名爲乍合。謂受法是一約人離合有異故云乍離合。準羯磨疏時。離合唯就懺罪中解。同篇合懺名合。同篇別懺名爲離文。乍。

鈔。須知用僧進止簡德優劣云云。謂須觀前事。若說戒須四人。自恣須五。受戒須十。出罪二十人僧也。淨戒是優。污戒是劣。人雖五百。一人中簡之不足也。且如教尼須簡取具十德具二十夏。具德須進。不具德須退。曰止文。搜玄云。如衆法說戒。四人爲進。三人爲止文。又云。自恣及與舉罪具五德。云滿爲優。不滿爲劣文。

記。已外隨喜多少從之云云。受戒十師外。隨喜衆也。問。此緣集僧約界緣也。而今不見約界之貌。如何。答。今抄且出入一邊。略處故。記云。然須更知處之差別是也。

鈔。達心立治及無心領云云。會正云。達彼之情故曰達心。無心即顛狂者僧作法違被也。應作舉憶念證正知法。怪。擁。

記。十二不禮云云。簡尼爲僧作羯磨。見下文有三法。謂不禮不共語不敬畏問訊也。何今無心領中取不禮一法耶。答。有云。一類法故。合爲一歟。可勘矣。故。當取不禮因之。

記。堅標者不應在八云云。北京讀堅標。南都堅標。堅橫堅義。堅義之義也。問。堅標定可在第三。唱相必局第八歟。將集僧已後可唱之哉。答。付之異義多端也。且他寺西大寺義。堅標第三。唱相必第八定之。次當寺相提寺

義。堅標第三。唱相集僧後唱之。說戒正陳本意。行籌告令也。文都十緣時。自第八前可作之無文。雖然當時行事有集僧後。今結界唱相以可準同。而今結界正陳本意。分之堅標可置第三文分明也。是以業疏云云。故此一緣前後不定也。正陳本意一緣。既釋前後不足故。如說戒。第四安正陳本意。如結界。堅標在第三。唱相在第五。如受戒等。正陳本意必在第八。故云。故此一緣前後不定也。若爾者何故隨其如是安之。但界分城沙彌知之。作護衣護夏等作法。故簡衆以前唱相也。若爾者正陳本意兩處作之。可有十一緣哉。答。但行雖爲兩所。云緣時。只正陳一緣故。不可有十一緣也。

鈔。不得單題如云布薩說戒也云云。布薩說戒俱事非雙據事法故。是以簡正記云。然布薩說戒。唯是羯磨所被事也。羯磨是法。應須答云說戒羯磨文。

記。結界無欲立緣顯之。問。結界時。第七令師意雖無與欲。必可問不來諸比丘說欲及清淨哉。又必不問之歟耶。答。一義云。今師義。正第七緣雖立之。是且約教文立。無欲緣人令知無樣。正行事時。不同之。自本無可與欲義故云云。今當寺門流行事不問之。一義云。允師行事時必可問之。所以爾者。古師不立之。今師異古立第七緣。雖無與欲。立欲緣故。所無與欲。必可問之。若立第七緣約教文。令知無欲樣者。行事時。可無第七緣。若爾者古師不立第七緣。何不同哉。又十緣約教門

義。堅標第三。唱相集僧後唱之。說戒正陳本意。行籌告令也。文都十緣時。自第八前可作之無文。雖然當時行事有集僧後。今結界唱相以可準同。而今結界正陳本意。分之堅標可置第三文分明也。是以業疏云云。故此一緣前後不定也。正陳本意一緣。既釋前後不足故。如說戒。第四安正陳本意。如結界。堅標在第三。唱相在第五。如受戒等。正陳本意必在第八。故云。故此一緣前後不定也。若爾者何故隨其如是安之。但界分城沙彌知之。作護衣護夏等作法。故簡衆以前唱相也。若爾者正陳本意兩處作之。可有十一緣哉。答。但行雖爲兩所。云緣時。只正陳一緣故。不可有十一緣也。

不約行事云之。是又大不審也。正羯磨十緣

者。出行羯磨。緣若不約行事。出緣為何。若又十緣云約行事者。必第七可問之也。不問如何可立第七緣哉。自本無與欲故。爰知必問之耳。答。成無與欲樣也。猶若強云不約行事。結淨地唱房名受差須告。皆約教門不約行事歟。爾者方不審也。若云約行事。結界可一同也。若付之云爾者。對首時。七取欲非法者。此行事時必可問欲哉。答。非一準。衆法羯磨必有索欲問和義故。結界法雖無欲必可問之。必對首心念無索欲問和義故。不可一概。若云一同。不云未受具戒者出等也。答問可者。激。如緣作業。

記。通局者法事人處云云。抄批意聊不同之。即彼記云。深云。衆法及對首約無人時。通心念作者曰通。若但心念不通上二曰房文。鈔。相攝分齊云云。抄批又云。深云。相攝對上通字。分齊者對上局字也。衆法及以對首。

記。衆法對首衆開法云云。衆法對首無人開心念故云開法也。記。是以對首通一云云。對首通下心念一法。故云通一。衆法無人通下對首心念二。故云衆二也。

鈔。且列七種云云。問。何心念受坐具不列哉。答。一義云。行護同鉢鉢既許之。坐具何不許哉。但之不列。諸律不見。三衣如身皮鉢如兩眼。坐具即不爾歟。鈔。總依諸部有二十九云云。記束之爲五相。

且作圖示五相并諸部。記注。前八受捨云云。受三衣合爲一也。及捨三衣亦爲一也。記注。三淨云云。問。坐具說淨何不許哉。答。鈔。受七日云云。七日受日法也。記。尼二白云云。問。二白何不入制法哉。答。記注。餘食云云。問。餘食法何不入資緣法哉。答。此開法故。若爾者說淨法何不入開法哉。答。說淨者資緣義強也。餘食開義強也。授戒時。對首捨此行。名白停僧殘也。鈔。白行行法云云。彼緣應還白行也。鈔。白僧殘諸行法云云。蒙覆藏羯磨已。欲行時云。我某甲從今日行白大德僧我行覆藏。又具清淨比丘白之。又布薩時白僧等也。鈔。尼白入僧寺云云。此分明不出辭句。尼鈔云。僧祇尼不白大僧入伽藍者。最初入者提文別無辭句也。

記。三十九同但在對云云。三十捨墮懺悔。正懺悔但對故。同九十爲但對。記。隨機羯磨更加捨墮云云。今鈔不出。循古義也。記注。二十七捨墮受懺云云。謂三十戒中二實對俗。捨綿衣令斬壞。此三對僧不捨。故云二十七也。記注。非時和云云。問。此非時和白與下滅諍白不同如何。答。濟緣記并正源記意云。俱陵彌國比丘闍譯。彼有大德諫論和滅名非時。須白和通之目即說戒。故有後白。此名滅

諍說戒也。記注。難事略云云。由八難等作白。一時兩對如合百人爲五十對。尙開一說再說也。記注。五百結集中六白云云。一差往王城結集。二迦葉論法毘尼法。三問優婆塞離法。四優婆離答法。五問阿難法。六阿難答法也。記注。七百結集中五白云云。一論法白。此最初皆列二差人論法。三正法。四問上座白。五上座答白也。記注。行籌白不入數云云。七百結集時作法有行籌白。此雖可入數。今爲示不盡義不入數也。爾者上餘語觸惱白爲二歟。記注。持房與道俗修治二法云云。與道與俗二量處可不。記注。五德云云。自恣五德也。守藏者差人守藏法也。記。懺白衣云云。遮不至法差阿難。令懺白衣法也。記。行籌人云云。斷譯多人語時。差具德令行籌也。記注。料理房云云。差比丘令料理房法也。問。此與前持房與道俗如何異耶。答。疏云。彼極朽壞多用人工也。此俱薄營尙堪安置。然但差比丘令修理。取意。記注。與覆鉢云云。疏云。僧自作法。彼未曾知故也。記注。諫擯沙彌二法云云。即諫與擯爲二也。情客乖舛。焉能辨得。

鈔更張猶有云云委尋一百三十四法外尙可有羯磨爲單白有三十九等者示上一百三十四之數也

鈔若通前二云云指對首心念二云前二也記疑此且舉全數來學尋之云云今一不足故也問如何可尋之哉答有抄云上衆法對首中指同衆法心念唯四法也此加捨墮有五此業疏意也今記且順古記列四法雖然意欲加捨墮故總五十并衆法百八十四也列相順古義總結含意故

記云四十九者約上列相故文未顯捨墮故也記亦下違問云云問違問者如何答問云今列不同者而云有百一羯磨是違問釋之也

記若據伽論拾列百一云云伽論第七十云問一百一羯磨幾白羯磨幾白二羯磨幾白四羯磨答二十四白羯磨四十七白二羯磨三十白四羯磨文爲如學人本令文顯而易見示須意者

鈔上明法分齊云云會正云分齊卽上合三離八各有分局齊限文記今符鈔意云云古記此下廣釋之今記符順鈔意又不釋之故云爾也科約滋廣鈔細尋此門上下橫括云云會正云此門卽攝法分齊上下橫括先以法爲頭將下事人界三橫布統括文

記未顯下三皆有非云云事人界三也庶無差貳

鈔二就事明者謂羯磨所被之事更不重明卽辨非云云抄批云謂羯磨所被之事也如前總列一百八十四法應須更列一百八十四事由前法竟不更重明祈被事也直顯非耳

鈔所被事云云科文云初通問云云有云阿字誤也可作明字也記衣資云云三衣等也也合作耶不憶則非

記不憶一罪云云問既覆藏二罪何云不憶一罪哉答簡正記云此人健度中容呵文也彼云汝曹善聽若比丘犯二僧殘二俱覆藏雖作覆心未經明相憶一罪不憶一罪彼此丘俱從僧乞覆藏羯磨僧遂與彼二罪覆藏彼行覆時爲容三藏問知已呵言汝憶者與覆善不憶者不成應與摩那埤衆增不善教無事與法得吉卽無病設藥非也文

記然非本時之事與舉相違云云餘比丘見彼犯戒事衆中舉之犯戒人正問時雖同摩觸事舉事不答而答餘摩觸事所對人替亦摩樣替故云舉相違不合加法也臣所爲之事說文云臣伏也須解妨疑

記離衣緣病云云問此病者雖年少病可許之歟又老上病歟如何答如今釋杖絡囊云老病相兼必人病衣重之病不釋老病相兼愛知雖年少病而衣重可開之歟若爾者何故行宗記三下云問年少有病爲開離否老病兩緣自不相涉有云病而不老此猶可開老而不病義必不許今意不然老

據力衰不必在病文爾者相違如何耶答記有一不成云云情非情二合事故有一事非二合不可成也記四僧三別云云謂七位僧中四位僧也三位別人也

鈔但得御於衆法云云簡正記云御謂秉御也文心念法之與事決定不得鈔且立二法云云但對首及衆法對首也有須問者

鈔若三十捨懺須問邊人云云抄批云據懺主受他請時須問邊人非是正懺罪時也記此猶循者云云謂古捨墮但衆多對首無衆法對首得意也

記九十單對不必須問云云問九十古今俱問也何必云九十單對不必須問哉答古師意於九十單亦須問邊故爲異彼故今云不必須問歟或不必須問一句結上而正令被三十捨墮歟古師用問今師墮衆法對首不用問故云爾

鈔亦有通須問者云云會正云亦有下再簡九十謂在覆處無障及在露地一尋之內亦可問之若有障尋外皆不須問故曰必在等文抄批云亦有通須問者此是五分律明其九十單墮若在覆處須問邊人及露處一尋內亦可爾歟亦上明九十單墮不用問者一往判耳今則明其懺三十九十俱須問邊故曰通須有人云亦有通須者謂通問不問也

且是有通用問有不通用問若覆處卽用問故曰通須問若露處尋外卽不用問故曰不

在通問也文

鈔若持衣說淨不論通別云云不論通和別衆事也。但對成故

鈔一向非分云云對首法有人時心念作之成別衆故。但心念法云非分也

記必下勸依云云上舉衆法對首衆多對首。但對首隨事依之勸也

鈔不論同別云云抄批云謂作此法無有別衆之過也文

記不係對念所攝者 早朝說戒告白也

記須說除欲云云謂與欲也 謂據開法云云

約對首心念衆法心念

鈔亦通二人云云衆別二人也。法通三種者

對念衆三也 開像

記說恣各一云云問自恣差五德自恣和僧二法在之。何但云一法耶 答正源記云。自恣必差五德何一往言一也文下釋中場除十九法。其中不開自恣。故知隨時開合也

記若望下二云云戒場大界二也。彼通餘法故。對彼二云一向名塞也

鈔受日解界等云云問依伽藍界安居人。依戒場可受日哉 答若依伽藍界安居得結作法界。通大界戒場可作受日法。記云受日德衣須安居處。故今此除受日。且約作法界安居。如是釋歟

記除十五法云云問何故不分自恣哉 答隨時開合不定歟

記乞鉢捨鐵含四云云戒疏三下云。一單白受懺悔二取最下鉢白二與之鉢法 三單白與鉢

四白二以此下鉢令持乃至破令受持之

記餘則皆通故云並有云云問無場大界可行受戒哉 答雖異義多。今此文。大界中除法不出受戒法。故知可通大界也。又下尼衆別行篇。於大界可行受戒。可勸也

記由不該篇云云作法界不遍該衆別法故。作法界少分合事。從事多遍該衆欲逃欲做文非。如對人六念

記此中從法且列八七云云出八法。且出具七非樣也。衆別百八十四法所被事。亦各各具七非。局數則可多爲言

記一人獨乘衆具須備云云問衆法心念時不具壽水等。不成說戒哉 答業疏云。布薩成得罪。若爾者若入七非。可成法事哉 答

鈔陳受非正云云簡正記云。謂十五條三長一短。今云兩長一短。陳說詞句不當此衣。故云非正文 犯戒非法。有詞者詞

鈔五大色衣及以上染云云簡正記云。青黃赤白黑。是五色。眞緋正紫碧綠等。是上染也。四邪五邪販博。是不淨也文 裁製

鈔四人乘法第五受欲云云問第五人受第六人欲歟。將四人受第五欲歟 答四人受第五欲也。是以記云。以界滿五不見界中有六人故。依之又簡正記云。四人乘法第五受欲者。解人非也。謂界有五人。合成衆法。今一人與欲四人作展轉對首文 抄批同之 問

若爾者第五可與欲人。何云受欲哉 答四人云受第五欲意也。又一義云。界中六人。第五人受第六人欲。乍有五人而對首。故有五

人而非對首。非對首受與欲非二非也

記本律增減五百問一月云云先本律增減者。自恣篇云。日譯增減自恣如說戒。若知於十四日來。十三日前說。若十五日來十四日說。此謂增者如常兩半月也。故記釋云。減前二日增後二日。五百問一月者。自恣篇云。七月十六日定。若有難者。如五百問中一月自恣云云

鈔財非合捨云云抄批云。玄謂應屬法非。今望財體是淨不合捨故。今則名爲事非也。如羯磨疏云。衣財散落染淨未分通將入捨。以是事非。又如畜貨二寶。但合還主。今捨與僧。是名不合捨也。又乞露衣但令斬壞不合捨之與人。今將捨者是稱不合也文 賤非合捨

記如毛綿帽袂云云北京帽子不說淨。既開之故。南都綿成衣體。說淨不成衣體。不說淨。朝今此開之。唐土帽子。不足尺六八寸。故不說淨。當時帽子說淨之。尺六八寸已上故

記小白鉢器云云問白鉢無過者。未熏鉢畜過日。無犯哉 答是茶碗白地等本非法物也。然如法未熏鉢過日後吉文

鈔衣物不集云云十衣犯長。但捨七八。故曰不集文

鈔妄趣記人之類云云抄批云。言我此犯長衣遙心捨與某比丘意心無不斷也。立云。捨懺之時衣物不盡。還來見本所忘之物。方言我將施入。由本無心所捨之衣還爲所忘者。染也文今記意。衣物不集。妄言寄誰處見

鈔不盡標盡相而集云云簡正記云。標謂自然界小。作法標遠。故須盡標集也。相者作法標

換。自然相遠。故盡相集文

鈔。標相及體云云。簡正云。唱相之所據名曰

標。羯磨所據處曰相。作法之地處曰體文

鈔。二界錯涉云云。抄批云。立謂。大界戒場相

交涉中。問不分自然空地故曰也。亦二箇別

住作亦得文

鈔。重結交互云云。抄批云。前人既結。後人不

知。更於上結者是也。即此重結前後互作故

曰交互文。趣舉至多顯非易得

鈔。及論正受執文無差云云。隨時可有改作。

一白如詞句執之。故下斥之。即抄批云。即白

讀羯磨故曰執文無差也。文簡正記云。依文謹

誦某甲云詞。曾不加改也。文簡之不中離此

者

鈔。當法自成不相通練云云。簡正記云。謂前

橫開八位。就緣約相。一百八十四人法事等。

各各自別故。云當法自成交互不可即不相

通練文。明人別多通

鈔。別衆一法多或通之云云。抄批云。謂但心

念但對首則無別衆。其餘衆法對首衆法心

念。若界有人便成別衆。若界無人則無別衆。

有無不定故言或通之也

記。唯除二但云云。但對首但心念也。見增減

一字

記。綱要者即初釋文是羯磨大體不必細者。會

正記。綱網骨。要緣。得意。故斥之也。即彼

記云。綱要者。綱即綱骨。前三後五句是。要即

緣。非二四之中間也。文

記注。不必局指一科云云。此。古記。通塞。下第

二通塞一門。得意。故斥之也。是必非會正記

歟。然須知處所

記注。禮云。一字時云禮。二字時云禮。此曲

禮文也。雷之發聲物無不同時應。不改張

有無

鈔。曾不改張有無云云。且舉受日羯磨文中

佛法僧事。受過七日法忽有看病緣。即須改

張。除文中佛法僧事之無。增看病之有。未解

如此改動故。曰曾不也。文

鈔。或第二第三亦隨異說云云。白四羯磨時。

終云第二第三亦如是。只誦一返續第二第

三。故斥之。不讀第二第三。直可誦三返也

鈔。或無文稱事云云。羯磨文雖無續復日多

少。行事可稱覆日多少事。而今誦誦不能

增減。斥之也。或可謂。無文稱事歟

記注。儀篇云。依鈔云云。儀篇祖師自指我鈔

之依鈔也。連書○一月

記。文事雖備不合俱。問。半月一月尤

可然。三寶緣何彼事不變。答。俱無

如結有場大界法

記。有場大界法待無文事云云。勸羯磨經注

云。律第三十五卷。但有結戒場緣起并法。以大

界無圍之事故。亦無結文。是以注引讀母論

云。必以大界圍繞等。結有場大界法律文云。

僧今於此四方相內。不云內外相內故。正結

時可唱內外相內故也。俱無者。文無騰內外

相內文。亦以大界無圍戒場事。故云律無文

事歟。記。不復增加云云。云不加改事也。亦可。致使

旁人加改所措

鈔。或後開誦不入心府云云。簡正記云。受領

名心。納藏爲府。心爲納物之義。於即對衆

之中呈露久開。豈不以愚癡不學自受伊責

鈔。執文高唱云云。抄批云。言執文高唱等者。

即白讀羯磨也

鈔。亦有轉弄精神云云。我シタリト記慢カシ

ヲフル也。非智強智。

鈔。冥途夢海云云。夢中觀海時。時不知涯齊

也。故喻迷。是以記云況遠之也。照教教稱不

成結罪。罪當深罰。儻足算

鈔。同法之儻云云。簡正記云。二人曰伴。四人

爲儻。不能當出言語

記。律列四人云云。四分三十七云。應如是差堪

行羯磨者。若上座若次座。若誦律若不誦律

文

記。四不誦者云云。謂誦事不分明。曉是非者

可誦也。改不連。文累紙

記。應預未開云云。未調練人也。濟緣記去。謂

得滿非堪能也。文應預者。可作人ナリトモ。

未練磨故開學悔也。曉達成否。所以唯

約受說。若僧時到僧忍聽正明

記。翻傳失治云云。亡物羯磨受日羯磨。第四

句。騰緣本故。濟緣二上云。第四句單騰根本。

略云前緣。縱有雙者。結翻非淨文

記。衆亦即僧爲成句云云。爲成句云衆僧也。能

秉心。總所白事

記。不須和會情非情等云云。此闡破古記也。會

正云。情事約說戒。本屬非情。今望制僧半月

一說邊爲情文抄批云。今僧白月十五日是情。布薩說戒是事文。勸令情和聽可。

鈔。重牒第二根本云云業疏云。緣是傍疎。本是親正。故直舉未白意決判成就忍可所爲也。事既和辨白結告知。

記內字似刺又恐字誤釋亦通云云。古記白四法三十八之內故云內得意。所以爾者。簡正記云。白四羯磨衆多。今舉受戒盛行之法。此受法在白四三十八番之數內也。○難曰。前來衆法中有三。謂單白。白二。白四。今解釋綱要之理。何不見明其白二耶。法實云。但廣解白四羯磨以辨是非。就白四中。除却兩番便成白二。若更別說。其文復繁。體骨既同。兼說無用也。思之文。

記。情事始形即成業之兆云云。搜玄云。兆者得戒之先表也。文。正明忍可所爲決判根本略同明彰體外。諦緣聲相決判之緣。正辨牒緣及心根本。法有濫非軌刻令定。一則不關。隨時稱謂。具下加是。略上者默然三字。

鈔。此直付囑結歸不開羯磨正體云云。問。結竟句非羯磨正體。正得戒約何言下哉。答。於戒得處。有說竟持三義。慈恩於持字下得。今師於說竟之二處得。且先付說字得戒之義。今文分明僧已忍已下云非羯磨正體。記亦釋羯磨總分中。三番羯磨是法正體。○下云結成。明彰體外云云。又今記下云。羯磨正體一十七字。結文一十四字。此並楷定文。難心論云。第三羯磨一剎那意作及無作。是名根

本業道文。此等釋既說字也。前爲羯磨正體已下非正體。非羯磨正體。又爲得戒處哉。依之羯磨經上卷具戒之白四羯磨之誰不忍者說下注云。是初羯磨第二第三亦如上次第問答無違者得文。又同羯磨經三歸下注云。

如是三法得法屬已文。已上說字得戒說文也。以竟字得處者。今鈔以下文云。問。羯磨竟時。其文何所答解者多途。今一法以定。謂第三說已云。僧已忍與某事竟。此時羯磨竟。不同前解第三說已名爲意也。故律云。忍者默然。不忍者說。今即說其不忍也。意便成訶破必其忍默三說已無。訶亦成。任意兩得文同記云。凡有三解。一盡結文。二至說字。三至竟字。今下定即第三解。○必下旁存舊解。故云兩得。然不訶可爾。訶則非成。若從竟字則無此好文。業疏二上云。僧已忍下至結竟字。牒前忍默。表業成就。作法至此是竟處也。豈至三說即是作竟。召令忍默不忍。便說尋聲即說。安有法成。故至竟字結前默相。此義定矣。文。第三師之說也。又云。上三消判各有指南。後釋附文可依行也。文。同記云。由前二師。並將僧已忍下爲結成文。則知皆以說字爲法竟處。今此分三。初至說字止顯同別。舉白四三說例知非竟。二指定成處。仍責前解。未爲盡理。文。業疏三下云。復羯磨中第三編已。應至僧與某甲受戒竟。和上某甲是羯磨竟處。僧忍默然。故持者是總結和辭文。此等釋分明羯磨作法竟處。以竟字爲正。得戒亦作法竟時得。豈不作法竟先得戒是以業疏三下云。問。具戒發

時在何言下。答。如智論云。羯磨竟得。又云。與汝受戒竟得。有人解云。是事如是持者是竟也。文。又云。故衆既默。明有所詳。故通收云。僧已忍與受戒竟。故至此前名爲戒法。理同智論受戒意也。文。今師正。竟處得戒明鏡也。

問。兩義中剎相時。以何可爲本哉。答。先德御義云。正得戒說字下得也。喻如印文同時。以印板摺文字時。未印板雖不引放。印板當紙推時。冥其字成也。既羯磨正體故。至此得事勿論事歟。其證文如初引於說字。冥雖得戒。未至結意時。作法竟義不顯故。至竟正作法成就。得究竟之旨初顯也。喻如印板引放文字初顯現。一方釋文約作法究竟處釋也。如是料簡時。諸釋一一無相違者歟。問。下釋意。說字得處云古解。云不同前解第三說已名爲意也。記云破古中初標今異古也。故知古師義非正義。爾者何以說字爲羯磨正體。定得戒之處哉。答。古師無由。說字下得。故斥之。今以印文等之由成此義故。異昔義歟。若以竟字爲羯磨正體。何同羯磨第一第二第三片足長哉。委此卷終見。

鈔。乃至白二云云。謂白二中白也。非羯磨歟。記云。差人白二等。此義也。即非羯磨也。記。不出三意云云。問。正文有意。事重有緣有乞牒入也。何云三哉。答。先付初釋。云三意牒事或釋也。故云又。是以記云反此三意兼不牒入故。又有義云。牒事移乞事。不合今記釋歟。記。舉文不備臨說加之云云。羯磨正體十七

字。結文十四字。此等綱骨文不備舉故。隨說之悉可加爲言。不必泥文。

鈔。中間緣緣事云云。抄批云。文云此住處比丘稱四方大界相。此曰騰緣也。從僧今於此四方相內結大界。此曰騰事也。文若。錢。此義。得緣便作不須看文不了前緣。誦文亦失。

鈔。頭尾一言云云。抄批云。有云。大德僧聽是頭誰不忍者是其尾也。文。缺剩。

記。白中三句總一十四字云云。此且約布薩白爲言。羯磨正體十七字。是約受戒也。指文戶反。混ヒメ合宜。

鈔。乖降云云。會正云。乖別差降文。

鈔。詰訓不同云云。有人云。古書詰ヲシウト讀。今書訓讀教也。字異訓同也云云。此聊不合今記意。簡正記云。詰訓不同者。解上繁略字也。詰則文略。訓則文繁。如爾雅上卷有詰訓二章各釋一箇衆字。詰章中云。師者衆也。文詞卽略。訓章中云。義云增。增衆也。文詞重疊卽繁。故知將訓釋繁。將詰釋略。卽上羯磨中云。衆僧具足戒。文詞多。名增繁。但云僧具戒。言詞少。是減略。又義不失等者。或繁略雖有加減多少不同。且不失羯磨中正理。並成正法。正法卽羯磨也。文。

記。從僧求戒衆僧誦戒云云。付受戒羯磨云從僧求戒。略言云衆僧誦戒。繁言歟。問。若同受戒羯磨。何云誦戒耶。答。

記。五分白及羯磨。五分十六云。若僧時到僧忍聽。白如是。○誰諸長老忍默然。若不忍說

文。又外部羯磨綱中云云。問。今緣增減引諸部不同。何此引綱骨增減哉。答。正雖引證上緣增減。此自令見諸部不同。四分意。綱骨若增減不成故。

記。十誦第四句云云。十誦二十一卷二十云。大德僧聽。○誰諸長老忍僧與某甲受具足。和尚某甲是長老默然。若不忍便說。此文忍者字不見是所覽異歟。問。記共加五字者如何。答。忍是長老便五字歟者。默然自本可有之。故無有少。

鈔。故四分僧祇云云。四分三十六。○誦戒者命終若遠行。○諸比丘應詣近處有學誦序者若誦四事者。○彼各誦所得已還。至本住處。教一人便誦。若一人不能盡誦者。隨先所誦得。各次第誦。不得重誦。若爾者善不善者但說法誦經已從座起而去。戒疏云。初人誦畢下座次人接誦也。又執文卽得何須如此止不讀之。法貴專審令背又誦持心口專正臨文數字出口越散。

鈔。故佛法中呪術云云。會正云。佛法呪術者。卽諸陀羅尼等呪術。況比也。律序○彼既將呪術比丘法。今將呪術。比羯磨斯理有馮文。未聞讀呪而能被事。況於呪術律序自顯。

鈔。京贊云云。一義云。京兆也。京都名。贊國王玉輦也。贊且付京云京贊。正召處也。一義云。京都名是處也。贊者玉輦也。王以輦載翻經三藏等。故云贊。是諸師乘物也。國王崇之

故也。是以搜玄云。京是天子所居之大邑。贊是帝王所乘之寶車。如僧會登吳主之車。道安昇秦帝之輦。此且舉遠以況近。登車贊諸師文更互。

記。文中三法云云。此三法皆出十誦中。四分只有不禮一法。故前列中只出一法也。

記。亦同遙被云云。濟緣一上云。尼衆非法僧不往教作法遙捨。今文亦者上尼衆爲僧遠爲。今反之僧爲尼作之。雖然今遙作義同之也。得對尼等四衆及以白衣作法。尼同僧法應預同聞。非女類無知多生慢習令耳目不聞。

記。沙彌受具及尼中三法已外云云。上僧爲尼所作三法也。問。上沙彌將受。何置眼見耳不聞處。此沙彌受具直令見聞哉。答。上將事未受。此正登壇上受戒時事也。故同也。答國民將。

鈔。諫喻和譯得加多少云云。搜玄云。如提婆達多五百新學諫之。治謂呵責等四。舉謂三舉等。乞謂受戒爲謂差違文。會正記云。和譯者卽非時和法文。

記。學者尋云云。問。如何可尋之哉。答。一義云。受戒生善手本故。雖沙彌能所四人已上。相可相似破別故制之歟。又義云。簡正記云。且如與沙彌受戒。既未是大僧。約何義邊亦言僧乘僧耶。錢水大德云。初秉法時未成僧。直至第三羯磨。至說字時四。今沙彌已成僧體。至僧已忍下一十四字結歸之時。卽正是僧乘僧也。更難。只恐不成僧。今既納

故也。是以搜玄云。京是天子所居之大邑。贊是帝王所乘之寶車。如僧會登吳主之車。道安昇秦帝之輦。此且舉遠以況近。登車贊諸師文更互。

記。文中三法云云。此三法皆出十誦中。四分只有不禮一法。故前列中只出一法也。

記。亦同遙被云云。濟緣一上云。尼衆非法僧不往教作法遙捨。今文亦者上尼衆爲僧遠爲。今反之僧爲尼作之。雖然今遙作義同之也。得對尼等四衆及以白衣作法。尼同僧法應預同聞。非女類無知多生慢習令耳目不聞。

記。沙彌受具及尼中三法已外云云。上僧爲尼所作三法也。問。上沙彌將受。何置眼見耳不聞處。此沙彌受具直令見聞哉。答。上將事未受。此正登壇上受戒時事也。故同也。答國民將。

鈔。諫喻和譯得加多少云云。搜玄云。如提婆達多五百新學諫之。治謂呵責等四。舉謂三舉等。乞謂受戒爲謂差違文。會正記云。和譯者卽非時和法文。

記。學者尋云云。問。如何可尋之哉。答。一義云。受戒生善手本故。雖沙彌能所四人已上。相可相似破別故制之歟。又義云。簡正記云。且如與沙彌受戒。既未是大僧。約何義邊亦言僧乘僧耶。錢水大德云。初秉法時未成僧。直至第三羯磨。至說字時四。今沙彌已成僧體。至僧已忍下一十四字結歸之時。卽正是僧乘僧也。更難。只恐不成僧。今既納

故也。是以搜玄云。京是天子所居之大邑。贊是帝王所乘之寶車。如僧會登吳主之車。道安昇秦帝之輦。此且舉遠以況近。登車贊諸師文更互。

記。文中三法云云。此三法皆出十誦中。四分只有不禮一法。故前列中只出一法也。

記。亦同遙被云云。濟緣一上云。尼衆非法僧不往教作法遙捨。今文亦者上尼衆爲僧遠爲。今反之僧爲尼作之。雖然今遙作義同之也。得對尼等四衆及以白衣作法。尼同僧法應預同聞。非女類無知多生慢習令耳目不聞。

體成價。何以不許。答。以違制故棄結歸不成也。今但相承云。恐有僧秉僧之過總未知其中義理及與分齊見之文。又有義云。若四人受戒許之。淨僧四人初來故相濫破僧。破僧俱用清淨故。今受懺清淨僧四人已上受戒也。自餘順情事。必一向非淨僧義。故通多人也。

鈔。四分難事云云。三十四五枚云。時有比丘將受戒者。出界外聞有賊來。皆恐怖從坐起去。不得受戒。諸比丘以此因緣往白佛。佛言。自今已去有八難事及餘因緣。二人三人一時作羯磨不得過文。問。今時行事無難事皆行三人。如何。答。餘因緣言廣故。今以人數多因緣。三人行之歟。但此事可尋。問。今時受日。難事開二三人。無難時不開二三人歟。亦不通四人已上歟。如何。答。

鈔。若有四五伴可得諫之云云。此能諫人也。能諫人少故。三人等人不能諫。返被諫故。若能諫人多可諫。故知治舉等必不加四人已上也。

鈔。十五種默云云。問。十五默中五非默如何。答。望多分云之。如略說戒也。記。此二處非云云。現前可治舉於外界治之故。云處非也。

記注。鈔云大同唯伴二句云云。二句者。今不得伴一句。前第二句也。

記注。他云如法我亦同和云云。我雖不知羯磨是非。可信他人云如法。我同和合也。記注。前約作法時和云云。作法處出仕也。此

明先在衆中忍可所爲者。前立座後人來作法也。今一法以定說其不忍之意。記。一盡結文云云。此慈恩義也。表無表章云。出家大戒第三羯磨竟。是事如是持時得。記。二至說字云云。此定實義也。彼云。二番羯磨以說字爲究竟。何第三羯磨時。獨以說字不究竟哉。故三番羯磨皆共以說字爲究竟也。若至竟字。若至持字。三番羯磨片足長也云云。

記。三至竟字云云。此祖師義也。問。五八寸同三歸已。而戒體成就三歸終時得也。非結竟。故知羯磨正體并得戒說字可成。何至竟字可成哉。爾者定實義尤有其謂歟。答。三歸白四有不同。謂白四告衆云。誰不忍說云云。若有不忍必可說。故知未決定。三歸不爾也。

資行鈔

事鈔上二分上也自結界篇至資行終

鈔。結界方法篇云云。鈔批云。又解初第一篇顯其宗體。次有三篇。總辨其人。人既備矣。乃堪御法。故羯磨一篇。統收其法。但法不自立。起必托處。故此篇正明所托之處也。又可上雖明羯磨如非。欲作何事。事之所要莫先於界。故有此篇來也。文。記。律云界者云云。律四十七。釋五現前中界文也。疏云加法云云。二上文也。

記。方亦訓法連綿爲語云云。方法雖同義。且連綿云方法也。俱範義也。會正云。方法謂方軌法則也。又方即法也。文。

記。今約結成云云。若約結結自然界。成作法界樣見。雖然結界云界作法事云也。非謂結自然界。自然非可結者。故指作法界云所結界也。

鈔。結界元始云云。日本本云原始。簡正記牒原始。即當彼歟。

鈔。由羯磨僧宗綱要云云。問。僧以淨戒爲宗。今何云羯磨哉。答。羯磨僧宗家爲綱要也。爲言是以簡正記云。由羯磨僧宗綱要者。非謂羯磨是僧宗。謂淨戒是僧宗。以戒爲宗主。故羯磨是僧宗家之綱要文。又濟公云。羯磨師是淨戒也。是則作持根本隨戒軌範。豈非淨戒爲言云云。匡救佛法。

鈔。像運住持云云。鈔批云。像是像法時也。運是轉義。欲明時移遷謝從正至像。從像至末也。文。

記。水乳無別云云。以水合水。以乳合乳。以水合乳。鵝能分之也。

記。且據閭浮云云。餘方無僧。故云。爾歟。爲閭浮洲境彌互既寬。

記。方志云云。具云釋迦方志。祖師撰文有二卷。今引上卷。彼云。瞻部者中梵天音。唐言譯爲輪王居處。言四輪王通局乃殊住必南有也。有翻此州云好金地。謂閭浮檀金在州北摩海中。金光浮出海上。其傍有閭浮樹文。

記。釋迦謂云云。祖師撰文有一卷。彼云。唐譯闍浮者。上勝金也。提者州也。此上勝洲大夏天竺居其心文。會正引爾雅云。水中可居者曰州文。

記注。此據五天四至等云云。問。俱舍與圖贊。明南州量如何差別哉。答。簡正記有二釋。第二正釋云。今依法寶云。俱舍九萬六千五百六里如車也。讀者據五印土境而論。圖贊引諸經論所明。通約一大州以說。凡是大唐新羅等諸邊國等總在數也。故西域記云。五印土境。周九萬餘里。證知不謬文。又義云。俱舍里數廣故。云九萬六千五百六里。圖贊同依五天境里數量狹取故云百萬里也。俱舍與圖贊不相違也。人面像寫。

記注。南邊中云云。猶此有異義。一義南邊中有八萬里訓。此義南漸狹。中程有八萬里得意。一義云。南邊中有八萬里訓。此義五天南中量迴有八萬里得意。若如增暉得意。瞻部洲南中其南邊迴有八萬里也。既云周迴明知南邊迴事也。互中程非謂有八萬里歟。記注周迴可有百萬里云云。問。共計之九十二萬里也。何云百萬哉。答。一義云。上云八萬里。取南邊上互量。取周迴量。可有百萬里也。又義云。是雖不足。約大都云爾也。每一集僧。每一集僧。期要難剋。

記。說戒體度云。聞佛聽。○詣羅闍城說戒云云。三十五十六無云。爾時諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅闍城說戒。在諸方聞者來集。說戒疲極。時諸比丘白佛。佛言。自今已去。隨所住

處。若村若邑。境界處說戒聽結界。白二羯磨當作如是結界。若空處樹下。若山若谷。若窟若露地。若草藉處。若近園邊。若塚間若水間。若石藉所。若樹杪。若荆棘邊。若注水若渠側。若池若糞聚處。若村若村界。彼稱四方相已。衆中應差堪能羯磨者。如上當作白。大德僧聽。此住處比丘唱四方大界相。若僧時到。僧忍聽。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。白如是。大德僧聽。此住處比丘唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。誰諸長老忍聽今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒者。默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界。僧忍默然。故。是事如是持文。會正意說戒堂後。亦開一法。則所上引羯磨是也。次結大界又所上引法是也。會正云。說戒體度云。或在仙人所住山里石處相待。或在昆訶勒山。相待。○又諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅闍城說戒。諸方聞者來集說戒。疲極。○佛言。自今已後。隨所住處人多少。共集一處說戒。諸比丘不知當於何處說戒。佛言。聽作說戒堂。白二羯磨云。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。在其處作說戒堂。白如是。羯磨畢。知。既云某處。則未唱方相。但是標指之法。諸方來者。遂有疲極。諸比丘白佛。佛言。自今已去。隨所住處。若村若邑。境界處說戒。聽結界。白二羯磨。當作如是結界。若相。白云。大德僧聽。以此驗知。第二開結誠戒處方顯唱相也。今時或未暇結大

界者。宜取此法。有人轉結大界羯磨結戒堂者。謬矣。又或有用初人標指法結堂者。良恐不成。問。今結大界當第幾番開耶。答。屬第四番也。初統通自然隨處說。住人二指一處說。作說三隨所住處唱相結。結第二但四結大界。構於人法。即今結大界也。故律中。從第三唱相結說。○局結可收後二開已上。記家意可許第三開哉。答。既云說戒體度云云。此文直結界緣起見。又四開中不見。故知不許。若然律文既於羯磨如何。答。非結界歟。注云。戒堂是統通云云。準此可知矣。鈔。恒事奔馳云云。問。在世人。多分有神通奔馳之勢。答。佛輒不許現神通。皆令步涉。是為未來也。等意。鈔。大聖感其頓極云云。問。從統通直移結界。自六相次第移歟如何。答。可有二途也。望說二法。從統通直。斷結界。於六相不行說恣故。集僧篇記云。結界未興。唯除說恣。通行餘法。制後僧事局開結界文。是一途。又除說恣。餘法於六相行之。其後於局結行之。然者自六相移結界。是一途。以此二途致料簡。後之文段不可有疑歟。記。總上二緣云云。衆法難成。是一途。自行有損。是一途。後下明六相自然云云。問。此六相自然為何用哉。若云為說戒。結法未興。唯除說恣。通行餘法釋故。六相自然。弟子說戒不見。若佛略說戒云之。佛說戒之時。縱雖有六相差別。皆闍浮一統佛處來集。全非六相差別。說戒師佛佛一人故。何有六相差別哉。加之可分別。

聚落等爲結界開之見十誦律云於無僧坊聚落中初作僧坊未結。隨聚落界是僧坊界。此文爲結界開分別聚見全結界以前開六相自然不見歟。若又云非爲說戒。何故云後因難集便開隨境攝哉。旁旁不審也。如何。答。鈔。設有大小云云。爲作法事自定自然界。有大小集僧事時。自然界定故不可也。展縮有妨。

記。界限與處不相稱故云云。自然界之界限。今欲作法事集僧處不相稱故。云用則不可也。

記。任下顯益上一句反上初惠云云。初惠者即上展縮有妨也。次惠者上不勝羯磨也。

記注。令結說戒堂云云。問。六相開前後如何。答。結說戒堂前六相後歟。可勘之。

記。宛爾明了義也。弘濟大功非此作法。

記。驗知未結已行羯磨云云。問。四種六相自然制緣。尤爲結界所與見。是以僧祇不可分別聚七樹六間之量者。依波離問佛始定之。

又靈芝律師有難。蘭若唯爲三小釋給。不通餘法事分明也。如何。答。僧祇七樹六間量。是又設結界也。前雖被定此量。結界集僧時。波離重問結界集僧。有何失哉。次有難。蘭若唯局大小。釋實雖似難云四種自然時不及隨一。何以一界。自餘諸界可比例哉。問。付之不明諸律明衆法五現擇法地。定界現前。羯磨十緣法起託處云云。加之難心俱舍等中。佛滅末結界。無破法輪僧云。未立結界之時。無作羯磨故也。爾者如何。答。五現之中界

現前。十緣法起託處云者。約開結界後歟。次至俱舍難心等者。約乘本法故歟。或又法輪必局法地故云爾也。

記。答由在自然云云。問。此二釋意如何。答。初釋意。作法事業。與所依界地。相對論之。作法強自然弱也。次或釋意。自然地與作法界對論之。作法強自然弱也。欲對作法界故云。開已爲言。問。若爾夫釋意。唯論作法自然強弱歟。然而鈔云或作大法。付之作二釋。依作法強弱全不顯如何。答。次釋本意。顯先釋不盡之義。連前義而顯作法界相對強弱。於上作羯磨與自然不相應。有強弱義不可忘之。

爲言故制崇和益右斯。

記。有錯引初制大界羯磨云云。就結界兩度制。故云初制也。制結界以後作戒堂。是一謬也。其以上大界羯磨結之。是一謬也。故斥之。

記。場上有僧得罪云云。內衆之得罪也。

記。最徒不集事等難緣云云。問。此大界戒場相望歟如何。答。界內不知之。戒場僧愚癡故。不知可集。俱無失也。若俱大界內設難愚徒。可成別衆也。

記。謂人法二同云云。問。人法二同與法食二同。二界差別如何。答。結畢以後於上作法事。無其差別。唯依緣起云法食二同。謂有二界一有食無法。一有法無食。解二界結被法食二同界也。

記注。昔云僧所常行收第一云云。會正記簡正意也。先會正記云。注羯磨云。界有三。一者大界。○今就大界內又有三種。謂人法二

同。法食二同。法同食異。初別準本制後隨緣別開。今上文謂僧所常行宜前一。法食二同。通舍後二文。簡正記云。僧所常行者。謂是人法二同界也。法食二同者。其餘三界也。文。

鈔。毘尼母中云云第七云云。復有晝日相應法。若比丘貪樂坐禪坐處。無有依止師。依止師住處。但使一日得往還遙依止不失。若比丘同布薩。是名晝相應法。問。母論意布薩不通夜歟。答。爾也。母論意既出晝相應法。故知不通夜。通夜法云晝夜相應法。故受持加藥等是也。

記注。舊解問律一日往一日還云云。簡正云。一日往還者。大德云一日往一日還。非謂一日中得往反。論文語似不了。會正引增暉云。謂一日往一日還此義也。被論云。既云晝相應法。顯是一日中往還也。晝夜相應法。受三宿。二日夜相應法。人同宿。文。

鈔。故僧祇五分善見並云三由句云云。僧祇第八云云。如摩頭羅面說聚落精舍。欲共一布薩者。應稱名齊三由句內。諸精舍作一羯磨。文五分第十八云云。若結界隨遠近時。諸比丘結無邊界。以此白佛。佛言若結無邊界。不成結界。犯突吉羅。諸比丘復結十二由句。或十由句。說戒時。往四五日行。以此白佛。佛言若結十二由句。不成結界。今聽極遠三由句。文。私云。無邊界者。云無分齊也。善見十七卷八云云。結布薩界。極廣得三由句。不得過文。

鈔。合角量取云云。意云。若方取三由句。角則

自三由句遠也

記。平坦則延之令長云云。鈔批意聊異之歟。即彼記云。欲明約地高下。故由句有大小。平地則四十里。山處則六十八十也。檢多論云。如一拘屨舍。四者有四百步。拘屨舍者。摩揭國量。一拘屨舍當於北方半拘屨舍。以中國地。平是故近也。北方山陵高下是故遠耳。又云。中國風多。遠則不聞鼓聲。近則聞之。是故近耳。北方少風。遠聞鼓聲是故遠也。所以南北有遠近者。以聞鼓聲有遠近故云。此則平坦近險阻遠見。如當時之山田云一段。莫太廣也。如平地之田云一段狹也。是符順鈔批意歟。

鈔。致行李不等云云。有人云。李者可書里字又作履。今李者桃李不言春花之比人。作路見李花。故且書李也云云。允師云。李者使名也。通途消息書付迴李此義也。云還使義故云爾歟。

記。輸王巡狩之停舍云云。輸王巡迴狩時。一休立停舍。其間一由句也。即今人宿也。濟抄云。巡狩者王巡諸國見民生活事。名巡狩也。亭舍者今宿屋也。行李者猶遊行也云云。記。相傳爲定云云。謂三十中。第十六擔羊毛。彼云三由句。下品由句。即百二十里也。以彼顯今得意也一傳。

記法。此與俱舍不同云云。論十六里故。問。何不用俱舍十六里引大乘智論定由句耶。答。薩婆多論說四十里由句。故但非智論意故一鈔。四分衣法云云。四十一丁云。時迦維衛

釋種等皆能遠射。無落廢者。或有射一由句中的。或有射七十里中的。或有射六十里五十里四三十里中的。的者文。的者マトノ中星云也。是的也。有點云。一由句中的。見彼本文非射的。故但可云。的云云。鈔批云。四分明琉璃王殺釋種時。諸釋子善射。放箭王兵士或十里二十里的至王邊。或三十四五十六十七十里的中王邊者。或一由句箭至王邊者。釋子皆持五戒。其箭修不傷人及馬。但馬前後或中鞍橋。其王大怖退歸欲休。時有智臣諫王莫退。釋子持戒必不傷人王。即前進殺釋子蕩盡也云云。今既言七十竟。即立由句。明知由句應是八十里也云。

鈔。通用所歸云云。會正云。通用下通塗取爲。所歸者準本律十三日先往之文。應所取。智論下由句量文。意云。通用者。諸部三由句也。所歸者準本律一日往。諸部俱下品量也爲言。鈔。可用僧祇三由句內云云。此避難界根本有僧。傍通尼也。彼第八卷十三云。避難者一住處諸比丘前安居後安居已過。有事難起。若賊難王難。若奪命若破戒。若水多蟲漉不能淨。欲至餘精舍避此諸難。云三由句內。若彼有比丘若呼來若於界去文。同三十二云。若安居中。諸比丘若死若罷道若餘去。尼不得去。三由句內有僧伽藍者應通結。半月應往問布薩文。

鈔。數有四人衆起云云。業疏意。十五法必在大界。說悉二法有難時通場上。閑預時必在大界也。鈔批云。四人衆起非謂說界云云。令

同集豈得獨於場作。蓋是懺中品之蘭。用四人之僧。五人衆起者即是準祇中。懺隨五人僧也。不得言是自恣五人僧也。自恣一年一週作。豈得云數有也。十人即受戒。二十人即出罪也。又四人衆者即杖囊等亦是也云。記。大界制廣云云。簡正云。羯磨疏云。大界大則須制。小則隨情。戒場小則須制。大則隨情。證知不謬。大德云。雖爾亦須料簡。且戒場絕大。終不得越他大界量。大界極小亦不得更減於戒場量云。

記。心不同也云云。古記意。三小難惡比丘難云云。即簡正云。惡比丘作別留難。若在大界內。終不開結。必須避難於野外結之文。今暗爲破彼計唯云不同意比丘也。鈔。舊準戒場云云。問。古師立相。唯局難受戒界通餘二界歟。答。記。云。獨此一種云云。明知餘二界古師不立相也。若爾者下引證文。如何引難說戒界文證哉。云。今有爾許比丘集等者。是難說戒界之文也。立義證文相違如何。答。鈔。今依文取義云云。文律文也。簡正記云。依文者依律結三小界之文也。故律受戒文云。疾一家準如無異。外說戒文云。今有爾許比丘集。自恣文云齊坐結之。知坐外無界也。又受戒中云。界外不成呵。已上並是依文也云。記。說悉直坐圓坐此亦循古云云。鈔批云。二爲說戒事。下至四人。直坐者立明齊坐處結之。行等時則退少許。令行等者容一脚在界內。即得三自恣五人。圓坐者立明四人四面

相向五德在中央四向自恣文

記。即說戒小界羯磨緣也云云 小界羯磨緣。

摩句云羯磨緣也

鈔。即制令解云云 簡正云。問。縱今不解修無再會。衆僧既總有捨心其界自解。何要秉法解耶。大德云。雖衆人知是一席之法。必再會有捨界心。要任宿其界方捨。若爾只恐任宿不捨。必明相於時既任運捨。何故制之今解。答亦可恐當日內更有人來。此作法重結不成。累他事不就故。佛制作已。僧衆未起。便須解之文

鈔。位則有三如上所列云云 鈔批云。位則有三者謂大界戒場三小也文

記。當時有執昔見故云云 古師戒場後結之義也

記。料簡一料義是稱量云云 凡稱量前事稱量四緣也。雖然今文稱量所被事也

記。當次列文 當次列

記。能乘五緣云云 集僧方法。集僧約界。應法和合。遺衆是非。與欲應和是也。託界是法起記處緣也。問。集僧欲法一科。攝能乘五緣以義攝歟。又正此科釋歟耶。答。且下科不見釋五緣等。唯釋集約界一緣與欲一緣二緣。故知但以義攝之歟

鈔。新作堂舍云云 必非佛殿等。指俗舍云堂舍。彼本云新作屋竟云云

記。聚落即村名通大小云云 問。善見論云。無市云村。有市名聚落文。爾者何故此記村聚同物釋哉。答。本部意村聚同物見。是以資持

中云。聚落中初文四分村聚名相不別。善見約市且分名異。至論護衣相亦無異文。又云。不取見論約市兩分

鈔。四分文中。亦結村取云云 問。四分文中者。此攝衣文也。既云除村村外。何云結取哉。答。

一義云。四分文云除村村外。故知攝僧時結取此得意。四分之中引攝衣事。亦結村取云

攝僧事也。又義云。亦結村取者攝衣結文。云除村村外。此云結取歟。攝僧結文不除村村外。攝衣文不除村村外。故知護衣攝僧結取歟

記注。有引法食二同云云 會正云。四分下即指律。統法食二同中唱相云。若糞聚若村聚是也文

記。昇本云云 昇洲本云云 昇洲名國也。唐土有云昇洲處。故在其處本云昇本也。又乘公義云。云智昇法師人重開印板。其印本云昇本也

記。合作聚字云云 問。可字可作聚字哉。答。取字作聚歟。結村聚得意故

記。橋梁事一物有大小云云 橋小橋也。梁大橋也 駄ハヤシ

記。必下準理決通云云 問。理決通者。無文義而以道理決通。云理決通。然今文既云除橋船梁得結。明開合河結界見。何云理決通哉。

答。律文分明制合河結界。但云除橋梁。又不見問合河結界。故雖不見開合河結。以云除橋梁依其理可開合河結。祖師決通也。故記云。次問中律雖明約。理非全開云云 明約者律明制合河結故。但今鈔引文律三十五卷

結攝衣界文也。即彼全文云。時隔駛流河水外結不失衣界。時比丘往取衣爲水所漂。諸比丘往白佛。佛不得隔駛流外結不失衣界。除常有橋者文。此即往彼欲會衣有河故。不行故制之。但除橋梁船云云 今記引同三十四也。俱雖云除船梁。而分明不見開合河也。故以理決通也。鈔云除橋梁得結者。得結之言。鈔主義加也。非律也。有云。攝衣文既制河。攝衣界必結攝僧界上。故知以前攝僧開合河結無之。然而以攝衣界除橋船梁之言決通也。故記準理決通云云

記。但使裹衣度水

鈔。一肘已上作者準得云云 廣一肘已上物也。一欲結界

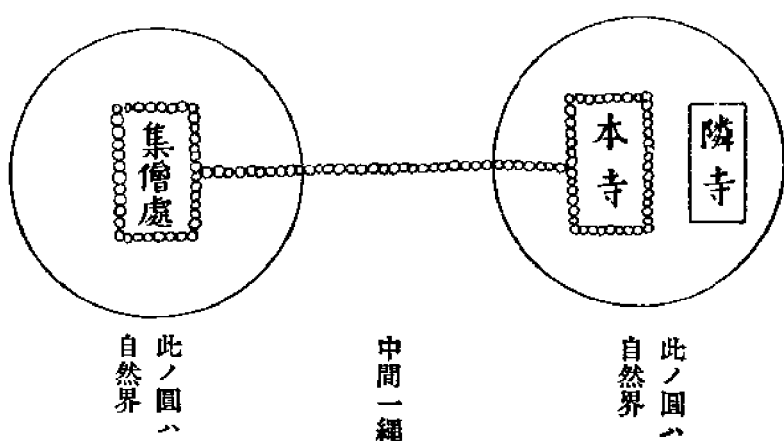
鈔。二繩別住云云 且作圖示之。

問。中間一繩之下界體兩邊界相見。爾者何今一標兩相證文引之哉。一標兩相者。一標二界之標相用之故。答。以一繩之兩邊爲兩相。以之知一繩可爲二界標相爲言

記注。不必關若云云 會正記鈔批等。繩一頭蘭若所引出故破之也。即會正記云。於所結處。隨地形安相已。以繩圍繞。引繩一頭。出至蘭若。先安小相。以繩繞之文。鈔批云言二繩別住者。如大聚落兩寺相並。一欲結界。一不肯和。由不同意故。即用一繩圍繞戒場。一繩圍大界。引出蘭若唱相結之竟。懸蘭若處爲坑恐有比丘入中作聚落中之衆別文問。明了

三三

論疏中。既云今出廓邑外半由旬。私云結之云云爾者古記意尤有所據。何付之哉。還能破所據如何。答。追可料簡之。

鈔。爲取內外耶云云。此內外中央爲內。內畔外畔合爲外也。
鈔。令界相正與標分相當云云。此出穿中央之由。以圓柱爲標。穿中心不可隨屈曲。若隨屈曲者。界相應不正故。今穿中心標分相當也。

記。如傍地開云云。地伏也。濟抄云。牆基連木等名之間云云。

記。直穿諸柱云云。濟抄云。諸字語字也云云。記。舊云生樹穿中云云。會正云。中央者據生樹爲言。若從外唱樹長相失。則相與標分不相當故云。簡正云。答中玄云有三意。初示圓物。二失邪下辨不定物。三應示釋寸下示其如非。於圓物中復有二。初約生樹取內中央。二或取下約圓柱石取其外畔。謂若將生樹爲標。其時有生長義。恐界無定限。故取內中央心處。爲其分限。使相兩邊標分相似。後縱樹長界相不移也。或取外畔者。謂圓柱石無生長義。界相當定。取外畔得內畔亦然。餘他物准此者。上論其圓中央邪等物。除斯已外皆准此。或內或外也。尖。斜。粗。魯。楞。ナ。ハ。ム。

記。見穿柱者反乃嗤笑云云。見今師不生長合穿柱。古師笑之也。

記。問中通問石等云云。此記主破舊解也。古師意用穿恐生長云云。

鈔。不得。致令尋求分齊不可得知。記。的指分齊。合界潛充。

鈔。若爲分之。鈔。或標即體等云云。業疏二上云。或標即體相在標外。或標異體。相在標內。若論其相。必在體外云云。同記云。三即所圍內地。循外爲相。則標下即體。就裏爲相。則標與體異。標體容有異同。體相必不相離。故云相必體外也云。

鈔。不得。二界相接云云。謂中間無隔。自然鼻突結也。問。何以證不重結哉。答。簡正謂云二界相接尚乃不許。必無重結之理。文錯涉者侵入他界相又也。

記。昔人有作行事策者云云。玄暢法寶作。弊風問世。

記。三百餘年云云。行事策作已後至記家世也。記。雖英敏間生會無一悟云云。此指賢人出世也。問。生謂聖人千年一度出世。賢人五百年一度出世。五百年千年間故云問生也。四明教要序云。時不久替。必有問世者出焉云云。注云。問世者名德之人問生也。孟子曰。彼一時也。此一時也。五百年必有王者興。其間必持護要須。緣如則法就。何用限爭無覆藉聚潤承刺棘注水渠則。

記。若村若村界云云。問。此二物同異如何。答。村者有四相。聚落是也。村界取村界體時。聚落之外秉重聚分。或鷄飛之分。此村界被取故。指此云村界。此前村廣故有不同也。又云。村取四圍分齊云村界。則取十步勢分。指此勢分云村界。自本取處空爲標相故。取勢分元分齊爲標相也。

記。重制法云云。彼說戒體度中。最初方開結界法時文爲初制。以下重委細出之文云重制法也。但在第三十五戒場同在之。

記。壘云云。會正云。壘坑也。壘畔。聚土垣墻。記注。共十二種云云。問。上列有十一種。何云十二哉。答。一義云二字誤可作一云云。一義云。本律有石相一。即檢律文。云若樹若石云云。今此雖不引指本律云十二歟。或今文石

字落款云云一義云此文即有十二。所以爾者若垣牆云此二物也。垣築地牆壁也。故指此二物云十二也。付之不審也。既皆以若字隔之。何一若字下於垣牆二物哉。又律既有石相。何又不具之哉。答。一若字下於二物事同牆流類也。又律文石若具之可有十三。今不列故有十二也。釘杖。

鈔。爲知界限久固作法集衆破夏離衣護食等緣云云。護食緣即鈔批云。即是悉知界相不得將僧食出界。又解依界上結淨地也云云。簡正云。不委淨地不免宿煮文。

記。空謂指空爲相云云。如有蘭若中樹。結彼樹下。爲作法界。其枝垂覆分齊以樹枝知之。約此分齊。以外蘭若空地爲界相。以內地爲界體也。如是準之蘭若中有屋舍等以兩落爲分齊。結果等皆以蘭若爲標也。

記。由物相間空處可辨云云。空曠處以處空爲標時。以物相間知空野分齊。後指空野爲標相故云爾歟。又義云若空曠處作結界時。四角立物。其四角物內空地是界體也。是以知取四方相時。見當角物其通空地爲相也。故云爾歟。兩分者相相間故。處空曠兩分令知其分限也。

鈔。一山相者下至如象大云云。論云。大者如須彌山。小者如象文。

鈔。二石相者下至三十秤云云。論云。大者如牛。小者如三十秤云云。寶云。一秤十五斤。合四百五十斤。纔可方圓三尺計云云。私云。一斤有云。十一秤則六兩也云云。

鈔。若漫石不得云云。問。其形如何。答。既無楞角。其形難定。所證分齊都知石也。非圓也。圓物穿中心故。

鈔。草竹不得云云。本文章林森云云。簡正云。草竹不得等者。竹叢密亦得稱林。但爲竹空草。又不堅不得爲相。大林者大至百由旬。小林下至四樹相接也。鈔批云。然竹林至冬不記。何曰體虛不許用者。應是竹則散根生莖之相似生既不息。根移謂之不定。故不堪爲相也。

記。窮路不得云云。道クボクシテ不通車也。業疏云。窮途不得道於車步也云云。同記云。謂極底路人從草生失本相故云云。

鈔。六江相云云。要經百二十日不雨。此是極旱時也。若是潮水不得爲相。潮來是江。潮去只是陸地故不許也。故彼見論云。好王治化。五日一雨。不以爲相。一如鈔文四日不雨。常流方得作也。簡正云。要四日不雨。常有水深二尺者得爲相。同記釋也。早。

鈔。蠟封相云云。簡正云。論云。大如山小高八寸皆得作相。文。酒蠟攻土成聚。謂之蠟封。或壩盛水者入壺等水也。既知相爲結本。界家所依。既知相爲所依。結本。界家所依。傍示顯處。

記注。如波浪然云云。於此有多調。圓悟上人點如波浪。然。又如波浪。然。又如波浪。然。簡正記云。水波別住地曲似水細波文。

記注。隨山崑形勢云云。謂隨其崑等處有樣結之標相非如崑之形也。

記。七自性云云。正源記。自性者即蘭若空處由無異界自性必圖文。

記。九一門云云。中有小界如圓輪。而圍輪以作法。大界圍之。是唯垣牆等圍繞之。爲中多界開一門。其門及垣牆處是自然地也。飾宗記等門處是自然地也云云。○記十方土云云。簡正記云。十方土隨廓邑方土而結也。文。廂。記。十三比丘尼云云。飾宗記云。僧結界上有比丘尼結界也。

記。優婆塞云云。飾宗云。受別受八戒優婆塞住其中云云。有云。定結界失不下至有優婆塞住不失云云。問。此中何故不出沙彌別住哉。答。不可有沙彌別住之義。隨比丘故。然沙彌篇中可有別住如何。

記。十五垣牆云云。簡正云。離牆以爲限域文。記。十七顛狂云云。簡正云。顛狂別住。同界作法。比丘得罪。狂人無過。故須結之文。

記。三種約人別居云云。問。作法自然中何哉。答。有人云。明了論疏中皆作法云云。謂爲得吉利皆結界也。然資持下四云。非作法界。此記家不見了疏故云云。問。若爾者優婆塞豈可結作法界哉。答。爲優婆塞僧結之也。是以簡正記云。爲優婆塞僧結之。優婆塞於中受利文。

記。此門上科云云。上堅標科也。附水旁道多是四方時有。

記。此約寺門當垣牆之間云云。此門限城當垣形中心作也。直過有過也。正南寺門迂迴碎記。計其尺寸。騰入相中云云。問。相委細屈曲等。

標相間尺寸何程騰入故斥之也

鈔終成不識分齊云云 屈曲有深淺。龍通云。

隨屈曲雖成結界。屈曲深遠故。不識其分齊。

鈔。有人說欲訖云云。問。此受欲人歟。將又與

人歟如何。答。有云。二人俱可。有此義歟。即會

正云。作下結成口欲義。謂說已至門。即成出

界。再入即成外來。不到僧中。翻成別衆。又受

他欲。已出大界外。成餘處行也。後雖入衆傳

欲。其已失則不成和相。故又成別也云云。此

會正記意與欲人出界。又受他欲下受欲人

出界二邊明之見云云。受欲人餘處行者。未

說欲時事也。此說欲訖見。爾者非餘處行義。

故知今云與欲人事歟。既今記云以與欲出

界。故但鈔云說欲。受欲人衆中說欲相似歟。

然而此只與欲人。對受欲人。說欲訖云爾。無

過也

鈔。蘭若中亦有斯過云云。問。此過有指上內

外兩相歟。爾者蘭若有此過樣如何。答。斯過

者如上有破夏離衣過。且云斯過。妄指山谷

結界不知分齊。又不成界故有破夏離衣等

過。若爾者既不成界。何者別衆破夏等過哉。

答。別衆等雖然且可有離衣等過故云爾歟。

鈔。濫委樹林。一何自負

記。標物相遠中無倚附遙指暗唱云云。謂標

石相去也

鈔。結水波別住云云。簡正云。水波別住等者。

飾宗云。謂地形高下如水波。謂約界之邊畔

出入凹凸似於水波也。一丈等者。隨波淺以

石次第安布文。一丈五尺者或一丈五尺也。

是安石相去分齊也

鈔。自陷云云。會正記云。結不學無知也。文脫

作受法

記。一丈五尺謂標石相去非謂長短高下也

云云。暗破會正也。彼云。一丈下此舉石之長

短。或丈或尺。周匝次之。令信極勵存心親自

案行審諦諫方所。固以起方則四維不分

鈔。先須東南角爲始云云。問。何必東南爲始

哉。此且依唐土云爾。天竺貴日初方。故以東

爲初。故立寺多向東也。故律文唱相以東爲

始。唐土貴正陽方。東南二方像陽。西北二方

像陰。其中以南爲正陽。恐以南難可爲始。方

面通漫。起無所從。上文東南屬陽。故以東南

方爲始也。四季中即春東夏南也。又於陰四

季時秋西冬北也

記。但從寺門左角發首等云云。問。本堂向南

寺門向東西。如是寺以何方隅可爲初始耶。

答。有義云。此寺門本堂同方向時事也。若本

堂向南。寺門向東西時。隨本堂向可唱始。

西大寺故菩薩於般若寺結界時可從佛閣之

向。此寺佛閣向南。門雖向西。從東南角應發

首也云云。元師御義同此義歟。私云。今記意

既云但從寺門。不論佛殿向。約寺門可論之

歟。問。寺門若向隅時。左角唱初如何可唱哉。

答。記以起方則云云。此自東方不唱。則東南

角唱由釋也。故云方面通漫起無所從也。相

當至角曲迴。至角曲迴

鈔。今行事者據易云云。會正云。從方西唱者。

則難分起盡。若從角起則易曉。故曰今行事

據易文 案桑榆紕繆

鈔。一周訖三說皆爾云云。簡正云。三說者三

周唱也。問。爲後教制定三唱爲一唱亦得。答。

羯磨疏云。唱相三遍。律無定約。但今僧中行

事乞唱總是三周僧別乃珠三遍無爽文。鈔批

云。然唱相法律又不制。又不制三遍。今行事

者爲耳素律師唯一遍。又唱時令穿牆壁者。

諸部無文。即非制而制。須知。濟云。親問南山

閣梨云。不用三遍者或不分明故令三遍耳

律只即得文。此律文一遍定約見歟

記。濫爲別云云。以唱騰入羯磨中。若騰唱者

名。相似受讖等處爲人謂引爲人。故會正記

云。不名稱名者。恐濫爲別。五百問唱者在四人外

故已上

記。亦有牒名云云。五分十誦牒名。四祇二律

總不稱名字也

鈔。不容紕繆云云。簡正云。或行事時別有樹

即依現前之本。牒於名字。若一向依文。即知

紕繆。問。此唱相樣自東南角。直至西南角見。

爾者其中間雖不引繩可唱之。若爾者界相

榜何可至地際哉。答

鈔。後云從寺外院云云。後即對前緣也。旁

將東類北土樓

鈔。至南門東類北土樓云云。當世唱世相。至

東類垣形內畔等云也

鈔。隨屈曲南出云云。傍垣形行南云南出。穿

唐居敷隨門柱。云隨屈曲也。西類準之可得

意也。至門闕裏樓

記。今時錄相云云。當時迴樣作繪圖人有之

也。謂唱之樣記錄也。下記云。一日已前自錄界相。令他暗誦文。濟抄云。記家時作行事策等。名錄相歟云云。此義聊難思。法寶律師出世三百年前也。

記。隨門所向望前爲出云云。問。此出入付大迴作之歟。將付門作出入歟。允師仰云。付門作出入。鈔文云。隨屈曲云。南出北入等是也。門出外云。門入內云。入云後也。餘三方唱準之可得意。前後必非寺前後。是門前後也。又左去名上。右居名下。允師御義。寺所句左繞此云名上。如左繞右繞名下。如當右繞也。若爾者唱相可有左唱圍哉。答。不左唱繞且作上下樣可見故云爾歟云云。有付此義難云。門處出入鈔自顯之。何云雖非鈔意耶。故知付四方大周相云出入上下也。是以會正記中。隨門所向明之意分明也。彼云。準而南者應云。西下東上北入南出。語順鈔中趣舉耳云云。此義一分有其謂者也。

記。雖非鈔意云云。此文今鈔雖違簡要唱亦可準行也。鈔。若有五門三門。○斜角方屈云云。問。此科內唱歟如何。答。明內畔唱樣也。云。若有障等。是明內畔。大界內有小小院。院垣牆爲畔。唱成障隔。故令穿之也。豈有界外小院。問。若爾者記文明外畔唱相見。既云穿限頭入等故。爾者如何。答。記文明外畔唱相。鈔外且出別義顯外唱樣也。有場大界唱外畔。無場大界唱內畔。故鈔記出邊邊令見之歟。記。亦從易云云。下圖相中無屈曲相。不明柱

等樣故云從易也

鈔。若有障隔。欲穿牆直過當唱院名云云。若牆在東西時。其中又有南北牆頭。東西牆中程ツキアタラン時。向南北牆頭直西下也。唱院名者。會正記云。如云穿藏院等牆頭過等。

西——南北
如是可得意歟

東——
鈔。三明集僧與欲法云云。簡正云。問。前來已說集僧與欲之法。今何再論。有解云。同便故明。恐無理也。今準宛陵云。前篇但明四處六相。依自然界集僧。若標寬界狹依標集人。未曾明述故此辨之。若與欲者。即據結界時。不許傳欲之義。不類前篇明緣法文。

鈔。必盡自然界內云云。簡正記云。謂作法標狹自然界寬。諸界集僧。總約自然集若標與界等。亦依界集。已上兩集古

鈔。若標寬界狹者。盡標集之云云。問。上鈔云。設有大小。教文已定。用則不可。捨則非制。文同記捨非制者。不依六相。無教開故。文。既不依六相。大小集人。云。無教開。何今不依三十六步廣集僧哉。答。且捨不制者。此不依自然。狹集僧邊斥之也。今既依自然集。文其外集。何云不依自然哉。若爾者鈔文云。設有大小。如何云局小。廣大集無過哉。答。大且對小。一往設釋歟。

鈔。僧祇云。避難界中云云。問。僧祇意難緣時。何不不移夏哉。答。有義云。彼部不許移夏。故開

避難界也云云。又或人云。此義不然。彼律中亦許移夏也。即彼律第八卷云。若難卒至不得作羯磨出者。無罪文。此則許移夏也。若爾者初難如何。答。安居中至餘處有破夏。破安居二別。謂無緣不受日至餘處名破夏。即失一夏也。若依難緣移夏名破安居。不名破夏也。今彼律爲不令破安居故開避難界也云云。

鈔。差出界已作法結之云云。問。此界者指自然界歟。將指三由旬界歟哉。答。出三由旬界之標外。已作法結之爲言。是以簡正記引僧祇云。今準祇文。比丘安居。竟有官王難及水陸。多虫來往。不自在恐破夏。聽齊三由旬百二十里結之。初結時集僧。還須盡標而集。不然即令他暫出三由旬外而結之。故彼文云。並令呼來。或可出界文。

鈔。有師云。但盡自然云云。古記釋法。禪律師也。是以鈔批云。下引有師云。者是禪律師也。文。簡正云。有師已下叙古也。有三義。第一義云。但盡自然等。古云。縱使標寬標內。自然在我六十六步外。故不要集。又未加法等者。第二義也。古記既未加法。羯磨未成作法之地。若至說字後。是作法界已成。就竟。何論自然。故不要集。若羯磨結成後。有僧方要集。若不集者。定成別衆也。僧祇所明等者。第三義也。古云。不得引僧祇文爲例。且僧祇所明爲有難事故盡標集之。此非難緣故不可也文。

鈔。彼爲難緣恐成障礙云云。問。今彼爲難緣之難者。指根本避難之難云爲難歟。又此標內比丘應作難得意。指彼云爲難緣歟。答。會

正記云。古謂僧祇明三由旬集者。爲惡比丘來留難。恐法不成。故必盡集此。又古師不了祇律也。以彼律避難。自對王財等故。爰知古記意。難緣惡比丘難有人得意思。而有人意惡比丘難云爲難緣不見。古記妄云爾故。今記破之云。爲惡比丘者非也。此記意彼有人爲難緣之難緣。避難之難緣得意也。既依難緣界寬去難故。標內僧起怪驚心。於法事時可成障礙。故異常途集之得意也。

鈔準理不然云云。簡正云。今師破古也。彼既立三義斥之。今亦須以三法一一奪破之。前來古人云。但盡自然標內不用集。不用集者今破云。定成別衆故。疏云通結標內。據成二同。唱時結時衆在內。破古一前來古云。標內非自然又未加法。故無別衆者。今破云。如乘白二。至說字時。標中總成作法界。更乘結歸一十四字之時。標內地上有僧豈非別衆。破古二前來古云。祇律據有難事。即須依標集人。此是開後無難緣。故不要集者。今破云。彼中難緣急切。由尙依標集。元此非難緣。開豫之時。豈可不集耶。急尙由集。即不可不集。無此道理。破古三故云。准理不然。並集爲要。無正教可準者。謂今師依標集。即准祇文。古師但盡自然。並無教可據也。文

記非別所收云云。問。今云非別所收。何下云別衆在內哉。答。濟師云。初縱自然下。正明之云云。私云。上未唱結故。云非別所收。下唱結時故。云別衆在內歟。鈔若標內有村縱自然內云云。付之異義多端

也。古記鈔批意。標內有村除之時。初結集僧時。結成作法時。必不須別集。異界故云云。即鈔批云。濟云。此明於蘭若處結大界。界既闢大文。中間有聚落。故曰村也。今不欲取此村。故唱時除之。其村院相既周。即名可分別聚落。乃與蘭若界別。何須外集來也。本意只爲不欲取村。故唱內相除之。非爲比丘在內。故須唱也。向若不唱出。無別衆之過。由聚落界與蘭若界別故。又言村內比丘不須外集者。景云。以村院相周故。村內不集不犯別衆文。此釋聊不審也。既鈔云縱自然內。是同界之村。何云別界哉。一義云。若標內云假令三由旬界標內自然界六十三步之外有村除之。勿論無故。若六十三步內自然界有村如何可疑。其不欲取村者可除之。故云縱自然內等也。初結集僧時。自然界村中比丘。自然界外標內村中比丘。皆可集也。結集以後。必不可集村中比丘也。是以簡正記云云。若標內至例者。依今集僧也。實云標內有一。一標內自然內村。二標內自然外村。若標內界內村中僧必須集。若標內界外村中僧。爲深防故亦須集之。以在標中總是自然地也。村內比丘不須外集者。此約結後說也。正教正此外亦簡正記中出古記義云。物結集僧時。標內之自然中村內比丘可集之。自然外標內之村中比丘不集。見即彼簡正記續云。次叙諸記中解云。若標內自然六十三步內有村。村中比丘須必要集。以行事急故。若標內自然外村。村內比丘不須集之。雖則且。在一自然

以唱出了。又村相周故無別衆過。法字難云。若爾且如標狹界寬處。標內亦是自然。由尙集之。今此標寬界狹界外標內村亦是自然。何得不集。又若初結界時不集者。如何名爲今師依標集。故知初唱結時總須集。未達村唱了作法結成。顯法起時村非界內已。故若已後別有法事。村內比丘不須外集。諸家不領此意。謂是初結之時。村內有人不要集也。今准時江灌講人。多依此解。故廣錄之。更江西約二處村相周。即二處初結時。並不用集。村強故也。若兩處村相不周。結時有人。即須並集。以村相周也。今鈔且約標內自然外村及自然內村二處相並周。故云不須外集。記。欲法本開云云問。若於自然地。顯欲開不開者。此所由尤有其理。今欲顯結界作法。欲開不開。何云欲將何用哉。誠不明如何耶。答。記此義唯除結界。就餘法明之云云。此意今鈔云自然界不勝羯磨。此除結界法。除法云不勝羯磨事也。餘法既不勝自然。故知與欲不勝。又與欲作事羯磨衆法。羯磨既自然不勝。與欲豈在自然作之哉。證也。問。與欲作羯磨衆法。餘羯磨實雖不行自然。結界一法既行自然。此羯磨何不開與欲哉。答。實雖可開結界法。與欲未緣故結界衆同本此前開也。開之上不重開故。是以不開與欲也。與欲開爲成羯磨衆同法開之。既餘法不行自然。與欲何有之。結界唯前開。佛由此一法開自然也。與欲未緣。故不同前開結界羯磨。此一由也。不開一結。用通僧界。諸務不立

記。乃是前開云云。開上重於開。過應有之。故結界不開欲歟。於第二所由。此由應得也。記注。舊記謬解不勝欲羯磨云云。濟抄云欲羯磨者。彼謂今言不勝羯磨者指欲。即名羯磨。別法亦名羯磨故指衆法也云云。即會正釋第二云。羯磨即欲羯磨。僧祇云。非羯磨地。不得受欲問。若不勝羯磨者。何以白二法而能勝耶。答。業疏云。不問一結。諸務不立。欲是未緣。必還僧起文。此今鈔不勝羯磨。不勝欲羯磨得意故斥之也。今即意自然地弱。不勝餘羯磨與欲亦應羯磨。羯磨既不成。與欲豈可作之爲言。與欲自本不望地強弱。何云地弱故不勝欲羯磨難之哉。理合皆知。鈔。今知界畔護夏等云云。鈔批云。言護夏者。謂依界安居。須識限域也。言別衆者。不同法別衆食別衆。皆約界內有。別界外非犯。言護食者。常住僧食不得出界。忽若藍大界小。有人將食還房。豈非犯盜。此義非理。如前實已破記。蓋是約界結地也。言護衣者。依界結構衣界也。鈔。大德僧聽此住處比丘云云。鈔批云。又唱相比丘不得稱名。文。羯磨結時。亦不得稱唱相人名者。表無別爲故也。若稱人名。恐人生疑。專爲此人結也。然五分文則稱名作法。四分僧祇皆不稱名。鈔。同一住處同一說戒云云。鈔批云。彌云。加法文中云同一住處。同一說戒者。即同稱事與欲。餘事不成。今此云說戒類似稱事。應專得說戒。此同意如說欲。若云其事與欲則不

通餘事。而用謂稱僧所乘事也。今此結界既稱同一說戒。亦是稱事結界。此應但得說戒不通乘餘法耶。答。此先後不同。故便有成不成。謂說欲稱事欲法在前。作羯磨在後。故不成也。今稱事結界先言於此四方相內結大界。後乃稱事言同一說戒故也。今雖有此料簡。然是佛立法。一時不同。何可會也。宜問。結戒場中。何不言同一說戒者。答。戒場本爲衆大集難。前開結也。說戒通制本據住處。場非住故。不云同一說戒也。記。結法唯一無簡云云。問。餘受日羯磨等唯一。何云受日白二羯磨等。答。其雖不云白二。不可有過。又云之無失故。或雖白二等。或又不勝也。鈔。自然界內標云云。問。標作法界標。非自然界標。如何不云戒場標云云。自然界內標哉。答。標顯方域雖自然。云標有何過哉。此戒場外標與體異也。見其標正自然中。依之云自然內標也。莫非聚結異品收拾勝利。記。別更封土云云。芝園集云。初在大界。次開戒場。後又封土建壇令登而受具。又簡正記云。次辨元與者。鏡水大法引別傳云。佛在祇樹園中。樓至比丘請佛立壇爲結界受戒。佛許已於祇垣創於三壇。佛院門東名佛爲比丘結戒壇。佛院門西名佛爲比丘尼結戒壇。外院東門南置僧爲比丘尼受戒壇。其東壇是大梵天王造。西壇是魔王波旬造。已上據西土若論東夏創立戒場元者。梁僧傳云。宋元嘉七年。闍婆沙門求那跋摩於楊都南林寺立

壇令受戒者。登壇而受戒束晉法汰。又於瓦宮寺立壇。梁朝僧祐立四壇。一在雲居寺。二栖霞寺。三歸善寺。四敬愛寺。已外山頭河北劔南等通計三百餘處。至今遺風不墜。故便江表佛法相續不虧。三寶興隆由戒場矣。文。便新學曉迷漢落誦文而已。細心溺此迷非。○莫治。記。謂主法者云云。此行事明非已下皆爾也。主法者謂衆主長老也。記。對衆執文號爲證明云云。書唱相衆中唱時。此文引合見計也。記。秉燈數字云云。燈火授唱相之字也。記。自告則巧莊對隔不異伶倫云云。於此有二義。一義云。作白等時。其坐席如伶人相對立數。並又僧相對置也。一義云。巧莊對隔者。此白等文必對句置。伶人四人立八人立不異對之。此義白告秉結俱付文。此其理也。記。秉結則引弄音聲。便同歌伎云云。引弄即弄音。音永歌也。唯念明晨散席。生位高低。更憂請主相酬施利多少者。明日可教爲言。記。非是一朝誤彼大緣云云。一朝即指一期云。一朝也。非謂一旦也。記。二復示前無場唱法云云。意顯有場相。無場此異。故自然顯彼無場之相也。記。七大小二壙餅繩釘代。爲顯一標兩相云云。大壙大界外相壙也。小壙大界與戒場間壙也。問。今圖中明餅繩。此一方自然一方作法也。爲作法成外相。何爲自然云相哉。答。既鈔文云。戒場外相自然界內標故。爲自然爲

相也。又義云。一標兩相之言。唯令被二牆也。必以糾繩不可爲一標兩相也。

鈔。圖下此外朱圓者云云。簡正云。問。前已有集僧篇。今何更明。寶云。蓋爲繁文以顯事用也。又問。何不長行書而作注文。宛陵云。貴煩繁故亦無別理文。

鈔。若先在戒壇內集僧云云。簡正云。問。唯前之中戒壇容二十一人。或依外宗三十一人。今時諸方結戒壇並皆如此。既云先於此中四面集僧。或有兩百人集來場內坐。不足如何所判。答。有兩人。一依汝州蘭梨云。所集之僧若多坐既不足。且令他出六十三步外免衆。三依淮南蘭梨云。且隨多少盡坐。若結法但隨小唱已。外諸僧縱在場外六十三步內。不犯別衆。莫不總爲集故來法寶云。兩解各有理。設今行事准於初釋。不可抑奪思之。各半約之。

鈔。相去百二十六步云云。三處僧作法。兩方僧顯相去分齊也。

記注。異界已分共論云云。異界者他界六十三步也。皆謂兩處僧作法中間分齊。故六十三步。或無難蘭若五里。道行二里。皆他界已界共論故是通也。各半名局等者。取自分折半分故云局也。

記。下即牆際上謂地面云云。牆下地面一物。但爲牆下爲地云上。故且云上下也。尺八者不必可知。

鈔。又於西南角斜去大牆二尺許下一杙云云。此大概正南正面。尺八角云二尺也。委勘

之正方一尺八寸。角二尺二寸二分也。故知今且依大槩云餘也。

記。又下恐避參涉而穿牆心唱云云。內唱之時。於西南角內相外相聊相涉不分。故外相牆中心唱入。是以斥之。不見其相故。

鈔。若不依此解生云云。鈔批云。謂若不解此圖。於餘別處唯行不得也。文。

記。若下明須立云云。問。須立之意如何。答。鈔。今明結法分三云云。簡正云。前後爲一。唱相爲二。乘法爲三也。

鈔。緣前後云云。緣者指結界前後。云緣前後也。緣言聊不審也。

鈔。若先結大界者當捨已更前結之云云。彼五分本文意。初戒場在大界外結之。作諸衆法授大戒。彼因諸比丘將受者往彼路逢劫賊。

奪衣鉢等。佛言。聽於僧坊內作之。別無自然結戒場。由此解先結大界竟。以戒場移置大界中結之。次以大界圍繞彼戒場^{已上彼文章}。以彼本文對今鈔記釋。聊有其故。當捨者記釋云。

解二界也。又先結大界者示忘誤云云。彼本文因賊難以戒場移大界內。唯解先結大界。無解戒場如何。答。有義云。記言解二界者。本在界外戒場解之。故云爾也。若爾者此料簡旁有故。忘誤釋尙不審也。加之鈔下問答。引五分所明。應捨已更結。故知成也云云。此文殊難得意。如何。答。簡正記。今鈔記釋義錯得意。即彼記云。彼律受戒法云。比丘於界內別衆受戒。佛言非法。自今後聽向界外結小界受。即戒場也。後諸比丘將受者往彼路逢劫

賊。奪衣鉢等。佛言聽於僧坊內作之。若僧坊中先結大界竟。別無自然地結戒場如何。鈔引律云。若先結大界者。當捨已更前結之。然後唱相結大界。法寶云。捨當已者。謂解劫奪時大界。即並是自然之地。更前結之者。謂前結戒場也。無犯一比丘唱戒場相。一比丘結即唱大界內外相。一比丘白二結。但恐向舊日本界體上結戒場即成重結。故制令解之。貴於自然地上結之。既有重結之也。^{諸家解此段總錯也文}

又鈔批云。鈔中問答之意不同。此五分文令捨大界已結場。鈔中即應捨已更結。即善是捨戒場已更結豈非錯耶。此等記意。俱鈔記釋錯得意歟。而此釋難難用歟。斥鈔主有其恐。故此事能可料簡也。

記。更字去呼聲前重也云云。呼去聲時重可訓也。更重義故亦可平呼。改前倒者替義也。如云更衣。是以可訓更前結之也。

記。母論第一云云。母論第一云。結界法先結小界。後結大界者。今言小界者是戒場也。次又云下因明淨地文也。此即第八卷文也。彼具云差人先結淨地。次結衆僧坊^{亦小界也}。後結大界。若忘結淨地。還解大界。後解小界。先結淨地。次結小界。後結大界云云。問。注云。別結小界。以爲淨地等者。何小界耶。答。今注甚隱略也。衆疏文由來廣也。彼釋意淨地。加結必可作法界上。何自然地上之可結淨地哉。故彼母論意順十誦意。大界之內不許淨地。若加結先結一小界。就彼結淨地如了論圖別住。故今注云別住小界。即淨地之下地小

別住。故今注云別住小界。即淨地之下地小

界歟。可勘彼業疏。或今注意只指淨地云小界歟。問。此注上文二文歟。答。注又云以下文也。謂母論意大界內隔自然地。別結小攝僧界。以彼爲淨地所依。先結淨地。次結大界。圖之。此次第同。今大界戒場先後次第故引爲例證。故云與今頗同也。上先結小界○後結大界。小界戒場也。注小界淨地所依。小攝僧小界也。允鈔引母論第二八丁云。衆僧住處初立寺時。衆僧齊集。應先羯磨作淨厨處。後羯磨衆僧舍處。若當時忘誤不羯磨作淨厨處者。後若憶還解大界。後解小界。先羯磨淨厨處結界法。先結小界。後結大界。若忘結淨地。

記。善見尋文未獲云云。問。濟緣記正善見文引之。如母論云。先結小界。後結大界。何故。今云未獲哉。答。一義資持記前彼製故。此時未被獲。濟緣後被製故。此時被獲。故濟緣被引歟。若爾者。資持與行宗濟緣前後必可有定哉。師仰云。資持先濟緣次行宗後也。云云。又義云。當時現行本即無之。故知靈芝資持御製時。有無之本御覽故。此云爾也。濟緣中文鈔主御所覽有之本記主尋得結故。彼又引之也。此即御所覽異也。此師匠仰也。鈔。今猶有人先結大界云云。鈔批云。濟云。即禪律師也。亦是相承古人之執也。古人據律文次第。文云。以大界內安戒場故。以律中先時未開戒場。先結大界。後有緣開結戒場云云之文。乃在後。古人即謂場居大界之後。不究義意也。○若據緣執事者。如飲酒戒。婆伽陀

醉臥道上爲俗所譏。以爲緣起。亦可房中自飲。應不結提。又如須提那。故二爲緣。今時犯者豈論新舊文。

鈔。應捨已更結故知成也。云云。問。凡依所部意。大界戒場結法有次。若知此教制故達次第。先結大界。後結戒場者。戒場作法不可成也。是以戒壇圖經意。先結大界。後結戒場。結法不成。見文如今記之上引之。彼文意若先結大界。大界上重結戒場重結也。又無界分。是故戒場結法不成。又預圍自然地。據後結戒場。結法次第越教制故。結法不成。是無法之地也。爲言爾者。彼釋分明結法不成。見何今云成哉。兩處釋相違如何。答。付之有多義。一義云。今鈔意立三重標。先結大界。後結戒場。故法成也。是以云故知成。鈔意不立標。應不成結法。壇經不立標。故云無法地。依之壇本有異本云。先結大界。未分小界云云。依此本上義彌好也。又濟緣記引壇云。修是非法之地。若依此文與鈔不相違歟。云云。又義云。今五分所明應捨已更結。故知成也。釋凡五分先結大界者。記云忘誤也。忘誤故非故達教。又唱結無乖。又預圍空域。有何所違。是故後戒場結法成被得也。今指此忘誤結法。云五分所明乃至故知成也。反知若非忘誤。明白心故達越教制之次第。結之結法不可成故。戒壇圖經云。修是無法。爾者兩釋約邊邊。始終不可有相違也。云云。又一義云。前結大界後結戒場。法式本起光師羯磨。至相部等師。如此行來也。是則於本宗者。全無相違。只乖他

部次第許也。是故結法定成判也。未學輒結法不成。可云哉。是以五百問論次文云。又云不知同於未制。於後結戒場。後法成云一義存之。若前結不成者。後法豈成哉。後法成故前結定成被得。但至壇經文者。結法雖成非法結故。後作法不成。是以云無法之地。是以濟緣故無法言云非法之地引之也。若結法一向不成者。何必改無法言爲非法哉。轉言引之。靈芝意有由被得。如是得意時何無相違歟。

鈔。但不成後法云云。問。既結界作法成。何故後法不成哉。法事人界四緣具故。爾者何云不成哉。答。雖成界背法式故。又乍知非法行受故。望心不成受。違制故。問。實故違制。能乘人實可得違制罪。所受人何不成受哉。答。事非故。不具四緣故。所受人不成受戒歟。若爾者何不知人成受哉。答。

鈔。又云不知同於未制云云。簡正云。又云下重釋得成。五分雖制先小後大。今但見四分先結大界後方開結戒場。不知五分後制。今可同於未制先小後大之時。於此壇上作法應得成就。僥倖者非分過福也。五分已制。今若故心違結即應不成。若實不知同於未制之前。於此壇上作法必得。賴有此路。○僥倖闕。

記。謂乘結之人未闕教云云。問。此記二釋差異如何耶。答。濟抄云。初釋意約結之僧愚癡。若如此時受者一向不知此事。亦可成戒。若彼總知不成受也。後釋意約行受之僧心。其

義易了云云。私云。初約初結界之僧知不知故不同也。徑。

鈔。總唱三和已具加二種羯磨云云。鈔批云。立謂有師行法。便於場中具唱三重相。即結戒場。併於戒場中。即遙結大界已。故曰具加二重羯磨。上言界內不集者。即不盡自然集也。

鈔。先明唱相有二不同云云。鈔批云。先明唱相有二不同者。先唱內相。三周次唱外相。三周後乃總結。二謂別唱內外。一周已隨遍結之文。不須同下。云後此等。東類外土。後。

鈔。隨屈曲北入至門限裏云云。問。如圖穿門限頭入見。何此不唱穿哉。答。師仰云。不盡理故不云穿歟。上小增大物故且云穿。此限小物故不云穿。又此門限旁牆形屈曲。唱北入雖不云穿。有自至義分故不唱穿。牆無速物故且云穿。問。如圖相者。全無屈曲。何云屈曲。若云屈曲者。北人之言可略之也。重疊如何。答。圖且顯一物。今唱相可樣可有屈曲。思召令屈曲歟。亦隨屈曲即北入也。爾者無昔見歟。

記。標結之詞通須牒云云。此標結詞人不唱故。此必可唱也。

記。羯磨中牒緣加減云云。一義云。加內外字云加。不加云減。今文釋其義故云牒緣加減也。一義云。總羯磨法。牒緣增減。綱骨不增減。其中今於減緣中。釋內外字加不加故。云牒緣加減。非謂加內字云加不加云減也。爲言記。有云外字義通本有云云。此會正記意也。

即會正記云。雙下雖有外字。以義通本有故不言也。問。前無場結法。何無外字。答。既言四方相。則是外義。意云外義不論有場無場大界。本有之故云義通本有也。是以今不云加之。內字有場大界時初來。故知今加之也。若爾者外字本有。何故前無場大界時無外字哉。答。云四方相內。四方自外義分顯故不置字也。若爾者如前外義顯。何又今出外字哉。是可義分。如何。答。此自雖有義分。且爲對字云內外也。外字義通本有。

記。以體望相並是外故云云。鈔批云。魏末光律師明解律宗。時當僧望。每登講說常有千人。後因結界。其他譯此足內字義。譯猶未已時。有新學少年。便出言曰。若以相望相云云。有內外。以體望相體必相內。其時光公結舌然久答言亦應如此。故知不用加字云。

鈔。結三小界法三門分之云云。簡正記云。三門分之者。集僧爲一。不立方相爲二。結法爲三也。

記。請無所疑云云。問。其疑意如何。答。有難蘭若七盤陀分齊。可疑通餘結大界等作法。故引唯結三小界文遣彼疑也。集僧篇云。有難蘭若唯局三小。自餘五相並通大界文。此六相自然料簡文也。

鈔。文中不開云云。簡正云。准律受戒小界文。云無村阿蘭若。說戒小界文云無村曠野中。自恣小界文云非村阿蘭若。故知定是蘭若通露來難見見。記。通故來難露故見云云。鈔批云。一義來難

易見者。難謂不同意難也。是以鈔批云。聚落隱屏墻壁陰障爲難。比丘或隱舍在七盤之內則成別業。惡比丘來不得見也。蘭若通露來難見故開也。文簡正云。今蘭若無墻院隱覆。空迥之間來難見也。文中難字。一解。作平聲呼。謂惡比丘從彼來極是難。說來亦易見。二云。難去呼。不同意人來爲我作唱留難。既是迴露彼者來時易見也。又云。宜問。如拘睺羅國不同和。如何同處別。說開也。答。此不同彼。彼則事見。兩乖便非僧儀。故開別說。此見同事別。於事不和得成何別。故開前結也。

鈔。有難遮作云云。遮作受說恣等羯磨也。如髮斗柄。

鈔。說戒直坐自恣圓坐云云。簡正云。說戒直坐開無衆具。維那秉白總無。既不行事。但一坐之外並無相。自恣圓圓而坐。五德在中。取自恣故若直坐及聚坐等行事不便也。

鈔。若準僧祇彼文云云。僧祇第八。若比丘長夜過十日欲捨衣者。當求持律能羯磨人請諸知識比丘出界外。若無戒場應結小界。羯磨者應作是說。大德僧聽。若僧時到。僧於此地。齊僧坐處外一尋已內。於其中作羯磨。諸大德聽。於此處齊僧坐處外一尋已內。於其中作羯磨。僧忍默然故。是事如是持文。問。僧祇意不許對首捨懺歟耶。答。此事有尋。而以今文見不許歟。即接齊僧等三句。鈔。可即是小界立相也云云。簡正云。彼律據大界內集僧難。故出外結戒場。隱作小界。此

因惡比丘留難出外。不得例他無難。但爲古人迷小之一字。錯認其名致者斯失。今師云。若不信祇呼場爲小界者。卽四分戒場法中亦認戒場爲小界。不可是小界立相耶。此

簡正記意。後出界外結之。戒場得意見。而此不審也。豈以大界不圍便戒場結之哉。此卽常人法二同界只小界結之事也。是以鈔云但同戒場之法。人法指類戒場。明知直不見戒場也。加之鈔批云。若準僧祇等者。立謂是并州願律師云。小界有標相。彼師引僧祇齊

坐處一尋作羯磨。據此明知有標相也。今鈔不同之。謂祇小界者。有彼律文中爲捨懺事。大界難僧集。又無戒場故。開於大界外別結小界事。同攝僧大界戒場之法。以所結小故

名爲小界。便立標相結之。坐外更開一尋。是名小界。不得同前三小。今願師濫執謂是三小。若據小名將爲三小者。亦可四分呼戒場爲小界。豈是其三小耶。今斥古師。明不用立相也。文

記。舉分況全云云。分在界內成足數。況皆在界內爲首

記。十誦一比丘云云。十誦五十三人云云。問。

頗有一足數人。在四住處中與受戒。得名受戒耶。答曰。有若床榻材木連接四界與受戒。得名受戒。文疑恒鎮心。逸イッス。前無虛受之願可也。鎮壓也。壓オソ。癡殆マサニ。

鈔。此人加用云云。古人義也。不可必固。必若合寺有緣濟乏

鈔。佛並開結云云。今記意唯結第三食同法

別見。若依餘記意通結前三。故云並見。問。今記意並言如何。答。今記意今文學第三結所由。明開食同法別。故結食同法別。文并上義顯故云並開也

鈔。合寺有緣云云。簡正云合寺者合一寺徒衆。有濟乏緣。亦須作法不得直爾。若不和輒與僧別同是盜攝也。玄記更有一釋。合寺是前二也。有緣濟乏是後一。此不及前文。後釋意合兩寺得意也

鈔。白二和僧送之云云。問。常住常住與十方常住中何物耶。答。有傳云。大智律師餘處云。十方常住物也。此義熟不熟俱屈十方常住得意

記。此諸羯磨云云。問。說戒體度不失衣界。羯磨。又有聽字。餘羯磨又有聽字。受日羯磨等何如是釋耶。答。且付解羯磨如此釋歟。或諸者多分義也

鈔。隨有單據云云。解大界解戒場不通答。若作通答。可云複也。今作別答。故云隨有單據也。劫シカヘテ。劫シカヘテ。

記。指前解無別法云云。指前無場大界解羯磨法也。故云無別法

鈔。但翻結爲解理通文順云云。簡正云。今師將小界翻結成解。今戒場準此翻結爲解。故曰理通。又無住處之詞。順於戒場之文。故云文順也。文

記。指光師曇諦本亦然云云。今大藏中光本亡。諦本有之。但彼諦注云。解戒場唯除同住同說成爲異云云。若爾者何負難破乎。答。實

論本雖除二同言。以大界解羯磨解戒場。故斥之歟。可勘之也。問。業疏列四本。記釋光本云。此同曇諦本。但加義注。故云準義云云。準此二本共除二同見。如何。答。大部同故記家

釋此同曇諦本歟。雖然光師本牒二同見。卽抄批云。所以知者。羯磨疏云。故光師出羯磨文。子注云。此一羯磨通解二界。隨其大小。更無偏局文。問。何故資持記上下。疏云。如結大界。卽列二同。戒場小界攝僧義一。豈得二

別。何不列也。準此增著亦得。如五分結場增文。同一布薩等。此明戒場。減劫二同亦得。如諸界等。此明大界。又云。說恣己衣。此三有難微通場上文。此等文牒二同。又行說恣何云本非說恣。又云。可結不牒難古師說。答。任時不定也。但一往難古執不當了可思之。或結時若牒二同。解不可有難。今如常不牒結之。而解方牒故斥之也。又說盜有難時。微通場上。而常途牒二同行說恣思故又斥之也

記。今準相翻之義云云。問。律小界正出解○羯磨歟。將又難不出正文。律文翻結爲解說歟。鈔文云。今準難事歟。答

鈔。縱使王立有慚愧比丘別壞云云。抄批云。檢彼論云。有勢力王於戒場上之房。名爲難房。應令莫於此作妨我布薩自恣等。若三語不止者。有慚愧比丘別壞此房。文

鈔。送住寺比丘云云。餘材草送住寺比丘者。法寶云。迴文解反應云。送比丘住寺。或東寺住。卽返往彼西寺準同之文

記。壞音怪云云。北京義壞音怪讀也。怪物怪

也漢音讀怪故。南都義壤音怪可讀。怪讀怪。可勘之。

鈔。如世祭壇郊祀之所云云。都外云郊。此祭物處也。故云郊祀也。會正記云。郊祀爾雅云。邑外謂之郊。祀即祭祀文。濟抄云。希王都外作壇。三年一度祀彼處。名郊祀臺云云。記。亦如宮觀離壇云云。宮觀者智公云道士宮也。道士者唐土祭物人之名也。濟抄云。宮觀者即高顯臺也云云。離壇者酒祭壇云離壇。謂天神等祭酒也。簡正記云。城南之壇祭天神。城北之壇祭地祇文。

鈔。有言法起云云。簡正云。有言法起者首律師解也。問。此師由作善法。即發無作法云云。而無表必依有情表業被引起也。今地是非情。何有起無表哉。答。此問答即見簡正記。云問。華論說無表法。須依有情表業引起。今地是非情。何得有無表。此生起法寶釋云。人是有情兼法專意。只爲加此非情。其處雖是非情。良由我有情心上引起。如法持衣衣亦是。非情。比丘加法成就只爲此三衣。從對首之後。一生已來此衣上恒有善無表法。復得相續。此亦如然豈非高例文。抄批云。問。地是非無記。何得發於有記之善。答。地雖無記不知善惡。由心有記加其善法。被無記之地能令此地有善法記文。問。準俱舍等。無表必依法後得。所得而非情不立。得何得不失哉。答。彼俱舍意且約意戒無表云。法後得之所得彼無表運運增長故。今結界無作必非法後得所得。又非運運增長之無作。只此結界無作

如持呪加物。物有力用。此功能名爲無作。故雖非情依羯磨加被力。不妨彼地有功能也。是以濟緣記云有法二義。一者標結由心。心必發業。如呪加物。物必成用。二者依正二報。皆心所成。體既相關。理須發業。爰知雖非所得。彼非情之地。可帶功能也。譬如衣鉢受持是也。問。若爾者受持法。持衣人死其受持法亦失。故知後非情衣鉢不帶法之功能。能持人得是所持見。爾者今界其功能非情地。不可持之如何耶。答。彼受持法非情衣鉢雖帶之。但此能持之比丘。一期要期持之。故能持人死去。或捨之時其法失也。若受持法能持比丘得之不令蒙所持衣設雖何衣鉢可成受持。受戒無作納得心中。對境如妨之。而今不受持衣鉢無持犯。故知受持法令蒙衣鉢帶之也。結界無作。未來相續之僧令作羯磨法事。要期結之設能結之僧雖死去。其無作之功能未來相續不失也。問。若爾者如劫火起時壞有情世間。此時可作羯磨。僧既無之。爾者結界法可謝滅。何下如土臺尙不滅談之哉。答。源結界時標心爲未來僧之作法也。而劫火之時。現在雖無相續之僧未來成劫時亦僧義非無。故其法猶不失也。問。此無作八種無作中可攝何哉。答。且可攝第七要期無作歟。所以爾者。鈔中一云。七要期無作。亦名願無作。如人發願作會作衣等施。無作常生文。同記云。疏云如十大願受及八分齊要心所期。如誓而起文。故知此界爲作未來法界法事結界故。是要期無作也。若又要

期心斷失界。如決意棄捨是也。鈔。屬善行陰攝云云。問。此云作善法歟。將云無作善法歟耶。答。且此云作善法行陰攝歟。既記云。此既造作故屬行陰。又云。心動成業。故知是作也。即能結界之僧。行陰之攝也爲言。

鈔。非謂善法與無記地連非不相及云云。會正云。恐言善行中法與無記地混故。曰非與地連。如堀界中土出界。非有法隨去。又恐言法與地相離。故曰非不相及。如將外土入界。非謂此土無法。可取日光照地之喻明之文。私云。非地連者。如下土臺雖地失法尙存故。非不相及者。此望諸結爲言。若無地不成故。記界是色法云云。問。上界云非色。今又何云色哉。答。色者無作業相也。故云非色。今云色是所依地也。是以云色也。既云業依色起故。

記。水相浮瀉云云。問。界必依堅處者。船界時船下水非同界歟。又結水界時。水分非界歟。又合河結界時。水上乘船入界中。可無別衆失哉。又何下云雖有水流於中堅閣在上作法者皆得哉。旁旁不明如何耶。答。船界且自然界也。水界自然界各別也。故非同界。此自本自然故。不及法起之所論歟。今付作法界。論有法無法故。次結水界。合河結界時。陸地堅標見。互結之連地結之。爾者地之上水。同一界俱有法也。故合河結界之處。入界中列衆非法也。下水流等界。同此義。下地既有法地故水流尙有法也。如地上閣。故今斥水相

浮蕩意。水輪際唯浮虛可見。當地無之故。結界法不通彼歟。又底無地故不類合河結界下水流等歟。水之當體雖虛浮非堅固。底之地分齊被持猶有其無作法。水輪際上金輪分齊水相。何無界法哉。答。無所依之地故歟。

鈔。起三重屋皆同一界云云。簡正云。若無法起空中堅閣閣上作法應不合得耶。問。結界無作。遍初結地分齊可有之。何結界已後堅閣已成就無作可遍上哉。若不遍上不可有同界之義。旁以不明如何耶。答。實彼善見文。結界已後堅閣見。即彼論云。作界場已後起屋覆界不失。若結小界已於中起三層樓。從地至最上層同一界。爾者無起之作法。獨遍事難思。可勘之。但述有法之地故。云同一界歟。以材木渡四界坐上如足數四處僧。故起標相限域為眼所對故云云。濟抄云。是論藏中。定色法中之境界。有對義歟。謂色塵與眼根俱局對故。今是一由云云。陝。

記。互不相通是障礙故云云。濟抄云。是論藏中障礙。有對之義歟。謂彼此色互相障礙不並在。故今不為一由也。作起三層樓記法。有將法字云云。會正云。以界下是大師語。釋上論意。謂法隨巖下明處設法存鈔。昔云無有法起云云。抄批云。昔云。無有法起。乃至不至。不論法起有無者。即羯磨疏中。有人言。是羯磨師也。立云。願律師也。檢

礪磨疏云。昔解准善見論似有法起。今釋不然。如行者造業發生無作。與行者心但謂

出心邊有得可得。故有業也。今此結界非別所為。能作是情所為非情何有法起。誰領繫者。實述此意云。凡言無表是身語業。豈得無情成就無表。若爾者善見如何會釋。答。此是制限之內。非謂法起。但是約界集處。即引律文。滅淨毘度中云。何界現前謂在內作羯磨有制限者是也。謂是作法之處。簡異自然。無別法起。如是類知。衣藥等但是曾經作法。得無罪累。非是有法起。此舉衣藥蓋等者。實云物體之上。雖無無表。其作法人身中。亦起持戒無表。結界亦然。所結之地雖無無表。其作法人身中亦起結界功德無表也。文。貶。記。何法現前云云。問。法現前與毘尼現前不同如何。答。濟抄云。勸勵律師疏云。此中法者謂定靜是非道理等也。次毘尼者。持道理動更息靜云云。私云。三現前之時。法現前以三藏教法判是非。毘尼現前者依律教滅其理也。五現前之時法現前者羯磨法。毘尼現前依律滅靜云云。毘尼現前也。

鈔。以界威力故善神所護云云。抄批云。如前結大界中。多論及五分明結取村善神所護引此文證知有法起。若無法起善神那護文簡正云。記云。引薩婆多。意亦是證有法起。若言無善神亦無所護也。文。

鈔。如前五分所明云云。上料簡是非中云。五分諸白衣新作堂舍。為得吉利。或為非人所惱。請僧於中布薩。文。鈔。乃至金剛界為土臺云云。問。所依地。并能依無作俱有之歟。將唯能依無作有之歟。如

何。答。兩方也。問。若云俱有者。記云作業相天眼所見。準此釋見唯無作。若有所依地。何但云無作哉。又云天眼所見。若依地。肉眼可見之。故又記改鈔為字。云如土臺。以無作喻土臺。若有所依地。即體土臺也。何云如耶。若又依之但云有無作者。無所依地。豈無作法乎。又記引壇經是所依地見。爾者旁旁不明如何。答。學者料簡有二義。一義云。俱有也。但無作業相釋者。有無作地之相。即業之所依地相也。非業即相歟。次天眼所見者。大災壞劫時。欲界初禪無人故。二禪已上而遙見之細遠也。故云天眼所見。非謂無所依地而無作之天眼。次如土臺者。以住劫等時土臺喻今壞空時。結界所依地。故云如也。如是料簡無其過者歟。云云。付此義。不明。大劫壞時天地皆盡。何有色法土臺哉。是以抄批云。劫火起時者。深云此鈔明不為劫火燒者。此明小劫也。若大劫時天地洞然。此非言限。明知劫火時色法土不可殘見。如何。答。此事非私料簡。即簡正記云。玄記通云。縱大火起天地洞然。結界之地不焚。何怪。爰知縱劫火時也。結界地依法加被力不焚歟。抄批云。乃至金剛為土塵者。立明地行夜叉鬼行於地中猶鳥飛空。若至簡結界處不能得進。由結界竟至金剛輪際。有善法起故也。文。此義意壇經文為今證據。彼功能色法二俱不失有之得意也。已上。又一義云。唯無作其地無之。記釋分明也。但壇經文者。昔加法所依分齊。其無作住留故。云隨其限域也。故知此義意。壇無唯

無作功能留色法失得意也。問。付此義不明。界必依依地結。隨地上有無作功能。若所依地焚失。依何能依功德可住哉。答。此無作功能。不可思議殊勝故。雖無所依。結後必無作業相獨留也。初起依地起。後必不依地故。是以鈔云非謂善法與無記地連。又記云。掘去本土亦不失。雖無本土。無作獨在無疑哉。又成劫時。此無作中有土亦為結界地故。問。若唯云留無作業。何故戒壇圍經云。結界之地。隨其限域。至金剛輪。雖經劫壞。修莫毀等哉。此所依地莫毀見。如何。答云。結界之地者。無作業相。必與地相應故。直不云無作。且約所依之地云爾也。而正雖劫壞莫毀。無作業相事也。小法滅盡經云。作伽藍所。云所者且雖出所依之地。實釋無作業相故。以此知今亦出所依所。雖云界實無作業相莫毀也。何況又記無作業相天眼所見義成竟。即引壇經文。故知無作業相存義無疑者也。天眼所見者。約南山正義之有宗義如是釋也。小法滅盡經小乘故已上兩問。若爾者何一具引證哉。答。此引二師義中。雖無法義。只二文共證有法義計也。則檢壇經前後出二義。中此約也法不壞義也。

記。初至結之有三非云云。一相接錯涉。二隔水等。三不捨本界是也。問。相接鼻突結之錯涉鼻ヲチカヘテ結之。爾者別相也。何合為一相哉。答。實相接錯涉雖似二非。中間無自然義同故。今為一非也。

記。及下三非不集羯磨如前結戒場中云云

三非者。一界不集。二羯磨不成。三不相練也。不集羯磨如前結界場者。不集者人非也。羯磨者法非也。

記。重結即處非云云。涉抄云。凡結界法之界如者應自然地。然今於法地重結故為處非。又錯涉等三正為結界法所被。故事非也。鈔言失不者云云。簡正云。云失不者。失謂失法。不即不失文。

鈔。作念不還云云。抄批云。立明於寺內作念不還出門即失文。今記以智論為證故。云故知未宿還來亦不失也。爰知抄批釋不同也。但今十師文。分明作不還意。當日出門即失不見。依之今抄記意俱十師不分明。以智論決之。約一宿論失不見。是以簡正記云。十師四十七波羅問。諸比丘捨僧坊去。作念不還。名捨界不。佛言是名捨界。然須於界內起心。若界外作念遙捨不得。猶似白二捨界外亦不得例知。智論一宿棄捨者。智論二十六。舍利弗與五百比丘。遊行至空寺宿。說戒日不知內外界。白佛。佛言一宿棄捨則無也。大德云。前律文雖標心捨。若當日還由來失。須依此論經宿。明相出捨也。

記注。解疑之文云云。此於本界有疑云解。故斥古師解妨疑羯磨也。古師不擇山澤曠野。作妨疑羯磨。故云方知昔謬也。

記。但捨人界三種頓失云云。抄批云。今若解其大界。所依既謝。能依冥然自失文。雖本失末亡。而非正則。亂倫獲罪。

鈔。二僧尼互結云云。問。尼界為僧自然界也。

又僧界為尼自然也。僧尼界各各別界也。何云互結哉。答。異通途之互義歟。雖然出他界上結自界。又自界上結他界義聊同故云互結。雖然互義聊不同也。

記。今準結類解云云。問。其準例之樣如何耶。答。若僧前結亦後僧重不解前界。後法不成。前後二法互為障故。而僧尼類異故。互結既成。其類異故。互解不可成準例也。正取例處互不相障義邊也。非謂互解相翻故也。

記注。古記云結必先解云云。會正記云。互結者業疏作僧尼互解。由結必須先解。故今言結例解義文。此師意尼界上結僧界時。必先解尼界。而尼界不失得意歟。今師正義。正既成上解又不失得意給也。必非謂先解歟。鈔。五空本處云云。本處荒廢故也。問。若爾者上失戒相。何不同哉。答。上界相。雖有大遠。小小失相。故云失界相故不同也。下都失相故。

鈔。五百問云大僧與尼通結得云云。彼論六丁云。問。二衆結界得互又結不。答。不得相又。得其通結了文。今同鈔引與記不同也。今鈔通結得之得。準記文得字答詞也。記云上二句即後問答云云。

記。疏云不相又云云。問。上論文云得又。何今云不得哉。答云。論文得相又不同法時也。不得相又者。作同法時。必不相又。蓋合結也。僧出外非成同法故。若不同法相又不可有苦也。

鈔。二僧尼互結云云。問。尼界為僧自然界也。

又僧界為尼自然也。僧尼界各各別界也。何云互結哉。答。異通途之互義歟。雖然出他界上結自界。又自界上結他界義聊同故云互結。雖然互義聊不同也。

記。今準結類解云云。問。其準例之樣如何耶。答。若僧前結亦後僧重不解前界。後法不成。前後二法互為障故。而僧尼類異故。互結既成。其類異故。互解不可成準例也。正取例處互不相障義邊也。非謂互解相翻故也。

記注。古記云結必先解云云。會正記云。互結者業疏作僧尼互解。由結必須先解。故今言結例解義文。此師意尼界上結僧界時。必先解尼界。而尼界不失得意歟。今師正義。正既成上解又不失得意給也。必非謂先解歟。鈔。五空本處云云。本處荒廢故也。問。若爾者上失戒相。何不同哉。答。上界相。雖有大遠。小小失相。故云失界相故不同也。下都失相故。

鈔。五百問云大僧與尼通結得云云。彼論六丁云。問。二衆結界得互又結不。答。不得相又。得其通結了文。今同鈔引與記不同也。今鈔通結得之得。準記文得字答詞也。記云上二句即後問答云云。

記。疏云不相又云云。問。上論文云得又。何今云不得哉。答云。論文得相又不同法時也。不得相又者。作同法時。必不相又。蓋合結也。僧出外非成同法故。若不同法相又不可有苦也。

鈔。二僧尼互結云云。問。尼界為僧自然界也。

資行鈔事鈔上二之分末也
自僧綱大綱總至終終

鈔。僧綱大綱者。鈔批云。借喻世綱之綱能正其綱目。今此一篇。是僧家法綱之綱紀也。住持之大要目綱。細行之儀軌是綱。亦得僧衆綱目之綱領故目也。說文云。持綱大綱目綱也文。

鈔一方行化云。謂指一人化導境。如云釋尊一化之境也。會正云。一方者隨一住處也。文凡爲衆主。曲任私情。不流於外故。鈔異邦云云。國名也。

記。近指郡縣云云。郡縣之縣郡內里名也。

記。如祖師聲飛五竺之例云云。勸行業備記云。無畏三藏曰。在天竺國。開西明寺。宣律師持戒第一。願依止云云。外化景慕上ナガフ。曉謂舉踵而望。安神集業。無相觸。心神故安。若斯御衆明事皆可舉。豈止僧徒清肅。息俗歸真。方能扶疏道樹。光揚慧日。豐茂シツカ。肅シツカ。

記。道與慧云云。常途道亦名慧。而今且名定。則三學也。上二句戒。下二句定慧也。爲言能施已。是於非。行事俗要荷法功深。

鈔。唯事重龜云云。重苦之也。簡正記云。今有通者。爵物。即是同此鄙俗惡。或更有犯。即枷杖之類。即是重龜也。鈔批云。立謂爵錢及米。名科爵同鄙俗也。濟云。好俗人亦不作此

立教。俱是鄙俗故。有此教也。行杖鞭撻度枷大棒惡意誚罰。是教綱重龜也。文學者知此當如之。

鈔。故律云。非制而制等云云。五十七丁云。佛告諸比丘。若比丘非制而制。是制則斷。如是漸漸令戒毀壞。令多人不得利益。作諸苦業。以滅正法。若比丘非制不制。是制不斷。如是漸漸令戒成就。利蓋多人。不作苦業。令正法久住。是故汝等非制不應制。是制不應斷。當隨所制戒而學。諸比丘聞歡喜信樂受持。文簡正云。是律僧三文之律文。都有四句。第一句云。若比丘。舉非法人也。第二句云。非制而制。諸都乖正也。第三句云。是制便斷邪礙正。等四句以下文。

鈔。生地獄如箭射云云。鈔批云。猶如鑽鋒離手。必至於地。此人亦爾。命亦斷時。必墮地獄。百人千人。

鈔。欲刪其繁惡云云。簡正云。刪古人爵錢及米枷禁制。此制實爲惡也。取大集十輪補其闕。少之遠涉文。隱其正制。

鈔。使制與教而相應義共時而並合云云。鈔批云。明今欲立僧制。須與三藏聖教相應。如下文七羯磨治人。是與教相應也。文稽於教記。義謂事之用與云云。取捨義也。制戒知時義合之語。革。

鈔。大集云等云云。鈔批云。彼大集中。佛告頻婆娑羅王。若未來世。有我弟子。饒財多寶。有大勢力。王所親愛。一切大衆。不能殞時。

如是等人。汝等當治。刹利婆羅門毘舍首陀不能治者。如是四姓。則爲斷我三寶種姓。能滅法炬。破壞法船。奪衆生眼文。

鈔。雖無量世修戒施慧云云。此云俗人事也。鈔批文引大集經云。佛告大王。若有國王。於無量世。修戒施慧。見我法滅。捨不擁護。如是所獲。無量善根。悉皆滅失文。

記。略舉六度初二云云。問。戒施智慧三見。何云初二哉。答。慧者非智慧之慧。是惠施之義。是惠也。苦使梯梯嘉苗。

記。文中五法等云云。下一國乃至四國。或令擯出。可爲一也。

鈔。或出一國乃至四國云云。會正云。一國四國者。約過有淺深故文。

鈔。十輪經云云。此經有新古二譯。古經題十輪經。玄奘所譯新經。題大乘大集地藏十輪經也。今引古譯經也。玄記云。大方廣十輪八卷失譯文。

記。鈍根相有四云云。問。鈍根相有五。何云四哉。答。實云過時。雖有五過。今既鈍根相有四。故知懈怠少智。云過雖二過。云相時懈怠少智。俱不精進相也。故且云有四。若過云有四過者。實可不審。然而今云相故知此且就其相狀云也。

記。令彼化導於他云云。一義云。令彼者能教人。令彼鈍根人以事福業。又化導他人教也。自本鈍根故。修智自修。又令他不令修智。故唯以事自行。又令行他教也。彼者鈍根人也。

又一義云。令彼者能教人也。他者鈍根人也。此義令彼化導他訓也。既鈔如此衆生教令勸化。云此能教人勸化鈍根人令料理三寶事見記。勝勸化者釋豈是非能教人教鈍根人哉。鈔。若起心念等云云。彼若不出身口。作心念作罪致心念可令責心懺也。

鈔。諸罰云云。簡正記。諸者字林云責也。罰者廣雅云。折伏也。文。

鈔。四體布地云云。濟抄云。身面手足爲四也。云云。今記意如是見。會正云。四體孟注云。四肢肢也。云云。詞詰。

鈔。珍寶伏藏云云。簡正記云。天龍八部者。天龍夜叉乃至摩睺羅伽等爲八也。珍寶伏藏者。謂涅槃之果隱而不明稱伏藏也。文。

鈔。應作十種勝想云云。鈔批云。若新翻經名十種殊勝思惟。舊翻經名十種勝想。一者破戒比丘作真佛想。二觀破戒比丘作持戒想。三懷貪比丘作布施想。四多瞋比丘作忍辱想。五諸曲比丘作質直想。六懈怠比丘作精進想。七聚落比丘作闍若想。八散亂比丘作禪定想。九愚癡比丘作智慧想。十生死比丘作涅槃想。文。

云。雖然破戒能示伏藏。與佛不異故。令作佛想。乃至雖懷貪能示伏藏。但作布施想。中間八句想如此也。文。

記。應下勸俗恭敬云云。問。此十種勝想皆云恭敬破戒比丘歟。爾者六七八如何可意得哉。答。必十種勝想皆非謂恭敬破戒是故鈔其

中恭敬想少少出之歟。可勘之。

鈔。冥語乃至禮足云云。問。此乃至名言對何乃至哉。而冥語禮足九十故不問中間。何云乃至哉。答。師仰云。乃至名言非對數乃至。且示恭敬想。足至下也。敬人上自願乃至禮足爲言。正勘經文。又無一二三名數。此今記家加之也。餘六經不歷顯故。

鈔。生豪貴得入涅槃云云。問。此能恭敬人歟。將指破戒人果報歟如何。答。破戒比丘報也。問。若破戒比丘次生可墮地獄。何云生豪貴哉。答。實順生墮地獄。彼後報生豪家故。以此意云後生也。

鈔。如牛黃云云。濟公云。牛黃與牛王普通歟云云。故王字可書而書黃字。簡正記云。牛黃者牛角中黃也。大德云。此須是黃牛。郡中或三五百中稀過一。頭有黃未必盡有。若取時如何得知彼之有無。須待明日夜者。若有者便即黃從腦上出。或從角肉出。待彼正美。時人遂潛伏。牛邊不得入。云覺候黃正出角上時忽起身相。牛驚之其黃便落地。因而獲之。其牛過三五日必死。牛雖死黃堪合藥。文。麝桃胞。

記注。彼人雖死其藥有功云云。問。上入大海。斷無量衆生。云此海中畜類見。何云人哉。答。師匠仰有二義。一義云。入大海者。必非入海水中。但乘船浮海上。估客也。無量衆生者。必不局畜類。云殺六道衆生事也。六趣之中。人最上故且出人。天非可殺。故出勝人云彼

人也。餘趣自可接故。又云。影略互顯。彼人雖死者法破戒之人也。既喻死人故其藥有功德。喻服藥事也。故法喻合舉令互顯也。付之不審也。下云牛麝人死時人死是喻也。是破戒人哉。答。自本設二會釋。故不可有失也。官冥無目。胞胎生盲者。胎中事ナリ。目。鈔。三世僧物云云。鈔批云。坊舍以具事通三世。過去修治得今受用。今復備補用通未來文。

記。善學四根本云云。鈔中云。以四根本三乘依住云云。此指四重云四根本也。三乘根本故。持戒毀戒。是法器非法器。諸。鈔。如是等假便舉得小羅云云。此等人前非法舉之。彼能舉人。覓得少罪舉之。所舉人不可受之也。

記。是時非時慈心軟語等云云。第三以慈心。不爲以不慈心。第四以軟語。不爲以麤獷。第五爲使佛法久住也。記注。下句即同利益不以損滅云云。上佛法久住經文也。而此下句同律五德中下句也。爲言即此指第五德云爾也。

鈔。施惡衆生無惡畏者云云。簡正云。以現在治罰。息將來大怖。即是施無畏。文。

記。一闍提云云。謗無佛法也。及故犯禁等。鈔。僧令懺悔改過便止上品之徒見影依道云云。今記意。依難含見影三根之中上根得意。而依難含時。一往雖然向今鈔時。有犯之人。依僧令懺悔見。而常專精不犯之人定上根。何以懺悔之犯已能悔人爲上根哉。是當中

人也。餘趣自可接故。又云。影略互顯。彼人雖死者法破戒之人也。既喻死人故其藥有功德。喻服藥事也。故法喻合舉令互顯也。付之不審也。下云牛麝人死時人死是喻也。是破戒人哉。答。自本設二會釋。故不可有失也。官冥無目。胞胎生盲者。胎中事ナリ。目。鈔。三世僧物云云。鈔批云。坊舍以具事通三世。過去修治得今受用。今復備補用通未來文。

品機。依之餘記以此句爲中品機。且中品對下品機。今云上品見。是以鈔批云。首疏云佛法中有三種人。謂上中下。上品之人。專精不犯。堅守禁戒。如驚珠草緊。理須恭敬。不得治罰。如輸王神寶之馬。一日之中。周四天下。不勞加罰。中品犯已自悔。深生慚愧。如好良馬見鞭影便行。不須加罰。下品之人。無慚無愧。破戒犯罪。續作不止。自非治罰。寧容肯息。如似鈍驢。不加鞭杖。無由取路。唯此文中心約犯過者。取第二人爲上品。慈云見影者。取教力影也。以見教中治罰之文。即改過故也。文簡正記云。佛法中人有三品。即上中下也。上品專精不犯。如草海珠也。鈔批云。如上今鈔取後二。明中爲上。不取上者。既無也。此即今記釋不同也。而今記釋。鈔上品之言。雖符順。聊相達。僧令懺悔之言。歟。上品人可專精不犯。故。如似還驢。必加楚罰。智能還善。可上則鞭影從諫如流。謂策之不進。喻縱治不悔。悚反ナノ比佛法後且泉反ア革斯言允矣。非確豪ハク附勢而已。存荷教非。價竊住處而已。嗟塵庸媚世趨時。豐華四事。聚來徒馳逐五邪。贖香塵埃。烏來反誰當斯寄。

鈔。欲治罰舉人者。自具兩種五德云云。問。必可具自恣舉罪之兩種五德哉。答。爾也。問。若爾者。自恣五德中。知自恣不自恣者。何必只時可具之哉。答。師仰云。一切分輕物等事。皆具兩種五德。但第五知自恣不自恣句。隨時可改轉。今云自恣五德舉罪五德出自恣法。故且云爾。實自恣不自恣之句可改作也。是

以簡正記云。兩種五德者。不愛不恚不怖不疑。知舉罪。是初五德。次又知時不非時。如實不以虛空利益。不以損減柔軟。不以龜擯慈心。不以瞋恚。此是二五德也。文具可犯者。聽可。鈔。如律本遮法中說云云。鈔批云。律文即遮。難度中明也。時有六群比丘。作如是念。世尊無數方便。教諸比丘。展轉相教。更相受語。便舉清淨無罪比丘。佛言。聽。無求聽。能舉之人。須具五德。乃至察問。爲見開疑。何見見何罪。犯戒見犯威儀耶。問。答。一。如法。犯者以已乃可依斷。律文中盡論此意。文。

鈔。四分等律總處明之云云。簡正云。此明呵責之過。總取四分。五分僧祇等令呵責過者。總來此一處明之。文。問。今記云。前後示相云云。與簡正同。異如何。答。四部中。前後散出呵責之過。故云。前後示相多少參涉。而當段文。總處而明之。列過相故云。總處也。是以記下文云。總前四部處。列過相隨犯。牒入文。

鈔。若對僧比丘前云云。鈔批云。僧者謂四人已上。比丘者。據一人二人等文。

鈔。倒說四事云云。倒亂倒說二異也。倒亂者。正行其事。此人必可兼倒說也。問。通途犯戒。應名倒亂耶。答。不然。然。如法云非法。而作之。即倒亂也。以常犯戒。不倒亂故。簡正記云。倒說者。犯言不犯。不犯言犯。邪言正。正言邪也。文。

鈔。破戒者前三聚云云。有云。於此破僧殘偷蘭二聚。通犯不犯倒說。俱呵責也。波羅夷一聚。但限不犯。若犯可減損。何勞訶責哉。云云。

問。若爾者。今破前三戒。非口說。實僧殘偷蘭二聚犯云歟。答。爾也。於前三聚。除波羅夷。付自餘聚。犯人與訶責可得意歟。所以爾者。下五分云。七破戒。記釋五分中。破戒須除初篇。通收餘聚文。又僧祇云。二者數犯五衆戒。記釋二中。五衆即是五篇。且舉全數準行中。止明下四。若犯初篇。不入此治文。又鈔下明。學法注云。告僧言比丘某甲犯罪文。又下鈔出。奪行中第四五中云。四五奪其相續後犯。一不應更犯此罪。餘亦不應犯。謂爲殘作呵責二若相似者。從此生。謂似謂同一族罪也。從此生者。後重於此。謂犯提被治。同記云。準知此治不至四重文。此等諸文。除重實犯餘篇。故與今治罰見。問。若爾者。何記云。又但口說。未必身行哉。答。先付實犯。雖與此罰。亦口說同。可與此治罰。但口說時。不除波羅夷。前三聚同口說與之。○又一義云。倒說倒亂相並。與呵責羯磨事。其義無疑。唯倒之人可得呵責。故云未必身行也。云云。問。若約實犯。單犯僧殘偷蘭人可與此呵責歟。答。口倒說四事。上所作之故。呵責也。單犯之人。必不與呵責歟。已上口說實犯相兼義云。又一義云。今說釋爲本。唯約口說。不依實犯得意。既云倒說四事故云云。記。更加斷常則六十二云云。上六十是身見中分別者六十。後二邊見中二也。此唯識等六十二見不同也。問。我歷三世爲六十。何斷常不歷三世唯云二哉。答。斷常二見。身本不歷五蘊三世。總云斷云常。起見故。唯二種歟。但進此事可尋也。而鈔批作六十二見異之。

也。即彼記云。因是五見生六十二見。一云因五見之中身邊二見。生六十二見。何者因身見生五十六見。欲界五陰各有即離四見。成對言約即離成四句者。一卽色是我二離色是我三亦縱是我四非離是我餘也。因邊見生六見。謂三界各有斷當成六見。六配五十六成六十二見也文。

鈔言五邪者等云云。鈔批云。一詐現異相者。謂寒暑夏衣暑披寒服。詐作貪相。心怖他物也。二說已功德者。謂我是律師坐禪持經頭陀知事令他信敬。三高聲現威者。叱吒示現威教。令他畏難。謂有勢力。彼常思惟。彼必能爲我作損益。便持物施入手。並入邪命攝也。激動令施者。立謂說已所得之利。意令他施。說云昨日張家得一疋絹。今朝王家復送一疋細絹。稀求人施名激動。應師云。激者發也。說文云。水急疾曰激也。從此已下明四邪義也。通使四者。立謂今有比丘。詭曲爲官人家。作使往來等是也。上觀星象盈虛之相者。立云。象謂日月星辰也。故易曰。玄象莫大於日月也。謂觀五星二十八宿。星卽象也。觀天文星宿若觀若觀是虛。卽耕田種植者。此名下邪。亦名下口食也。今時多有犯者。謂言我不負信施。是我自力所得。不思犯邪命之罪。又激動耕田邀利活命。辨相歷然。剖文長說。未是精窮。省已離邪。

記四邪中前三是身云云。問。仰邪是觀星象。卜天下吉凶。爾者可口業。何云身哉。答。仰觀星象是身業也。約此邊且云身。卽無苦歎。

虧盈辰慶度

鈔。上觀星象盈虛之相云云。問。上占他之吉凶。此何不同哉。答。彼只作占卜吉凶。此觀星象卜吉凶。乃至知天下之政也。故不同也。記。賊心取物云云。十種恣心之中黑闇心等也。彼恣心中邪命等。皆攝彼心也。

鈔。此智論解也云云。會正云。五邪出二十二卷。四邪出第四卷文。

鈔。雖有前過三根明委問答有差云云。簡正云。他犯彼罪。答云此罪。卽名有差。與作呵責。却是非法羯磨也。若犯此罪。答云此罪等如法。卽反上非法。成如法也文。不知謂素所未聞。

鈔。若不知不見五犯聚云云。鈔批云。五犯聚卽五篇名也。立明。此人不知。不知此罪相。或犯夷殘。謂言是提。或犯吉謂言是殘。故曰不知不見。須作呵責法也文。

鈔。五分有九種云云。簡正云。自闍譯者。玄云。不遂心。常自嗔罵。猶如闍譯。且一解宛陵云。自闍譯謂據自己與前人交言也。二闍亂者。卽

自不交言。但兩頭互說。令他人成怨故。云闍亂他。若依玄釋。前句此中方約與他人。譯名闍亂他。恐道理稍劣。依後解好。非一闍亂者數數爲之。不是一度也。親近惡友者。於己無益也。惡人爲伴者。長善法與義同俱。惡友卽約暫時以言爲伴。卽久永說也。自樂爲惡者。鄙性念念欲作惡也。破戒爲前三。破見謂起六十二邪見。破一正見也。白衣卽在家人。不令數相親近。恐染習惡法也。

鈔。身口習近住云云。下身習口習身口習之三種總標也。與○童子弟子共床坐。記。離合三種云云。身習口習身口習三種之離合也。同眠共器。送互著衣。

鈔。以香華果藏相授云云。說文釋草實。爾者草實通名歟。將局一物歟。答。草實通名也。今名藏取總之名。且目別歟。卽會正云。藏

反。說文在木曰果。在地曰藏。應劭云。木實曰果。草實曰藏。張晏曰。有核曰果。無核曰藏。走使服。

鈔。儉人劫賊擄蒲等人云云。會正云。儉人私竊盜者。劫賊公白奪者。文。博奕行在寒婦○沙彌尼處○訟相言○龜弊此性。

鈔。三無義語四非時語云云。簡正云。無義語者非法語也。非時語者。縱是法語不知時限。以隨衰憊號非時也文。

鈔。五不親附善人云云。鈔批云。謂不近善知識也。如阿難白佛言。善知識者是半梵行。佛言阿難善知識者是金梵行。如我昔日值善知識得過。定光如來受記等是也文。供結如弟子供給師法計他。

鈔。對僧比丘前云云。簡正云。對僧者四人已上。比丘者一人已上。人云。簡下擴出對白衣說。

鈔。此法與餘羯磨有異云云。有云。十緣中第八緣。與餘受戒日等一切順情事有其異也。非餘緣皆異也。故先明之者。意云。有異故。第八正陳本意先陳明爲簡正有二釋。一義云。此法指呵責法。餘羯磨者餘六羯磨也。有異

者下六法每法對一事。今呵責唯不可一種。通一切非法。先明之者七中尤在初明之故。

曰先明也。一義同上有人義也。即簡正記云。此法者指呵責法也。餘者外也。除法呵責外更有六羯磨爲餘也有異下之六番每法但對一事。如擯出但對汚家惡行事。遞不至白衣家。但對罵謗事等。今呵責不但一種。凡一切非法。但入法羯磨治之。如前文云過有多種等。此既過有多少。多者最在初明故。曰前明之。今依玄記云。此法者七羯磨法也。餘羯磨者受戒懺罪受日等也。有異者此是違情羯磨。當世少行。餘是順情羯磨。當代盛行。既是違情作法之時。須僧證正其罪也。文須前舉後作。憶念與罪。又准遮法。具問同舉徒衆等。此則與受懺等順情之法全異故。前明之意。在行事者了別也。此解不違鈔文順羯磨疏幸請詳察文。

記。八及十諸法皆別等云云。第八正陳本意。如布薩以籌華爲陳意。如結界以唱相爲第八也。第十亦或白二單白白四隨法不同也。鈔。緣起十種云云。攝量前事法起。說處等羯磨十緣也。

鈔。如上具七法云云。從第八正陳本意已前云如上也。得伏方與召來入衆的示犯科。德人舉告僧。鈔。爲作憶念等云云。不作憶念羯磨。準令憶實不也。

鈔。具問能舉徒衆上下等云云。簡正云。能舉徒衆上下者。謂當時同舉上座中下座同心

已不所舉人者。犯過比丘也。一一如法方爲法事也。文。

鈔。素欲問和云云。問。素欲問和者十緣中五七二緣也。何今記云含問答一緣哉。答。師仰云。曲對云時雖當五七緣。又總云時素欲問和通名十緣無過歟。

鈔。律文舉問誦事云云。問。呵責羯磨。於四事倒說倒亂之機與之見何約闢譯人與之哉。又闢譯之人四事可攝何哉。答。緣起因闢譯事是爲緣。遂約四事倒說制之歟。但可勘之。示知改法。

鈔。罪云云。玄記云。謂犯輕吉也。此罪誤犯纔覺。責心即滅。不可入呵責中治。謂前出過云對僧比丘前。今既非本心故。爲不令呵責也。不因古人釋也。文。鈔批云。謂犯夷侵。此不可懺。應與滅殞。不合呵責文。此兩說釋與今記意別也。

記。並通結上九云云。於不成中。初三種或下四種及人法二非故。云通結上九也。

鈔。二明奪行云云。問。奪行云事歟。將奪行云事歟。答。簡正云。謂奪彼犯所行之行文準之奪行見有傳而今記名行法。故奪者三十五事也。行者如僧命行云奪行也。

鈔。不應授入大戒云云。搜玄云。前足數篇據呵責等四。體未壞故。得授大戒。今言不得者。且約制爲言。○有佛開制不相違文。不應受僧差教授比丘尼。僧中問答毘尼義。治者同然。

鈔。若僧差作信命云云。會正云。信命爲僧作

使文簡正記云。若爾者既見僧差今不受。莫違僧命不答。但自陳情即得文。

鈔。三五奪其順從云云。問。其順從之樣如何。答。此順從自情云爾也。即玄記云情意作名順從。今奪其順逆彼情也。文。

記。但至吉羅則無餘也云云。簡正記云。復犯吉指上篇爲餘也。文。此聊亂若復重於此故今記云吉羅則無餘歟。

鈔。若相似若從此生云云。此從此生。鈔批從方便罪得意。即彼記云。若從此生者。謂從根本之前方便之罪生也。由前方便能成根本。故知根本是從方便生。故云若從此生也。文。

此釋相似之同一篇罪從方便罪生得意。爾者相似即從此生得意歟。今鈔注并記釋種類之罪見問。若爾者上餘亦不應犯。何不同哉。答。彼廣指下篇。此別約種類之犯歟。

鈔。四不應嫌羯磨等云云。今記意四五之二事無相續之義。而此中列之不詳所以云云。簡正記中釋相續犯事。即彼記云。不應嫌羯磨人及呵者。謂本爲於僧比丘前造過被呵責也。今更嫌羯磨。還共前來。向僧比丘前作過。便是相續後犯。謂僧比丘前倒說四事。今呵此羯磨法爲非法。呵人等約是續作不止。即成相續犯也。文。爰知今記意不同也。

記。上下互舉云云。四與五上下互或云嫌或云詞也。

記。下二犯事云云。以嫌爲犯。又羯磨是事也。事之言通一切。如攝量前事。云通四緣事也。爲數坐具供養不應受。

二二四八 齊行鈔（事鈔上二之末）

四〇一

四〇一

鈔。不應受他安洗足物云云。問。今云他通沙彌淨人等。歟。將限比丘歟。答。有傳云。覆藏變度中說此事。清淨比丘說故。今他者限比丘也云云。

鈔。禮拜合掌問訊迎逆持衣鉢等云云。問。此五種如何可分哉。答。二合掌。三問訊。四衣五鉢文。愛知迎逆之時持衣爲第四。持鉢爲第五。見不應舉善比丘爲作憶念作自言。論理教相應無有違者。食上顧者願異形之字也。

記。二合作一云云。暗破會正彼云。注二比丘者。如三人同犯。合一法解。各須陳乞也。文。今記意第二比丘云意也。是以鈔批云。注云彼二比丘亦爾者。此謂二人被治。一人乞解。其彼一人亦須別乞解也。今言彼二比丘者。即第二比丘也。文。簡正云。注云彼二比丘。爾者且約二人同犯之者。一人彼治乞解。彼第二人亦須乞解。故云彼二亦爾。若取語足。合云第二比丘亦爾。更有別解不正不錄之。問。如二人同犯。一人隨順乞解。彼第二人未隨順。其未乞解其一比丘獨作成不。有人云。亦得。今準律文不成。須二人一時隨順乞解。各陳詞句方得成也。文。私云。此有人之義難得意。記。應是同過別過亦通云云。上羯磨牒二比丘。同闕譯之過也。故云同過。別過人之解羯磨。雖可離別過之人二人。但非羯磨之便歟。雖然非違之歟。彼人多少中。

鈔。二續出云云。鈔批云。二續出羯磨者。藕云。此汚家之人。壞彼信心。僧以作法加罰。遣出

本處故同也。涅槃名爲驅遣羯磨。十誦名驅出羯磨。事起馬宿滿宿二比丘在聚落中汚家也。舊云馬宿滿宿謬矣。親檢十誦云爾。四分富那婆娑比丘及阿濕卑比丘。在騎連聚落行汚家惡行。餘比丘往乞食不得。云此比丘不與我言語慰問迎逆。乞食比丘舉過白佛。令白四羯出。令身子目連往治。及謗衆僧云懷愛悲。僧即設諫遠諫。犯殘臨時付口言故須遣。出本處者。謂遣出聚落汚家之處也。文。以非爲是。

記。佛在騎離那國因阿濕卑富那婆娑二比丘汚家惡行爲緣云云。有云。此就聚治人云比丘。實六群俱汚家也。

記。驅出當界云云。本汚家惡行聚落界也。記。但約對道對俗有信無信以分異云云。呵責依止對道。擯出遠不至對俗也。又有信無信者。四羯磨未懷信。三舉行信俱懷也。是以下鈔云。或不信善惡二因文。又云。若爲三舉行信但懷文。

鈔。當在界外云云。問。此界外者指何界哉。答。此界通自然作法歟。若汚家惡行人。驅出其住處聚落。此時指聚落云界。又云此住處歟。若餘四事倒說等時。必不見驅出聚落也。若爾者正指作法界之界歟。

記。不須比處住云云。此擯人出本寺而不制餘寺也。律云。如呵責羯磨。但除餘衆中說戒云云。飾宗記云。呵責人於一切處不許說戒。今此擯治。於所行處不得。於餘處得文。既許說戒。何況住寺哉。

鈔。若有咨請推屬本師云云。此被治人有咨請餘比丘事者。被治人推屬我本師咨請爲一。同前文。

記。謂餘比丘私有請問云云。此被治人餘比丘云有請問爲首。

記。注。舊云被治人止得問師等云云。從舊云至隨舉故舊記意也。即簡正記云。推屬本師者。謂被治人。或有緣事。不得問餘人。餘人答恐成隨舉文。會正云。若有下舊云被治人不得問餘人。恐彼成隨舉。若問本師則開師資。彼云若愚癡無有智。盡壽依止文。準戒疏下今記能破意也。同。不見舉不懷舉。亦有隨舉之犯。見何云局惡見哉。答。實我不見不懷雖有犯。彼但犯吉。正非隨舉之提。故且云唯局惡見歟。

記。初明倒亂必兼兩衆云云。出家在家兩衆也。倒說四事。或亂正法。時必相兼二衆。故云必兼兩衆。方入此治。雖然正蒙此治法事。專在道衆也。正依律本緣起。時因數犯。與依止之法。必約所對人道俗。非謂與依止歟。故云云。但令數犯不約對人也。是以簡正記云。若準緣起因僧制比丘年老無知。故懺數犯。所以佛制令依有德文。

記。唯無胡麻滓云云。今質多居士油壓子故如是云也。是以簡正記云。此居士祖父壓油爲業云云。會正記。唯少胡麻滓。以居士父壓油爲業云云。懷如是多實根力覺意禪定正受云云。根力等之法喻實故云多實也。

記。便說譬喻云云。問。此合法樣如何。答。

烏鷄如不作鷄鳴鳥喚。今善法比丘。失出世多寶等法非出家。又剃髮染衣之故非在家。故喻之也。此實多居士得宿命智。故善法比丘過去作此烏鷄。憶得今如是云也。是以僧祇律云。佛言此居士得宿命通。見彼比丘過去世時爲烏鷄子。作是譏弄。又身離出家。心行俗行。如彼烏鷄不似一物。文會正云。唯少胡麻滓○彼聞不樂。以居士得宿命通。及觀善法昔爲烏鷄子。乃喻云昔有商人。採寶得雌雄二鷄歸國。雄被狸食。唯雌者在。後烏覆之生子。子作聲時。父說偈曰此子非我有。野父家落母。野父謂鳥共合生兒子。非鳥復非鷄。若欲學父聲。復是鷄所生。若欲學母鳴。其父復是鳥。學鳥作鷄鳴。學鷄作鳥聲。烏雞兩兼學。是二但不成。善法因斯不往。佛令作此法遮彼不去也。廣如律下文。有賈客持雌鷄至不烏喚。遮斷不許便離。遣謝白衣。律本不從言單言篇也。作爲正召令受也。
鈔。語言檀越懺悔云云。呼謝曰懺也。總上下懺言。或呼謝或懺罪隨處可得意也。
記。安羯磨比丘著眼見耳不聞處云云。蒙遮不至白衣家羯磨比丘。安俗人眼見耳聞處也。召來善法比丘見彼居士。令俗之心調柔。謝云受懺也。而不受比丘直向居士懺也。尙不受居士與覆鉢之法也。
記。注惡聞作法云云。問。此作法者何作法哉。答。罵俗人吉羅懺悔作法也。今差八法具足阿難。令懺居士。故以阿難爲所對。善法比丘懺之也。是以飾宗記云。引五分二十四云。教

作突吉羅懺悔過。言我某甲比丘作龜惡語。加某甲白衣犯突吉羅。今向長老悔過三說。文律云。阿難彼差竟至居士家。如是語居士懺悔。僧已爲善法比丘作罰。若受懺悔善。若不應至眼見耳不聞處。安羯磨比丘。著眼見可不聞處。教令如法懺悔。後來語居士言。居士懺悔。彼比丘先犯罪。今已爲懺悔。罪已除。彼若受懺悔者善。不受者犯罪比丘應自往懺悔。如是阿難聞世尊教已。將善法比丘。至賈多居士家語言。懺悔居士。彼比丘僧已爲作講罰。賈多居士即共懺悔時。善法比丘順位。衆僧不聊達。從衆僧乞解遮不至白衣家。羯磨文會正云。準律差阿難具八逆。被治人至彼求懺。若又未受應安眼見可不聞處。令遙求懺。使人自向居士求懺。若未受應令比丘自求懺。又不受者應作覆鉢羯磨。謂彼家無住。因更不令僧往至彼家文懺竟俗喜。
記。前後七法過相相涉云云。鈔批云。又七羯磨人。前四治輕。得足僧數。後三邪故。治罰法重。不滿僧數前四人。既足僧數。無隨順罪。後三人者邪見壞心。不足僧數。有隨順罪。又隨有輕重。若隨前二不見不懺人者。但得吉羅。隨後惡邪得提。可知。又此七羯磨人。前六人無倚傍。倚傍故不須說諫。後惡邪不捨。以倚傍聖教。言說相似是。非難分。須僧說諫。開示是非。改過從善也。文簡此色資產鈔入同學僧云云。鈔一下云。四人即功能僧。如四分。被舉比丘死。衣入同羯磨舉僧文。同記云。彼舉即三舉本作法者得之文。公然作惡。

記。爲顯業相如幻故等云云。有傳云。此中有五釋。前四釋約理。即同嚴論由離法性外無別有諸法。是故如是說煩惱即菩提之文。第五釋即約事。即同莊嚴於貪起正思。於貪得解脫。故說貪癡癡亦復然之文。又有學者云。第五如有傳。於前四釋今案少異。第一約事。云業相如幻故。第二約理。云業相不得故。第三亦約理云。第一源。第四通約理事。唯心言應理事故。如是可思之。又有云。五句中前二普賢經意也。次三無行經意也。一源者一實相也。一心華嚴意也。問。此談大乘所說義。將因配當三觀釋歟。答。有云。大乘經或說罪福無主。或說疑欲即是道。此如幻邊。或業性不可得邊。乃至以諸法唯心邊說顯之也。必非配三觀歟。云業相如幻等。自維當三觀。彼性相二觀小乘觀法也。今云性相心非小乘觀相故。自本諸大乘經談如幻即空樣。又談諸法性空道理也。又一義云。此文配當三觀料簡也。初二相空性空也。彼三義唯識義故云云。隨已即是。違已爲非。
鈔。邪是在憶障於學路云云。問。俱舍意。四捨之中生邪見。斷善時失戒見。何今用治罰耶。答。此事見于簡正記。即彼記云。準俱舍四捨中邪見失戒。何用治罰。淮南云。夫言邪見斷善失戒。須起九品圓滿之心。名爲圓滿邪見。心定捨戒。既無受體。還同白衣不用治罰。今此三舉比丘。雖然不信因果。及邪心決微。且九品之心未滿。故不失戒。但律據廣相爲言論。約子細以說有失不失也。雖有此解道理。

顯然。或究其原未免妨難。且如起邪心。九品盡與不盡。總屬他人之內心。今僧如何得知彼心之事耶。今依天台所稟云。可助一釋。謂僧令改惡故治舉之。彼若受僧治罰。即由有信。故知九品邪心未同。必一向拒遠。不受治罰。即驗知邪心決徹斷善。故亦不在治也。此解妙中之妙。此簡正記二師。俱三舉人斷善邪見人得意也。付初義聊難思。準正理論有品之捨戒義。若上上品善心。得戒下下品邪見位捨。何待第九品耶。付後釋亦不明既三舉之人。名信行俱壞人。設難受治罰。何云有信人哉。故知簡正記義二共不可然也。故今記云不畏來報即爲邪見。其義盡理也。此可非斷善邪見失戒故也。遮舉與作不見舉。非同斷善順棄三寶而失戒鈔。爲欲折伏從道且棄衆外云云。簡正云雖在寺中。不預僧法。無其足別也文。

記。有僧處者令慚恥故云云。問。鈔下許無比丘處。依不作解羯磨故也。若有比丘可作解見。何記云有僧處。云令慚恥哉。答。有比丘處作之有二由。作解又令慚恥二義也。無比丘處無此二義。鈔出解一義。記出恥一義。是影略互顯之義也。且謂權暫簡滅續永棄記。性者即滅重者轉輕文。問。此制業二中何哉。答。此業道罪也。是以事鈔中四云。業有輕重不定別。或有轉報。或有輕受文。問。記先業言輕重者就過爲言。五逆謗法用僧物等爲餘則爲輕。又凡造罪具足三時俱起猛心爲重。或二時一時爲輕。定不定者。復簡重業

定業猛重。縱懺不已不定猶輕。或客轉易下二句。彰益轉報謂易奪不受。對上輕及不定業也。輕受謂轉重爲輕。即上重中定業文。制罪如是無轉輕義故。若爾者今制罪懺不懺談時。何云業罪哉。答。又云。業罪何云理應悔除。應本清淨作。作化教懺悔。不懺制罪。不足淨僧故。爾者如何答。必釋鈔懺不懺等文非謂爾也。且罪無定性樣云時。出化教業釋不定樣計也。又一義云。了論意。於責心悔有二。重者童責心悔。又輕者輕心悔。若重罪以輕心悔則轉重爲輕也。云云。爰知母論意於制教重罪。以輕心責心轉重爲輕也。

鈔。七惡見不捨舉等云云。問。此惡邪不捨見。唯局姪欲不障見歟。將餘殺盜等生惡見者。應作今舉法乎。答。本律意唯局姪欲法。餘殺盜等無之。僧祇中於殺盜等生惡見。人作今舉法見可勸彼文。

記。須下加治法。白云大德僧聽等云云。問。此可云舉羯磨歟。將可云諫羯磨哉。答。此羯磨非舉羯磨。諫羯磨也。彼本文阿夷別有舉羯磨。其文採不受諫由作舉法也。緣本文相異此所引也。是以本律第四十五云。爾時世尊在舍衛國。有比丘字阿利吒。有如是惡見生。我知佛所說法義。犯姪欲非障道法。時諸比丘聞莫作如是語。莫世尊謗○諸比丘慙懃問阿利吒。堅持惡見。而言此是真實。餘皆虛妄。時諸比丘不能除阿利吒惡見。往世尊處頭面禮足。却住一面。以此因緣白佛。今記出白文則是也。彼阿利吒僧與作呵諫已。故不捨

惡見。時諸比丘呵責阿利吒言。云何僧與作呵諫已。故不捨惡見○以此因緣白佛。爾時佛以無數方便呵責已。告諸比丘。聽諸比丘與阿利吒比丘作不捨惡見舉白四羯磨。則集僧已與作舉。作舉已作憶念。作憶念應與罪。衆中當差堪能羯磨者。作白言。大德僧聽。阿利吒比丘惡見。僧與作呵諫。故不捨惡見。若僧時到僧忍聽。僧今與阿利吒比丘作惡見不捨舉羯磨。白如是文此則分明初出諫羯磨後出舉羯磨見也。問。若爾者何故今引諫羯磨哉。答。此事古來不審也。但會正記等誤引今文。而記家一往順彼記引許也。

記注。羯磨第二句如前等云云。羯磨時第二句雖白第二句已。又白四句羯磨第二句騰入。緣本雙騰也。故異白也。羯磨第四唯騰本故也。鈔。所謂攝取於僧句。令僧歡喜。乃至正法久住。

記。增一中文共有十句云云。謂以十利各爲一義。故有十句可知也。且作圖云

攝取於僧	一句
令僧歡喜	一句
令僧安樂	一句
未信者令信	一句
已信者令增長	一句
如來出世爲一義故制呵責乃至惡心不捨舉	一句
難調伏者令調伏	一句
慚愧者得安樂	一句

斷現在有漏 一句
斷未來有漏 一句
令正法久住 一句

攝取一句 攝取 攝取

令僧一句 令僧 令僧

令僧一句 令僧 令僧

未信一句 未信 未信

已信 已信 已信

難調 難調 難調

如來等 九句如來等 二句如來等

難調一句 慚愧 慚愧

慚愧一句 斷現 斷現

斷現一句 斷未 斷未

斷未一句 令正 令正

令正 令正 令正

中間三四五六七八準之可知也

記注。古記解錯云云。問其錯解相如何。答。鈔

批云。立云。先佛與世。所制戒檢及此七法治

人者。意令無犯。使戒淨故。定慧從生。斷或出

塵至無上果。名為一義云在果也。今記所

指破。此等解釋。不檢知律增一文。故舊記

如此得意也。乃於微細

記。四眾即僧尼士女云云。比丘比丘尼優婆

塞優婆夷也。能捨身命。寧護一如法比丘

不復人身。開於道俗三惡門

鈔。內惡外有善相云云。問。若外無善相。可許

俗責罰哉。答。經文雖不見義。可然歟。問。若爾

者。何故資持中二初指十輪。如僧綱云。乃至畜

妻挾子。恭敬如舍利弗。不聽責罰等文。此文

意縱外相雖惡。不許責罰。見何必約善相有

無致會釋哉。答。今此云善相。必非威儀善惡

歟。只善相者。識聞廣博。生俗信邊云善相。縱

雖畜妻子。識聞廣博。有外化義邊是可解。有

善相人不約威儀歟

鈔。兩存亦得。廣前又是云云。會正云。兩下是

縱。廢下是奪文。鈔批云。兩存亦得者。謂若外

有善相者。須依十輪莫治。必以愚闇。自纏可

依涅槃治也。文

鈔。云惡罵治者云云。鈔批云。實云惡犯四重

而不受拒故。與惡罵治之。若殘罪已下罪俱

不引者。俱與哩囉治。今尋鈔意。不然。犯重譴

者下文自有滅殘治也。今惡罵者。不問所犯

輕重。若拒譴不見者。犯即令此治文

鈔。語云汝所住處亦當舉汝為作自言不聽

汝布薩自恣云云。簡正云。汝前住處者。此人

不肯受治。欲往餘寺。僧即差人往報。此比丘

犯罪若復見來事須治之。為作自言者。此所

對僧公白而作不須自言。彼既同犯。要令自

言方得治也。文

鈔。如是一切捨棄云云。上語云已下之文。一

段文欲捨棄最後正義。責言也

鈔。如是不應從求聽此即是聽云云。如是

人從僧不可求聽許。如何求聽彼兇惡故。僧

不可聽故若彼犯者也。此即是聽者。彼犯者

默然義也。如是聽者如法可驅出也。若不聽

強強可驅出故。此非如法驅出也。今反之。故

鈔。五分云梵壇法者云云。簡正云。五分云。闍

陀比丘在拘睺彌國。一夏之內解惱眾僧。不

共和合有一比丘夏竟。往迦葉處。以事白之。

迦葉令阿難汝往彼國以佛語作梵壇治之。

阿難受語。與五百比丘俱往其處。其闍陀聞

阿難來。出外迎逆。問。何故此來。答。欲利益

汝。問。言如何利益於我。答。當以佛語作梵

壇法罰汝。問。如是梵壇法。答。言。一切七眾不

得共來往交言。彼聞之。悶絕倒地。語阿難曰。

此是殺我。何言利益文

鈔。如梵天法治之云云。鈔批中有二釋。初釋

云。梵輔天已下皆有語言。有尋有伺地故。若

中間禪無尋有伺。則梵天無有語言。今不語

治人。故喚為梵天法。謂同梵天之不語也。第

二釋云。梵天雖無尋有伺。然由有言說二禪

已上方無言語也。梵天中有罪者以默法治

之故曰也。即彼記云。夫欲言語者。要先行尋

伺。論云欲界及禪有尋有伺地。若中間禪無

尋唯伺地。二禪已去無尋無伺地。言中間禪

者。謂初禪已去未至二禪。名中間禪也。寶云

承前諸師解。未至禪云是中間禪者錯也。初

禪已前未至初禪。名未至禪。亦名未來禪。名

斷律儀也。言中間禪者。即是初禪已去二禪

已前。梵王住處名中間禪也。其梵天在初禪

之上二禪下。未屬四禪。二十五有中自當一

有也。亦名梵輔天。齊此已下皆語言故。曰欲

界及初禪有尋有伺地。故舊經云覺觀在初

禪。即其義也。二禪已上無復語言。若中間禪

喚爲梵天法。謂同梵天之不語也。又解。梵天雖無覺有觀。然由有言語爲樂。二禪已上方無覺觀故不語也。梵天中有罪者默法治之故曰也。彼釋意同今鈔并記釋也。

記有云梵王宮前云云會正釋也。

鈔。以欲界語地亦通色有云云。會正云。語地者以欲界有尋伺。是言語之地。故不語則生惱者。亦通色有者。謂初禪亦有尋伺。中間禪即大有伺無尋。二禪已去尋伺方無故云。簡正云。準婆娑俱舍云。夫身語意總有加行。出入息是身加行。受想是意加行。尋伺是語加行。凡欲發言先須尋伺。尋者尋求伺者伺察文尋伺即語因故。

記。梵天行故云云。有傳云。語業通梵天現行云事也。或梵王行默摺法。故知語業通色有爲言特玉云。從得切特牛又獨也。

鈔。尋本未得云云。簡正云。鈔主云一度會見經中有此羯磨。忘却經之名字。尋求未獲。玄云。祇律二十四卷有加不共語羯磨也。若準東塔疏云。但由比丘犯過。拒云不見。作不見舉治也。心猶強瞞。即更加此不語之法。便是增罪治也。但吉七衆莫與伊言語得。更不承羯磨也。今記意亦有經之經言僧祇得意引之歟。而簡正記初釋意指餘經見。爰知今鈔主意忘却餘經之題名。有何不知之故云。尋本未得。若僧祇律何云尋本未得哉。鈔。三種調伏法云云。鈔批云。五云一柔軟調伏。二剛強調伏。三柔軟亦剛強。故名三種也。今記意柔軟剛強殺之此爲三見。

記注。昔以柔軟等云云。會正云。柔軟即阿責等。四信存故法輕被之。則柔軟即不見舉等。以信行俱壞故法嚴文強根。

記。重加前羯磨云云。更增罪治云云。問。前羯磨之由見何云。重加前羯磨哉。答。非謂重加前羯磨歟。今惡罵治默摺重加前羯磨。云云。更增罪治云云。爾者無相違歟。不與語教授教誡也。當三根。

記。例皆四句云云。第一。祇云大德僧聽。孫陀羅比丘戒羸不捨行經法。今僧與孫陀羅比丘作滅擯。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。○誰不忍者說。第二。第三亦如是。僧與默歟。鈔。不得共住共事云云。鈔批云。立謂共住即設戒自恣二種中。共住事者羯磨也。一切僧家諸餘羯磨法事亦不得共作也。此即今記釋不同也。

鈔。若準律文云云。鈔批云。此二文何故相違者。解云。四句約五德三根不了。故須犯者自言。多論據三根明了。故不願自言直得治也。今記意律論相違得意歟。即世多有輕欺上下者。

鈔。罰錢及米或餘貨贖云云。搜玄云。貨者賈也。餘錢已外一切堪賈。皆名爲貨。贖者說文云以財求理文。贖求賈也。

鈔。不肯轉送因茲犯重云云。問。此犯重者指何重哉。答。第二盜重歟。僧同和合引錢貨不引之。故犯重盜歟。行杖罰枷禁錮鎖。斬伐草木。鉏耨收刈。或周年苦役。毆割。

鈔。或因過失奪便令倍償云云。問。飲酒醉亂治所犯過。能治法有五。五內此第五也。以此文云何能治可得意哉。答。實難難見。且彼人預置常住物時。若彼人依醉亂過失奪。令倍償故云爾也。若只時過失奪可無此過歟。即簡正記云。失者誤遺失也。奪者強力所將。典掌之人由不令償。況因過此事。罰餘酒等人倍償並是非法也云。

記。今同衆院規繩之類云云。有云。尋正次作役事曰規繩也。即如番匠尋黑繩造材木等。故曰規繩也。又云。規式事也云云。

鈔。鉏耨刈穀云云。問。此與上鉏耨收刈。有何不同又出哉。答。付治罰飲酒醉亂人。出非法治云鉏耨等。此必非治罰。只立非法制故。又出之也。所望各別也。分僧食及以僧物。於爲正則。流弊斯久。率釐舉世就。

鈔。犯重因禁遭赦得免云云。先王遠忌等放還罪者云赦也。即日本國有此事也。法光寺十三年放召人等也。鈔批云。犯重因禁遭赦得免者。謂有比丘犯重罪已。衆主禁著空房。待有國家恩赦到來相放。此名非法法。中何有此事。一者不合禁閉伽禁。二者不關王赦也云。

鈔。或自貨贖方便得脫云云。簡正記云。犯重人被禁多時。國又無赦。遂自將財物賄於衆主求脫之類文。

記。因利求利云云。此或奪賊物與因利求利一事得意賊彼奪少財。而多奪還也。今記意。

云俗制中三種。故此一事被得。餘記意別物釋。即鈔批云謂僧家立制若有僧私之物。爲賊盜者。後見須奪取。此非法制。是名財奪賊也。言因利求利者。謂如落花師。爲他說法令他捨慳。遂求物入己者是也。此二物得意也。

鈔。故佛預知者不令同法云云。鈔批云。以下諸文皆無有力有伴自去等文也。如下十誦。自僧滅之。不者餘處去等也文。

記。善不加惡云云。善人云。不勝惡人事也。鈔。當說如法欲已起去云云。問。事既非法也。何可云如法僧事與欲清淨哉。況又不忍起去程豈樂欲彼事哉。答。事雖非法。僧如法和合羯磨。故淨人媒嫁等非法羯磨成也。僧衆和合邊云如法。又其邊云樂欲也。若爾者既七非中事非隨何可成羯磨哉。答此非法制。

鈔。止得三人云云。合自身三人也。鈔。說見不欲與護心相應云云。此見不欲通對首心念。而今鈔主并記家意。心念作之見故云故開心念。但本文意對首見即鈔批引本文云。案僧祇云。時瞻波諸比丘共諍。同住不和。一人乃至衆多人舉衆多人。諸比丘白佛。佛言。從今日聽作見不欲。不欲者若僧中非法羯磨事。若有力者應遮語言。諸長者此非法非尼尼不應作。若前人凶惡有大勢力。恐爲我梵命難時。應作見不欲。作是說此非法羯磨。我不忍與見不欲如是三說。作見不欲時。不得輒爾人邊作。應同意人邊

作。不得來作見不欲。得二人三人作。餘者當與如法欲已捨去。若僧中非法斷事不遮。不與欲不作見不欲。並越尼尼罪。若作是念。隨其業行如火燒屋。自救身得護心相應無罪。是名見不欲也。爰知僧祇之前段之文。見不欲對首作之。後段心念作之見而今鈔前後文取合引之。且云見不欲護心相應。委如本文可得意歟。護心相應者謹戒心也。爲言脫身便能目對。

記。指同僧祇如羯磨篇具引云云。鈔批云。如上說者前通辨羯磨篇中引母論。比丘見非法事。若有三四五伴可得諫之。獨一不須云云。今記意如上說指同上僧祇說得意。鈔文并鈔批意直指上羯磨篇云如上說見簡正記云。已說者指羯磨篇十五種默處也。鈔。四分云如法僧要隨順云云。今記意要制約得意。爾者僧要爲言。而日本古本僧字下有制字。要下有須字也。爾者如法僧制要須隨順爲言。是故簡正記所應有制字也。此五百結集文也。又簡正記據要隨順者。此是五百結集文也。故知此兩記要字付下讀也。

鈔。五分雖我所制餘方不行者不得行者云云。鈔批云。謂佛在時有出家者佛令爲剃髮。今則國王不許。故言不應行。景云如佛制夏意遊行。今時王制若無故離十月。皆判還俗。又不得行也。故注云俗王爲僧五制不依經本。即其義也文。

記。如今國制尼不依僧云云。會正云。佛令尼懷納具。王制各隨本來自受是也。文。問。設雖

王制不依大僧如何尼衆可得戒哉。答。如是王制之時。無力依尼和尙尼衆可得戒歟。今鈔記依五分如是釋故。但本部意未依大僧和尙。尼得戒不見可勘之。

記。帳藉公還之類云云。唐土風儀。國王寺寺作僧者爲彼國習。必官札記之。送食物等云帳藉也。公還者有云。唐土云——。日本云度緣。受戒取王判也。顯非誑惑之標式。故云公還也。如是作法皆依國制也。

鈔。爲作此事必定應作云云。上不得入城市等之制也。此必定可隨順云事也。

鈔。十輪中如前明制云云。今次引之。上十輪文意也。即簡正記云。十輪等者前文引鉤根。今修福罰。亦是如法也文。

鈔。僧祇中罰舍利弗云云。僧祇第二十八云。爾時衆多比丘在講堂上。論義。作是言。長老世尊制尼師壇大小。若敷坐處兩膝則無。若敷兩膝坐處復無。諸比丘以此因緣往白世尊。佛問比丘。僧中上座是誰。答曰。舍利弗。佛語舍利弗。衆多梵行人作是論。汝云何默然而聽。今當罰汝在日中立。舍利弗受罰即立日中文。鈔批引續云。諸比丘各至佛處懺悔願恕舍利弗愆。佛言日月星宿猶可迴轉。舍利弗心不可迴轉。以愛我罰。心堅不可轉也。以過去曾作蛇來云云。濟云。身子是法輪大將。有過尙治。今末代僧尼未有一行一能。則一切時中。遠越衆令。義非依教也文。

鈔。誓衣令立云云。簡正云。誓衣者亦非永誓。

折伏了和順却與。令立者於僧中立也。非是保身而立文。諍誼

鈔。先明通塞之意云云。鈔批云。先約僧俗明。

次於僧中約持破明。又持中約時明。並有通塞。時則是通。非時是塞故也文

鈔。自塞僧食云云。簡正記云。鳴鐘作相普召十方。今既有遮豈非塞也文

鈔。劇苦云云。簡正記云。蒼顏云偏受之苦日劇也文

鈔。障礙大法云云。會正記云。大法者。即障三千一化凡聖平等同和之法也文

記。欲界衆生皆資搏食云云。問。記家釋欲界色界通有四食。何云欲界耶。答

鈔。故古師匡衆之法云云。靈裕法師寺誥也。此大智律師先身也。僧祐南山先身也。簡

正云隋朝相州大慈寺靈裕律師。值後周廢僧教。隱迹終南山。披俗眼。領徒在山。每日出於

鄴市賣卜。得錢供於弟餘米。後隋家御駕大行勅補爲僧。遂於住處造志相寺。法師親

立語十篇等文。鈔批云。又淨影遠法師即是靈弟子。於布薩日。說欲不出。祐從山來。直

到堂。以衣服魚鱗衆皆不識。莫有敬者。至說欲時。制衆且止。慧遠房中讀疏。乃云法

事因緣衆僧說戒。豈是應說使者尋報。遠即走來流淚悔過。大衆方知是遠和上文

鈔。修道境界法云云。鈔批云。謂僧依寺中修道。如王治國依六城爲境界也文。法者範義

也。爲待一切僧經遊來往受供處所同有。如法及時白衣及中

鈔注。能齋者亦得云云。鈔批云。由能齋故是當來得道。作出家之因。故開與食文。簡正

云。白衣能齋者。五分二十六云。白衣來從比丘乞食。比丘不敢與。便致譏呵。是以白佛。

佛言能齋者與文。不得受齋。非時來者不與法宜塞也。謂荷任即命衆主

鈔。唯有任道行之云云。簡正記云。任道行之者任依也。道謂道理但依聖教道理而行。應與便與等也

鈔。同護法者云云。謂共護佛法也。不損檀越事者。謂四事供給。今依道受用不損檀越四

事之福也。文本非人情者。情謂情也。鈔。理無向背云云。向以情召來。背此慳惜也

鈔注。不得人情口召來食及慳惜積聚計留後日乃至懷親疎之心應與而閉不應與而閉

也云云。以別修情不可喚來。故云不得人情口召來也

鈔。若此以明云云。此已下文準鈔家語也。非寺語也

記。六親謂父母兄弟等云云。孟蘭盆疏云。六親父母兄弟夫妻。或云男女不

子注出之。注中式云未詳何典。若準漢書注云。六親者父母兄弟妻子文。由虛妄之俗

可棄。真實之道應歸記。卽上四種云云。卽上四怨三界六親五欲

四種歟。鈔。不亦顯乎云云。鈔批云。顯者輕也。有云。笑不露齒曰顯云云

鈔。但以危脆之身云云。簡正云。危者三界無安曰危。心體虛寂。本來無身色蘊。假有一

團。故名爲脆也。鈔。浮假之命不肯遠通僧食云云。簡正云。浮

假者利耶。住持相續假有名爲浮假之命也。違諸佛教者。佛置僧坊人法二同鳴鐘普召

不局凡聖。今既限約。故是違也。損檀越之福者。施主本爲誤。僧是福田之者。今望此

不得食分。是損彼無之福故。鈔。此乃鄙俗之淺度云云。鈔批云。若識達俗

士。尚以愛道而不憂貧。今此比丘作此問者。問平鄙俗耳文

鈔。瑣人之短懷豈謂清智之深識達士之高見云云。瑣人云小人事也。簡正云。瑣人者。爾

雅云。小人也。或可。瑣碎之人短見情懷之輩也文

鈔。四輩云云。謂天人龍鬼也。孟蘭盆疏云。四輩者僧尼士女。或云人天龍鬼疑故兩存文

同記云。言兩存者。各有所出文。鈔。如來白毫相中一分供諸出家弟子云云

謂可成白毫相。而滅福分與弟子。今光滅少也。勿念衣食所須。以道通用

鈔。又承不斷客寺倉庫盈溢者。主人心遠而廣施。或寺貧而爲客者由志陋而見微也云云

俱難接客僧。上心遠故彌寺盈溢。下雖接客見微故。因待客寺彌貧爲言。會正云。不斷

客之寺。而反得倉盈溢者何。主人心遠故也。又寺貧匱。爲獲者何。由主人心陋故也文

鈔。若此兩言人謂僧用不供者。豈是人之智力所辦事乎云云。會正云。若此下上接客而

力所辦事乎云云。會正云。若此下上接客而

力所辦事乎云云。會正云。若此下上接客而

富。阻客而食。歷然可見。或人反謂恐僧受用彌大能供力弱。不可供濟者此實非也。豈下一句責上見文兩言者。上二義云兩也。心遠而廣施與者。隱而見微也。

鈔。若人力有分不能供無限者。所懷既局斯言允矣云云。所懷既微故。隨因待客。有限食有不足故。上云。以有限之食。供無窮之僧。事必不立。言良。彼者既人前此言不虛也。事似相反。義實當然。○致釐乏○既患人力不供局。此乃檀越為道奉給。不由人力所致。若辨非智力。則功由於道。然則事由道感。還供道衆云云。事者四事供也。

鈔。猶函蓋相稱云云。簡正記云。函蓋者檀越為道故施故喻。僧得還供道衆田如蓋。與本相應是相稱也。文鈔批云。勝云僧依道而受供如函。檀越為道而施如蓋。二種相應故曰稱。何慈竭耶。文兩記意異。

鈔注。有義食坊云云。義謂宜也。會正云。寄歸傳云。西國路傍設義食處。殘器若山文。

記。亦下一句出論語云云。論語七十四。夫子時然後言。人不厭其言。樂然後笑。人不厭其笑。義然後取。人不厭其取也。子曰。豈其然乎。文問。此亦言對何哉。答。上約行施義普。此有施故云亦也。以義然後取。取與理通。所以不竭。猶知如此義不匱。驗於目前如法通食。世俗禮教。憂道不憂貧。不憂護法。而憂飲食。

鈔注。世俗禮教憂道云云。道即仁義禮智信也。俗道也。君子謀道不謀食。

鈔。所患人情鄙吝腐爛。僧粟云云。會正云。粟禾子也。五穀通名也。文腐爛餘而不施。世俗恥之。餘唯見積事而不存道。未見道通而事塞也。唯以有法平等應同護之。人來乞索一無與法。若隨情輒與即壞法也。

記。謂不非用也云云。謂非法不用為言。濟抄云。不者遮也。

鈔。俗人本非應齊食者。然須借問○示語因果。使信罪福。知非為吝。懷歎而退。此中非生人好。處非生人惡處。不得一向瞋人一向任人云云。會正云。無與法者。不可將僧物出界也。注此中者。因僧伽藍中。若俗士非理妄受。則因斯獲罪。故曰非生人好處。應教而受則由斯得福。故曰非生人惡處。一向瞋人應與而閉也。一向任人本應與而與也。故曰不齊者而食。去情者。去親慈吝之情也。存道者存平直合宜之道也云。

鈔注。不齊者而食必須去情存道善知處量也云云。損舉役者等雖不齊許與之。若非損者非役者。不齊人不可與之。故云知處量也。記注云。非生好者以任情故云云。問。非生好是非任情。何云任情哉。下非生惡云依法故如何。答。

鈔。毀損三歸云云。鈔批云。若不問是非而給者僧俗混同。將何以爲歸敬。不知尊勝分齊。而生賤心。即是毀損之義也。文鈔。二引聖言量者云云。搜玄云。有二種量。一現量。謂五識照明白名之爲現。二比量。謂比決而知。見煙知有火也。若依世親母論有三

種。二種如前。三聖言量。聖正也。立言正故名聖言量。文

記。僧祇此云人衆云云。問。摩訶僧祇翻時摩訶翻大。僧祇翻衆。何今但云僧祇而翻大衆哉。答。師仰云。正雖翻衆。今僧食十方大衆爲顯來食。故以義加大字給歟。問。大衆即常住食者。大衆常住可云同名哉。答。即常住食者以義釋非同名也。僧祇食此云大衆食。此常住食云大衆食顯義也。非大衆即常住歟。即字雖不審。且釋大衆食云即常住食歟。常住義局此處。不通餘處故云常住。此大衆食義也。是以翻譯名義集第七云。僧祇此云僧物抄抄四種常住。一常住。謂常僧所食。二常住。謂常僧所食。三常住。謂常僧所食。四常住。謂常僧所食。此四常住。皆以局常處不通餘界。但得受用。不通分食。總通十方唯局本處。此二名僧祇物文。鈔中云云。或不作相。是盜僧祇文。同記云。僧祇翻衆。即同常住衆物文。

記。致有得失云云。得者集人。失者不集也。又義云。知作相得食得也。若不知不得食失也。記。二種常住。夷蘭之別云云。常住常住夷也。十方常住。蘭也。事鈔中一云。一常住常住。○此一向準入重攝。二者十方常住。○若有守護望主結重。同共盜損。應得輕罪。文同記云。同共者主客同心。無掌執故。得輕者即偷蘭罪。疏云。以僧分業無滿五故。問。常住常住亦無滿五。何以重耶。答。分不分異重輕致別文問。於二種中。十方常住作相可離其過。常住常住作相可無過乎。答。一義云。非謂作相離罪。但今分兩種差別計也。意別取十

方常住作相離蘭罪也

鈔。雖作相而遮示犯云云。鈔批云。今平旦打鐘。要須前開寺門。閉門而打鐘者此是非法也。

鈔。若大界內有二三處各有始終等云云。鈔批云。各有始終。僧祇同一布薩至清淨無過等者。謂此是法同食別之界。既食各別各鳴鐘自集。互不相集者無過也。文簡正云。二三處始終僧祇者初置寺院時爲始。乃至處懷時曰終。於其中間衆食不絕名始終也。問。大界內何得有二三處始終。答。有二說。初依搜玄云。是法同食別界。有解云。是一別住內有二三院。各有衆食處。如今寺中經院有田產供。著經著世五人至時。集此食不犯別衆。但自作相便得。或更天王觀音等院並如是也。未必指定。是食別界。允師云。各有始終者。作相不可同時故云爾。歎云云。此意設雖非法同食別界。大界中二三處別院用食時。前後次第作相免別衆食。成不遮客僧也。爲言。鈔。下至三拍手云云。簡正云。三拍手者表三通也。

鈔。若行僧餅錯得一番云云。一對云。一番是二也。只一非謂一番也。鈔批云。此約豐儉俱犯。望知事人有限定故錯得猶犯盜。保言過索。事無罪咎也。文。

鈔。上座貪心偏食僧食犯墮云云。問。上得一番。偏食犯盜。猶今云輕哉。答。上行者偏不欲與。錯得一番故。而乍知得一番故不還犯盜。此行者偏與故食之必非故意違意故輕

也。是以記云偏食彼約衆僧偏與故輕。鈔。不病稱病云云。搜玄云。不病索者犯提。得食入手犯重文。熟睡精備。肉食修饌。著少項之甘肥。嗟鄙倍。

鈔。義者言別客得罪者要是持戒人不與犯罪云云。鈔批云。有問云。俗人能齋尙開與食。破戒是僧今亦能齋。何得不與。解云。俗人能齋是當來出世之業。破戒之類理亦亦可知。文。

記。此明常住別他成重云云。問。二種常住中何哉。若十方常住。望十方僧。何有滿五義乎。若常住常住者何有別他義乎。答。有云。今十方常住。而望十方僧雖蘭罪。望今僧衆故有滿五義也。而此義猶不審也可尋候。

鈔。止不得自手與。以外道常同比丘短云云。簡正云。常同比丘短者。謾言沙門只能受人物不能施人。所以不自手。初緣自手與食。後因外道語白衣言。汝以沙門爲福田。沙門却以我爲福田等。故制不手與也。文。

鈔。若一寺一村一林云云。簡正云。寺是此方名也。村者則四相之名。據聚落中僧坊以說。林是祇陀也。文。

鈔。次第賦給云云。會正云。賦給彼經作付給。今作賦亦通班也。文。

記。用十九錢云云。資持中云。初給王臣十九錢者。彼土大銅錢一當十六。當今三百也。記。隨時將擬云云。鈔中云。惡賊來至。隨時將擬不限多少。文同記云。惡賊難不可約數。文。記。悠悠無信者好器與食云云。資持中云。悠悠

悠謂遠離三寶無所歸者。文。問。何無信者以好器與食哉。答。若以惡器與食無信故。還於寺可成損。故是以損者之一分如是與食歟。記。分番上下云云。一月上十五日下午十五日分番也。何當番與食。今十五日非番不可與食也。不論上下之當番非番。長時給仕者可與食。問。若爾者何故鈔中云。善見瞻待淨人法。若分番上下者當上與衣食。下番不得。長使者供給衣食。文同記云。五淨人中二經作分番。長使通給。文。此上番之當番可與衣食見。何今唯云與食哉。答。師仰云。中一衣食衣字多歟。對長使得意與食計尤可深理也。

鈔。三約法云云。有傳云。具可云約法就時對人。今略依初但云法也。

鈔。僧不可和者云云。問。僧不和設難說戒前。何而可成其法哉。答。非謂乖別之不和。輕難和集。故且云不可和也。是以簡正記云。僧不可和者謂集僧取和稍難也。文。

記。所告人即目犯者云云。此舉罪人且云犯者歟。若無根者此可犯者故也。又所犯之人云所告人歟。對能舉人故。云所告故。又既云犯者故。酬答者引合能舉人。令答所犯人實否故。

鈔。若云見者爲自見從他見等云云。有云。從之上可有爲字也。根處舉見以問。問。記。罪中文略邪命等云云。罪者所舉罪也。四事皆所犯故云罪也。

鈔。問衆上中下。取其自言云云。所舉之徒

衆并能犯人聽許舉後取自言也。取自言後舉罪也。

記。情客虛實云云。簡正等意。能舉人雖無三根。以利益意利彼。爲令懺悔。以真實善巧意。雖對答差可無過。若以惡意樂爲誘。彼無三根舉。此虛妄心故。可治其誘罪也。故云須斟酌也。是以簡正記云情虛實者。舉罪懷也。利益爲心。是實自又具德。損減爲心。是虛自又不具德。律文不顯此虛實之情也。斟酌者有智人須斟酌度。若情虛舉根不了。必須治之。或情實舉根不了。可容怒故。文與語便成。不足數。廢闕大事。不祇舉法。勸早作事不獲已。

鈔。幸知不易及明早作則是非自顯云云。問。若制夜何故僧祇中七萬八萬人自恣恐明相出者應減衆界外自恣。四分中若明相欲出開略說戒文。此等文皆通夜見。何今制之。答。實雖通夜。今制開夜屏覆也。故云及明早作。是以簡正記云。日光未沒即如法之時。屏開無燈即非法時也。今據此時以辨如非之相也。若爾者必云可早作者。何事。鈔上四云。僧祇食前亦得而不得晨起布薩。得罪以後來比丘不聞故文。同記云。所以不擇晝夜者。既制侵早日夕可知。故律中恐明相現開略說戒。或則通夜明文。此等文布薩制早作見。如何。答。此云早作。心晨早非謂作之歟。世間明可作之爲。又布薩離制之。今廣云諸羯磨事。故且望多可爾歟。貴在首領須約勤。糾正。

記。那那由比丘云云。問。濟緣記云。難提比丘云云。爾者如何。答。

鈔。若狂止不來不犯云云。問。既此爲狂病事與羯磨。狂止羯磨可謝。如受日事止法謝。何云不犯哉。答。受日無解法。故事止法謝。此必爲病不作之。依病妨僧事故。爲無妨法事作之。又有解法衆僧和合解此羯磨。不令妨法事作之。故必待解法謝也。不可準例受日也。

鈔。事在嚴整清潔執行可觀。則生世善心。天龍叶贊云云。鈔批云。應師云。叶者和也。同也。合也云云。

鈔。形服蓋惡便毀辱佛法云云。簡正云。爪髮長利是形惡衣裳。垢穢即服蓋也。非人呵者。十誦云。納衣比丘著不淨汚納諸天金剛不善。白佛。佛言不應著。著者犯吉也。文。鈔。唱僧跋云云。有傳云。僧跋與等供同異。出要律儀出二釋。一云。僧跋者梵語此云等供。此同義也。一云。僧跋者同味義也。謂佛與衆僧同味除其毒義也。是以簡正記云。唱僧跋者。大莊嚴論云。尸利鞠多長者。受外道囑令敬佛。以難毒藥食供毒皆消。即如今云等供也。而今記意利同義也。四分云等得。僧祇云等供也。而當世行事且依僧祇曰等供也。唐土初依用僧祇故。今依僧祇不改也。會正云。僧跋。寄歸傳云誑也。正云三鉢羅法修譯爲善至。意云。供具善成。食時復至云。鈔。一者賢聖說法等云云。簡正云。思益經云。沙等集會當行一事。若聖說法若聖默然。何

爲說法。爲默然不違佛。不違法。不違僧。是名聖說法。若知法即是佛。離相即是法。無爲即是僧。是名聖默然也。文。

鈔。類於汚家俳說云云。會正云。俳說者如汚家戒中俳說之義也。謂推俳向前以說語也。或曰排愛文。貴靜攝勿得不爲。

記。簡異餘毛云云。問。餘毛亦有云髮故。爲簡彼故。云頭鬚耶。答。師仰云。餘毛雖無云鬚。鈔云頭鬚故置頭字。爲簡餘毛。置頭字會釋也。鬚。

鈔。及餘上染云云。五大正色之外。指何云餘上染哉。答。指紅紫等五間色云爾歟。

鈔。或者木履雜履云云。木履以草作草履以木下ヲ付也。雜履者以木又七寶如草履作物也。北京讀履。南都云履也。問。著木履等何不許之哉。答。

記。如鉢器亦見二衣篇中云云。謂此木履等開制即在二篇。而鉢器鉢器無之。仍指鉢器事錯也。然亦言次上五大正色等事即在彼篇。故重云亦也。徐下一脚。安徐。

記。五見過修默云云。問。上見非法即須糾正。不得默坐云云。今何云見過修默哉。答。上凡作法事。有作法等非。可糾正之見。必非過歟。此見犯過事。於衆中不可詞之。若欲詞如下云。屏處可詞之。今出衆中事。故云修默也。斂手當心。○據堂門面南。○定心而入。

鈔。三乘同法食故云云。問。若指聲聞緣覺佛云三乘。今師可云三車家哉。答。如別抄。自蔽勿露形體。禪毘內云云。口護。襖褶。ハカマ。

袍アコメヲ長袖衫襦人來反尖犢鼻高ク長袴
鼻長ク大袴大ナルクツナリ鼻ノ勒ニウ
ツ也

鈔。銅鉢及碗云云。銅鉢及銅碗云意也。

鈔。夾紵云云。即今木爲骨塗漆者是也。北京
云夾紵南京云夾紵也。

記注。寫本或無瓦字云云。書本云寫本也。事
鈔下二云。今世中有夾紵鉢瓦鉢等文。此

無瓦字見

鈔。瓊油云云。以油磨鉢也。瓊古困反

鈔。漆木云云。以漆木作器物也。此損手故也。
不當法。○不得索償

鈔。靈裕法師云云。北京云靈裕。南京云靈裕
也。設使經自明證。○嘲調戲笑。環釧○比者

○不知謹法僧網除其穢境。未央○牽延累
日。類看。深寮坐起。遭屢。尋壞梵行

記。可保終哉云云。一義云。五篇終故。一義
云。死可護吉。云事也。經久豈非○同開惡

道。倉廩○諭令行○貓狗馬輒輶絆筆概鞍
轡繩束杙流注

鈔。並是惡律儀云云。牛杖等具足惡律儀具
也。必非惡戒歟。畜獵狗擬殺鼠可惡戒歟。

付之且云惡律儀也。有云付不律儀有一分
全分二師義也。一分義者或但作殺生。不作

餘六非。又發惡律儀無表也。如善律儀有分
受惡律儀許分受也。而意三不律儀有沙汰

事也。次全分義者要惡律儀具七支時名惡律
儀。若分作一二等處中攝也。非惡律儀也。今

文且依初義歟。表無表章等出二師義也

鈔。若受惡律儀則失善戒云云。問。此義者

可立惡戒捨哉。答。立不立事及異論。而義鈔
不立此捨見。律中不立此捨緣故也。今以義

鈔爲本不立義爲正也。今文爲說約。且述之
歟。問。付之不明。既善生經云善惡二戒互受

互已。何況四分同計成論云受惡律儀則失
善戒。何於本宗不立此捨緣哉。又出記三

義中。後二義有人之義見。初義正義歟。爾者
何以有義成今實義哉。方方難思如何。答。此

事實難思。能可勘之。問。若立捨緣可攝四
捨之中歟。將別不立歟。非惡律儀何也

記。一切善戒並絕相續云云。問。今引多釋以
何善爲記主正義哉。答。引多釋而不破之。仍

俱存之未必一定歟。但文面以初義爲本義
見。若爾者可存惡戒捨之義哉。答。大途如

上。追可尋之。問。今時爲三寶等畜養牛馬等
可許之哉。答。今所制別人緣攝之畜養之故

禁之。爲三寶等無苦歟。又義云公私雖異惱
彼義不異。不如不可畜之歟。既云舉衆同畜

一衆無戒故

記。有云且望一類鼠上等云云。會正記。一衆
無戒者。望無邊鼠上。皆有殺義則此一類鼠

上戒。善不續可言失耳。非餘戒俱無。此亦誠
之切耳。文。一類鼠上者。配七毒發戒時。三千

界鼠上發不殺生戒。今不相續也。爲善
鈔。或佛堂塔廟不違修飾云云。鈔批云。俗中

孝子尚敬先廟。丁蘭木母出告反面木母舒
顏。今我出家不值直佛。更不敬儀像者。師

稟於誰意明。今時僧尼多作斯過。但修飾已
房。爭光顯佛堂之內塵糞難言口。刺染出家

爲佛弟子。事師之法豈合如此。餘良可知文
鈔。聚話寺門云云。鈔批云。如諸小師之輩及

無知老宿。多在寺門者。他界女行往倚門坐
立寺中。打鐘禮佛一人不夾故曰依時不集

寔由衆主不閑攝誘。可悲之甚文

鈔。上座三師致而滅法云云。鈔批云。五分云
上頭無人名爲上座。非局頭白。三師者謂和

上兩開梨名爲三也。文。若作說戒常法。半月
恒還。每至說晨。令知事者點知僧衆。誰在

誰無健病幾人。○病者方便誘接。告云凡聖
同遵。行者雖在病臥。能得一禮觀。不努力

自勵。此自心不可信也

鈔。或因此不起脫就後世隨業受生云云。會
正云。脫廣句云棄也。文

鈔。餘僧不來。並準此喻云云。鈔批云。其病
絕重尙遣狀來。況餘無患理然須起文

證。取欲然後諫之云云。會正云。取彼聽行也。
云我欲諫大德文

鈔。不得立至四人云云。問。上一羯磨篇云。若
諫喻和諍得加多少。至於治學乞爲不得至

四名非法文。何今云諫云不得至四哉。答。若
諫計者雖可通多少。今云詞舉故云不得立

至四也。若爾者此科云諫科也。故記云諫衆
過中○必下對諫云云。明知此云諫也。爾者

如何耶。答。正雖明諫諫。今因明詞舉。故云不
得至四。此詞舉邊非謂諫諫事也。佛以戒法

精妙。上人行之漸染而已。教所不施。令立
如法僧要。勸同隨順。不依隨今有某事與制

有違。願隨調罰。應同使將來有犯者爲作鑑

戒因緣云云而述。明雖是人制故不可違記。勸化自省云云。他者將來有犯者。自者今正違制人也。今與同住。是實以所。今不肯願可欲從魔耶。況爾魔暴

鈔。或能轉重引涅槃經云云。簡正云。彼云。舍衛城中有一丈夫。捕鳥還放。佛說偈云。勿輕小罪以爲無殃。水滸雖微漸盈大器等文。問。積小罪可成多罪。何云轉重哉。答。實如來難。但今且指多罪云轉重歟。或又捕鳥還放之。因之可致殺之大重。故云爾歟可尋之

鈔。餘經云云。鈔批云。餘經即是善生經也。文。鈔。四退失道果云云。師云。已得道果非謂失之。可證道果。而不證故云退失。是故記云障道也。若有違犯正教。非唯學治而已。不迎送同事自力。牽課必不自知。愚蒙自守。率ヒクヒ言導誘無倦

鈔。故律中阿難頭白云云。簡正云。彼云。阿難有六十弟子。皆是少年。欲捨戒還俗。迦葉語阿難言。汝衆欲失汝年少比丘。貪不知足。阿難云。我今頭白。何以呼我爲年少耶。迦葉云。汝與年少比丘俱不善閉諸根。貪不知足。初中後夜不動修習等文。適

記。阿難徒衆非法云云。有人云。阿難弟子有百千人外道衆出家。彼云。阿難多聞能知世出世之法。當出家習世法即習之與前無高下。即還外道故云失也。云云。鈔批云。迦葉是阿難。和上。其阿難是羯磨受戒也。上呵言貪不知足者。非是貪於財利。此是樂法貪也。謂貪其多聞博識。不證無學故曰也。律文言貪

不知足者消穀蟲也。文

鈔。但行破穀云云。會正云。破穀者。吉祥經云。長者開倉取穀盡。唯見小兒。後有人著黃衣過。見云此金精也不見之。果獲金藏。今沙門損彼信施似小兒。破穀倉而不能說法。似不獲金藏。故云但行破穀。文。簡正云。法寶云。小兒雖破穀。能示金處。長者雖失穀而獲金。施主以四事供僧似失穀。得福田如獲金。沙門雖受施爲施所墮如破穀。解說法顯其理伏藏如示金也。鏡水大德云。此取半喻。據一向損處爲言。不取全喻。文

記注。中間二句云云。學廣之義。以博通律相兼明二乘之一句述之爲言

鈔。兼明二乘云云。會正云。二乘即大小也。時要隨時要務也。情性善量機器也。文。識覽時要。達究情性者。可準上文一方秉御

資行鈔

行事鈔上三之本也。自受戒後至進齋料簡終。

記上三戒謂所納法云云。問。此言戒。作無作二戒俱可攝之歟。如何。答。鈔批中有三釋。初二釋以二戒攝今戒字。第三釋。唯攝無作戒。今記意不分明。故一義云。能領心攝作戒。所納法攝無作戒。又一義云。所納法言可作無作也。

記。受通五種云云。問。上云受即能領心。爾者尤可出三品心。是發心乞受之相故。是以下記云。上並旁助。此正因本。必須開悟文。而今何出五種緣哉。答。有人云。此得緣依心得故。但番來一受別緣故。餘可有心歟云云。問。能領心者。指何哉。答。第六識相應思心所等是也。是以濟緣記云。受謂要期思願文。

記。注一善來等云云。簡正云。就此五中。約人料簡者。三歸唯大僧。八教唯尼衆。餘三通僧尼。約處者。善三八唯南州上羯磨處。約時者。上法無前後。善來最在初。三歸八年前。羯磨八教第十四。約師資者。上法不從師。善來唯從師。三歸羯磨皆從資。八教佛先說從資。約法者。且法無說結。善來八教但一說。三歸三說三結。羯磨四說一結。約世者。善三八唯現在。世上羯磨通現未文。記。自分六位云云。業疏三上云。此之六受從緣則衆名不同。約法由羯磨故。此諸受束則爲五。據當體也。彰局顯通則羯磨合六。故

總十矣。衆異事同故。

記。就別離爲十四云云。五緣中。第一能受分五。第二所對分六。故總別取合共爲十四也。記。佛世利機契動便感云云。業疏三上續云。無作不可見也。託緣定其有無。大聖唱言信非徒爾文。同記云。初叙須緣所以。利機如善來度者。契動謂不假多緣也。緣集下明順違得失。集即齊具。散即乖缺。無作非色。故不可見。衆緣有相。故可定之文。

記。末時云云。一義云。以八年前云利。八年後云末也。一義云。對佛世指滅後云末也。相藉。

鈔。緣集云云。懷素律師疏受戒立二緣。受者發心因緣也。師資等增上緣也云云。簡正云。問。題中何無因字。答。一云。爲順宗計。以經部宗不計彼有因。故但明緣。若有部宗計。有六因義。今四分通經部。故但言緣集。二云。略故不言。既說四緣中有因緣文。此等異今記釋也。

記。若論功有親疎云云。戒體章云。心是正因。緣謂旁助文。又云。因親疎云云。內外體別者。內因。外緣也。

記。餘處兩分乃從別意云云。業疏三上云。諸部中叙緣不一。好論但就緣言。多釋唯列因相。今通會之。總五爲約。謂能所心及具終也云云。記云。母論如所對中三五兩緣所引。多釋即是多論。如能受中初三兩緣所引。此據能所以分因緣。或約發心爲因。餘並爲緣。隨時不定。勿滯一端文。指此文云餘處歟。

鈔。注捨戒六念法附云云。鈔批云。言捨戒法附者。非謂受後要應須捨。本心仰智願舉持。忽惡行人久參事慢情厭道儀。悉存習俗。或後脫通難緣。非情可禁。帶戒造罪便能障道。所以聖開聽捨使來去。無障不廢復入道也。言六念法附者。既受戒已後衣鉢受持常須係念。具防六聚。機要莫加。故附出也文。

鈔。夫受戒者云云。一義云。夫受戒者。牒釋上篇目受戒言也云云。一義云。受戒者。召能受機語也。是以簡正記云。領納在心曰受。禁防身口曰戒。者字則牒上領納在心禁防身口之人。故云受戒者文。

鈔。入聖衆之寶位云云。鈔批云。謂受戒已後近入住持僧寶之位。遠入三乘菩薩聖位文。今記意同後義也。問。今記意召三乘無漏云入聖衆之寶位。凡夫受戒豈入三乘無漏哉。漏無漏各別故。如何。答。教限意。有漏戒爲無漏成增上緣。故一往云入寶位歟。非謂直之等流因歟。若圓教祖意趣。有漏別解戒可成無漏等流因也。所以爾者。法性隨緣之德。被牽行者之三誓願作用。於凡夫之心。此作用現前之義。還住如來藏。緣起本識。此因緣合成之種名戒體。此體備斷惡修善利生之三德。云圓人之戒相者也。既是法性本有之無漏現起也。何返不爲真如隨緣無漏之種子。此則知。法常無性佛種從緣起。之一大事之因緣。諸法從本來常自寂滅相。之皆成佛道之本懷也。故云等流因等流果。無苦歟。問。云召三乘記家意。可存三

車之義歟。如何。答。三車四車之事未治定。今且云三乘。以此不可治定實義歟。

鈔。既慕心彌博故云云。簡正云。慕者思慕彌大也。博廣也。文鈔批云。受持廣大之心。如上超凡流入聖位者是也。文。

鈔。所緣彌多云云。緣者藉義也。慕心既廣大。而期超凡位。故以小緣不能成之。必須多緣。故舉下五位等也。爲言。

記。注有云緣多即法界境云云。鈔批一義云。言故所緣彌多者。上明能緣之心。既博今所緣之境。圓多。謂緣情非情萬境有斷惡修善。文心要普周法界也。故善生經云。衆生大地草木虛空無邊等文。會正云。所緣對法界境也。境既不一。故曰彌多。○此實不易。故曰攸難。攸所也。文攸。所也。是也。尤世情塵染每昏教法。又家學爲師。本易在彼友難也。

鈔二。爲師爲匠實難云云。簡正云。達者不難。迷者非易文。

鈔。但由習俗生常不思沿革云云。會正云。沿革正法而革改俗風也。文今記釋意少異歟。沿尤云。音緣。

鈔。或但執文謹誦云云。羯磨篇云。或依文謹誦曾不改張有無文同記云。或下行專執詞句。初句如律覆藏法。但云某甲犯僧殘覆藏僧。今與某甲隨覆藏日羯磨。然前犯有差別。覆日或多少。若依律誦則不稱前事。依鈔作法。即須改張。不可謹誦是也。簡正曰。牒沙彌和尚之名。但依律文云某甲等。即是執文謹誦也。文或前受遮障無任僧法。

記。中邊不滿云云。簡正云。中不滿十。邊不滿五。文唐勞一世後生還爾云云。依不令成受戒業因。我身當生可遇如是事也。不宜再造。至機依準。會正云。至機即臨機正受時也。文。

記。舊記並科云云。並者諸記同科故。盲後學眼。記。首題所以特示云云。謂指緣集也。總意所以先標者。初明具緣成受云云。羯磨注文亦同此列者。彼注文云。今解二種。羯磨具足五緣方成文。

記。若準多宗餘道通受三歸不需戒法云云。多論第一十五云。凡夫戒法以勇猛心自誓決斷。然後得戒。○經中說。龍受齋法。以善心故。而受八齋。一日一夜得善心功德。不得齋也。以業障故。文。

記。成宗亦通五八云云。成論第九七云。問曰。餘道衆生得此戒律儀不。答曰。經中說諸龍等亦能受一日戒。故知應有文。厥也。云云。鈔。過七十出家時遇一向不合云云。多論意以六十爲限也。央堀摩羅經曰。央堀摩羅母求佛出家。年過七十佛不許。此同僧祇也。問。賢愚經中福增比丘百歲出家。付法藏傳脇尊者八十出家見相違如何。答。或人云。此約別緣也。又師云。允公化制不同也。問。今鈔意。過七十不簡堪不堪。一向不可度。見而記過七十。臥起須人不聽度。若能修習諸業聽出家。相違如何。答。如今鈔所引過七十一向不可度。所以爾者。記釋其故云。

過七十臥起須人故。是以一向不合也。設有堪能。過七十不可度。故云一向不合也。若能修習諸業聽出家者。今記文未隱也。見本文。滿七十人事也。滿七十人能修習諸業。可度沙彌也。故云爾歟。是以僧祇二十三十四云。爾時諸比丘度八十九十人出家。頭白背癢。或小便時大漏出。進止須人不能自起。○從今日後大老不應與出家。大老者過七十。若減七十不堪造事。臥起須人。是不聽。若過七十能有所作。是亦不聽。年滿七十康健能習諸業出家。若大老不與出家。若已出家者。不應驅出文。

記。略示三根云云。瞽。狂。亂耳舌意三根也。鈔。準以求之云云。一義云。準律文意云云。壹義云。準道理云云。

鈔。則瞽狂亂定不發戒。當卷有分別。瞽者聞大聲得戒。盲者見掌中得戒。今云不得。據至極瞽盲也。

鈔。餘者通蓋有得不得云云。業疏云。眼及鼻及身少缺通許。若截手脚耳鼻。眼不見光。不在開制等文。

記。若全未受容有汚尼賊住五逆云云。問。未受俗人豈有破法輪及出血之義哉。答。出血爲義可有歟。破法輪必九清淨大僧作之。而今言總意別歟。

記。受五八十則有邊賊云云。問。五逆中三殺可歸邊罪難。破僧出血非比丘不可作之。故出血義道可通五八十之人。無其證故。是以

過七十臥起須人故。是以一向不合也。設有堪能。過七十不可度。故云一向不合也。若能修習諸業聽出家者。今記文未隱也。見本文。滿七十人事也。滿七十人能修習諸業。可度沙彌也。故云爾歟。是以僧祇二十三十四云。爾時諸比丘度八十九十人出家。頭白背癢。或小便時大漏出。進止須人不能自起。○從今日後大老不應與出家。大老者過七十。若減七十不堪造事。臥起須人。是不聽。若過七十能有所作。是亦不聽。年滿七十康健能習諸業出家。若大老不與出家。若已出家者。不應驅出文。

不云歟

鈔四出家相云云 疏云。即形同也文

鈔。五得少分云云 疏云。即法同也文

鈔。得戒得罪云云 得罪即約衆僧也

記。中衆同前後二〇云云 衆謂身器清淨也

同前者。上身體清淨指也。故云同上

記。有若通許云云 有傳云。諸遮中有得不

得。故云通許。則云通得事也。不可讀通許

諸遮中有得類故云云 此人輒爾

鈔。輒爾寺外結小界受等云云 鈔批云。立謂

無難結參小不成。非法。一由無難故。二縱

有難亦不合聲標唱相故。如上已明者。指上

結界篇也文

鈔。必有此緣結大界無爽云云 問。結大界何

不云結戒場哉。若爾者。於無場大界可許行

受戒哉 答。此事及異論題目也。而今文一

往於大界行之歟。下跋摩之受戒一義意。非

場上見云水道二。界義無戒場故。是以記釋

云次科引傳即其事多故。又鈔批中釋云。或

無戒場多在大界文 依之北京泉涌寺等。於

大界許行之見 南都未無於大界行之也。但

於大界行之不成不云歟。凡佛制戒場可行

之歟。雖然又於大界不遮行之也。是以鈔

上二云。五者大界就中並有通塞。隨相可知

文 同記云。大界中。戒堂三小戒場等結解大

界不行故塞。餘則皆通。故云並有等文此等

無疑於無場大界行受見 戒場本制界內盡集

僧衆疲極。故開之。必無疲極處亦可作之歟。

依之鈔上二 二明戒場者。律云。以僧中數有

四人衆起乃至二十人衆起。令僧疲極。佛聽

結之。不言大小文此等諸文無場大界行受

戒之條無子細歟。但佛既制立。戒場上者輒

於無場大界不可行受也。今依僧衆難集。或

疑舊界故出界外。於大界一往許行受也。以

之不可常準歟

記。小界反此故判非法云云 界外結大界。尤

不爲難緣。故可立相。然而古師輒寺外難。

受戒界小界結而立相。小界本制因難起。故

不立相。而古師立相。故云判非法。反此者。

大界不因難。故立相。小界因難。故不立相。

故云爾也。即鈔上二 結界篇云。此人行事。若

結小界受戒多院限立文

鈔。若依尼母等云云 簡正云。玄云。謂結

戒場爲小界。不以大界圍遶。向孤迫單戒場

上受戒。尚乃不成。況復結齋身小界。自成

非法。亦是證上義也文

鈔。多駕船江中作法云云 會正鈔批搜玄等

記。於江中船上授戒見 即會正記云。度蔡州

岸於船上受戒文 鈔批云。遂令其弟子惠基

靜明。法明三人度蔡州岸。於船上受戒文此

等記意。不結戒場。唯結大界授戒歟。記家

釋水道二界義無戒場。故次簡正記等意。江

中洲結界行受。駕船者。彼江渡時駕船故云

爾。非謂船中行受歟。是以簡正云。惠義折

然心伏。遂令弟子三人渡蔡州岸。於船上受

戒。鏡水大德云。傳中不言船上受戒。此是

玄記錯解也。寶云。在蔡州受戒。此州在上元

江裏洲。諸之上由似今時砂灘洲上。只有

數十家住。今改爲道人州也。云搜玄傳云。州

上受戒不知見。砂洲上便云船上。但與洲

諸字音同字異。今時講解皆云船上受戒者

誤也文 此記意於有場大界行受戒歟。既洲

上得意故。付之。當世學者又存二義也。若

依洲上義者。往州道間云駕船也。若船上

義。如文取義也。夫欲紹隆佛種爲世福田者。

謂受具戒不宜輕脫

記。宋元嘉十一年等云云 鈔批簡正之兩記

引薩婆多。師資傳云。元嘉十年。今記引梁

朝慧傳云十一年。故異說不同也

鈔。頭數不滿下和本有十字云云 鈔文云。自

今已去云云 受戒健度文也。本律三十四丁

云。佛言。自今已去捨三語授具足戒。自今

已去聽滿十人當授具足戒文

鈔。以明邊方無僧出開云云 迦旃延住阿盤

提國。化衆生。度億耳沙彌。經三年方得十

人令受戒。以事白佛。佛則開之也

記。中邊分齊等云云 二衣篇云。西蕃白木條

國來貢獻。則此在彼東文意云。以白木條天

竺爲邊國。此振且既在白木條東。邊國可知

爲日 邊陲云云 邊反ホトリ 危也クボ

記。經開千里無師云云 濟緣三上云。梵網千

里無師。瑜伽二開自誓。又須好相文

鈔。此十誦所列云云 鈔批云。彼律問曰。願

邊地有十人。取五人成受以不。答。得名受

具。僧得可呵罪。伽論亦然文

記。且括四非云云 一義云。鈔出顛倒錯脫說

不明了二。記又加味綱緣白讀離誦二。故云

四非也。等者。網緣與白讀等取也。一義云。鈔文列四非。顛倒錯脫說不明四也。顛倒者。前後倒亂。謂或前作羯磨。後作白。或文句顛倒也。凡云顛倒有二類。白羯磨名倒作非。文句顛倒名雜倒非也。錯者。以彼云此等也。會正云。言彼稱此。文句不全。脫者。文句脫落也。不明了者。業疏一下云。或言語不具。前後不次說不明四而鈔雖可列網緣自讀。且先列四非。餘二等取也。故云且歟云云

記。能所內外云云。問。能所之樣如何。答。能受者。所衣鉢也。若爾者。資緣能受人具足也。何列所對中哉。答。衣鉢正是等對僧道具也。非正能受沙彌道具故。內外者。一義云。前小衆外儀也。此內衆儀相也。故云內外也。又義云。能受者爲能爲內。內者親故。所對境爲所爲外。外者疎故云云

記。單復配之云云。二三四復。是人也。一處五法六事。此三皆單也

記。又準羯磨復如一種云云。濟緣三上云。釋迦一化。滅劫後增至人壽六萬歲時皆滅盡文。問。今文何不列哉。答。無用故。是以疏云。今時未及故不廣也文

記。一切結界受戒皆失沒云云。問。小法滅盡經云。劫火起時曾作伽藍所不爲火焚。乃至金剛界爲土臺也。文。何今云結界等失沒哉。答。已結之地非謂失也。既滅法故。更無結界授戒也。故云失沒也。鈔批云。佛法滅已一切羯磨作法及結界皆不成就。婆娑諸

論師亦解云。未作者則不成已也。作者則不失文。若論發乞合是兩緣。有強與授戒後便逃走

鈔。眠醉狂人等云云。問。祖師之釋云。白時善心。羯磨時三性得。何今斥之哉。答。始終眠醉等人斥之也。縱羯磨時雖眠。羯磨以前白時善心可得也。標即俱如是。今正取。不如白法作白。不如羯磨作法。後覺返道。佛並判斷。心俱無。化。會釋名義委在中卷

鈔。九法往來云云。前緣之八緣及正加法合云九法也。記云總攝八緣。除正加法只取前緣八種也。十緣者。此八加得少分法及教發戒緣也

記。除初及三云云。初得法以不者。受沙彌戒非連續作法。或一年二年先受之故。第三教發戒緣勸受者發心。是先立可發故。羯磨經立八緣。除初三也。次下記文委明之。通證有證受○裏云。除初及三云云。記上云。一三兩種。容在餘時。不定受前事儀次第文若爾者。謂師又受前一年一月。必不受前席作法業疏云。必預須受。前一年一月亦無傷也。合一席加法。不久延者。恐公忘也。於義無失文。古師局祖師無局歟。然又請師可除歟

答。記。破八障二等云云。問。破八戒後受五戒不成難哉。答。一義云。不障五歟。文既云破八障二故。一義云。破八障五也。今此且云五八十具。次第受時。故云破八障二也。既

此十三難中。邊罪難也。破八豈非邊罪。若云邊罪。何又受五戒哉。是以多論第一十三云。凡破戒法。若破重戒更無勝進。後還捨戒更受者。更得戒也。如破八戒中重戒。更受八戒。若受五戒。若受十戒。若受具戒。兼禪無漏戒。一切不得。若破五戒中重戒。若受八戒十戒具戒并禪無漏戒。一切不得○

問曰。若受具戒一時得三種戒者。何須次第先受五戒。次受十戒。後受具戒耶。答曰。雖一時得三種戒。習佛法必須次第。先受五戒。以自調伏。信樂漸增。次受十戒。善心轉深。次受具戒。如遊大海漸漸深入。此本文和尚事不見之。今文分明破八戒之重不得五戒等見也

記。殺盜淫妄各有大小云云。五戒八戒時罪成邊罪。準具戒大殺大盜大妄大淫等成難也。小妄等不成難也。問。大姪小姪其相如何耶。答。大姪。戒本大字釋時。對摩觸等云大。故知小姪者。具名摩觸漏失等也。鈔。二明體用云云。問。體用如何。答。下有

三科。初受體。次說相。三受淨。此三中。初體也。後明用。鈔。若集僧羯磨方法如前篇中云云。簡正意。集僧第二篇。羯磨第五篇。方法第六篇。結界方法篇。今記意殊也。即彼記云。集僧如第二篇。羯磨如第五篇。方法如第六篇。故云如前篇中○外難既是重明足數與欲。何不舉起。答。有兩解。一玄記云。今時行事。皆是頓德儀相並同。不用論其足別。又作法界

殊。不須與欲也。二解云。若欲委細。必須書明也。問。科文科此文云。點示意如何。答。點示前五緣中第二所對六德也。意云。結界成就結界篇既明之。數滿如法足數篇明之。白四教法羯磨篇明之。界內盡集集僧篇明之。何故此中所對六法更明之哉。爲散此疑問。今若集僧羯磨等文來也。故云點示。

記。覆釋所對成法諸緣云云。指上所對六緣云諸緣。云界內盡集。云白四教法。集僧篇羯磨篇委明之。今重出之以事大故。所對六緣時又出之。故此釋意。既過所對六緣事釋故云覆釋。結界足數義同者。六緣中結界成就數滿事也。又解即此提示者。此釋意。上所對緣中。集僧羯磨等如前篇中。是推上第二加法科中。重云事大故也。云此提示。是指當科也。故重明之。以事大故也。

記。方法者總於上二云云。上一謂。集僧方法。羯磨方法也。記。前取八法云云。前云九法往來。加正加法。除正加法。云緣時八法也。故云前取八法也。羯磨篇云八種調理。除緣十之中壹參。故云八種也。立定網格。檢括是非。必須十戒禮前後聽受具記。注有人見此不言五戒刪欲廢之云云。今此文不明以五戒爲方便。故不受五戒者。連受具無過。如是得意。初受五戒欲廢之爲言。鈔。初請和尚云云。會正云。梵音郎婆陀耶。此言依學依附此人學出道故云。

記。不附嚴師云云。俗師若違師命。則行打故云嚴。今借彼語云爾也。鈔。不得與得罪云云。問。此誰人得罪哉。又何罪哉。答。彼善見云。有婆羅門欲出家。佛令舍利弗白四度之。以多作非法。餘比丘呵責云。何造作非法。彼答云。誰請大德與我戒。誰請爲和尚。不乞戒。與受具足戒。世尊因此制戒。自今以後。若不請作和尚。不乞戒。不得與受具足戒。與受者。結吉羅罪云云。

鈔。不云僧屏等云云。有傳云。則用隨一也。或人云。當時作法。內請僧中請僧屏二請。得意非也。今云。內請別不致作法也。今世須屏請內請。依表無表章也。非今屏請也。記。必須受前一年一月云云。問。何除此緣而不爲七緣哉。答。斥古師定執。若準他部并祖師。必於衆中請之故。

鈔。十誦云令受戒人等云云。二十一十九云。受具足人一一禮僧。已教受衣。應問。此衣是汝有否。答云。是我衣。應教汝効我語。我某甲。此衣僧伽梨若干條受。若割截。若未割截。是衣持○佛云。三衣鉢皆云受持。受衣鉢已應求和尚。應言。我某甲求長老爲和尚。長老爲我作和尚。依止長老和尚故。我某甲。得受具足戒云。

鈔。僧祇云云。二十三丁云。初入僧中一頭面禮僧足。已求和尚。胡跪執足作是言。我從僧乞求和尚。尊爲我作和尚。與我受具足。如是至三。和尚應語。發喜心答言。頂戴持文私云。此文證僧中儀歟。

鈔。五分云請云云。十六八丁云。請和尚法。應偏袒右肩。脫革履跣跪。兩手以捧和尚足。作是言。我某甲。今求尊爲和尚。故得受具足戒。如是三求云。

記。應更接前若無此人等語云云。上若無此人承習莫由等也。計汝自陳。明所祈也。慈副本望。權聽許爲師。

鈔。四分云答言可爾等云云。準業疏共成一答。然而準律文。第二有如是詞。又清淨等一答。見卽律三十三丁云。報言可爾。若如是。若言。當教授汝。若言。清淨莫放逸。爾者今記科釋相違如何。答。

記。答諾下流云云。承諾義也。爾是應酬上位。但答云可。

記。古解隨一成答云云。義苑云。雖列。如種但用一爾文。此業疏中。斥有人義。今記引破也。彼三上云。有人解云。律雖列四。隨一成答。意以通四共成一答。如上解文。初是許辭。後三相攝文同記云。初引他解。意下示今釋文。問。今世行事如何。答。或云可爾等也。請依止對答云。與汝依止莫放逸。此等強不隨一。故與古意異也。

記。若言去云云。此承。今云去事也。起同也。記。注舊記指師資篇云云。會正云。下文卽師資篇。卽能可是善。自條莫放逸。善哉起去。與汝作文義苑記同今引。鈔。或可和尚無德云云。鈔批云。受十戒時。雖清淨。或可後和尚犯戒。故云無德云。

鈔。二對請之云云。簡正云。沙彌戒時。一度對面請。今具戒時。又一度對面請。故云二對請之文。

鈔。律無正文云云。但云請二師。不出詞句也。

鈔。據佛阿毘曇中云云。彼下卷七丁云。復應作是事。先禮佛。次禮和尚。次禮闍梨。次禮諸比丘。竟次就阿闍梨請求出家。作如是言。大德憶念。我某如今引。和尚應覓鉢及三衣。應請阿闍梨。應請衆。應觀視戒壇。看羯磨文離五過失。一切具足已。應請和尚。作三禮。應受持袈裟。應受持鉢。後作如是請。大德憶念。我弟子請大德爲和尚。願大德爲我作和尚。我依大德爲和尚。受具足戒。第二第三作如是說文。問。此分明出請和尚文。何記云。但有請十戒闍梨法哉。答。私云。誠此文者。十戒和上并闍梨請之也。雖然今記云。但有請十戒闍梨法者。請和尚文非所用故。如此釋也。

鈔。次請七證等云云。鈔批云。此人號尊人。亦曰尊師。見論名爲臨壇師也。必取此人證無錯謬合衆齊功。豈獨三師偏受其賜。

鈔。則受者生善前師心重云云。受者見七證師。心生善。七證師被請弟子。知被證受者。故重心也。

鈔。必在大衆多僧亦必通限云云。一義云。不通限。訓意。七證限通餘僧不可證也。又義云。未通限。訓意。七師外限僧如七證師通。彼限不可請之也。此限付餘僧。此亦所通也。七證

師是能通也。又一義云。元師云。不請限云心歎云云。

鈔。更明十師成不之相云云。簡正云。持戒如法者。名成。破戒無德。與受不成。爲不相謂相狀也。

記。即四句中一句如是數具引云云。一句即四句之中第四句也。是以資持上上云。生疑有四故成四句。一問。汝知和上破戒不。答。不知。二問。汝知彼破戒不。答。知。復問。汝知不合從此人受不。答。不知。三問。汝知彼破戒不。答。知。復問。汝知不合從此人受不。答。知。又問。汝知從此人受不得不。答。不知。四問。如上三句。並答知。問。和尚可知餘七證等同和尚。有弟子若知吉羅。不可得戒耶。如何。答。有云。不可得戒。既是師位。可同和尚也。該カイ

記。此語簡絕一切犯重之人云云。指不共住云簡絕也。誠據擇。既知必須見聞清淨。願須選擇不選人。受依止師破戒見等。不得不選擇師受依止。

記。階漸中等云云。和尚十夏。二師五夏。七證通初夏。次第有高低。故云階漸也。有人尋云。通受和尚必須十夏已上也。將通以前也耶。如何。答。寂法師引羅什三藏受菩薩戒軌則。必十夏滿足。爾者通受可限十夏也。記。注不知威儀戒等云云。不知威儀。指波逸提已下諸篇。不知淨行者。云上二篇也。不知木叉者。云諸部僧尼戒本也。是以飾宗記七末云。增淨行者。上二篇也。木叉者。二部戒本也。

也文

記。不知白不知羯磨云云。云一切白羯磨也。記。不知犯懺悔云云。律中犯下有已字。是犯罪不知可懺悔。不知犯懺悔者。不知懺悔清淨也。

記。注不知有難云云。命梵等難也。律中有難下有法字也。記。注不滿十歲云云。問。此不滿十歲下諸句悉有之。爾者如何。答。且爲作句如是出之也。問。若爾者。此事諸句出之。一事也得意。百三十餘種之數可不足。如何耶。答。

記。注不能教人增戒增心增慧云云。增心即定也。云心一境性故。

記。注不能教弟子○不能開解云云。問。以毘尼毘曇爲二。以惡見善見爲二。成六種。若合之唯四法也。何況次上皆開之。今如何不同哉。答。凡此二十六箇五句。受戒難度有之。彼文戒法云。復次五法成就。不得授人具足戒。不瞻病弟子。不能使人瞻視乃至差若命終。若弟子不樂住處。方便移異處。若有生疑事。不能開解。其意如法如佛所教。如法除之。不能教授捨惡見住善見。若減十歲云云。爾者準彼。毘尼毘曇合之。惡見善見合之。有四法。其上加若減十歲一句。成五法也。不樂住處不能移者。弟子此處有命梵等緣師不能移之也。爲言

記。注不知布薩羯磨云云。一義云。布薩者。說戒事也。布薩羯磨者。布薩單白羯磨等也。

又一義云。飾宗記中。雖非此句。餘處云布薩。布薩羯磨文有之。而彼釋云。布薩者。別人懺悔。布薩羯磨者。僧法懺悔也云云。

記。注二不能教弟子增進學云云。濟公云。此二字。此已下四五句。俱誤也。正披律文作三字。故知。此二字誤也。

記。已上總一百三十種文。絞絡作句。不知白。并不滿十歲開多句也。

鈔。九夏和尚受戒得罪云云。鈔批云。九夏開得戒師犯罪。若八夏和尚一向不得。因是犯也文。

鈔。幸有老宿頌德等云云。鈔批云。方言云。齊宋之間。謂大曰頌。頌亦美也文。

鈔。則生善於後云云。簡正云。老宿頌德與他作師。不唯壇場一席。初受戒時。起殷重心。亦乃文後之間令他善。故云○於後文。與今

鈔。五百問云比丘五臘不滿云云。彼本文云。五臘未滿云云。問此文意如何。答。有異義。

一義云。律論不同。諸律雖十夏。今論以五夏為和上。不可和會為一義云。五百問以十誦為宗。十誦必以十夏為定。如何可相達哉。以聊會同。大抄記云。第二五臘不滿云云。

意云。以第一五合之即十夏也。有傳云。闍梨位五夏。和上位十夏也。若闍梨位上五臘滿。和上位也。而自六夏至九夏。皆五臘不滿也。今五百問此意也云云。

記。威儀同上云云。教授師此用五夏已上故。餘並增加者。闍梨七夏。七證五夏。皆是增也。

爲言

鈔。不得互共同床坐云云。一義云。師位九師互云不共座也○記云。通明九師故。九師者且今了論不云和上事。故云九師也。此師位互不共坐義也。是以簡正記云。不共坐者。五夏十夏不得更互共同坐也。五夏者。先坐十夏。後來不得共十夏人共同床坐故云一

義云。九師新受戒者。不可坐同床也。既云師位故。不得互共同床坐故。問。若爾者。如何云互共哉。答。於互不同。今以斥互云互也。又互者。俱共之義也。兼更老成

鈔。薩婆多云凡受戒法等云云。薩婆多第一八丁云。凡受戒法。先與說法引導開解。令於一切衆生上起慈悲心。既得增上心。便得增上戒文。

記。答善戒經中七衆所受爲善薩方便云云。問。善戒經意。七衆所受全是發大心受之見。所以爾者。善戒經第十云。善薩摩訶薩成就戒。成就善戒利益衆生戒。此云三。優婆塞戒。沙彌戒比丘戒。若言不俱優婆塞戒得沙彌戒者。無有是處。不具沙彌戒得比丘戒者。亦無是處。不具如是三種戒者。得善薩戒亦善薩戒。亦無是處。譬如重樓四級次第。不由初級至二級者。無有是處○不由三級至四級者。亦無是處。是則善薩既發大乘之菩提心。所受七衆戒也。薩婆多意。直小乘心受之。何引善戒證之哉。答。師仰云。實薩婆多小乘。善戒之七衆大心雖有其不同。今且善戒意。前七衆戒名聲聞戒。雖云聲聞戒。而發

善提心樣。今薩婆多雖小戒。發慈悲心事引例也。實善生七衆戒薩婆多戒不同也。爲言記。向不緣慈如何容大意在後也云云。守一義。向者。白四已前事也。容大者。壇場所發無作圓發三聚故云容大。在後者。發心時指白四之時云後也。妙蓮師義。今緣慈對後善薩戒云向。容大在後俱名後善薩戒也。師匠九師義云。向者。白四已前發心。容大者。白四時橫發圓三聚。指之云大。在後者。如守一義。指白四時云後也。付此御義。若白四時具戒圓發分三聚。云大云後者。今此引善戒七衆戒者。爲善薩方便。云向不緣慈等。業疏釋意。以同也。何背文意。分三聚云大。又云後哉。答。師仰云。引善戒文。準證也。彼經意。七衆戒雖聲聞戒。而緣慈爲受後善薩戒也。今四分分通意。今壇場作法小乘軌則也。而發慈爲受白四時分三聚。故先發慈慈之意也。故引善戒爲今準證也。正云向不緣慈等。非善戒意。直今發心得白四時分三聚之由。釋成云容大。又云在後也。天台以漸次止觀。圓頓止觀。不定止觀等。能可致料簡云云。鈔。得增上戒云云。問。此上品戒下三品之中上品。可同哉。答。一義云。既增上即上品。釋。故知下上品可同也。若爾者。下三品對三觀。下品對性空。中品配相空。上品當圓教唯識。何今性空機可發圓教上品戒哉。將又三品難亂。如何耶。答。三品配三觀。且付教限邊釋也。可有三角教理行果。故今云發增上戒。此分通義云爾也。是以濟緣記云問。多

論有部而云起慈。此即分通。何殊本律。答。施小爲大。無非分通。故諸部之中時有此意。文既起慈云分通。明知所發戒又可通大。故如是釋也。付之猶不明。多論意雖云起慈。全如四分無通。大意樂只自大方見之時云分通。小乘當位都無通大義分故。行宗記云。有部小乘不通於大。何今云分通哉。故此義耶難思。一義云。薩婆多增上戒者。受者之求戒之心有猛不猛。故以義分三品。其中上品對三宗分三品。其中上品也。其意大不同也。爰知薩婆多之上品下上品。名同義別也。但祖師意以四分分通意。爲成下三品發心義。且假薩婆多增上名字。隨義轉用也。爲旨以導旨墜陷。

記。教殊漸頓云云。祖師意。且以大乘云頓教。以小乘云漸教也。

記。教雖制境理實制心云云。小乘戒雖制境。佛意終爲制心。且制境也。鈔別鈔應有三十餘紙云云。鈔批云。謂京中有一僧。錄受戒緣境之心。有三十餘紙。每欲受戒者令漏心首文。每至將受。依說引化。其文既墜。諒亦無他。止是展演情非情。何需三十餘紙耳。不出下兩行之文。不過情非情。

○地水火風空識等。鈔空有二諦等云云。鈔批云。此之二諦經釋不同。炎天品名世諦第一義諦。菩薩瓔珞經有無二諦。華嚴及仁王般若名異俗二諦。亦云空有二諦文。

記。二空下五句別舉二寶云云。若二字寶者。下理體化相住持三。唯出佛法二寶不出僧寶。故云二寶若三字。理體化相住持云三寶也。有云。記云別舉二寶云云。化相理體住持之法寶一。亦住持佛寶一也。是云二寶。記。上句明化相法云云。佛說四諦法云法。五比丘云僧。故記世及出世凡聖因果云云。苦集者。世間因果。滅道於出世因果也。記。異上空諦是教攝故等云云。問。四諦因果是所證理也。何云能攝哉。教是能詮詮之文故。爾者如何。答。一義云。異上空諦是教攝。故可訓之也。意云。上化相法也。化相法者。金口所說帶名句文教。并所詮理是也。即化相法可有能詮所詮二法也。上空諦只非所詮之理。能詮教攝爲言。爰知。欲顯化相法與理體法差別。故云爾也。

記。問化理二法云可發戒云云。問。此四種三寶之中出三體。何不云一體哉。此毀謗境故。謗自身理性等。此法謗攝故。爾者如何。答。一體唯局大乘。小乘不知之。故不出戒境也。大乘意尤可爲戒境也。今且依小乘故不出也。問。今既以圓意談法界。何不出大乘一體哉。答。委談之可然也。今不盡理故。一往略之也。

記。俱有損壞毀謗義故云云。問。除處釋云有情具損謗二義。非情具毀謗一義云云。以此意見。今文化理二法是非情也。只可有毀謗一義。何云損壞等哉。答。損壞之言同文故。來且云爾也。

記。化相不明佛云云。問。化相不明佛僧二。何唯云不明佛哉。答。實雖可明僧。住持處明僧。故影略互如是也歟。記。答並情收等云云。問。若爾者。住持佛寶及化理法寶。亦是上非情攝故。可別舉之。若非情爲遮濫舉之者。佛僧收情爲遮濫亦可舉此。答意誠未盡也。如何耶。答。記。所以可知云云。行宗云。理一也。佛僧能證。法即所證。能中資師位別故三恒別文。記。風空及識云云。問。何不出地水火火說答。規。

記。盜分四主云云。人非人畜三寶也。記。注古記云合云戒境等云云。簡正云。並是戒體者。據理應合云戒境。今云體者。由從此境發得戒。故云名此境爲體。亦是因中談果也文。記。注又云此是能領心云云。會正云。戒體者。指能領心相爲體也文。鈔。薩婆多云非衆生等云云。彼第一八丁云。本受戒時不殺一切。草木上盡得戒色。如不掘地戒。一微塵上得一戒也。三千世界下至金剛地際。一一微塵上得一戒色亦復如是文。問。地極金輪際。是以今論本文云下至金剛地際。何今云下至本界哉。答。風輪水輪際尙隣地故。一往如是釋歟。問。掘地犯分齊。云損蚊脚許。何云微塵哉。微塵難知其分齊。如何可判犯哉。又可犯何罪哉。方方難思。如何。答。

記。所謂森然云云。文出諸難要行篇行。自何

生

鈔。與佛戒齊德也云云。簡正設二釋。一釋同今釋也。一釋云。謂遍法界境有護持心。心與佛齊。故云齊德也云云。此釋今記別也。不論受而具持功德難數。

記。略眼藥喻云云。彼合藥主死。藥殘留作益。以之爲喻也。尤小而香。於佛性。誇ホコリ誇ホコリ。起行用不須願求。

鈔。智論說言事受戒等云云。簡正云。智論事

受而破等者。蓮華色尼本生經說。佛在世時。此尼證羅漢果。入貴人宅。常讚出家。語諸女言。姊妹。可共出家去。女言。我少壯盛色。

持戒甚難。尼言。縱使破戒墮惡。遠有出期。我自憶念。作戲女時著比丘尼衣。以爲戲。是以是因緣。迦葉佛時作比丘尼。自持端正。而故破戒墮地獄。地獄罪畢。值釋迦佛。出家得六通四果也。餘文如鈔文。

鈔。如是隨機廣略云云。會正云。廣略者。開持勝者宜廣。劣者宜略。又智勝宜略。開鈍宜廣文。

記。彼論又於五十具中各分上中下中心云云。多論第一八丁云。夫白四羯磨戒有上中下。五戒是下品戒。十戒是中品戒。具戒是上品戒。又五戒中亦有三品。若微品心受戒得微品戒。若中品心受戒得中品戒。若上品心受戒得上品戒。十戒具戒亦各有三品。如五戒說。若微品心受戒得五戒已後。以中品心受十戒者。先得五戒更無增勝。於五戒外。乃至不非時食等殘餘五戒得增上五

戒。先得五戒仍本微品也。即先微品五戒更無增勝。仍本五戒自五戒外一切諸戒以受。具言。五戒是微品。十戒是中品。具戒是上品。以義推。波羅提木叉戒無有重得。以次第而言。五戒是微品。十戒是中品。具戒是上品。以義而推。亦可以上品心得五戒是上品戒。中品心得十戒是中品戒。下品心得具戒是下品戒。以是義故。隨心有上下得戒不同。無有定限文却カヘテ。

記。或云受體等云云。問。此義釋來意如何。答。作問云。凡夫時發下品心。進上聖時不成上品戒哉云云。答此問作二釋。初釋意云。雖戒體下品。隨行增上。可有凡聖差別爲言。大意云。於作戒者。其品類定。無作有增。故知。羅漢無作增上也。可有凡聖差別故爲言。但今文事鈔中。一於戒爲顯有顯不顯事。且作此釋。是以彼鈔云。依薩婆多宗。戒不重發。亦不重受。罪不重犯。依本常定故。羅漢心中下品戒若爾。何故戒有顯不顯耶。答。此對隨行不論受體。亦可作戒在一念隨心一品定。無作非心盡形放。隨行有增微文。今以顯不顯。無學戒可有增微證。此隨義轉用意歟。

鈔。毘跋律曰云云。鈔批云。立云。唯有一卷寶云。此毘跋律是大乘文。簡正云。毘跋者。此云是大乘律。僞目中收。非也。法寶云。是小乘律。非疑僞也。若是疑僞。鈔終不引。故下文云。上之所說並是正經。非謂失譯疑僞等。引彼證此。足不謬文。

鈔。我今求道等云云。簡正云。求道二字即是

受戒異名也。若變通語勢。應云我今發心受戒也。當救一切衆生者。謂不殺即是救命也云云。此求道之釋。今記釋不同也。

記。小菩薩離期佛果行處中間云云。付此小菩薩行果。唐朝有二師。各別成義。一者。知瑞了然等末師云。小菩薩者。天台宗所談四教中通教菩薩也。果亦成彼通教所談佛果也。與第三大菩薩行果全別也。記主御意以同也。故機篇資持云。如諸般若所被初心文二者。會正記主眞悟等前代諸師云。地前四十心位菩薩名爲小菩薩。初地上位名爲大菩薩。論其體。二類菩薩也。若爾者。相空唯識二教菩薩同異如何。答。此眞悟等法相宗故。不許權菩薩存三車義。故是以前果不可有別果也。但約行位之淺深。分相空唯識二機也。此不符順今記家義。智瑞等天台宗故。許有權菩薩存四車義也。故相空唯識行果可各別也。今記家同此義。下云三心所期行果分齊也。問。若中品果上品果不同也。談之者。今何云離期佛果。俱所中間。何必可云離期佛果行處中間哉。加之。業疏四下云。大乘極處空識爲本。初淺漸教。謂境是空。了境本非性唯識也云云。此離期圓佛果。行淺故云初淺行處中間也。自本行果別。則何可云爾哉。方方以不明。如何耶。答。凡於相空小菩薩機。可有利鈍之二機。所以爾者。志慕後教佛果。方名利根。今離期佛果行處中間之釋。此意也。又於已當位不望後教。是鈍根菩薩也。下云三心所期行果分齊。

受戒異名也。若變通語勢。應云我今發心受戒也。當救一切衆生者。謂不殺即是救命也云云。此求道之釋。今記釋不同也。

記。小菩薩離期佛果行處中間云云。付此小菩薩行果。唐朝有二師。各別成義。一者。知瑞了然等末師云。小菩薩者。天台宗所談四教中通教菩薩也。果亦成彼通教所談佛果也。與第三大菩薩行果全別也。記主御意以同也。故機篇資持云。如諸般若所被初心文二者。會正記主眞悟等前代諸師云。地前四十心位菩薩名爲小菩薩。初地上位名爲大菩薩。論其體。二類菩薩也。若爾者。相空唯識二教菩薩同異如何。答。此眞悟等法相宗故。不許權菩薩存三車義。故是以前果不可有別果也。但約行位之淺深。分相空唯識二機也。此不符順今記家義。智瑞等天台宗故。許有權菩薩存四車義也。故相空唯識行果可各別也。今記家同此義。下云三心所期行果分齊也。問。若中品果上品果不同也。談之者。今何云離期佛果。俱所中間。何必可云離期佛果行處中間哉。加之。業疏四下云。大乘極處空識爲本。初淺漸教。謂境是空。了境本非性唯識也云云。此離期圓佛果。行淺故云初淺行處中間也。自本行果別。則何可云爾哉。方方以不明。如何耶。答。凡於相空小菩薩機。可有利鈍之二機。所以爾者。志慕後教佛果。方名利根。今離期佛果行處中間之釋。此意也。又於已當位不望後教。是鈍根菩薩也。下云三心所期行果分齊。

受戒異名也。若變通語勢。應云我今發心受戒也。當救一切衆生者。謂不殺即是救命也云云。此求道之釋。今記釋不同也。

記。小菩薩離期佛果行處中間云云。付此小菩薩行果。唐朝有二師。各別成義。一者。知瑞了然等末師云。小菩薩者。天台宗所談四教中通教菩薩也。果亦成彼通教所談佛果也。與第三大菩薩行果全別也。記主御意以同也。故機篇資持云。如諸般若所被初心文二者。會正記主眞悟等前代諸師云。地前四十心位菩薩名爲小菩薩。初地上位名爲大菩薩。論其體。二類菩薩也。若爾者。相空唯識二教菩薩同異如何。答。此眞悟等法相宗故。不許權菩薩存三車義。故是以前果不可有別果也。但約行位之淺深。分相空唯識二機也。此不符順今記家義。智瑞等天台宗故。許有權菩薩存四車義也。故相空唯識行果可各別也。今記家同此義。下云三心所期行果分齊也。問。若中品果上品果不同也。談之者。今何云離期佛果。俱所中間。何必可云離期佛果行處中間哉。加之。業疏四下云。大乘極處空識爲本。初淺漸教。謂境是空。了境本非性唯識也云云。此離期圓佛果。行淺故云初淺行處中間也。自本行果別。則何可云爾哉。方方以不明。如何耶。答。凡於相空小菩薩機。可有利鈍之二機。所以爾者。志慕後教佛果。方名利根。今離期佛果行處中間之釋。此意也。又於已當位不望後教。是鈍根菩薩也。下云三心所期行果分齊。

受戒異名也。若變通語勢。應云我今發心受戒也。當救一切衆生者。謂不殺即是救命也云云。此求道之釋。今記釋不同也。

記。小菩薩離期佛果行處中間云云。付此小菩薩行果。唐朝有二師。各別成義。一者。知瑞了然等末師云。小菩薩者。天台宗所談四教中通教菩薩也。果亦成彼通教所談佛果也。與第三大菩薩行果全別也。記主御意以同也。故機篇資持云。如諸般若所被初心文二者。會正記主眞悟等前代諸師云。地前四十心位菩薩名爲小菩薩。初地上位名爲大菩薩。論其體。二類菩薩也。若爾者。相空唯識二教菩薩同異如何。答。此眞悟等法相宗故。不許權菩薩存三車義。故是以前果不可有別果也。但約行位之淺深。分相空唯識二機也。此不符順今記家義。智瑞等天台宗故。許有權菩薩存四車義也。故相空唯識行果可各別也。今記家同此義。下云三心所期行果分齊也。問。若中品果上品果不同也。談之者。今何云離期佛果。俱所中間。何必可云離期佛果行處中間哉。加之。業疏四下云。大乘極處空識爲本。初淺漸教。謂境是空。了境本非性唯識也云云。此離期圓佛果。行淺故云初淺行處中間也。自本行果別。則何可云爾哉。方方以不明。如何耶。答。凡於相空小菩薩機。可有利鈍之二機。所以爾者。志慕後教佛果。方名利根。今離期佛果行處中間之釋。此意也。又於已當位不望後教。是鈍根菩薩也。下云三心所期行果分齊。

受戒異名也。若變通語勢。應云我今發心受戒也。當救一切衆生者。謂不殺即是救命也云云。此求道之釋。今記釋不同也。

記。小菩薩離期佛果行處中間云云。付此小菩薩行果。唐朝有二師。各別成義。一者。知瑞了然等末師云。小菩薩者。天台宗所談四教中通教菩薩也。果亦成彼通教所談佛果也。與第三大菩薩行果全別也。記主御意以同也。故機篇資持云。如諸般若所被初心文二者。會正記主眞悟等前代諸師云。地前四十心位菩薩名爲小菩薩。初地上位名爲大菩薩。論其體。二類菩薩也。若爾者。相空唯識二教菩薩同異如何。答。此眞悟等法相宗故。不許權菩薩存三車義。故是以前果不可有別果也。但約行位之淺深。分相空唯識二機也。此不符順今記家義。智瑞等天台宗故。許有權菩薩存四車義也。故相空唯識行果可各別也。今記家同此義。下云三心所期行果分齊也。問。若中品果上品果不同也。談之者。今何云離期佛果。俱所中間。何必可云離期佛果行處中間哉。加之。業疏四下云。大乘極處空識爲本。初淺漸教。謂境是空。了境本非性唯識也云云。此離期圓佛果。行淺故云初淺行處中間也。自本行果別。則何可云爾哉。方方以不明。如何耶。答。凡於相空小菩薩機。可有利鈍之二機。所以爾者。志慕後教佛果。方名利根。今離期佛果行處中間之釋。此意也。又於已當位不望後教。是鈍根菩薩也。下云三心所期行果分齊。

受戒異名也。若變通語勢。應云我今發心受戒也。當救一切衆生者。謂不殺即是救命也云云。此求道之釋。今記釋不同也。

此邊也。此天台通教菩薩。利根機意懸別。教。鈍機求己自乘果。是名鈍同一乘菩薩。天台南山其義尤可同故也。次初淺滯教等之釋。於菩薩乘分權實。權菩薩且望實菩薩。云初淺等。無苦歟。問。凡案今三品發心之樣。行果大不同釋。是以中品發心釋。云中品中初明期果。須約佛乘云云。上品發心中。云求大涅槃即圓果。明三品所期果別也。又分利鈍於當教可分之。何對相空唯識分利鈍哉。又利機志圓佛果。遂至圓佛果。鈍志只至自乘權果。得意鈍機正至權果。都不見也。爾者如何耶。答。明三品發心行果不同。自本為顯三品差別。先約頓機。當體如是釋之。雖然不局云云。利根機亦可期圓佛果。故云雖期佛果行處中間。加之。今三品發心配當沙彌篇三觀時。相空小菩薩。資持中云。若對三宗。即當四分。同觀空理故云小也。志慕佛乘故云菩薩。相召佛子即為明例文。此既以相召佛子為例證。明知。指圓果云志慕佛乘。彼相召佛子之佛子。業疏三下云。三。明召佛子。梵網大成乃稱佛子云云。誠知。是指大涅槃果也。此等皆約利機邊。一往如是釋歟。次別利鈍依當教者。是又必不然。天台通教菩薩。後懸意名利。止已當位故名鈍也。是豈不爾乎。次又鈍機正趣自乘果不見云御難。誠難難思。且利機直志求佛乘。遂至圓果。鈍者雖期自乘果。此遂至圓果。所以爾者。利者直到。鈍經開會至圓果。故依遲速不同。何無利鈍哉。至法花會座。爾前般若等機皆

開會。遂令至實果。故是鈍機遂至圓果。故不可有利鈍也。如是約邊邊。今諸文得意。何無相違歟。恰然。記。舊記解釋但述名言等云云。破法鈔批會正記等釋歟。即鈔批云。言衆生皆惜壽命者。此明但救其力。未救心之中品心云。解衆生疑者。乃是救其心也。由疑心生。今言解衆生疑是救心也。文。記。殊無細案云云。謂。云無黑白分齊事也。割ハカシ 折シヤク。鈔。正心向道云云。簡正云。絕餘思念名為正心。專求戒品號為向道也。今記不同也。鈔。解衆生疑云云。簡正云。解衆生疑者。猶豫不決名疑。以法濟神。令心悟入。目之曰解文。鈔。津梁云云。簡正云。不沈疑故號津梁。自利利他者。為彼解疑令不沈沒。是利他。所得功德。是自利也。文。鈔。云何上品若言我今發心受戒等云云。問。此上品發心。唯識大菩薩所發圓融三聚發心歟。將四分通發心歟。如何。答。付之學者各各雖存異義。且存一義意者。今上品發心。致四分當教之受儀時。且以分通意教上品發心也。是以。我今發心受戒。記云即今正受比丘戒也。又下云扶成本宗分義耳云云。明知。非圓教發心問。若爾者。今三品發心配當沙彌篇三觀。爾者今上品發心。唯識大菩薩圓人所修之發心問。明今發心圓教發心也。何云分通發心哉。答。且

望發心當位。一往配屬三觀也。雖然。今四分壇場白四所受教發心事。分通意也。此事次第下釋義見。鈔。為成三聚戒云云。記釋明遠期。付之。妙達義。指後菩薩戒云遠期。守一義。今教發戒時指白四時云遠期。白四時圓備三聚。故對發心云遠也。一義所存意。遠期者。如妙運師意。指後菩薩戒云爾也。今四分分通意。壇場百四時教上品發心。志後菩薩大乘三聚之妙戒。故云為成三聚等也。記。求大涅槃即圓果也云云。會正云。智論云。涅槃有三。聲聞涅槃。辟支佛涅槃。佛涅槃。佛涅槃。若能趣大乘涅槃。故名無等等文。記。聚即總攝云云。斷惡等三攝三戒故。記。註須配三脫等云云。濟緣記三下云。故立三誓。一者斷惡誓。受攝律儀戒。修離染行。趣無作解脫門。復本清淨。證法身佛。名為斷德。二者立修善誓。受攝善法戒。修方便行。趣空解脫門。復本自在。證報身佛。名為智德。三者立度衆生誓。受攝衆生戒。修慈悲行。趣無相解脫門。復本平等。證應身佛。名為恩德。然此三誓。三戒。三行。三脫。三佛。隨舉一誓三誓具足。乃至三身三德一一皆爾。言有前後。理無各別。如是心受即發圓體。如是心持即成圓行。雖是觀惠。非定不發。鈔。趣三解脫門云云。會正云。智論云。到涅槃城有三門。謂空。無相。無作。觀法無我我處。故名空觀。男女一異等皆不可得名無相。知一切法無相即却無所作名無作。通名解脫

門者。解脫即涅槃。門謂能通。此三法能通行者。得入涅槃故。泥洹亦名泥曰涅槃等文。記。今對三聚云云。即以三脫而配三聚。故知大乘中三解脫門也。

記。懺篇三觀等云云。彼篇中以三觀別配小乘小菩薩等。別不配餘相。故知空解脫則性空。小乘人行也。今明大行三聚。故三脫皆大乘也。問。若爾者。何上注云。即性空也等。以小而注大哉。答。有人云。今三觀皆大乘行也。準三脫可得心歟。即濟緣三下云。圓修三觀。不偏性相故名中道文。今此明大行。須約圓修之釋。此意也。

記。問。今所受為即三聚等云云。問。今所問三聚者。思何三聚起此問哉。自本於三聚有多種。梵網璣瑠等菩薩三聚。談堅三聚。祖師所立圓教菩薩三聚。一一皆具三聚戒儀之橫三聚也。爾者此中。正指何問報哉。答。分明雖不見何。且致愚推。指梵網等堅三聚。云為即三聚等。故兩樣難云時。若今所受全云受菩薩堅三聚。大小混亂。又後須更受菩薩戒不同也。若云非三聚。既發七心。何云不發三聚也。是以知。今問意指梵網璣瑠等三聚云爾也。

記。使自求之云云。問。此兩樣問如何可得意哉。答。若答初之若云。即者問。自本今所受位不得菩薩堅三聚。後時別可受得菩薩戒也。故無大小混亂等難也。又答次之若云。非者戒從心發等問。今上品發心自本分通意。發此心雖期後菩薩三聚戒。既發上

品三聚三誓心故。即今正受比丘戒位。於一戒橫三聚圓發。故既發此心。那非此戒之難自被救者也。古師不得此意。故多錯解。今約橫堅兩邊致料簡。故無相違歟。

記。如多論中云云。多論第二五丁云。問曰。七聚戒幾戒羸。幾戒不羸。幾戒捨。幾戒不捨。幾根變。幾不變。幾斷善根。答曰。一戒羸。六戒不羸。一捨戒。六戒不捨。一根變。六根不變。一斷善根。六不斷善根。一戒者。所謂白四羯磨戒也。以衆生福德淺薄。感得此戒。致使不能牢固。有諸災患也。六種戒者。所謂見諦戒乃至八法受戒。以衆生福德深厚。致得此戒。始終堅固。無災患也。忻下非邪而何。

記。內凡已去分見真理云云。問。分見真理義者。通四善根歟。將限世第一歟。若云通四善根者。濟緣三下云。分有解者。謂內凡四善根中。世第一一人分見真理文。此不通四善根見。依之若云爾者。資持中四云。內凡多在定心緣四諦境。分見真理。名為和合。即煖頂忍世第一也。此釋通四善根見。爾者兩方共難思。如何耶。答。有云。通四善根義者。是薩婆多宗義也。既云內凡多在定心緣四諦緣諦理薩婆多宗義也。成實四善根緣五蘊修法空也。故局世第一之釋是成實也。是以業疏三下云。得世上正見不生惡道者。即相似無漏。分斷三塗。通說得也。文。同記云。分有解者。謂內凡四善根中。世第一一人分見空理。下引成論證成分見。世上。謂將入聖

位凡中最上。謂世第一也。文。問。若多論意。通四善根許分見真理。云方無此患者。何故俱舍頌云。煖必至涅槃。頂經不斷善。忍不墮惡趣。第一入離生文。業疏三上云。如毘曇中。煖心退作五逆斷善。故此二受應是內凡以去也。文。同記云。毘曇煖心有退。則顯多論據忍與世第一人。故云內凡已去。俱舍亦云。忍終不斷善。則知爾前尚有退也。文。戒疏云。忍位不退。不墮惡道故。文。正源記云。毘曇據初一位故容退心。多論據後二位不退不變。文云。內凡去可不然耶。此等文。內凡四位分雖見真理。四患四位悉不見離之。如何。答。不。凡地無分見真理之義。故都無離四患。內凡分見真理。故頂終已去離四患。必四位悉非謂無四患也。

記。凡人具三云云。問。凡人有名字語樣如何。答。名字語者。五蘊假者上有我他語是也。凡夫云。我他彼此是名字語故云爾也。記。注下亦同之云云。下那含果人出慢語一。今如兼後二那含。慢心中可蒙名字一也。文。

記。見道學人有二無邪語云云。見道學人事也。問。如何有慢無邪哉。答。慢通俱生故有聖位。是以唯識論云。聖位我慢既得現行文。邪見見道所斷不通聖位。邪見分別煩惱故。

記。住愛未盡故云云。簡正云。那含慢心中語者。此人雖斷三界見惑。并欲界九品條皆盡。上二界修惑貪癡慢未斷。名慢心中語。

也文 修惡以愛爲本故云愛未盡也

記 注見愛永斷云云 俱生煩惱以愛爲根本 見者此身邊云永斷 日本云未斷誤也

鈔 佛子亦如是勸求禁戒本等云云 師仰云 引此文意 以四分分通意 爲顯發上品心 引此文也 既云佛子亦如是 分通也 故既 期佛果亦發上品心勸求上品禁戒 而得此 戒也 引此文既證分通發上品故 因之發 大問也

鈔 問此教宗是何乘而發大乘志耶云云 此問即問四分之教宗也 上令發大乘之心 故是教宗何乘 如是令發大心哉問之也 答意分通大乘之教故合發大心答成也

鈔 光師亦判入大乘律限云云 鈔批云 此 齊僧統光律師也 簡正云 魏朝慧光律師 也 會正云 光師即光統師 文 雜古

記 語意從容云云 祖師云 分通等語中容云 好義也 四分是大深符教旨

記 注今亦有人直判等云云 記家時代有如 是立義人也

記 問上品心者爲全是大等云云 問 上問大 劫事樣聞 何重發此問哉 答 上問即問 教宗 此問即發心之當體 故重致此問答 也 問 答爾者畢竟答全大歟 將答分通歟

答 今釋意答成分通發心也 所以爾者 佛子 等名言 在大乘 在今律 而今律佛子云通 佛子樣 今上品發心雖不替大乘 受出上 品發心 即以分通意出之 故云扶成本宗

分通義耳加之次下問答即問分通之義 答

上義非分通 何此問來耶 故知分通發心條 無疑者歟 又義 今發心全大圓教等發心得 意 既云扶成本宗分通義耳 本宗分通所扶 成上品 全大發心能扶成是圓教發心也云云 此義不叶文始終也 前後釋義分明見 分通 更以不可異求歟

記 注有人妄斥南山不合立分通義云云 定 寶等諸師斥南山四分通大義也 記 寡陋之識何足議也云云 分通義法正立 之 何斥祖師哉 故云寡陋也

鈔 如是發戒緣境及心有增上云云 簡正云 緣境二字嫌前緣之境也 及心有增上者 緣 心量也 此言增上者 謂上上品心名增上也 文

鈔 此之二途云云 簡正云 此之二途者 緣境 爲一 心量爲二也 文

記 結告中牒上二科云云 緣境 心量 二科 也

鈔 若在界外等皆不名受具云云 此一段文 根本說安置立處 傍通正受戒時見 所以 爾者 本律三十五受戒法 文 彼二段說此 文 謂此文 謂今云置眼見耳不聞處 此文正 說安置立處文也 彼云 爾時立欲受具足者 置眼耳見不聞處時 戒師當作羯磨言 大 德僧聽等云云 次今云 若受戒離見聞處乃至 不名受具 此文差教授以前說而遮乎 說 正受戒時儀文也 彼云 爾時離見聞處受具 足戒 佛言 不名受具足戒 和尙離見聞處受

具足戒 佛言 不名受具足戒 足數人離○

處受○戒 佛言 不言○戒 爾時在界外受○ 戒 佛言 不名○戒 和尙在界外受○戒 佛 言 不名○戒 故今記引疏文云 此通白 四之時也 問 若爾者 今鈔下爲證界內問 難 指今文云順上律文 記云 以見前云 若在界外不名受具 故云順上文也 此文 明若在界外文 問遮時必不見正受之時 如 何哉 答 凡云順上文 分明若在界外不云 問遮時 正受既必在界內 問難亦應在界內 立義故云順上律文 無失歟 問 若在界外 者可通大界等歟 答 爾也 設大界中 戒場 間空地故應云界外也

鈔 順上律文等云云 鈔批云 謂順上五分 文也云云 此解 今記意 指若在界外等文 釋 順上文也

鈔 一多人行立云云 今正不問難人 置見 見而不聞處也 二將問難者 離僧及離沙彌 行處者 正難問人置問難處也 必在同處 亦得 恐後同如前思心不尊重故

鈔 在彼而立云云 簡正云 問 何故制令在 彼立耶 答 羯磨疏云 行住兩儀心躁馳散 坐 是安靜 未必稱恭 故立望僧取觀注意也

鈔 稽留受戒事云云 還家也

鈔 當差人問難事云云 此制以前 邊罪等 用語諸難問之 黃門二形等難看之 此制以 後 合皆問之也

記 雖通多人可盡日夕云云 問 鈔云不得 過明相 明通晝夜見 而夕是日分 爾者鈔

記相違如何 答處處釋夕目夜也。故不相違歟。此初二句明鈔者行事。雖多番。日夕之間可行通答。然於下顯記主別義。或容停止者。一日夜間受戒事。問絕。不可總答。義非連續。相涉疑滯。故一席作法之時可作之爲言。鈔批云。乃至多人例通問答者。立明。若通答者。得爲沙彌乃至十人百人。但同壹壇盡得通用。此亦約無別僧來去故得。又約衆中無有僧暫出界。若暫出。迫來還須更和文。

鈔。但遮難之中有得不得云云。鈔批云。立明難則一向不得。遮中不定如不稱和上。名及自名必定不得。若負債作心還即得。聲聞大聲亦得。文佈微安審得實。詳緩若問安審得實。

鈔。若準律云不問十三難則不得戒云云。簡正云。問。既律云不得戒。今既問。何以不得。答。雖問不解。還如不問無異文。

記。此由古執問難不取相解猶恐妄計同於羯磨不可預讀等云云。意云。若來受者。讀羯磨雖非難不可然事。可同賊住也。此十三難等。僧中作法故。同彼羯磨。兼不可解了。古師恐如是得意。爲遮此疑。云此非羯磨不犯賊住也爲言。

記。一往遮之云云。古師今十三難同羯磨故。預不可讀之思故。先一往遮之。云非羯磨等也。實設羯磨也。非賊住也。

記。或可因讀後聞易解就深防爲言云云。意云。因讀羯磨。於後時作法羯磨。則解文句義。

應有成戒難。故云不可讀羯磨。此深防制也。此十三難既非羯磨。兼解之爲顯。應無深防制。故云爾也。

記。律因脫衣漸恥佛言。自今已去聽問十三難云云。簡正云。受戒機度中。先列十三難緣起。次列諸遮緣起。結云。汚辱來僧者。不得受具足戒時有欲受者。將至界外脫衣者。受者漸恥稽留法事。以此白佛。佛言。不能得如是露形者。自今已去聽問十三難事。然

后具足戒白四羯磨。當如是作文。鈔。一邊罪難云云。業疏云。曾受內戒。今寄衆外名之爲邊。障戒不生。稱之爲難也。文記。通前四戒云云。問。多論明三戒邊。何云四戒哉。答。以多論五八十。通本部具戒。故云四戒也。爾者可訓通前四戒皆號邊罪也。

記。所以具戒須云捨者犯重不捨自號二滅云云。簡正云。佛在羅闍城。有一比丘。名難提。坐得四禪定。從定起。有魔女來前立。比丘捉之。女則隱而不現。比丘難提欲心不止。於死馬上行非淨行。都不覆藏。佛言。與白四學悔后重犯滅擯文。

記。后三犯即障戒云云。問。此指何云三犯哉。答。五八十三戒也。若爾者。何云后哉。五八十自具戒前三戒故。如何。答。今后於鈔文以分前后。前明具戒事。后準論明五八十也。故指之云后三犯也。

鈔。二犯比丘尼云云。簡正云。律云。時有多比丘。從俱薩國行往黑闍。何俱有一比丘。言

此中曾有白衣與著袈裟者共犯。諸比丘云。汝何故得知。彼云。我是一數等文。鈔。彼律云。若須斯二果等云云。彼二十三十一云。爾時世尊。往衆多比丘所。敷尼師坐。以是上事具爲比丘說。破尼淨戒者。若阿羅漢尼。阿那含尼。若初中后一切皆名壞淨行。若斯陀含尼。須陀洹尼。凡夫持戒。若初受樂者。是名壞尼淨行。中后不名壞文。簡正云。謂二果尼欲界修惑九品下三未除。初果尼欲界修惑九品總未斷。凡夫見修一切未除。並有受樂心。故初人壞時。即是淨境成難中。後人壞時。已穢境不成難也。○那含人欲界修惑並盡。羅漢三界見修並除。終無染樂之心。是初後人壞並是淨境也。文。

鈔。初人受樂是壞尼淨行等云云。會正云。初人即初染彼尼人也。以尼受染必受樂故。中后入者。第二度犯人第三犯人。則不名壞尼也。謂彼尼體壞故云云。問。若初度位不生樂心。第二度人可成壞尼哉。體淨故。第二度猶不起樂心。第三人同可犯汚尼哉。如何。答。若無受樂之心。中后人俱可成汚尼也。問。若爾者。於凡夫初二果尼。初后人俱名難。何必簡除第四果哉。答。凡夫並初二兩果可有受樂事。三四之兩果畢竟不可有受樂之義。故簡除之也。

記。四果結使俱亡云云。問。結使同目煩惱一也。對何云俱哉。答。四果總三界之結使皆盡。故云俱也。必相對結使非謂俱也。鈔。汚尼八事云云。鈔批云。頌曰。捉手捉衣

比丘。從俱薩國行往黑闍。何俱有一比丘。言

比丘。從俱薩國行往黑闍。何俱有一比丘。言

比丘。從俱薩國行往黑闍。何俱有一比丘。言

入屏處，共立共語并共行。七八共期身相倚。如是次第應當知。頗有汚尼未受戒者，應受已受不應滅擯耶。佛言：有。

記。尼名汚云云。簡正云：若八人以八事汚比丘尼。尼名汚。是難也。據本成經不勞此樂為遠疑。謂餘非障故。

鈔。若尼自樂著白衣服云云。濟緣三上云：尼自樂著而不障者，亦據不知為言文。濟抄云：付尼自著許之者，不知具戒也。若知者不得，故約有緣著簡之也。是時著俗衣，故約知不知簡之。若著法衣尼，不依知不知，彼淨穢不知淨可汚尼為言云云。必以義求，若知受具戒緣事著於俗服，亦應成難。

鈔。但壞淨境不論知淨不淨云云。不著俗服。出家相設思不淨，設思淨，皆體淨犯成汚尼。上著俗服異也。簡正云：但壞淨境不論知不知者，古師云：知他前境是淨，而壞之成難。若雖是淨境，我心不知，雖壞亦不成難。今云：但使前境是淨，壞著冥然是犯，是犯不約心論。心論知不知等文。

記。恐謂前境淨穢亦同形服約知不知故云云。此說不知清淨尼，有慢辱意汚之。自當淨境成難，形服不爾。必約知具戒人成難，不知不成難也。

鈔。尼中受戒反問便是云云。簡正云：問曰：前來既云，約僧受戒時起問，今將尼來反釋，文勢似不相當。寶曰：鈔主密意無約僧以論，但為某事稍辭不能顯明。故將尼來反說下句云：以事希故。必若將尼汚僧頻頻有之，何

言希少，故知唯約男訓也。文

記。言事希者，出僧中略意云云。問。假令不略僧中間之壞比丘者，為比丘成境云壞比丘也。又以比丘為所對，付二道行經，彼都無犯戒義，可云壞比丘難哉。答：設雖無犯戒之義，汚穢清淨比丘，故能行人成難也。既上

記釋云：汚穢成難從能得名，但取慢辱不論前境。故前人不受樂，故雖非犯戒，能行人成難。故知此亦可爾也。

鈔。三賊心受戒云云。鈔批云：竊問此十三難並是受戒為難。所以第三獨名賊心受戒難者，答此實不望今受作難名受戒難。故不須並。蓋是無是賊心詐稱大比丘，與今為難。獨標之，餘非此類文。

鈔。律中為利養故，故輒自出家等云云。問。四分齊之中，賊分齊不求出離人可得戒哉。

答：一向無心者不得戒，上文云：不乞者，無心者不成故。故今此出家時，雖為利養，受戒時一向非謂，元發心求戒也。今且約出家之時云賊心，雖然一分有求戒心，故得戒也。

鈔。已受者滅擯云云。已有遮難，不成具戒。故非比丘，即應擯之也。問。此諸難者，佛世最初未制戒，皆成戒否。答：最初未制故皆成歟。

記。前但同遮云云。有成故同遮也。

鈔。四分云：若至一人二人三人眾僧所云云。鈔批云：此舉對他乘眾法也。立云：若至一人者，謂對他乘眾法對首也。若至二人者，謂對他成三人，亦乘眾法也。若至三人者，謂配已

成四。若作說戒法，即乘羯磨眾法。若自恣，猶是對首也。文

鈔。義詳共一人作對首眾法云云。簡正云：對首眾法等者，說恣，此是僧法。今界無僧，只有二人，遂作此法。今此賊心之者，往彼盜聽亦成難也。文。準之，常眾法對首雖然無苦也，又共一人者，鈔批意，指所對一人已二人也。簡正意，指所對二人見。

鈔。必聽眾法心念云云。簡正云：破古也。古人云：一人作心念說戒等併已即是二人。便須改為眾法對首。豈名心念耶。今師云：此全不見文意。既云：往一人處，偷聽眾法心念，便成難收。有何二人改對首之理也。文

記。不明眾法但云云。不明眾法對首，但對首云事也。

記。如說恣告眾等云云。說戒之朝白文，自恣之時朝白文也。和僧立制者，只集會而立制也。

鈔。善見云三種偷形云云。彼十七下云：出家有三種偷，一者偷形，二者偷和合，三者偷食。亦偷形亦偷和合。準此，偷下無形也。記。飲食供設是彼所希云云。此第一偷形受僧食也。非謂佛聽之歟。字合在偷形字上。加臘禮利，論說何等，讚身座下。

記。注古記云：作白等云云。義苑并增障記等意也。又簡正記云：初中後語者，單白為初，廣序及五篇戒文為中，七佛略教為後。隨此三處記得章句，便是難也。文。又鈔批出別

義。彼云。如說戒時。說夷是初。說吉是後。中間可知。亦可只約一戒。即有初中后。若比丘是初。行淫欲法是中。不共住是后。紛羯磨作大德僧聽是初。若僧時到是中。白如是是后文。私云。后義同今記也。屏唱私讀僧和安在多亦如之。無乃太急。制令耳目不屬。記。古記並云成難云云。增暉釋也。謂知而故爲然亦須準聞解以判文。

鈔。摩得伽云。不自知滿二十等云云。濟抄云。滿字上有不字。尤可易得意。可勘本文云云。即彼第二三云。何不自知未滿二十。后知不滿二十。經僧布薩羯磨作十二人。是名賊住文。爰知本文有未字。彼濟抄義符合作法不成受者。綴上引不犯開悟中文。

記。與前雖異約過顯同云云。此義意云。鈔名賊住難。取一邊名之。實不同賊住也。

記。律因裸形外道等云云。三十四八丁云。彼裸形即難問舍利弗義。舍利弗即還答彼裸形。以五百返難舍利弗。舍利弗稱彼五百返難。而更以深義難問。而彼裸形得難問而不解。時彼裸形生念。言甚奇文。簡正記云。準律。受戒法聚緣起云。羅閱城中有一裸形外道。

名布薩護。甚大聰明。鐵鑊鐵腹。惡智惠銳出。頭戴火盆。照盲冥者。來至僧坊。告云。沙門釋子。誰敢與我論義者。時舍利弗念言。此外道尼健國人奉重。若以一句義問不能答者。必失名聞。定不歸大法。遂與彼論義。初從一日乃至六日。論說餘事。外人並皆結舌。私云。謂外道結舌也。第七日中。舍利弗立義說。欲從思。非從對

起外人云。欲從對起。不約心論。私云。從對者舍利弗。又反質云。若世妙境。是真欲說欲非入分別貪。汝師應名受欲人。恒視可意妙色。故故婆娑云。時汝外道開此偈已。不能加報。便生善心。歸佛出家。時跋難陀。在彼衆中。色類殊異。而舍利弗形容短小。彼作是念。此小比丘智慧若斯。而況堂堂者乎。便求跋難陀爲和上。受具已開於經律。悉不能答。彼便輕賤佛法。嫌諸比丘無智。却歸本道文。意云。舍利弗其身小短。尙智慧如是。跋難陀形貌端正。其身長大。應智慧廣大思。即爲和上也。

記。聽與外道四月共住白二羯磨云云。先剃髮。次受十戒。后與試外道法也。后作羯磨者。即試外道白二也。問。其試相如何。答。鈔批云。僧即作白二法。與共住僧應觀。彼若聞人說外道不好事。便起瞋恚。猶執外道法不親比丘者。不得與受具。若聞毀告外道。便歡喜者。心意調柔正決。定心當與受具戒文。問。一切外道必可試之耶。答。鈔批云。若準母論。結髮外道事火外道。此二不試。有案因故。案見論第十六云。若結髮外道事火外道。不須波利婆。何以故。此二外道有業信因果。過去諸佛爲菩薩時。波羅密皆於此道學文。業疏三上。又引此母論文。濟緣云。引母論獨開不試檢之未獲文。

記。注此制試初來外道云云。緣起因裸形即制創來也。記。緣四月試即得正信云云。問。必滿四月

歟。將可有不滿事哉。答。鈔批引見論云。又云。四月之中修道四禪。亦不得與受具足戒。要滿四月。若得須陀洹。即爲受具足戒文。又引僧祇文云。若中間得聖即名試竟文。準此等文。可有不滿受戒事也。問。若爾者。此正信者初果哉。答。任文見之。強不見初果。雖然初果得意無指難也。兼實破外是也。

記。初投重來兩番破外云云。初自外道出家。破後入外道。破彼重來。破也。故云兩番也。問。常途俗人來投出家。休道入外道。於外道無兩番破。以此可攝何難耶。答。鈔意云。本是外道。來投佛法。是必可兼兩番也。五分律意。常途俗人來入佛法。破內入外。還又入內不受具戒。少異今鈔。

記。注準沙彌篇云云。有傳云。檢沙彌篇。全無明此此文也。觀機用舍。不同外道一往不簡。必百律自廣明。但令在衆。記。此五黃巾云云。有云。老子門葉也。首經黃巾也。又云。道士類也。

鈔。五非黃門云云。問。此非言。如何哉。答。一義云。問難時。汝非黃門否問之。故云非黃門歟。若爾者。餘難何不置非言。此初云非黃門哉。答。實餘難可案此言。略不置也。又一義云。非黃門云事也。非法器。故號非黃門也。付此黃門。今師意。五色當五方時。黃色當中方。都又在國中心。此都內裏門義。根人令守。故可云中門。假色云黃門。中禁者。內裏名也。即鈔批出二義。初義與今同也。即彼記云。五黃門者。黃是中方之色也。昔刑勢號

曰闍人。以衛中禁之門。故曰也。又解云。昔人貴勝三品已上。黃色塗其門上。此黃色門之家。曾有一人犯過。王遣割其根。治之后因將此人守宮。從初出家處作名。謂此割根人本從黃門家而出。故後有割者皆曰黃門也。此不男者。雖寡人類。形微志弱。無任道器。反增欲染。雖進學業。終無登趣。故曰也。有人云。中納言唐名云黃門次郎。大納言唐名云門閭次郎也。云云。共刑其勢號曰闍人。以衛中禁之門。闍心云。英廉反。又於檢反。男無勢也。閉門也。玉云。

鈔。方有妬心。起淫心也。只時不起淫。見他淫時許。起淫心也。

鈔。若依四分應減。問若截根。如何擯之哉。若失戒可爾。諸捨中既無之。業疏三上云。律中受具戒已。自截者擯之。定不失戒文。爾者如何。答。志性已失比丘性故也。問。若爾者被割怨家。豈不失比丘性也。答。○大操コロメ云。

鈔。四忽然變作云云。謂時失根也。律三十五云。反者他行淫時失男根。反為黃門文。記。即下依篇儀是也。云云。下鈔依篇儀之下。鈔批釋引五分云。若截頭及半吉羅。若都截莖儼爾若去一卵儼爾。若去兩卵應減擯文。即有吉蘭差別。故云依篇儀之見。鈔。都截減擯云云。準下不留卵故。卵若斷其陰不如斷心。

記。自害身分犯重儼爾殺方便也。云云。問。正檢五十分七十二云。佛言。呵責言。若截頭及半突吉羅。若都截儼爾。若去一卵應減擯文。此文必不見自害歟。如何。答。有云。此記釋不依五分意。且望本部等意。如是釋歟。云云。問。殺方便者。為殺自身截根。實可殺方便。今但為火不堪任截根。何必云殺方便耶。如盜四錢。豈可盜方便。爾者何云方便哉。答。此方便者。正非遠次近等之三方便歟。損身分其相殺方便也。故雖非近方便。損身分得重儼爾。可勘之。鈔。未受具結句。此三難為定既希。鈔。六殺父七殺母等云云。簡正記云。律云。有少年外道。先殺父母。常懷憂念。作是念。惟我救沙門釋子。出家受戒。定得除罪。諸比丘不檢委問。輒度出家。出家之后彼自言說。以此白佛。佛言。應減擯也。羯磨疏云。人非化生。業寄胎報。假彼遺陰以成己體。養育恩深。理應反報。今與殺害。名之為逆。障戒不生。稱難已上。此據生母說也。若養母者。不成逆故文。

鈔。八殺阿羅漢云云。簡正云。準律。緣中有諸比丘。拘薩羅國遊行。於中二比丘見一空靜處。指向諸比丘言。此中曾有人殺羅漢來。諸比丘問。汝何得知。彼云。我是一人數。以此白佛。佛言。減擯。○外難曰。十輪經中。殺辟支佛非難。善見論殺前三果人非難。今此殺於羅漢。何故成逆障戒耶。答。前三果人煩惱未盡。福田未極。故非逆。辟支佛者。雖煩惱盡。遊化義劣。故非逆。如瑜伽論云。緣覺不說法。於人家受供等文。成實論

五逆品云。問。若殺聖人得逆罪不。答。若殺聖人多墮地獄。若殺羅漢必墮當墮文。道藏疏云。若重心殺三果聖人墮阿鼻。若輕心殺三果聖人不墮阿鼻。若殺羅漢不問輕重心。皆墮阿鼻文。記。若有犯者必墮阿鼻云云。俱舍意。五逆俱必非謂生阿鼻。是以頌疏破結下釋云。此必無間大地獄中。一劫受苦。餘逆不必生無間獄文。成論意。五逆俱墮阿鼻。而大生必受之。故號無間。又五逆俱感之名五無間。是以成論必逆品云。次身受報故名無間。若現受即輕。苦惱亦少文。問。作多逆可墮一阿鼻歟。那可墮多阿鼻歟。答。俱舍意。墮一阿鼻。成論意。可墮多獄也。是以俱舍論十八云。若作多逆。皆於大生熟。如何多逆同感一生。墮彼罪增。苦還增。謂由多逆感地獄中大小柔軟身。多極苦具受二三四五倍重苦文。行宗記云。然別造多逆。則墮業別受。準俱舍中。皆次生熟。涅槃中作一逆者。則便具足受一罪。若造二逆則二倍。五逆具者罪亦五倍文。發揮記云。俱舍云。若作多逆皆於大生熟。如何多逆同感一生。若成實意。多故久受重苦。於是中死還生其中。若涅槃中作一逆者。便具受一罪。若造二罪則二倍。五逆具者罪亦五倍文。

記。亦號五無間業云云。轉釋上阿鼻。阿鼻此翻無間也。孟蘭盆新記云。觀佛相好經說。犯逆為阿鼻因。阿鼻此翻無間文。號五無間事如前釋。成論意。五逆所感故。云五間之

言約次生受報故也。涅槃經等意。約趣果無間受苦無間等五無間見。首疏第五云。五無間。一趣果無間故。成云。捨此身已次第即受。二受苦無間。三時無間。定一劫中。四壽無間。一劫命無絕。五身形無間。如阿鼻獄。假八萬四千由旬。一人入中。一切人身亦通滿。而不相障礙。亦如佛地果頭不可思議。今記處處約身無間等五無間得意也。

記。善婆治病針刺出血生梵天。一劫云云。問。多論意。善婆生初利見。依之業疏三上云。如多論目連爲弟子。上初利天。見善婆說文同記云。目連弟子病。上初利問善婆。以針刺出血。既云初利。何云梵天哉。依之業疏三上出衆問難云。由心善惡故。善登梵天。惡沈鼻獄。俱一劫也。文記三上。釋善婆自性初利。今云梵天。定非色界文。爰知。非梵天也。又鈔批簡正記云。出血一劫受天樂故。故爾者。今記如何可得意哉。答。一義云。梵者清淨義。天皆修淨行故。初利云梵天也。一劫者。出初利一劫之間受樂也。此針刺散業非定業。故不可生梵天之色有也。問。初利壽限千歲也。何一劫可受樂哉。答。一劫之間多反生初利受樂也。如云一與供養千反生天。問。若云生初利者。何戒疏三上云。善婆依治佛病生色有見相違如何耶。答。記。有血光云云。紙本形像出血。放光事有之。

鈔。皆謂八部云云。簡正云。一天。二龍。三夜叉。四健闥婆。五阿修羅。六迦樓羅。七緊那

羅。八摩睺羅伽也。文。問。龍是畜生也。爾者十二畜生雖不同如何。答。今云八部。且言總意別也。實龍畜生。次難攝也。

記。五分因修羅等云云。十七九云。有一阿修羅子。厭生老病死作是念。沙門釋子。行正法。修梵行。我當於律出家盡諸苦源。念已化作人形。往僧坊求出家。諸比丘。即與受具足戒。食一分食。乃至七人分食。猶不飽。復食僧殘食。亦復不足。時王舍城有二居士。同日各請五百僧。諸比丘同往一家。唯化比丘獨至一處。須臾食五百人分盡。諸居士譏訶云。何諸比丘度非人。彼比丘覺人知已。忽還本。以白佛。佛言。於我法中非人不生。不應與出家受具足。若受具可滅。撰文。

記。略舉二趣三部云云。二趣。謂天子阿修子及健闥婆二趣也。此二鬼趣故。但此二云鬼趣。一相說也。即玄贊二云。阿修羅此云非天。多詭詐無天行。故名非天。女人不二亦名非天。取伽佛地論說。天趣攝。離心名鬼趣。正法念經是鬼畜趣。玄贊新鈔四云。緊那羅此云欲神。乾闥婆此云尋香行。即尋香氣。作樂神也。皆鬼趣攝。又解云。乾闥婆可攝天趣文攝釋二云。乾闥婆○問。何趣所攝。答。傳有二釋。一鬼攝。一云修羅攝。未見正文。故知。阿修羅乾闥婆云鬼趣。一相說也。三部者。八部中三部故。非天行鈔。律中龍變形來受云云。鈔批云。四分律中。波羅奈國有善現龍王。厭離龍身。即變作一年少外道形。往僧坊中求欲出家。諸比丘不

觀。輒與出家受具足戒。已與一比丘同一房住。時彼比丘出外小行。諸龍常法有二事。不離本形。一睡眠時。二經時。時龍比丘睡眠。身張滿出房中。彼比丘還來。以手排房。觸龍身。覺。肉異。便高聲唱言。蛇蛇。龍聞喚聲。即覺。結跏趺坐。直身正緊念在。前比丘即入。問言。汝是誰。答言。我是善現龍王。厭離此身故。出家學道耳。比丘白佛。佛言。畜生於我法中無所長益。若未與出家受具者。不應與出家。若已出家者。應滅撰文。同取變化。故亦前科。是人通識。恐變而來。脫有高遠俗士。一何可怪。應方便轉問。

鈔。如下所陳云云。簡正記云。方便轉問者。應云。汝非畜生能變爲人形來受否。此是方便也。不得直言汝莫是畜生不。似有輕嘲前人。也。如下陳者。向下教授師。正問時陳說也。

鈔。十三二形云云。形沒後生二形。故沒時不失戒。二形生時失戒也。表無表章不正義意。形沒時失戒也。

記。又不能男亦報障云云。問。此十三難中何哉。答。黃門難攝。

鈔。上三律中略問十六云云。簡正記云。受戒難度中。合問總有十通。離開即成十六。父母爲二。衣鉢爲兩。病中五。上並除本。剩有六。故兼本成十六也。文。自餘受法廣明。爛

レ。黄赤色云云。此一也。キアカキメナリ。記。注或青黃白翳云云。律本青黃白下。壹壹

住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘。度盲人出家牽之。出家之人應當諸根具足。此壞敗人。何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。已佛問比丘。汝實爾不。答云。實爾。時言。從今日後。盲人不應與出家。若已出家不應驅出。若與出家受具足者。越毘尼罪。是名盲聾者。○爾時比丘度聾人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子。聾人出家。不聞善惡語言。何能聽法。此壞敗人。何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後。聾人不應與出家。聾者。不聞一切聲。若聞高聲者。得出家。瘡者。○爾時比丘度瘡人出家。手作相語。爲世人所譏。云何沙門釋子。瘡人出家。不能語言。可作手相。此壞敗人。○瘡者。不能語。明手現語相。不應與出家。若已出家者。不應驅出。乃至是名瘡。瘡者。○爾時比丘度癩人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子。癩人不能行。出家此壞敗人。何道之有。諸比丘以是因緣往白佛。言世尊乃至佛言。從今日後。癩人不應與出家。癩者兩手捉履曳尾而行。不應與出家。若已出家不應驅出。○癩者。○爾時比丘度癩人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子。度犯王法鞭癩人出家。出家之人應當身體完淨。此壞敗人。何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日後。鞭癩人不應與出家。鞭癩者。若凸若凹。若能治癩還平復與彼膚不異者。得與出家。鞭癩人不應與出家。若已出家者不應驅出。若

與出家受具足。越毘尼罪。○印癩者。○爾時比丘度印癩人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子。度犯王法印癩人出家。出家之人應當完淨。此壞敗人。何道之有。○印癩者。破肉以顯雀斑銅青等畫。作字作種種鳥獸像。不應與出家。若已出家者不應驅出。若與出家受具足戒者。越毘尼罪。○僞者。○爾時比丘度曲背僞人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子。度五家戲弄曲背人出家。出家之人應當身體調直。此壞敗人。何道之有。○曲背者。不正直也。僞者。或上長下短。或上短下長。一切最短者。是不應與出家。此文只有不應與出家。若已出家者不應驅出。若與出家受具足戒者。越毘尼罪。問。全無不名受具足結文。今如何入之耶。答。以記釋意入之。

記。如云乃至餘三即是前科總結文也云云。此釋豈不入不名受具足。凡披彼本文。此釋聊不分明也。可勘之。

記。唯以應驅不驅簡異云云。問。於此四結。應驅不驅之簡異樣如何耶。答。此釋實難得意。但不名受具足。實不得戒遮人應驅出。餘輕遮不應驅出歟。問。若爾者。何不名受具足。下云不應出哉。答。此事能可致料簡也。而重案之。於遮與難云四結並同。爾者難應驅。遮不應驅。故云爾歟。

記。諸遮之下。皆有此語云云。即不名受具足言也。非謂不稱和尚名等事歟。

鈔。下文復云云云。簡正云。下文者。律本列

遮緣後法文也。復云者。重釋上百遮人也。是謂不名受具者。上百遮人身。既有遮不名受具也。一一皆言不應驅出者。上百遮人身既有遮。不名受具也。一一皆言不應驅出者。此人已作沙彌。復於一一遮下。皆著不應出之言。文見本文都下文無不名受具足之言。唯有不應驅出等引之。委細可尋彼本文也。

鈔。是中清淨如法者名受具足云云。濟批云。正簡中先出清淨如法者。名爲受具。意爲顯異之者。含得不得者。使不名受具也。非謂由云不名不得戒。有云。是名受具足中可有二類。一雖遮聞大聲聾者。二一和尚一戒師如法受者。反二和尚二戒師等問遮非法。如法故。是以簡正記云。是中者。是百遮中出家作沙彌中也。清淨如法者。如聾人高聲得聞名清淨如法。此人名受戒。足不名者。亦是前中人。不聞高聲者。不名受具也。文。問。此記全無輕。聾人入清淨如法如何。答。記云。餘皆例爾。何不入餘輕遮哉。不名者總結師罪。

記。一衆得並受不云云。總指教授七證師云一衆也。

鈔。總結師罪云云。凡此僧祇意。不問輕遮重遮。應得越罪。違佛制故。不論輕重二遮。不應驅出。但輕遮得戒。故雖有罪不應驅出。重遮作沙彌。故雖無戒不驅出也。

記。如下引示云云。問。引示之樣如何哉。答。上是中樂文。以義明之。如癩等以下。正引示僧祇文。明上輕重二遮相也。必取似能言

者

鈔。故言清淨共住如法云云。問。上是中。清

淨如法人同哉。否哉。答。少不同歟。簡正云。共住如法者。說戒等二種中俱住如法也。文今記意少異歟。雖然遂即同。與出家具戒成就。具戒成就何不共二種哉。

記。若見掌中文書目得與出家云云。問。上

引本文云。若見手掌文者。若雀目不得與出家。相違如何。答。例餘得意。本文不得與不字多歟。可除之。鞭癰凸凹

記。彼有違印手字云云。有人云。手印押橫文叶義。長文不叶事約束。故云違印手也。鈔。文中不應驅出作沙彌也云云。已瘡等重

遮之人。出家不應驅出。只可作沙彌也。爲言羞慚

記。當令乞與不與者當與價直云云。謂乞餘人則與受者也。有點云。與讀之アタヘヨト訓也。賃ケルコト乃禁反

鈔。五分云。令主捨之云云。彼十七十三云。教授師問弟子。衣鉢具否。○若言從人借。應語。可令主捨之。文同四分當令乞與也。

鈔。今準薩婆多云云。彼第二六丁云。問曰。不除鬚髮得戒不。答曰。得戒。但非威儀。若無衣盂得戒不。答言。得戒。問。若無衣盂得戒者。何故必須衣盂。答曰。一○引意謂。無既得戒

鈔。故如獵師著袈裟云云。此堅誓師子因緣歟。但彼云師子。今云鹿。爾者聊差別也

記。慈悲解脫慚愧云云。謂慈悲衣等義也

鈔。不可和云云。簡正云。不可和者。引彼多論證。此四分不可和允也。文

鈔。義準四分和尚法中。若知借衣鉢受戒不得云云。鈔批云。四分和上法中者。欲明和上四分中最後一句。由知和上犯戒故受不得。前三句由不知故得戒。古師準此。借衣受戒還作四句。初句不知借。謂餘人與借也。次句知借不知不應借。次句知不應借不知不得戒。第四句知借。知不應借。知不得戒。方是不得之限。此是人語終違律文。今不依之。文

鈔。再受依法云云。鈔批云。先受不得。重受即得。先若得者。再受增爲上品也。文

鈔。僧祇親見此彼不聽云云。三十四四丁云。兒者有三。親兒者父母所生。此國不聽養兒者小小乞食。此國不聽。餘國聽。自來兒者。自來依附作兒。此國不聽。餘國聽。此者此國。彼者彼國也

記。同此古來隨方割據。今時約一統四百餘州云云。濟緣云。今時一統須論州郡支割據

○師云。據今時云云

記。夷狄不通等云云。此舉唐土一國也。事亦希有者。意云。夷狄通既事希。故當國餘國沙汰。於時非要。縱異國來出家有之。事既希。今明約一國問之。非謂親兒唯一國而問之。夷狄東夷北狄

記。篤奉僧伍云云。有云。僧倫云僧伍云云

記。世有孤窮投人爲父始生嬰孺嬰一取反男

○孺如加反稚也孺小也。乳子也

記。容有慣他云云。謂受具後可返故

記。王所不理云云。若有負債。天然出家王是免。故輒度犯盜。震且不然。雖出家無許之。故雖度無過也

鈔。奴者僧祇云云。三十四四丁云。奴者五種。家生者。家中婢生。買得者。雇錢買得。抄得者。抄隣國得。此三種此間亦餘處不聽。他與者。他人與。自來作奴。此二間不聽。餘處聽。文

鈔。得云云。簡正云。抄得謂掠得也。文。掠亮ナトル。鈔言自來投法度之是非。準奴及兒者。奴即奴婢。兒謂男女也

記。三兒五奴云云。三兒。謂親兒自來兒養兒也。五奴者。家生買得等五也

記。疏云本若被放云云。本主之許也

記。盜佛兩結云云。有人云。盜據佛倫蘭。約主夷也。然而今二度云重。皆約本主故。云此據主論也

記。必還奴位云云。佛奴故。雖受戒而可還本位故云非也

記。或在傭限不爾云云。日月定其後可出家。故云非所論也。問。度人奴可得盜哉。答。爾也。業疏云。不放輒度則入盜收。文

記。律中因度波斯匿王勇將云云。簡正云。準律緣中。波斯匿王勇健大將比丘輒度。後時國界反叛。王覺不得。知度出家。王遂機責。以此白佛。國制不許。文。鈔批云。彌引五分云。阿闍世王有一大將。力當千人。時人號爲千人力士。厭惡世苦。念欲出家。諸比丘使度與受具足戒。王聞嘆罵。即立殿制。若復有

度官人者。當折和上勒骨。截阿闍梨舌。與餘僧重生革沙鞭八下。驅出國界。佛因制。不得度官人。文

鈔。有名有錄。云云今記意。有名者。即有名稱。度被知世人此云有名見此釋聊難思。有錄者。從國家有錄物也。若依鈔批簡正記等意。從國家得大納言大將等官位名爲有名。得所領錄物名爲有錄也。

記。勳品已上在位文武百官。云云勳即功也。正源記云。文武員數有九等之差。始於九品至于一品。名流內。蓋朝廷約勳。勳者封爵乃有等級。故曰勳品。不係品官。謂之散位。文武者。有云。文官助。傳者官也。大納言中納言等是也。武官謂武士官也。大將中將等是也。云云

記。準俱無例決常俗。云云常俗謂不列名籍只人也。

記。係名籍人。云云名付官札人也。謂無名祿只付名計也。

鈔。必以建心慕遠清節不群卓然風霜不改其操。雖然憂喜未達其心。云云簡正云。建心慕遠者。期佛果等也。清節不群者。梵行即清淨。疎食即高節。迥然出俗。故曰不群也。卓然者。高立之貌。其行既高爲卓然也。風霜者。八法四順四遠。喻如風霜。此人不被惑亂。是不改志操也。鏗。口聲堅也。其心極堅謂也。堅然也。亦是綱猛之貌也。憂喜者。憂苦也。喜樂也。聞毀不喧。聞讚不喜。並不干於情懷。故云未達其心也。文操。ミサ鏗。シカメ

口辨反。金石聲也。

記。男子通名丈者極形之量。云云問。男子通名。何必約極形之量云丈哉。答。難思。但一大之人多分心操清卓故。付本云丈夫歟。可勸之。

鈔。未達其心。云云不悅又不憂故云不至也。始卒之卒終也。

鈔。故律云年二十者。云云三十四。十二云。諸童子往伽藍出家。不堪一食。至於中夜患飢。高聲大喚言。與我食。告阿難言。不應授年未滿二十者具足戒。若年未滿二十。不堪忍寒熱飢渴風雨蚊蛇毒蟲。及不忍惡言。若有種種苦痛。不能堪忍。又不堪持戒及一食。若度令出家受具足戒者。如法怡文準此文。惡言若事二事見今記釋如何耶。答。

鈔。五種病。云云簡正云。一癩。二癰疽。三白癩。四乾消。五癪狂也。

鈔。善見云癩癰莫問。赤白黑屏處增長不增長。云云彼。十六云。癩者。有赤有白有黑。疥皆入癩數。不得出家。癰癰下至如指甲大。亦不得出家。若指甲大在露處。增長不增長悉不得出家。若屏處不現。增長不得出家。若不增長得出家。今文合業疏也。祖師改之者。改本文廣許之也。

記。業終報云。濟緣云。業終報者。謂所作業終此一報。初二果尚可。終生。三四不終生。今更約羅漢。爲言文。

鈔。僧事共作。云云濟緣云。僧事者羯磨也。文鈔。次明餘事。云云簡正記云。遮難外事稱之

曰餘文制嚴所明

鈔。若有難緣如說戒中。云云簡正記云。如說戒中者。指彼略戒文中八難餘緣也。此與彼處不殊。故指說也。即王賊水火等。文記。今時行事不須執羅。云云問。違律文者如何。答。

鈔。若二和尚共一戒師。云云問。以二和尚作之相如何。答。一義云。女三人並受。人和尚差別。故有二和尚三和尚也。又義云。於一人上以二三人爲和尚。豈是如法哉。皆是一番內事也。若餘番用餘和尚無過也。記。不得衆受。云云受者至四人以上。云衆受也。

鈔。一一同等臘等時。云云簡正記云。不相作禮者。論文據得法處齊無上中下大小。故制不相禮也。鏡水大德云。此文終恐未了。假使二三人爲一引亦須排。他先受十戒者爲先。若總未受十戒。還依俗年大者爲上。此依律既有上中下。元須相禮。文記。應得對禮。云云問。其相如何哉。答。

資行鈔。事鈔上三之分本也自正出阿法三卷終

鈔。二三教授師至受者所。云云至問難所也。爲舒正四角。稍點竄。明曉事儀多饒唇舌。便謂文寬無可尋究空。負傳通。荷聽忠告。記。注有云。擲上非也。云云義苑云。高勝即擲上寄挖此事。可以陶化誘引之。文會正簡正

鈔批等記。全同今記也

記。衣鉢名字泛顯之。詞以通言路耳云云。示衣鉢名字。雖非正用。凡顯名為問難由致也。樣ッ、ム

鈔。前執五條等云云。問。當世行事於此時。同坐具令受持。是依何文哉。答。今鈔業疏雖不見。戒壇圖經見此事。即彼云。教授師從南面東階却下。至同席處。敷座坐已。仍取受人衣鉢訖。令其脫履上席。先取尼師壇。為受持已令在上坐等文。當世行事依此等。又彼文意。異常途次第。最初受坐具先敷之。次受三衣也。又彼不出受體。常途次第。即先三衣。次鉢。後坐具也。出業疏四上。今鈔次第且依壇經意歟

鈔。若依諸部此處即為受衣鉢云云。問。出衆同前加只五分一律。何今云諸部哉。答。實如來問。但望古人受後義。諸部皆受前故云諸部也。是以記云諸部通指二律並在受前也。二律即五分僧祇。此受前。又衣古傳受後也。然而十誦請師以前令加受。加受已後求和上。佛阿毘曇中。請師後對和上加受法。此二說疏鈔中不出也。問。遮難畢可受持。何問遮以前問哉。答。今記引五分云。著袈裟時可見難見故無問歟。問。受持時可憐我比丘歟。將可憐沙彌歟。如何。答。口傳但云我某甲。不稱比丘沙彌。是以守一受戒方便中。只牒名字計也

記。若準業疏定依五分云云。今行事依此等歟。加之。注羯磨並壇經意。問難時令受持

之見浪受。勉令實語

記。然非祖意云云。前受非謂非祖意。別立持衣閣梨。餘處受持。斥之也。鈔。汝應不識此罪云云。問。何不云此難哉。答。罪者所犯罪也。犯四重者成邊罪難放。明彼所犯罪也

記。名字別故云云。業疏三上云。依俗中法。子生三月孩而名之。年至二十冠而字之。隨義別立文。同記云。如孔子名丘字仲尼。如智者字德安。○祖師字法逼。瘦ヤセメリ。鈔。汝非他賤人云云。是奴事也。是奴事也不是奴不。鈔。如汝向者答我云云。師云。近云向。遠云前也

鈔。應教起立為正著七條云云。以前七條反著故。此時正著直也。問。以前既衣鉢令受持。何不著。問。遮難以後著直也。答。實難思。但問難以前受持義。設雖受持尙反著。今初著直歟。若爾者。以前受持。何今云外律中於此受衣鉢哉。此問難已後見。其上以前受持。問難時云衣鉢具足不言不符合。如何。答。五分文必不見問難後。只提出衆問難之時云於此。無過歟。問。遮言云。衣鉢具足不。事實似前後顛倒。但受持惜衣借鉢可受持。故今問已有具不具。非已有不應受持為言。一義意。衣鉢受持問難已後可作之。今文共見爾故。問。若爾者。何上問難已前出受持樣哉。答。彼必不定問難已前。凡出家問難之時

出受持樣許也。此兩義可隨學者所存歟

鈔。當作白等云云。問。何此不明索欲問和言哉。答。此明總答行事。故不出問和也。是以資持上云云。此由受戒法中止約總答。不出前和坐立之相文。愛知。別答可再和也。是以簡正記云。若據尋常別答之時。即須再和方得秉白文。問。若爾者。行通答後為問難出界外。如何。答。簡正記云。問難蓋是奉命為之。今既問了再入僧中。未教乞戒。不合壇出。故制在限內露處尋內也云

記。注今行別答先坐和已後起作白深乖儀相云云。簡正云。教授師來僧中。即須展坐具與戒師。相對禮三拜。訖踰跪或跏趺正坐。亦得先和僧。其戒師便與答問。然後却起立。秉單白問戒成不等。所以坐和僧立秉法者。謂壇上衆僧皆坐。今若立和他坐僧不得。故須坐和。又教授為僧所使。不得輒坐。故立秉白。如立說戒可以例之。今有人云。單白既許立秉。和僧立作亦得。此是迷教之流文。此雖出二義。坐和立秉為本也

記。注如前所斥云云。鈔足數篇下記云。今世教授入衆先坐。問和後起秉法。名為坐和立秉。此由受戒法中止約總答。不出前和坐立之相故。致官等至今未已。今應問曰。威儀立秉本為教僧。今輒先坐。豈得是倨後教。鈔文明示不得輒坐。汝今坐和豈非輒耶。文。懇惻至誠仰生忻慶樹立。記。前牒初緣云云。濟緣三上云。據初緣者。謂先請也。據今意者。正乞也。戒從僧者。

謂先請也。據今意者。正乞也。戒從僧者。

謂今受體也。行隨師者。即後隨行也。文

記。注此二句依疏釋云云。彼疏中不分四句。只從和尚。已下二句騰斥。餘句今記釋也。

記。所任事畢云云。所作事也。爲首

記。各專一法故互有無云云。教授有差則無

和。戒師有和則無差。故云互有一法爲首

問。自恣之時。何先差後和哉。答。有人云。

所望各別也

鈔。羯磨衆中而問故不須差云云。彌疏又問

云。若言衆中而問不須差者。自恣五德亦

是對衆作法。何以要差耶。但是聖人立法

不同耳云云

鈔。律直問十三難事云云。問。律中屏問對

問俱正問之時。問遮計見。何云直問十三

難事哉。所以爾者。今鈔上云。若約律本。

但問十三難事。及論作法。但問諸遮文。同

記云。安布中律因脫衣慚恥。佛言。自今已

後。聽問十三難。即列其相故。云但問等。至

教授出衆戒師對僧。兩列問法。但問十六遮

故云及論等文。依之濟抄云。律直問十三難

事者。前二處但列遮。又披律文。實直問遮。

云何今直問哉。答。誠如來難。但今所論

正意。但前緣之有無也。故且云爾也云云

允鈔云。論律中兼云問十三難文有之。正

問之時但出遮也云云。今茲無有前緣者。雖

不正問。若問難時可有前緣。今無之故云

也。問。若爾者。何今記云屏問則有。對問

則無哉。答。實正問時共難無之。屏問時

先可問十三難有之。且如是釋歟。即五十

五六丁云。有欲受持戒者。彼將界外脫衣看

時。受戒者慚恥。稽首受戒事。白佛。佛言。

不得如是露形看。自今已後。聽問十三難

事。然後授具足戒。當作如是問。汝不犯邊

罪不。汝○三問也。問十三難事。然後授具足

戒。爾時受者置眼見耳不聞處。戒師當作白

羯磨言。大德僧聽○。同三十五六丁

云。彼教授師如是問已。還來衆僧中。如常

威儀相去舒平相及處立。當如是白。大德僧

聽○。彼來已。當爲授衣鉢。教禮僧足

已。到戒師前。合掌作如是語。大德僧聽。我

○戒師。戒師作白羯磨。應如是白。大德僧聽

○。善男子。聽。今是至誠時。實語時。我

今隨所問汝。汝當隨實答。汝字何等。和尚

字誰。汝年滿二十○作白羯磨。應如是白

大德僧聽○。正受戒禮。準此正問遮也。今記家

依此等文。如是釋之給歟

鈔。示四種異名云云。示三衣并鉢名云爾也。

下被上達。非緣而受。廣張示導發戒。正

宗。知何是上品。徒自枉問

鈔。故論云若此戒法云云。鈔批云。此是多

論也。羯磨疏引多論。證者正量也。應四

願望之。不令非列之相。聽作羯磨

鈔。或睡入定開語等云云。問。此受者事歟。

將能秉僧事歟。如何。答。此能秉僧事也。

闍語也。餘即是異經句

記。覺謂初起云云。初念也。思惟第二已去也

記。不說得罪此局不答云云。問。此說意。以

彼十誦第二十一云。諸比丘言。我雖在羯

磨中。不憶不知。以是事白佛。佛言。從今聽

羯磨時。當一心聽。莫餘覺餘思惟。當專心

當勤。當教。重思惟心心等。同憶念應如是

聽羯磨。作羯磨者。分別言是第一羯磨第

二羯磨第三羯磨。若分別說。得突吉羅文

此文明不見約答法人。如何。答。實今記意

聊背本文歟。以義釋之也。即餘記意。如本

文得意。簡正云。不說得罪者。不分別說云

此是第一番等亦吉也。問。此一段十誦制

同秉僧歟。約能秉僧歟。答。可通能秉并

同秉僧歟。彼本文意。分明以應分別已下

爲能作羯磨人。或睡入定等專約同秉僧見

豈唯受戒。凡居師列可不慎耶

鈔。餘一羯磨在云云。別釋第三羯磨也。發

身總虛空界。心緣救攝三有衆生。不同上

廣。同共合掌。作助舉此羯磨。令衆知委。舉

發前法。鼓

記。注入身心云云。會元三云。注入者。前既

閉導色心諸法即性本具。若有一法從外入

者。不爲圓妙。今云入。甚乖圓旨。答。無始

迷妄爲外物。今日開解頓悟唯心。法本自

如。悟故言入。故祖師云。開示不由外來。悟

入誠由內起者。是也。問。初則動轉。次則

舉集。其相如何。答。既了諸法唯我一念。

一念動而萬法動。一念集萬法集。但初運

心作念故云動轉。次漸明照凝寂。故云舉集。

三則能所泯。已微妙融會故云注入。勸集即

告衆僧枝蔓

記。然是衆行云云。三行之中衆行也。但行作法。故不明無作體爲言

記。識體攝修宗歸中卷云云。中卷中明戒體故

鈔。不及後安居便數爲歲云云。後安居已後受戒人。以其年數爲一夏。故斥之也。簡正云。不及後安居等者。若五月十六日前受即得此夏。十六日已後即不得。今此不及十六日。便妄數云。以此白佛。佛言。不爾云

鈔。有者應和尙闍梨教授時節云云。問。如今默記時節事。和尙闍梨。何云教授哉。答。

羯磨經云和尙闍梨等云云。若委細論文者。豈簡教授哉

鈔。日中堅之記其影頭云云。有云。不謂日之正中。但日影中堅之。故云爾也云云

鈔。臥尺量之云云。タカバカリヲ。臥次第量其影也

鈔。善見云受戒已互取脚隨身量影云云。善見十七云。受戒已應步影。步影者。正立任取脚。爲初隨身影長短步影。步影竟教其時其時者。或冬或春或夏時。竟教日月。日月時大教受戒時數多少。次與四依已。次說四重。受戒已令新受戒者在前出文。準此文。

記二釋初釋順今文歟

記。齊頭影處以脚相接云云。從脚踏所至頭齊處爲分齊也。以脚相接者。欲知其長短。以足步之。脚脚相接。可知十脚乃至指分等。如今世踏田數分齊也

記。語通上下云云。若連上時。示春冬時。衆數多少訓之也。示時定衆不亂者。謂定衆坐籍不亂也。若連下時。示春冬時。衆數多少後說四依四重訓之也。在僧下坐。答。セバシ

鈔。同時爲說隨相不必戒師云云。鈔批云。夫說相之法餘人並得。不要和尙及羯磨師也文

問。記此示古非引業疏三下文意如何耶

答。此釋實難思。但有人云。隨人說相。必戒師則說同時。說相則別人說故。不必戒師釋之。古師必隨人說相。一一誠語。故局羯磨作之得意。今師受戒尙隨緣至三。何況說相。但示相誨約故。任時前後不可專局。斥之也。次

此案古師必戒師歟爲言。但隨人說相局羯磨師。同時說相通餘人。段未難治定歟

鈔。問此新受戒人相同界外來者云云。鈔批云。此問意云。其教授師出外問題迴來。來重更和僧。今此受者。亦相是外來。何不重和。答。當處新起者。在此壇上成比丘。故

曰新起也。何獨此四。爲緣起有過

記。律因此丘受具已云云。三十五七云。有比丘。鈔批云。立謂。先未制前有事故者。從壇場出還在師後。行道逢故。二問言。

汝所來。答言。我出家受具。來因即邀共行非。後師問言。汝何處來具。答上事。和上呵云。汝出去。汝今非復比丘。弟子悲言。何不

早語。我道因是。佛制先爲說四重文。是當

淫戒之重犯。準業疏三上。當成道十二年。說相緣起與見。問。四依緣起不見。如何

答。簡正云。律緣中。因波羅奈城有一外道。

出家受戒。受戒之後不肯乞食。便乃休道。以是白佛。佛言。自今已後。先說四依也文

若毀非用

記。與本二云云。謂舊妻也。本在俗時夫婦二相並。故云本二也。寧起行用不須願求。善不自發望上而學。可準下流耶。若遂鄙懷。

遂鄙懷。醫卜伎藝

記。宜須隱括取悟於心云云。荀子十七云。拘木必將待隱括。然後直文。注云。拘讀爲鉤。曲也。隱括正曲木之木也文

備載○磨餘處學

鈔。次爲受衣鉢坐具云云。問。此次第在壇上受衣鉢歟。說相以後下壇受之歟。答。簡正

有二意。即彼記云。鏡水大德云。今時在壇上對衆。衆最善。不然。下壇後向屏處與受亦得文

鈔。若沙彌時○更請施主云云。問。說淨必可爲受戒後之旨分明也。衣鉢受持嫌受後行事。相違如何。答

記。既說相已次說四依云云。善見十八云。次與四依已。次說四重文相違如何。答

鈔。總將說淨云云。問。此說淨何處可作之哉。答。簡正云。又說淨時。或在壇上。雖多人列行。須逐人一一說之。有處行事。十人

五人一時說者。且問伊說相。是但對首法。因何通多人。故知不達也文。問。若爾者。悉

持長衣等可至壇上耶。答。可尋之。問。說淨所對如何。答。可對比丘。既受戒故

鈔。應令將捨作吉羅懺云云。問。今懺時比丘也。何可用吉懺哉。答。此問答鈔批見即彼記云。問。沙彌犯長得吉。今成比丘。何不犯提。解云。其身雖轉罪體不轉。故仍本吉懺文。捨財還衣等作法。於僧中對比丘作之也。問。吉羅懺悔之時。可用誰人哉。答。有人云。對教授後師。則受持衣鉢例也。若下壇之後。又可對比丘也。

鈔。次授六念云云。問。師僧等必如四重。可授六念哉。又授六念事。壇上授之耶。答。何不分明。彼律文不見。何追可勘之。問。上法附云捨戒六念。至釋文。何先六念。次捨戒耶。答。此事簡正記出三義。即彼記云。外人難云。前標篇首下。注文乃云捨戒六念法。何以前後有違。答。諸釋不同。一宛陵云。前來篇首下注文為簡蓋故。若云六念捨戒時人謂六念便堪捨戒其體是一。所以云捨戒六念。今依位次故先六念。二依玄記云。標題下注文。蓋是製作家。對上標受戒戒名。注捨戒之法。取受捨相對也。釋中。先六念者。據行護次第。纔受後便須六念。三依法寶解。受捨二處互為先後者。表捨戒通始終。初受竟。忽有緣便開捨。故依注文。初若無緣未捨。終於一生厭時方捨。若論六念。初受竟即須持。不可闕失。故在初列。今詳三解。第二名為正也。文。

鈔。注出僧祇文云云。十六六丁云。比丘要當知日數應施食。知臘數。憶所受持衣。列來食病不病。若人問今日幾日。不得逆問。昨

日是幾日。當知月一二日乃至四十五日。月大小悉應知。比丘清旦當作施食。今日得食施。某甲施主歟。於我不計我。當食。三說。日日自覺若干臘數。當憶受持三衣及不受作淨施者。念別來食若病不病文。

鈔。第一念知日月云云。有傳云。此點樣下第五第六文言符順也。

鈔。應言今朝白月一日云云。於此第一念。今師意。有總別之二。別者如今。白月不念大小。但云白月一日乃至十五日也。黑月念大小。如云黑月大一日乃至十五日。或黑月小一日乃至十四日。次總者不論黑白。如云正月小一日乃至二十九日。或正月大一日乃至三十日。是也。定資律師意。聊不同也。即寶疏云。第一念。此月大或小。白月或黑月。一日二三等準。此念意。言黑白總論以辨大小。若論數日。隨黑白中分一二等文。此即念月大小。故應俗人問令識知之。念黑白。故亦識去布薩遠近也。是以念云。今朝正月大白月一日乃至十五日。黑月可準知。今當寺相傳行事。依此定資釋念之也。簡正云。今朝白月至十五日者。大德云。據律中先是黑月後是白月。蓋譯家不解迴文。今鈔白月在先。黑月向後方為順也。文。

鈔。今朝白月一日至十五日以純大故不云大小云云。問。尼鈔六念篇云。若是白月應之。今朝白月大一日乃至十五日。以白月一向大故不須云小。若是黑月便通大小。文相違如何。答。

鈔。識去布薩遠近出家日月云云。簡正云。祇律云。乃至十五日出家法式者。謂一月中兩度說戒。故須委知黑白大小。是出家法式也。文。或點云。識去布薩遠近。出家日月法式如此。

鈔。若據律文為俗人問令使識知云云。簡正云。準律。說戒法中。諸長者問比丘言。今日是何日。比丘不知。俗人譏云。日月尚不能知。有何聖法。以此白佛。佛言。自今已去。當作數法數日等。時長者又問黑白月。比丘不知。佛言。聽作三十數法十五屬黑。十五屬白等文。此指本律見。而允師鈔云。若據律文者。指僧祇文也云云。準此文。西天俗人知黑白。故念黑白也。付之有二意。一為答俗人。二為知布薩時。此唐土俗不知黑白。故云準此方土也。

鈔。不論黑白云云。問。此釋不分黑白大小見。爾者達上所引律緣起如何。答。鈔云準此方土。記云隨方對俗。爰知。且約唐土一方如此釋歟。

鈔。若全不受請云云。此人別顯不受請人也。如行頭陀人。次若受請者。常受請用人也。不請時不受也。

鈔。我今自食已食云云。簡正云。我自食已食者。此據一生已來長自作食。雖從施主乞得穀米。纔受訖。便是自己之物。並不受施主食及僧食等。我僧常食者。謂此一生來長食常住之食。不受外請及乞食等。此食須約時長不論冬夏。開堂方可得名僧常。若暫

時月十日等。並不在此例也。我常乞食者。謂此約一生已來不受外請。亦食僧常食及僧已等食。不論寒暑。長自乞食。方得名爲常乞食。若暫時持鉢。即不在此例也。文

鈔。有言食僧常食云云。羯磨云。若言我常自食僧食云云。爾者今常經中常同異如何答。意同物歟

記。此局不受請者云云。今云食僧常食。局不受請人。而世多受請人云食僧常食。是妄濫用也。故斥之

記。又言有請不背云云。此言含兩意。其意如記自釋。宜既云有請不背。心開二邊。又言已上非不受請人。作食常食等念。故斥之也。又言已下又出別義斥之也。兩期言之。無由約也

鈔。若受請者云云。簡正云。我自食無請處者。謂今無請。院中自食即依此作也。我今僧食無請處。謂今無請。堂頭暫有齊設。即云僧食。若長開堂。便同僧常食也。故知。僧食與僧常食各別。不得雷同。我今乞食無請處者。謂今無請。但暫時益即云乞食也。文

問。早朝無人請召。故念乞食或自己食。至中時有請事。得受請否。若不受請。豈非背請哉。答。此事古來有異義。簡正記總出四說。彼云。一說云。但不要去。即得此念成就。若去不成。今難。不去既是受請人。有請不去。便成背請。云何不去。二說云。去即不妨。但改第二念。即得餘五不用改也。今難云。六念境雖有六。所被各殊。然體同。一法各

改第二法不成也。往往有人。如是見解知之。第三解云。一時總更作過。不犯重乘非也。此釋無理更甚於前。第四今依所稟云。但將有請不背通貫下句。如云我今自食已食有請不背。或云我今乞食有請不背等文。有傳云。北京本淨長老門徒用第二釋。唯改第二念處。此義不然。難云。今記云清晨念定不容後改文。非違之哉。加之。簡正記自破第二義。如何依之。有傳云。有簡正記第一釋。不去不改也。又義云。難去時雖乖本念。趣他請等也。所以爾。目連爲乞食出聚落。望時受請。彼豈晨朝不作六念哉。以知雖乖本念趣請云云。此西大寺長老義也

記。謂不常定者云云。謂請用不定故。有受請時。有不受請時。故不定也

記。注舊云當衆相對云云。會正云。五衆本衆自相對。無則宜通捨。比丘某甲。假想一人也。文義苑云。五衆者通論也。其實當衆自相對。文

鈔。檀越於我不計我云云。一義點。檀越於我不計我。得自恣食云云。又點。我字可付下也。云檀越於我不計。我得自恣食云云。意云。不計者。必一向局我計不請。故汝自恣食云也

鈔。注五種十誦開之云云。十誦序中云。阿難有二請。不與他。不敢吐食。爲恭敬佛故。又不取咽。爲持戒故。佛知阿難心悔告云。心念與○除五種人。一者坐禪人。二者獨處。三者遠行。四者長病。五者飢餓時。依親里

住。如是人更無餘人。聽生念與他文。問。阿難緣五緣中何哉。答。非五人中。問。若爾者。何加阿難緣。不云六人哉。答。阿難忘之。問。即坐且開之。此爲緣起。後開五人中。故如阿難人後不開見。可尋之也

問。長病等。展轉食開緣也。設雖不捨請背請。可無過。何必此緣上尙捨請哉。答。有病開心念捨請者。十誦意也。本律意。自本有有閉緣也。雖不作心念。無過歟。能可尋也

鈔。知受戒時夏臘云云。會正云。臘者獵也。獵禽獸以祭先祖。歲末祭神名也。文鈔批云。應師云。風俗通曰。漢曰臘。臘田獵也。取禽獸祭先祖也。此即歲終祭神名也。經律言臘。即歲義也。文

鈔。應云我三衣鉢具有長已說淨云云。問。此具者。具足之具歟。將又坐具之具歟。答。有二義。一義云。具足具也。所以爾者。記云。衣鉢制物攝。理須具云云。注羯磨云。我今三衣鉢具。并受鉢長衣并說淨。文同。注云。復有不持不說淨者。隨有念持念說。文尼鈔上云。我五衣具足受持。文寶疏末云。三衣鉢具。文簡正七本云。法寶云。三衣與鉢盡皆具足。故云三衣鉢具○座主云。具字屬於坐具也。既同制物。豈有衣鉢受持坐具不持哉。大德云。此解亦是一途。不可押筆。文此等諸文分明具足。爾者可訓三衣鉢具也。問。付此義。坐具制物也。可不念哉。答。又義云。此具者。坐具具也。所以爾者。同

● 願本還註曰注文念說下有念少等三字

制物故尤可念也。是以下師資篇云。引僧祇文云。三衣鉢具澆水囊等云云。正勸僧祇本文云。三衣鉢尼師澆水囊草履文。故祖師尼師壇釋具也。何況簡正一義分明釋具字屬於坐具也。

記。及餘三長限內未暇云云。三長。謂長衣長鉢長藥三長也。鈔注云衣鉢藥故。濟抄云。衣鉢可爾。於藥可言長藥未說淨哉。答。準理。七日內自初日可爾言。問。言長者。是受持外物也。此已受持。何并言長耶。答。準理。藥之持長可異衣鉢。此藥加法為防內宿惡觸等也。而言長者。對本四依爛藥。言長無苦云云。一義云。三長者。十日月望念施也。

記。生不說淨云云。謂受持已來云也。記。逐日對聖云云。上十緣中。六念對佛故言稱○說淨。

記。法語之言改之為貴云云。無云無。有云有。故云貴也。所詮不具制物。又長衣不說淨。稱闕衣及未說淨。迷教慢法六念。法語之言也。改彼迷。云三衣鉢具長衣已說淨。實具之說淨。之為貴。言一至於此。

記。唯約受請云云。約壇那之食。故食則四人長一人為患云。

記。九緣別衆戒中云云。本宗七緣。他部二緣多論僧次。五分依時。故合云九也。

記。一三是戒云云。問。第一念日月何云戒哉。答。為知布薩故念之。故屬戒歟。康云。贏ヤス安健ツヨシ。

記。晨朝不作止犯六吉云云。問。濟緣一上云。六念且制清晨。實通朝夕。何今云晨朝不

作。相違耶。答。允公云。此云晨朝不作止犯六吉。一向欲不作人。故云止犯六吉。濟緣記

意。雖欲作。當時迷忘。時通朝夕也。其中且制清晨者。相從第二念且制清旦。故僧祇云晨起六念也。實第二第五外四念通朝夕。是

以云通朝夕也。故飾宗記云。故使古來依僧祇作念。彼文雖復唯第二念遣清旦作。準義餘念縱清旦作。使有常準。施益其善。又餘五念縱日暮作。但通一日其義不妨。且隨第二相從清旦。實通朝夕。約餘念且如是

釋也。第二第五念必晨朝可作也。餘念相從。此雖可作朝或忘等緣通夕也云云。又義云。六念俱皆必晨朝可作。故云晨朝不作止

犯六吉也。濟緣記文。六念且制清晨者。常六念晨朝可作之。餘。接心觀念等通朝夕故。云實通朝夕。餘。接心觀念等攝六念故。是

以。正源記云。常途六念且據晨朝。攝心觀念實通朝夕。付之。不明六念必局朝。餘念通朝夕。自本異物也。對何云且。又云實哉。故知。於六念云且。云實歟。又簡正意存別

義。即彼記云。外難云。如朝忘未作六念之法。至曉方憶。為更誦。必為不用作。嘉曲

云。須更作六念。但故第二云。我已食僧食。或云已食。一切臨時。大德云。若故意朝來

不作。即已結犯了。或是迷心。聖開無過。何須更作。準。期道理。上解者非文。

記。古記云防二十七罪云云。會正云。第一念防三罪。不作吉。不知布薩日吉。俗問不知吉。第二念防三罪。不作吉。背前向後提。背

後向前吉。第三防四罪。不作吉。不依夏坐吉。不依夏受利。滿五夷。不滿蘭。第四念防

八罪。不作吉。衣犯長提。減量吉。鉢不具吉。衣不具吉。衣不受吉。長鉢提。第五念防六

罪。不作吉。破僧蘭。違屏諫提。違僧諫殘。別衆食提。有緣不自入吉。第六念防三罪。不作吉。違衆吉。蘭若受女人送食提舍尼。上

二十七罪也。取意。簡正六念結犯。依法寶總有二十六罪。十六吉。五提。二蘭。一殘。一夷。一提舍尼也。

記。注又印行六念云云。唐戒朝副六念摺之。今指之。天印板開六念。故云印行也。深鑛孟口云。益

記。先誦經論云云。謂且誦經論。後誦律者也。未可。亦得。記。據論為制在律歸聽云云。問。斧實可然。針六物中入之。如云三衣鉢坐具針筒。爾

者如何哉。答。律六物中。針筒出不出不同也。是以出制物。六物時。二衣篇中。入水

袋不入針筒。故且約此邊。一往云在津歸聽歟。勘問知非賊住云云。鈔批云。應問何時受

戒。若稱秋時者。即知外道。以佛法中唯有三時故異外道俗人也云。鈔批云。如受戒

鈔。受戒已抄出與之云云。鈔批云。問。何時抄出可與之哉。答。二明捨戒云云。問。此捨戒者。捨已生戒

若捨已生戒善爲因義邊。若捨無作戒體答。已生戒善爲因感果。必然不捨。但捨無作戒體。本受要期一形無作任運相續。今心厭捨。使無作不相續起名爲捨戒文

記。七反降魔云云。鈔批云。寶云。謂煩惱魔也。由被逼煩惱故捨戒也。高云。爲煩惱逼七反捨戒。乃是彼魔降。何成降魔。今亦可。約七迴受戒名爲降魔也。又有傳曰。或比丘魔女反來汚之。第七反時終厭了出家。故云爾也云云。私云。第七反時。斷煩惱魔受具。并得阿羅漢。故云爾也

鈔。二爲來去無障云云。簡正云。來去者。今開捨戒不犯重。是去時無障。後時更欲出家。不成邊罪之難。是來時無障也文

鈔。尼有一義云云。初爲不成波羅夷一義也問。此問之意。尼無重出家。何故開捨哉問之。而爲答之。以二義成之。爾者二義共尼可具之。何云有一義哉。答。實問難。同開尼捨戒。因捨戒言總示捨戒之由。雖然其中。尼但具一義也爲言

鈔。今在俗無過不生譏醜過失云云。簡正記云。身雖是俗。戒體是尼。隨所作時不免犯戒。又招護過。今開捨戒。與俗女不別。所造無愆。不生譏責等文

鈔。法華義應得作下二衆云云。簡正記云。今者體既清淨心樂佛法。令與十戒。六法調身意。依此修行文

師資相攝篇第九
記之三 亦依二師云云 和上依止也

記。容相涉云云。涉沙彌二師也。此合入受戒篇中。日積業深行入德固者。皆賴斯矣

鈔。互相教遇云云。會正記云。敦厚遇順也文厚順

鈔。比玄教陵遲慧風拊扇云云。玄教即指師資行也。又云。指教法也。即鈔批云。謂玄妙教法文。會正云。玄教。玄微教也。陵遲者。會正云。陵遲。毛詩云。禮義陵遲。言不進益也文

簡正云。陵遲者。即徐徐不進之貌也。俗懷懷慢云云。簡正云。俗懷等者。侮輕也。染俗情懷輕師慢教文。無由師無卒誘之心。資關奉行之志

鈔。二彼相捨云云。彼此義也。謂師資二人也。欲令光道焉可得

鈔。授以安危之方云云。俗云。四海安危時云安。云危事也。今記釋安危即與樂。故可訓安危

記。注孟子云當今之時萬乘之國行仁政。民之悅之猶解倒懸云云。有云。孔子孟夏云。人作此文。彼先王行非法權民。當帝行如法悅民意。委細述之處文也

鈔。此無正翻云云。鈔批云。此方先無此類。不知何翻。若如水火。彼此俱有。呼名雖異可得對翻。今言力生正行者。此約義翻故也

鈔。善見云無罪見罪等云云。彼第六十六云。阿育王。在殿上。向東巡行。王見瞿陀沙彌。於殿前威儀具足。視地七尺。王作此念。沙彌者。屈伸俯仰威儀庠序。王見歡喜。沙彌說偈曰。往昔因緣故。今生復歡喜。譬如薔薇

花。得水鮮開數於是。王生慈悲。遣三臣喚沙彌。○即就王座。王以己所食與沙彌。即呪願已食。王向沙彌言。供八分。沙彌答。善哉。我當迴與師。王問沙彌。師是誰耶。答曰。無罪見罪呵責。是名我師。王言。更與八分。沙彌答曰。善哉。我當與阿闍梨。王復問言。闍梨是誰。答曰。於善法中教授令知。見我闍梨。王復答曰。善哉。我更與八分文。齊批云。八分者。八人食也。又四度與之。即三十

二人食也云云。然見論但云八分。又見八人。又第一度但與王食云。不云八分也。又義云。八分者。指八合云八分歟。無罪見罪者。有二點。一義。指點云。無罪見罪。詞責。訓之也。此則鈔批簡正記等雖出此義。終破非也。是以鈔批云。無罪見罪者。此明弟子雖依教終行外望似若清淨無罪。而師細檢見其有罪。故曰也。以其罪中強見罪故呵責也文

簡正云。所言無罪見罪者。玄云。無罪亦知有罪。師能見之。即呵責也。淮南云。謂弟子身上實有罪。但爲心龜不見。謂言無罪。其師能向無罪身上。見其有罪。故云見罪也。此解不正也文

文點云。無罪見罪。詞責。訓之也。此點符合記釋。即記云。無罪者。今無所犯故云云。此意也

鈔。論傳云云云。此善見論中語也。是以鈔批云。論傳云者。檢善見論第七卷云。和上者。外國語。漢言知有罪知無罪。是名和上云

記。諸記並云見論云云。以會正云論即見論并法顯傳文。簡正云。論者見論第七云。和

花。得水鮮開數於是。王生慈悲。遣三臣喚沙彌。○即就王座。王以己所食與沙彌。即呪願已食。王向沙彌言。供八分。沙彌答。善哉。我當迴與師。王問沙彌。師是誰耶。答曰。無罪見罪呵責。是名我師。王言。更與八分。沙彌答曰。善哉。我當與阿闍梨。王復問言。闍梨是誰。答曰。於善法中教授令知。見我闍梨。王復答曰。善哉。我更與八分文。齊批云。八分者。八人食也。又四度與之。即三十

顏色云犯顏也。於父設難惡。損顏色不可諫之。師又兼父德。故不許犯顏也。

鈔。出界一宿還云云。鈔批云。出界一宿即失下二法。迴來得請別人爲依止。若不出界直請餘人則不成文。

鈔。八事量宜云云。問。今明弟子別行法。何引此文。又下引十誦當量行伴等文。又引僧祇若弟子大施等文哉。答。

鈔。知於布薩羯磨法事會座云云。鈔批云。十誦云。小比丘辭和上。閣梨欲遊行。和上閣梨應問。汝伴是誰。即答伴名字。若是伴比丘不知布薩。不知布薩羯磨。不知說波羅提木叉。不知會座者。和上應留。言會座法者。月六齊日。謂八日。十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十日。於此日無病比丘。應和合一處說法。若外道來論義。比丘應如法難詰降伏。莫嘆惡口。是名會座法文。

鈔。明相出時結罪云云。簡正云。明相出時結罪者。此處失依正也。若不應告當時即結。不待明相文。今記云。而故違之云云。違師心違罪歟。不見失依止罪文。

鈔。不白師得取與半條線半食云云。彼本文云。二十。若欲與他物時。應白師。師陰問與誰。若言寡婦女姪女乃至不持戒比丘。應語。不應此人等相習近乃至若欲取他物時。應白師。師應問誰與。汝若言大童女乃至不持戒比丘與。我應語。莫與此人等相習近。若言善持戒者。語取。問。齊幾許得不白與取半條。低半食。是名不白與取文。意云。與者。他與我物。取

者。他取我物也。二俱半條不白也。問。半條線者。其分齊如何。答。有云。一管糸云一條。其半云條也云云。又義云。袈裟一條縫之分糸云一條。其半云條也云云。濟抄云。片糸若半條也云云。半食者。此又一義云。一粒半也云云。又義云。一食分半也。此對上管也。問。此取與物自物歟。將師物歟。答。會正意。師弟同活共財人也云云。有云。此會正義不可爾。同活共則不用白也。故知。其義不爾也。今意非師物。以我物與人。有人持物與我。於此事明師白分齊也云云。

鈔。爲初一條線不白得罪云云。此明作務分齊。若袈裟一條其分齊糸。鈔初。不白之得罪。不關上取與事。簡正云。此舉微少事。況於大事須白也。得罪不應吉也文。

鈔。有剃髮師來云云。鈔批云。檢祇云。若和上閣梨入聚落。後剃髮人來。欲令剃髮者。應白餘長老比丘。我欲剃髮。師後還應更白師文。時上座云長老歟。唐土立業取物。剃髮人有之。

鈔。此三衣鉢具云云。問。此具指何物哉。答。指座具也。彼僧祇二十八十八云。我一切所有悉欲布施。師應語出家人。要須三衣鉢孟尼師壇灑水囊草履。弟子言。我除是外。一切悉欲布施文。準此坐具也。

記。染衣事中所攝多事云云。彼本文云。欲染衣時應白。若浣時縫時煮染時。一一應白。若不能者。但言我欲作染衣事。一白通可文。記。古記並立通白法云云。會正云。今欲一日

中。免不白者。晨起白言。大德一心念。弟子某甲。從今清旦所作一切如法事。白阿闍梨知文。

鈔。廣具四紙餘文。必須別抄依用云云。此。記意。四紙受戒羯磨度文。別抄出可依用。會正意。別抄者。教誡儀得意也。即會正記云。四紙即三十一卷中。別如大師所出教誡儀亦爲此也。

鈔。先右腳入和尚房云云。問。何必右腳先入哉。答。會正意。吉祥見。即彼記云。右腳表吉祥文。今記意。且出傍門左入時事見。

記云。傍門左入以從順故也。隨本尊從內判左右也。傍門左入時。隨門類舉足。故先右足入也。爲問長眠不鈔。若浴和尚先洗脚云云。會正云。先洗下順陶家法也文。

記。謂藥餌之資云云。餌者。時食也。玉云。如至反。食也。義也。記。古儒云云。論語文也。自省因茲言及聞者三思。

記。信下三句修三業云云。有云。以三句可配三業也云云。此義聊難思歟。允師義云。但修五行。自然離三業非許也。必句不可配歟。五行亦如是云云。動便違教。若不假師示導。進誘心神。又點云。不假師示導。進誘心神。匠成已益。

鈔。律中開洗足等云云。律三十四六紙云。新受戒客比丘。須依止。不得先洗足。不得先欲水。失當依止。當受依止時。迷悶倒地。便得病。以此因緣白佛。佛言。聽容新受戒比

者。他取我物也。二俱半條不白也。問。半條線者。其分齊如何。答。有云。一管糸云一條。其半云條也云云。又義云。袈裟一條縫之分糸云一條。其半云條也云云。濟抄云。片糸若半條也云云。半食者。此又一義云。一粒半也云云。又義云。一食分半也。此對上管也。問。此取與物自物歟。將師物歟。答。會正意。師弟同活共財人也云云。有云。此會正義不可爾。同活共則不用白也。故知。其義不爾也。今意非師物。以我物與人。有人持物與我。於此事明師白分齊也云云。

鈔。爲初一條線不白得罪云云。此明作務分齊。若袈裟一條其分齊糸。鈔初。不白之得罪。不關上取與事。簡正云。此舉微少事。況於大事須白也。得罪不應吉也文。

鈔。有剃髮師來云云。鈔批云。檢祇云。若和上閣梨入聚落。後剃髮人來。欲令剃髮者。應白餘長老比丘。我欲剃髮。師後還應更白師文。時上座云長老歟。唐土立業取物。剃髮人有之。

鈔。此三衣鉢具云云。問。此具指何物哉。答。指座具也。彼僧祇二十八十八云。我一切所有悉欲布施。師應語出家人。要須三衣鉢孟尼師壇灑水囊草履。弟子言。我除是外。一切悉欲布施文。準此坐具也。

記。染衣事中所攝多事云云。彼本文云。欲染衣時應白。若浣時縫時煮染時。一一應白。若不能者。但言我欲作染衣事。一白通可文。記。古記並立通白法云云。會正云。今欲一日

中。免不白者。晨起白言。大德一心念。弟子某甲。從今清旦所作一切如法事。白阿闍梨知文。

鈔。廣具四紙餘文。必須別抄依用云云。此。記意。四紙受戒羯磨度文。別抄出可依用。會正意。別抄者。教誡儀得意也。即會正記云。四紙即三十一卷中。別如大師所出教誡儀亦爲此也。

鈔。先右腳入和尚房云云。問。何必右腳先入哉。答。會正意。吉祥見。即彼記云。右腳表吉祥文。今記意。且出傍門左入時事見。

記云。傍門左入以從順故也。隨本尊從內判左右也。傍門左入時。隨門類舉足。故先右足入也。爲問長眠不鈔。若浴和尚先洗脚云云。會正云。先洗下順陶家法也文。

記。謂藥餌之資云云。餌者。時食也。玉云。如至反。食也。義也。記。古儒云云。論語文也。自省因茲言及聞者三思。

記。信下三句修三業云云。有云。以三句可配三業也云云。此義聊難思歟。允師義云。但修五行。自然離三業非許也。必句不可配歟。五行亦如是云云。動便違教。若不假師示導。進誘心神。又點云。不假師示導。進誘心神。匠成已益。

鈔。律中開洗足等云云。律三十四六紙云。新受戒客比丘。須依止。不得先洗足。不得先欲水。失當依止。當受依止時。迷悶倒地。便得病。以此因緣白佛。佛言。聽容新受戒比

丘須依止。洗足先飲水。小停息已。受依止文。不相諍委。

鈔。日日犯盜云云。付釋此文。記雖有異義。多分許。定義云。先為兩釋。初自云須約私物。至違教吉羅。正約盜犯釋之。付之。亦先約私物不許。而簡僧物及私物通許也。私物者。依止私物。而不許故。犯重盜也。必是僧物。十方同分者。雖不依止僧物。預分非是盜。或師通允等者。非別釋。但是對不許而同僧物也。意云。若師作通允意。取之無罪。故結不依止違教吉。不犯盜罪也。十誦違教吉者。指上不依止得罪文。或可論家已下文約非重夷釋之。即無簡僧私。不論許不許。論家且加重約也。然望犯緣等。定此罪未必重夷。已上付此記釋料簡也。簡正鈔批意。不同歟。簡正云。日日犯盜者。如依止則自事離過。今不依人常日增用事過分。非法損壞僧物。故犯盜也。鈔批云。景云。非謂直爾犯盜。由不依止。無人教誡故失法受。受用僧臥具損壞。就此結盜。不以不依止故直犯盜也。立云。以不識教相。違犯戒行。是破戒人。不合受僧利養事。同犯盜故云。

鈔。罪因不依止云云。鈔批云。謂同前日日犯盜也。簡正云。玄云。謂同前日日盜重。謂不依教。相非相損壞故云。

鈔。一出家開梨所依得出家者云云。準業疏有六種。五種外加剃髮開梨也。而鈔批云。一出家開梨者。即是剃髮師也。此今記釋大不同也。簡正云。大德云。此中合有剃髮開梨。

即攝在出家開梨內也。若依玄記云出家。出家非剃髮。此二各別。故羯磨疏中。並六種。即有剃髮開梨也。各有文

鈔。和尚者從受得戒者是和尚等者。多已十歲云云。指依止開梨云和尚等也。依止開梨十夏以上故。鈔批云。五依止開梨者。此依止開梨要限十夏。與上四箇不問。上四五夏即得也。和上等者。立謂。此是與和上年歲同也。則不同床座文。

鈔。阿闍梨等者。多已五歲除依止云云。鈔批云。除依止者。謂依止替和上處。事同和上。要多已十歲。不得同前四種開梨。故曰除也。不在等中未滿不名文。

鈔。雖從受誦未盡勝名云云。簡正云。若據律云未滿五夏。雖從彼習誦。未得沾於開梨殊勝之名也。文。

鈔。此雖未滿得名何損云云。簡正云。今師準九夏和上。亦夏未滿。受戒呼為和上。今此雖未滿五夏。既依他誦習得名開梨。復何妨損。問。若準九夏和上判之。以何夏為未滿哉。答。會正云。三界云云。有傳云。和尚既九夏。準之一夏可不足。爾者即限四夏也。為言

鈔。又上四開梨不得攝人而替依止和尚處。○若作師者更須請法云云。意云。上四開梨既用五夏已上。或可有十夏人。若此等人欲隨依止。更作法可為所依。為言

記。前法已失故令更請云云。問。前法者。指何時請法哉。答。四種開梨中。且指羯磨

授教開梨也。受戒時既請。指彼時云前法。恐疑前已請彼至今有請依止法。不成就故。釋前法既失等也。為言。有自謂有智慧者受人依止。

記。此彰師德歸攝人心能感弟子云云。今記主意。此文本意為顯師德也。而弟子存此五意。全依師之有德故也。古記意。一向屬師故斥也。又點云。彰師德歸攝人心能感弟子。

記。注古云此五約師非也。僧暉云。僧祇五法者。局和上也。一愛念憐愍於下故。會正云。五法者。此約師說。愛念憐愍於下。恭敬尊重於上文。

鈔。四分諸比丘輒爾依止不能長益沙門道行云云。鈔批云。謂師能教弟子。習學三藏速證四果也。文。問。今鈔文新受戒比丘。選擇依止取之見。云佛令選擇取依止故。而記依止人不選擇新受戒比丘。行受依止見。爾者乍引同律文。鈔記釋相違如何。答。記如鈔一微得意。不選擇人受依止。可訓歟。記。婆先云云比丘名也。而本律三十三云。尊者。和先云云。今不同歟。聽餘人誘將弟子去。聽作如是意誘去。

鈔。二部律云云。鈔批云。立明。僧尼二部律也。

記。故知二部律不係四中云云。云係上四法事也。不能如上觀察機緣。記。遠離三師各去是若千里云云。三師即受戒時和上羯磨教授三師也。

記。今獨來在此本意欲學連遇國郡不安云云此來本意有二。一云。隨此人欲連遇修學故雖學連。一云。本國不安遇諸難。故來此爲言又點云。欲學連遇國郡不安

記。問消息云云。謂安眠否等也。爲弟子當用法。故自歸賢者

記。當還向戶出云云。出戶時却行向師出爲言又義云。當還向戶出云云。意云。出時次第却行還。雖然出戶時立還向戶。雖向師後無苦歟。僧像篇中出禮佛退出儀云。善見云。又手於頂上。却行絕不見如來。更復作禮。迴前而去云。準之得意。後點一分有其謂歟

記。若出入行止當報云云。此由可告云當報也

記。得不得不應有恐意云云。義理得意不得意。不應恐意

鈔。應問和尚問梨名字云云。依止師弟子受戒時。和尚問梨離問之也

鈔。彼遣使受依止云云。此弟子遣使令受依止。故斥之。次依止非法也。故記云遣與謂師之率爾也

鈔。日別三時教三藏教法云云。鈔批云。立明。請教授儀式者。十人二十人。同時禮師已

互疏。一人說詞云。尊憶念。弟子某甲等。朝請教誡。願尊指授。慈愍故。一說師即廣示教

相。竟最後應語言。親近善知識。遠離惡緣伴。精勤行道。離憒莫放逸。弟子答言。頂戴

持文

記。當教授云云。以其諸共坐禪擬教授也

鈔。今聽講禪齊初學者並令依止云云。聽講。即講經聽聞之時。禪齊。坐禪中食時。於此等時悉作教誡。故數成繁言。是故不行不誦也爲言

鈔。每歲春末受戒者多云云。鈔批云。春末夏初。兩京此時多有受戒云

鈔。略同野馬云云。簡正出二義。即彼記云。略同野馬者。玄記引莊子云。隙塵謂之野馬。塵在空虛。各各紛飛。不可收攬。喻彼弟子雖請

爲師未曾有一念心相接。略者少也。即少分似同。謂塵埃終久亦聚一處。今且取緣飛之時作喻。故云略同也。若依準。記云。善界之中多其野馬遠近之處。百足二百等。遙望

絕多。若人近時並皆奔走更一住。此亦如然也。今記引天台言。引合此二事也

鈔。極而言之受同陽焰云云。簡正云。實云。三春之日。陽氣上升。遠瞻望時。由日水波之類。其漉漉逼奔之。向前至彼。並無其水云

鈔。五緣令如來正法沈沒云云。敬重下意供養依止也

鈔。不得以小事留弟子住云云。鈔批云。謂弟子欲向餘方學集勝業。不得爲小事留之

文

記。非今此服蓋稱之者云云。唐國則天后賜紫服。令著僧也

鈔。出部拙言云云。弟子如是。師令覺知之也。五分二十七八無云。若在白衣家說法。不

應亂語。若師出部拙之言。應令覺知云

鈔。不者獲罪云云。簡正云。不者獲罪者。犯

重也云云。鈔。大比丘從小比丘受依止云云

問。此大比丘者。指夏臘之大歟。將指年老之大歟。如何。答。一義云。指俗年之大歟。爾者可訓受。依止。大比丘者。俗年若而自我身上座故。得一切供養。如小事大。唯除

禮足也。問。設俗年雖老大。夏數少。向自我身上座。何除禮足哉。答。實如來難。追可勘

之。又一義云。大比丘者。指夏數大歟。此時可訓受。依止。也。問。若爾者下座上座。何除禮足哉。答。此亦難思。可尋

記。謂不具上知有罪等四法也云云。此義如上謂。四法能知法。故二部律許但可啓問也爲言

鈔。大小行器云云。會正云。行器謂五行所成之器也云

記。律列八箇五事總四十句云云。律三十四三

新云。弟子不承事恭敬。我今呵責汝。汝莫入我房。汝莫爲我作便。弟子有五事。應與

作責。一無慚無愧。不受教。作非威儀。不恭敬。復有五事。二無慚無愧。難與語。惡人爲友。好往姪女家。復有五事。三無慚無愧。難與語。惡人爲友。好往婦女家。復有五事。四無慚無愧。難與語。惡人爲友。好往大童子家。復有五

事。五無慚無愧。難與語。惡人爲友。好往黃門家。復有五事。六無慚無愧。難與語。惡人爲友。好往式叉摩那沙彌尼精舍。復有五事。七無慚無愧。難與語。惡人爲友。好往看龜鼈。弟子有

此五事。和尚問梨應與作呵責云。此文有七句無比丘尼。能尋可尋本文也

此文有

七句無比丘尼。能尋可尋本文也

此文有

七句無比丘尼。能尋可尋本文也

八箇五事作圖云

第一五事

無悔
不受教作

第二五事

非威儀
惡人語

第三五事

惡人語
惡人語

第四五事

惡人語
惡人語

第五五事

好住婦女
家鄰女家

第六五事

黃門家
比丘尼精舍

第七五事

比丘尼精舍
沙彌尼精舍

第八五事

好住有龜
難與語云

難與語云 難與語云 問 此難與語與前

不受教句何異答 難與語者 謂師教悔一向

拒 前不受教者 謂受師語已後則不如說

行 是以有別文

鈔 好往看龜 簡正云 看龜者 恐心

散亂廢修 故不許 玄云 若准增五文

云 不得往捕魚龜人家 是惡律儀 致招譏

故文 會正云 龜者 爾雅云 龜三足能 龜

三足 賁 疏釋云 龜之三足者 名能 龜之三

足者 名賁也 文

鈔 師得重罪云云 有云 五百問論云 師不

訶弟子罪 得何罪耶 答 得墮云云 而今記

依本律竟 云律唯犯吉歟云云 私云 五百問

論自本召吉云墮 爾者無相違歟

鈔 善戒經云 不驅罰弟子云云 會正云 具

云菩薩善戒經 有廣略二本 並求那跋摩

譯 今引廣本第五卷文

鈔 由此人不壞正法云云 此人指屠兒 依此

屠兒不壞正法 又不墮惡道 若不攝弟子

依師必作惡業 可墮惡趣也 鈔批云 立云 屠

兒不壞正法 不斷佛種 如舉墮摩殺于人 已

後見佛得道 畜惡弟子不教誡者 壞正法

輪 僧實斷絕 死入惡道可知 文

鈔 凡所施為受納衣食貪迷縱逸云云 鈔批

云 慈云 約六情所緣 色聲香味等 縱放尋

逐也 文

說 兩言謂同死苦準經上句合云 謂向於死

云云 彼經云 年少比丘 入聚行乞 不知前

後次第 甚非法也 諸久比丘則教誡 彼教

不隨 以此事白佛乃至 佛言 緣斯食轉向

於死 或同死苦 所言死者 謂捨戒還俗失

正法 律言 或同死苦者 謂犯正法 律不誠

罪相 不知除罪故曰也 取意 私云 俱皆舉現

報也 捨戒犯戒喻死苦也 問 轉向於死與

同死苦 差別如何耶 答 一義云 向死者

未死之位 以喻捨戒還家不得斷頭罪也 同

死苦者 已死之位 以喻犯正法已得斷頭罪

故 一義云 向死者 已至死也 同死者 未死

位也

鈔 火從內發先自焚身云云 鈔批云 濟云

內起瞋心名為火 發能燒自家功德 故曰

先自焚身 今時縱瞋心 以害前人 即是

含血人先汚其口 文

鈔 又依詞辭進退云云 簡正云 過重 重所

云汝遠去 過輕 輕責云不與汝語等 文

記 今易於下結不當異云云 此解釋意 一

義云 鈔文初云轉向於死 後云謂同死苦

是易下結也 雖然語不當異之間 今記準經

上句合云 謂向於死解釋也

鈔 宜停俗鄙懷云云 簡正云 謂停却非法

杖罰鄙惡之懷

鈔 依出道情過云云 簡正云 謂起慈悲心

依出離之道清其前過 鈔批云 立云 謂依

教之道呵責 令其弟子清淨無非法之過 故

曰清過也

記 若不懷嗔安見詞責云云 當時不懷嗔 不

能詞責也 爲言

記 雖云世有何當見之云云 世雖作詞責 何

今見此詞責法云云 心歟

鈔 我今詞責汝汝去云云 簡正云 汝去者

玄云 謂出僧作法界去 文 鈔注由過極重云云

簡正云 玄云 不但犯重爲重 或雖犯輕 約他

惱所深故 名為重也 次罪得在寺住

鈔 注依止師詞改云云 有傳云 律中和上

依止二師俱有五法 其中但第四異也 故

如此釋也 容得參承入房

鈔 自三世佛教教云云 有云 自罰至云云

鈔 內無道分可承 不思無德攝他事行考楚

云云 會正云 考捶 楚毒也 文

鈔 住一子地悲云云 簡正云 住一子地悲者

謂佛世尊視壞法者 如羅喉羅等無有異 是

一子地悲也 故心怆感毀禁故現七治罰 令

息將來大苦 文

鈔 心無差降得行此罰云云 問 此罰者 指

何哉 答 雖有異義 且一義云 指七九治法

云此罰也 問 若爾者 我等凡夫不得之

哉 答 是但且遮彼自同如來耳

記。如序所列云云。問。見彼序第十。無此經題目如何。答。實列名無之。而總廣指四百卷云如是等。故此言中自可攝之。歟。加之。記斥世云。如三百福罰是也。

記。注舊約夷殘提吉等云云。簡正云。犯四重為上過。退在衆外。不得共住中犯。折伏者。謂犯殘也。謂本日治六夜等下犯。罰責者。謂數犯下三篇罰責治也。勸退也

鈔。於道退落必入阿鼻。云云。鈔批云。謂由打僧故。自於道退落。後入阿鼻也。文

鈔。當教勸不作云云。本文勸字也。有傳云。勸字勸字異作也。即僧祇二十八云。惡見邊見

諫不捨。作本羯磨。和尚阿闍梨。應為弟子悔謝諸人諸長老。此本惡今已捨。行隨順。凡夫遇癡何能無過。此小兒晚學實有此過。從今日當教勸更不復作。悅僧意已。求僧為解羯磨。共住弟子。依止弟子。僧作羯磨。不為解者。越毘尼罪。是名被羯磨惡邪見起文。

鈔。竟安居云云。簡正云。竟安居者。一夏也。文。悖薩波反

鈔。若彼治未相懺謝云云。鈔批云。此明詞責已來懺悔而供給使作文。

鈔。不應小事折伏云云。細細小事不可折伏。設雖折伏不可裸形。可留一衣也。十誦四十七十二新云。時六群比丘。有大沙彌。隱所生毛。少少違逆。師即剝衣裸身可羞。人所不喜。是白佛。佛言等文。簡正引彼律云。因六群有沙彌違逆。便剝衣裸形。人見不喜。故制。沙彌折伏留一衣者。泥洹僧也。文

記。初辭好師云云。雖好師不能數訓。為彼弟子簡擇好師。等是好師義也。鈔批云。問。其師既知不能增長善法。何能更籌量前人。答。上言不能增長善法者。非謂師都無所知。但解經論不閑律藏故。不能審門徒中文。

記。若下二明諫爭云云。有云。此爭字不審也。事字歟。可尋之。通於葛反

記。被律正作婦女字云云。現流布唐本云。若言喚彼女來文。

鈔。喚汝來云云。汝字和本作女。

記。令曉進白首面牆云云。令初心者。至白髮如面牆令無知也。

鈔。令餘比丘為將順故云云。以餘比丘為強緣。師令早受謝也。據初雖有過。弟子諫喻有可從遂。並須經理。有疑惡見。

鈔。若師受諫者言子子汝須卑語我云云。此諫師語弟子言也。指弟子云子子。又義云。弟子非一人。故云子子也。

鈔。汝若諫我我則是汝汝則是我云云。此師諫弟子。向弟子云樣。汝若諫我。我則是汝。諫人是師義故。師可諫汝。今返汝諫我。是逆義也云云。故弟子去也。鈔批云。立明。汝既呵責我。我應是汝弟子。汝應是我師。文

鈔。依前二師方便而去云云。鈔批云。謂如前若和上不受語者。應捨遠去。若依止師。當持衣孟出界一宿還等文。但可捨去。相依仍在。

鈔。無德更依止他以依得戒云云。記。若論依止但有請法云云。簡正云。依止有三不同者。

問。三種為律文有。為是義加。答。有兩解。初依慈和云。律文但有諸法。下二約義而生也。今難云。夫請依止本為相依。既許依住。即有教誡。若無下二。用請何為。次搜玄云。律文雖闕下二。既有請法。便含餘二文。

記。作舉云云。上四羯磨也。作舉即三舉也。記。舊云三舉失下二云云。搜玄記云。三舉失下二。若被呵責等四及別住等法。則失第三教誡白事一法文。義苑云。三舉則失下二。得請教授也。文。增暉同之。會正云。被僧治罰者。此約罰責等四則失下法。若三舉失下二法文。欲令師僧教誡弟子。順從於僧疾為解。開無隨順罪。

記。注不同隨舉彼局惡見云云。暗破古記也。增暉云。開者隨舉人者。若餘人者即成隨舉過文。會正云。欲下釋所以。隨順罪即隨舉提。餘人則有。師獨開之文。簡正云。隨順罪者。謂弟子被僧治。若餘人者即犯順提。又鈔批云。謂弟子被僧治。餘人者犯隨順之提。以二師教誡與語開。無隨順罪也。文。問。七治中。惡見因惡見舉之。隨舉比丘同之。何有提吉不同哉。答。隨舉局惡見。犯提七治中。惡見兼倒說四事。見前。故吉也。

鈔。但生請法相依云云。謂請教授及相依住法意生也。簡正云。但生請法者。語似。雖會應云但生請教授法文。

記。師徒決意出界心隔云云。鈔批云。又依止及衣夏四句料簡。一心隔宿不隔。失依止不失衣夏。二宿隔心不隔。三種之中夏不失。

謂逢難故也。依止亦不失。即如善見弟子隨師行。爲師持衣。值人說法。弟子貪聞法故。無離依止罪。而師失衣是也。三俱隔失。四俱不隔可知文。

記。若論隔宿不問決與不決三法俱失云云。鈔文雖表律中。二師三法俱失者。言總意別。依止事也。

鈔。四分云多種一死云云。簡正云。一死者和上。死三法俱失。二遠去者。二人互去失下二法。三休道者。二人互休失三法。四犯重者。二人互犯下二法。五師得呵責失下一法。六入戒場上者。二人互入。謂是失界失下二法。七滿五夏准弟子失二法。八見本和上者。謂弟子在界內。先依止別人和尙。外來還本寺住。弟子既見即失下二法。九還來和上目下住者。謂和上捨舊衆法。弟子遂別請依止師。今時和上却仍舊舊衆。弟子來目下住。故失下二也文。

記。餘七種即云受戒體度云云。問。受戒體度八箇五句中。總有九種見。何云餘七哉。答。上犯重詞責之外。所殘七種見。受戒體度爲非。非謂局七種。彼受戒體度有九種也。記。注不與依止云云。犯重人事也。又義云。依止師捨舊衆法。故失也。

記。五入戒場上云云。作決定離意也。故約捨舊法。

記。注若過五歲云云。此滿五歲比丘也。記。注五和上圍梨休道云云。問。初四句皆通。其中第三休道第五和尙圍梨休道。同異如

何耶。答。此時第三休道。弟子休道歟。若爾者。第三弟子休道得意。次下五事第五出。出弟子休道。又此時三與五。其物同如何可得意哉。答。此時又第三師休道。第五弟子休道也。既下文云。通上六師資。故今爲作句。且互相望如是釋也。下和上命終。弟子命終。准此可得意也。

記。第二第六必約經宿云云。願疏意。入戒場不待明相。即失依止。即鈔批云。願云。不待經明相。入時即失。所以爾者。謂既是別行法處。年少無知。容爲他所誤。入時即失。不待經宿。不同界外非別行法處。故經宿方失。可知文。此今記不同歟。

記。問詞責約教明言不失云云。問意。約教云失依止。而唯局第七。得意故第五詞責約教。而律文詞責云不失依止。義約時唯失諸教一。故雖列今失法中。不失餘二。故云言不失也。答中云。上準奪行者。約奪行邊。第五列之故。不云約教爲言。亦即是教者。此釋意也。亦可云約教爲言。但非正意。故不出約教失依止中歟。

記。注古云死與休道三法俱失云云。會正云。死與休道三法俱失。詞責失下一。餘並失下二文。

本云。子時貞和二年五月四日。於唐招提寺東二室記此卷竟。夫三時運轉佛法及陵遲。四大違反。身心疲病。病誠露命難難期。聊丹誠顯白紙。乞願三寶垂加護。令成辨所

願。祖師施哀憐。今成遂私鈔而已。遍學行沙門照遠。通二十四別三十二。俗歲四十五。

資行鈔

事鈔上四之分本也。自說戒篇至夏臘延促科也。

鈔上四。說戒正儀云云。問。此篇來意如何耶。答。鈔批云。上明師資義。立教授之法已彰。復須託教護持明識戒相。半月宜唱警策身心。獎勵時衆應其業。故此篇來也。文。哀云。問。此篇來意如何。答。順律文體度次第也。云受戒次說戒體度也。今次第又如是。但次第上師資篇。本律受戒體度。其旨師資篇記初見。

記。戒即本受法體云云。一義點云。戒即本受法體。量等。塵沙。說戒者。說法之相故。又一義云。戒即本受法體。量等。塵沙。云云。今說戒本受體。戒相說顯。故云爾也。但此義上文字不對。故前義勝歟。蹊徑。高聚記云。小路也。

記。然恐物情云云。然恐已下釋說字也。會正云。說以能誦爲名。戒乃所持之本。正則離諸非法。儀乃用規模文畢。コトイニ。

記。庶使因言省已治行日新云云。問。言者如何。答。言指說戒。下云一言。以同之。雖廣略兩殊。僧別三位。記。搜毆。上。サゲリ。下。アキラム。鈔。布薩此云淨住云云。簡正記云。外難曰。標篇曰說戒。下注云布薩。其意云何。答。大意爲破古也。古云。布薩與說戒分別。謂說戒防未起非。布薩

除已起罪。是以一向執布薩為淨住。淨住者。慚懺義也。今云不然。布薩蓋梵音。說戒

是此方之語。唐梵殊義味不異。若論布薩儀。不唯淨住。更有多種。不妨含於淨住。不可偏

為也。所以注云。布薩及顯即是說戒。其體無一。此云淨住者。謂清淨共住。便顯有犯者未

懺洗。不合共住文。爰知。布薩梵語。是翻說戒。或翻淨住也。問。布薩翻說戒者。戒梵語

尸羅也。何翻布薩為說戒耶。答。梵語多含故。布薩處含戒義歟。是以戒疏云。布薩西

音。說戒東語文。今記下。布薩與戒華梵互舉文。翻布薩為說戒。解釋分明歟。但說戒

淨住二俱難義翻。而可有正不正。翻淨住正翻譯也。淨住之義。中土自本有之故。翻說

戒其義少疎歟。故今約正云。布薩。此云淨住也。依此等義。道記云。

鈔。注出要律儀云。簡正記云。出要律儀者。梁帝准律。撰集律中要務。以為今師行事之儀也。

記。僑薩羅者方志云云。方志者。祖師撰。具云釋迦訪志也。簡正記云。僑薩羅國語者。蜀云

有二。一南。二北。今此指南僑薩羅也。文記。係中印度云云。召五天竺為五印度。此僑

薩羅中天竺內也。故云爾也。行宗一云。胡國不係五印度云云。記。周六千餘山城周四千

里云云。山城周四千餘里。即城邑聚落分齊也。非總國也。而西域傳云。四十餘里云云。準

此字誤。會正記續云。城周四千餘里。大信佛法。寺有百餘。僧減萬數並學大乘文。

記。今云六卷云云。會正云。六卷泥洹。東晉法顯與覺賢譯文。

記。長養即總翻二義是別釋云云。問。此初釋意。以二義釋長養義樣如何。答。清淨戒住

增長功德義。是長養義歟。記。或可長對次義養對初義云云。簡正記云。一清淨戒住者。能資養法身慧命。二增長功

德者。釋上來長義。謂末生之善由體淨故。無作功德續之而生。即是長義云云。

鈔。注二增長功德云云。鈔批云。立明。以戒淨故。萬善功德依之生。運運增長也。

鈔。注布薩陀婆若正本音優補陀婆云云。布薩陀婆訛音。優補陀婆正音也。簡正記云。謂

中天竺正梵語故。云正本音也。文。問。此正本音優補陀婆出何文哉。答。准前之引正

梵語者。應是聲論等。記云經但出名者。集知等名亦出阿含音。

記。下義相對可知云云。上斷惡下修善故。云相對歟。增長是修善義歟。故或又增長相對

上增長功德為言。記。晦望兩半折中之宜云云。行宗一上云。晦

望即黑白兩半。促則廢業。延則淨漫。故曰折中文。

鈔。注三千威儀云云。三千威儀經上一也。云。今成就十德。九者不知布薩羯磨。布薩

者。義言長養。比丘和合作百一羯磨。而不知和合。是名不知布薩文。今和合者。義

準也。記。三體三相云云。戒見利三體和也。身口意

三相和也。問。三相可然。何三體依說戒哉。答。戒見如下釋。利者邪命得食吉羅故。若

犯者不共布薩故。鈔。注俱舍論名八戒云布薩護云云。此舊俱

舍文也。問。此八戒者指八齋戒歟。將廣指八種律儀云八戒歟。如何。答。今文雖不分

明。引明了論文云。在心名護。在身。名戒云云。文意無所簡。八種律儀皆在心名護。故呼

之云布薩護。依之簡正記云。俱舍者舊俱舍論也。名去呼。八戒云布薩護者。八戒者。八

種戒也。彼云波羅提木叉護有八種。一比丘戒。二比丘尼戒。三式叉戒。四沙彌戒。五沙

彌尼戒。六優婆塞戒。七優婆夷戒。八優婆塞婆戒。即八關戒。是上之八種皆語為布薩也

文。是七種律儀之上。具近住律儀名八戒。見問。今布薩翻淨住。淨住義與近住同故。呼

八齋戒亦名布薩護也。故俱舍偈文云。五八。十。一切惡處受離故。優婆塞。布薩沙彌及

比丘。優婆塞者五戒。布薩者八齋戒。沙彌者十戒。比丘者一切。偈頌意明布薩名者。但限八齋戒。依之業疏四上云。故俱舍中

云。更布薩護。即八齋也。文。是釋亦以分明指八齋。爾者如何耶。答。自本八種律儀

中。有八齋戒文。故俱舍并業疏。其隨一別取出如是述歟。爾者無相違也。是以俱舍

十一。三云。優婆塞婆護。若欲一日一夜受。受法云何。偈云。晨朝從他受。下坐隨後說布薩

護。具分離莊飾晝夜。又舊譯業品。會正。俱舍云。受布薩護即八齋也。此等皆總別

單重舉也

記。會通中俱舍云云。問。此會通意如何。答。

俱舍中明戒名布薩。律中或云說戒。或云布薩。律論二意則以同也。問。若爾者。引了論何意哉。答。引了論事。俱舍云布薩護。布薩戒也。戒舉梵語云布薩。云護漢語也。而引了論爲釋戒護兩分意也。於此文有二重。一引俱舍通律。二引了論會同俱舍。記云戒護兩分會俱舍故。

鈔。注在心名護云云。護名根律儀戒名戒律儀也。

鈔。注律云布薩法云云。律三十四。二云。第二分說戒律度之一文。同五十四。六。即集比丘一切事。並在一處爲比丘律。比丘尼事並在一處爲比丘尼律。一切受戒集一處爲受戒律度。一切布薩法集在一處爲布薩律度。文五百結集文也。

記。云何律論二名互顯云云。律云說戒律度。俱舍論云布薩護。故二名互顯也。問。此間如何可答哉。答。戒疏一上云。布薩西音。說戒東語。乃知。名含不妨淨住義攝二名。體一不可重言文。此即布薩梵語含多義。故翻淨住。又云說戒也。問。若爾者。何故今出布薩翻名時不云說戒哉。答。既標題云說戒。故自其義見。

記。思之可解云云。問。如何可得意哉。答。師傳云。漢語聞即知義故。是以題說戒正儀也。裏云。

記。思之可解云云。問。如何解哉。答。私云。順

本律也。律文既題說戒律度。置說戒正儀也。

鈔。比雖行此法多生慢忘云云。鈔批云。高僧傳中。齊朝有釋僧雲。辨聰詞今通明大小。崇附齋講。恒以常住。齊盛昌三寶。雲著名爲住寶明寺。襟帶衆理。以四月十五日臨說戒時。僧普集堂。雲居衆首。乃白衆曰。戒本防非。人人誦得。何勞徒衆數數聞之。可令一僧

聖義令後生開悟。雲氣格當時無敢抗者。衆咸從之。訖於夏末常廢說戒。至七月十五日且將昇草座。失雲所在。大衆新歲未受。交廢自恣一時崩騰。四出追覓。乃於寺側三里許。於古塚內得之。遍體血流。以刀割。處借問其故云。有一丈夫。執三尺大刀。厲色噴雲改變布薩。妄死聖義。刀膺身形。痛毒難忍。因悔還寺。竭情懺悔。乃經十載。說戒布薩讀誦衆經。以爲常業。臨終之日。異香迎之。神色無亂。欣然而卒。文

鈔。良由日染便隨心輕昧云云。鈔批云。立云。以說戒法凡聖同集。不得輕慢也。北齊有大覺寺範法師。行掩舞倫。德光衆望。講通大小疏律論。每至講時。多有群鳥翔集掌側。爭趣聽法。時有外人。強謗法師惡者。咸被善神打死。還蘇。而法師集衆門徒有數千人。後因遊行路宿他寺。屬十五日。夜。使須令一小師上座立義。衆人擊難。有一善神。來問高座者云。今是何日。而但講經聖義者。對曰。今十五日。是說戒日。即以手拍高座比丘。曳著地上。又至上座處云。今是何日。不說戒。還以

手打其頰。當時仆地。大衆驚怖一時四散。從此已後半月不廢布薩也。文。豈非宿業生值斯時。

記。南齊蕭子良云云。南齊簡北齊。蕭姓子。良名也。

記。生封竟陵王云云。如日本國司。唐守小國臣下皆云何主等也。而今蕭子良守竟陵。故云意陵王。竟陵所名也。封云任意也。死說文宣王。贈名也。

記。注或云即淨住子云云。會正云。齊則南齊○因夢。東方普光世界天王如來。令修布薩事。遂集淨住子二十卷。即誦菩薩戒儀也。文。此意指淨住子云布薩儀數是一。或上龜文意淨住子外別有之歟。此一。此二意即鈔批見彼記云。齊竟陵文宣王。撰淨住子二十卷。大論在家布薩法式。一如僧中布薩法。唯誦菩薩戒本也。相承此解。自檢淨住子。不見布薩法式。或可別撰也。文

記。指歸云云云。音義指歸也。記。詢訪名公云云。師云。名公謂多聞名譽名僧也。公敬義也。意普照事云。詢訪名僧事也。一義齊抄云。指彼師詮名等語歟云云。

鈔。道安開士云云。開士有二義。一云。準古意。記意開士菩薩翻名也。即會正云。應法師云。梵云菩薩。此云開士。謂以法開道之士也。文。此意通名非別德也。一義云。晉主請十僧。令講楞伽經。此人越諸德開三段。則序正流通。從此爲開士。後至唐朝佛地論傳此土。故彼則親光菩薩所造科佛地論爲三段。一

手打其頰。當時仆地。大衆驚怖一時四散。從此已後半月不廢布薩也。文。豈非宿業生值斯時。

記。南齊蕭子良云云。南齊簡北齊。蕭姓子。良名也。

記。生封竟陵王云云。如日本國司。唐守小國臣下皆云何主等也。而今蕭子良守竟陵。故云意陵王。竟陵所名也。封云任意也。死說文宣王。贈名也。

記。注或云即淨住子云云。會正云。齊則南齊○因夢。東方普光世界天王如來。令修布薩事。遂集淨住子二十卷。即誦菩薩戒儀也。文。此意指淨住子云布薩儀數是一。或上龜文意淨住子外別有之歟。此一。此二意即鈔批見彼記云。齊竟陵文宣王。撰淨住子二十卷。大論在家布薩法式。一如僧中布薩法。唯誦菩薩戒本也。相承此解。自檢淨住子。不見布薩法式。或可別撰也。文

記。指歸云云云。音義指歸也。記。詢訪名公云云。師云。名公謂多聞名譽名僧也。公敬義也。意普照事云。詢訪名僧事也。一義齊抄云。指彼師詮名等語歟云云。

鈔。道安開士云云。開士有二義。一云。準古意。記意開士菩薩翻名也。即會正云。應法師云。梵云菩薩。此云開士。謂以法開道之士也。文。此意通名非別德也。一義云。晉主請十僧。令講楞伽經。此人越諸德開三段。則序正流通。從此爲開士。後至唐朝佛地論傳此土。故彼則親光菩薩所造科佛地論爲三段。一

手打其頰。當時仆地。大衆驚怖一時四散。從此已後半月不廢布薩也。文。豈非宿業生值斯時。

起教因緣分。二正教所說分。三依教奉行分。如次當妄師三段。冥符西天論師說也。記。上經上講云。昇座讀經講義歟。如上堂上則之例。

記。備如梁傳云。梁朝慧皎所撰傳十四卷有之也。處事

鈔。但意解不同云云。會正記云。竟解心相者。由已意解任心取相也。文

記注如下云各誦經中云云。準下。釋正行事時。可云律中也。求以經意。參以所聞

鈔。生居像末云云。一義云。祖師生在像法末。故云像末。非謂末法也。一義云。出二時也。謂

像末二時也。衆生居像末爲言及顯時澆漓此時以生爲衆生也。澆漓也。滴ナリ。救也。

記。卽示惑體云云。愛潤生根本。以愛爲本體。有亦名一切煩惱也。簡正云。彼第十二卷明

有愛無愛。愛謂結謂也。乃至。若準玄記作受字釋文。

鈔。證得自法云云。濟緣四上云。證得自法謂無漏功德也。究竟梵行卽無學果也。謂由布

薩功德證自功德。究竟無學果爲言。問。此釋與今記同異如何。答。彼局無漏功德。是通

有漏。聊有寬狹也。

鈔。四若增若減云云。鈔批云。此謂約其難事故有增減。若知惡人十四日來。十三日卽說

十五日來。十四日前說。此名減也。但知。預前說者名減。若難已入界。當白僧衆待後十五日當說等。此名增耳。若取易解者。向後名增。向前名減也。文

鈔。五時與非時云云。鈔批云。十四五六日說者名時。若闕譯來久。隨爭減日卽說名非時也。文

記。今以前三全出十誦云云。十誦二十。一云。佛語諸比丘。從今聽二種布薩。一十四日。

二十五日。一食前。二食後。一晝。二夜。文。問。此十誦文二日見。不見三日。爾者如何。答。

見行本雖無之。兩祖御所覽本有之歟。鈔。四分中三日說戒如上列也云云。四分增

三之文也。卽律五十八十一云。有三種布薩。十四日。十五日。初日。文。增三如上列者。指

上一十四十五十六三日不同文也。鈔。又云布薩日云云。本律三十一云。月三時

集。八日。十四日。十五日。說戒。健度。日日說戒。疲倦。佛言。自今已後。聽布薩日說戒。文

記。業疏那云十四爲俗云云。業疏。四上。文也。記。十六爲難開延云云。王賊等開也。彼記云。

若爾者。前後二日爲可用否。答。十五常定。必有他緣前後皆得。文

記。四分亦同云云。四分文意如五分。八日十四日說法也。故引疏云。前二爲俗則說法授

歸等也。是以業疏四上云。然律本中云。八日十四日。十五日者。無問黑白。三日布薩也。前

二爲俗則說法授歸。後一爲道則淨心說戒也。文。所引律文上引說戒。健度。文也。

鈔。僧祇食前亦得云云。僧祇二十七云。此云晝日布薩。若僧遠住者。應唱諸長老今日僧。十

四日若十五日。若食前。若食後。爾許人影應集某處。○大早者。一比丘聚落中住。晨起

布薩竟。客比丘來言。欲共作布薩。答云。我已布薩竟。○佛言。不可早作布薩。若作如法。治文

記。既制侵早云云。有云。侵字疑是侵字歟。記。日夕可知云云。晝夜中朝已制已。文。夕方

可知也云云。此句釋晝。律下釋夜也。有人云。日夕者釋夜分。故律下引證云云。

鈔。四分爲外界闕譯比丘來云云。律。四十六云。彼所有比丘闕譯屬言。共相誹口出刀鋸

○白云。大德僧聽。今不說戒。至黑月當說戒。白如是。文。無第三四句不審也。問。此闕譯

比丘與三小界中雖說戒。闕譯比丘。同異如何。答。自恣篇資持記釋小界增減差別

云。增減說戒。卽他界闕譯來此爲難。三小界者。並以當界不和爲難。緣相各別。不可混濫

人多錯故。此示之。記。亦爲譯緣故云云。今亦者。有人云。對十六

日云亦也云云。又義云。對十三日云亦也。問。下十五日正日故不爲減。爾者十四日

正日也。何云減哉。答。三日俱雖正日。殊以十五日爲正日。故云爾歟。

鈔。當令入浴界內比丘出界而說云云。問。出界說戒時。可結何界哉。答。一義餘記意。結

三小界見。卽簡正記云。入浴者。惡比丘既已別來入界。乃告語云。大德行來。身體垢穢。

可洗浴否。其人用語。若入浴。僧卽疾疾出界外說也。文。鈔批云。當令入浴者。謂見難比丘

已來入界。卽語云。大德行來。恐身體垢穢。可洗浴也。其人若入洗浴。僧卽出界外。疾疾結

三小界而說。故云出界也。此等文分明結三小界見。付此義不明。夫三小界本緣依自界比丘。是既異界故。緣相是不同也。何況彼小界不同意人。欲詞法故。出界疾疾結小界令必不見訶止法人。何同三小可結難說戒界哉。一義云。三小界緣起。誠如來難不同意人。欲詞法故也。資持上一下云。難事者。不同意人欲詞法也。今此不然。但直結大界說戒。或又往他寺可作之。或分衆可對衆也。

鈔。若不得者白僧言云云。問。此單白者。何耶。

答。業疏第一卷集法中。凡本部單白令三十九法云云。其中初增再增有二單白云云。則

二十二初增。二十三再增說戒。今記所引疏文則彼文也。以此單白則爲增說戒白也。有云。檢本律說戒難度。不出此白文。自恣法中有之。業疏中大同自恣。不釋之。準

增自恣白可得意也。彼白云。大德僧聽。若

僧時到。僧忍聽。僧今自恣。至黑月十五

日。當自恣白如是。若容比丘住至黑月十

五日。舊住比丘應作白。第二增上自恣如

是白。大德僧聽。若客時到。僧今日不自

恣。後白月十五日當自恣。白如是。已上自恣健度文

準之。改自恣爲說戒爲異。餘全同也云云。私

云。律云。十六十三紙云。彼所有比丘。聞

靜罵共相誹謗。口出刀鋸。白云。大德僧

聽。僧今不說戒。到黑月當說戒。白如是。文

此文句聊難不足。付說戒出增說戒白見如

何。問。此單白法界內。有闕靜比丘而作之。

可成單白法哉。若許之。何不傳說戒哉。若

又不和合故說戒云不成。何不和合成單白

法。旁旁不分明。如何。答。有傳云。檢本部

不明。其共不共。五分律令共見。問。若爾者。

既不共布薩。何共僧白哉。答。既云塵染清

蕩。故知。犯罪人也。是以不共布薩也。犯威儀

分戒者。可共單白羯磨歟。問。律文。共云

闍譯。必不見犯戒歟。答。云屬當誹謗。豈無

罵戒等犯哉。又義云。必非犯戒之義歟。只聞

誹不和故。不說戒歟。說戒總和之本故。殊和

合爲本也。是以下云強和合也。餘單白羯磨

雖用和非衆和之本。故少少雖不和可共作

歟。

鈔。強和合說云云。律云。若客比丘。不去至

白月。舊比丘應如法強與客比丘問答。簡

正記云。鏡水大德云。謂勸喻彼令同不得作

留難。雖前人不肯應。須強勸令和合。故來

解云。既云強和合者。衆生彼立即不和合。今

令有力之人抑令他坐。即得和合故云強也。

此解非甚文。問。依闍譯有犯戒事。故云不

共布薩。設雖和合。何無左右同說哉。答。和

合之後令致懺悔歟。無三度不說法滅之文。

僞傳於久。諒マコト

記。彼據善見十誦幾時住世之文便云。不增

至三云云。意云。善見十誦。佛法住世幾時。問

之文。今四分不許三增。引合得意故斥之。

善見十誦非謂佛法住世不至三增也

鈔。何妨一國闍譯不得安樂不墜聖果云云

意於拘毘羅一國者。暫可有法滅義。非謂

一化通法滅爲言

記。爲長者門師云云。門師即云。長者師匠義

也。

記。他日付弟云云。他字多義也

記。兄生怨心云云。律五十六四丁云。小兒

涕泣到寺內。語阿難言。大德者。此高勝

比丘。以我父遺財二人分並與一人。阿難

云。以他父遺財二人分與一人。高勝汝可去。

不可與汝同布薩文。吉羅不犯。叛布薩質

前。

鈔。四分闍譯來久不得說戒云云。非時和作

法有二羯磨。一正名非時和。一名靜滅說戒

法。本律四十三卷。狗獃彌健度云。佛言。聽

作白羯磨和合。應如是白。大德僧聽。所因

事令僧闍譯誹謗共相嫌罵。互求長短。彼人

犯事被舉。今已還解已滅僧嫌垢。若僧時到

僧忍聽。作和合。白如是。此單白唯和而

非說戒。次正說羯磨云。大德僧聽。和法無異

若僧時到。僧忍聽。依和合布薩。白如是。應

如是。白已和合布薩文。唱令打鍵槌

鈔。十誦云行壽云云。三十九十六云。爾時末

利夫人。爲聽法故到檀中。問諸比丘言。此處

有幾僧。又問。有幾沙彌。布薩時。末利夫

人施僧錢。比丘不受。佛言。聽受。若汝彌

在行次。檀越自手與者。應等與。若但施僧。大

比丘得三分。沙彌得一分文

鈔。行壽通沙彌云云。沙彌布薩時。都合遣比

丘布薩所作之表。利養隨僧也。若未受十戒。

鈔。如涅槃中云云 第六七載云。有長者。來請衆僧。未受戒。即與大眾俱共受請。雖未受戒。已隨僧衆文

鈔。五分籌極短云云 彼十八云。數容忘數白佛。佛制行籌。一人行之并收之。則離亂。白佛。一人行之一人收之。諸比丘作金銀籌。佛言。應用銅鐵牙角骨竹木。作除漆毒樹取意。彼文先明行籌。大明制法。此文顛倒也。又彼云。應漆以筒盛文

鈔。拳一肘云云 有傳云。肘有三別。一。一尺六寸。拳一肘正拳量之。二。二尺八寸。拳一肘折指中節量之。三。舒一肘。舒指量之。資持下一以一尺八寸爲舒。對正拳一尺六寸云爾也

鈔。和合若干云云 彼云。合若干人

記。今時多以竹木爲之云云 祇園圖中制作如何

記。舍羅草名以爲籌計云云 簡正記云。舍羅者。西天草名之。四分聽行舍羅。即此草爲籌。蓋存梵語。十誦五分並云籌者。是此方言也

鈔。五分若白衣云云 簡正記云。五分白衣散華。佛開者。初比丘不敢受。白衣譏言。不解受人供養。以此白佛。因開云。比丘不得者。律緣中。比丘散華於高座上。白衣譏言。如王大臣不異佛言。比丘不得等文 問。譏言如王大臣。付受人歟。將指能散人歟。若斥受人者。設在家白衣散之。何許之哉。若斥能散人者。散華何如王大臣哉。方方不明。如

何答。此斥能散人歟。既記云初句制自散故。若爾者。何如王大臣哉 答。增ハク散華香燃燈火

鈔。誦尼尼時難碎文句云云 問。此布薩時歟。將餘時歟 答。此記意不分。雖然從上倫次。是正說戒時見 簡正記意。餘時誦尼尼見彼云。此蓋是用預之時。亦非半月高座正說之時文

記。戒條云云 一戒二戒等也

鈔。一者五百等云云 簡正記等此數以外勞釋。今記意。舉大途不相配戒數

記。猶多百餘云云 僧尼合數五百九十八也。今百二殘故。云多百餘也爲言

記。本受體中總發得故云云 有云。凡總發別發。古今異論也。今。一師意。總發得義也。謂初受比丘戒時。總發得尼戒。是以轉根時。更始不發尼戒。若別發義。轉根之時始新發得也云云 有人云。僧尼不同戒。皆可持一品吉也云云

記。高臘特尊懷慚不誦云云 夏臘高好不誦戒。懷慚不誦之。豈知替補佛處傳弘任重

鈔。準四分得語一切犯者得突吉羅云云 非說戒時。只爲教授五篇違犯罪云吉羅。可許之也。是以記云。語下聚也。指吉羅一聚名下聚也。若爾者。僧祇意。爲教授不示吉羅

等罪名歟 答。爾也。顯今僧祇四分不同見說戒時不今說聽五篇名。彼此一同也。教授時僧祇不示五名。四分說示吉羅名見 爾文下僧祇云。向未受具人。說得教語汝不得

作盜不得殺。說五篇名者。越尼尼文 故彼律緣起云。因爲白衣說五篇名。彼輕呼云。此是婆羅夷比丘等云云 爰知。雖爲教授。不可說罪名歟。本部不爾。可與吉羅名也

記。上座皆朽乘御是難云云 上座老耄不能乘御羯磨。依戒本文。如文誦。誠約同佛世。依文誠約者。說戒事也

鈔。反抄衣云云 著袈裟。後袈裟下端引返纏被也

鈔。双腰云云 衣ヲツミアケタル様ニ著袈裟。双腰也

記。且列七種云云 問。上六易知。第七不恭敬相。如何 答。上六出別相。此一共相也。上六種外攝此不恭敬也。有義云。此約意地獄。五分第十八云。佛言。上座應說戒。持律應羯磨時。諸比丘或反抄衣。或双腰。或著草履。或履頭。或時臥。或倚。作如是等不恭敬聽說戒。以是白佛。佛言。突吉羅文 本文有覆頭。無睡眠。又不恭敬。結上見 今記釋不審也。如何

鈔。並得小罪云云 此不攝耳。聽戒外有此等罪

記。合掌危坐云云 有云。可作跪字。即互跪也。此表恭敬之相意也

記。晤恩法師潛然自感云云 潛然即落淚貌也

記。僧傳明載云云 續高僧傳也

鈔。若諸緣事起云云 抄批云。立謂。八難等緣也文

記。四俗人生慢心云云。律云。譏嫌云。我等所習歌詠聲。比丘亦如是。便生慢心云。

鈔。十誦云。知布薩法云云。祖師意云。二種現前供之。資師通常住常住物供之見裏云。

記。第四師義云云。鈔上云。四此部文義具明。而是異宗所廢如捨淨地類。

鈔。中國布薩有說戒堂。鈔批云。彼國寺大僧多。或五百或一千二千。堂宇復多。到時集處難知。聽白二結一處大堂。至說戒日衆共雲集結法。四分說戒。機度中文云。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今於此處。結作說戒堂。白如是大德僧聽。僧今於此處。結作說戒堂。誰諸長老忍。僧於此處作說戒堂者。默然誰不忍者。說僧已忍。於此處結作說戒堂竟。僧忍默然故。是事如是持。結已恒於此處說戒也云。

鈔。理須準承通皆席地云云。問。此一段文意如何。答。初二句正出中國布薩行事相。中國有用繩床者。此句明有中國用繩床。類多以草布地。已下雖有用床。多分以草布地爲言。所以有尼師壇。

記。中下次示兩土不同云云。問。示兩土不同意如何。答。中國皆云席地。彼土有床。何云席地。若有床與此方何異乎。有此疑。故爲分別之。彼類多以草布地。此土東晉後床事始盛云云。彼土少此土多。故云兩土不同也。此中文可有二邊義。一彼土顯有床多以草布地也。二彼顯有床用之少。此土始盛多也爲言。綴下○鈔大夫已上持復施安。施床

故云施安也。記。五品已上及州牧得坐床云云。濟抄云。五品已上者。卽下云上大夫及州牧等之位也云云。五品者。卽今日本五位也。州牧者。今當國司也。大夫者。初大夫也。大夫與國受領大旨同輩也。但於五位內。尙分正從上下等。故有少差別也。州牧者。鈔批云。判史也云。

記。泊晉室權亂至千東晉節制無準故通庶人云云。室者。代名也。夏室唐室等也。罷亂義也。西晉懷帝永嘉五年。劉聰同害懷帝。又愍帝建興五年。劉聰害於愍帝也。故云罷亂。是沙青代合戰亂國也。節制者。國行并制方等皆無準。皆人用床也。庶人者。民等也。率^レニ^シテ。

記。今下三評品可不云云。問。此品者。何義耶。答。鈔。亦得雙用云云。床座及席地也。今記意聊不同歟。卽搜錄云。亦得雙用者。床前席地。僧在床坐。行事者。在席地也云。鈔批云。亦得雙用者。謂床前敷席。僧在床坐。維那行籌。在地席上。一時用兩處。將爲要便。故言雙用云。

記。斜身倚靠云云。靠卽床後板也。有人云。坐禪儀則^ヨル^ト訓也。記。尼鈔中明入堂已卽付僧尼床上禮佛云云。尼鈔上下^ニ禮^フ云。近數見僧尼及至俗家齊上。僧尼在床禮佛。尋訪一切經律。及問西國諸大德。並無此禮。直是安身不存敬意

文。記。準釋相中此卑濕處開床設禮槽脚八寸云云。鈔中三。過量床戒云。若下濕處用八相木槽脚得^ニ上^レ禮^フ云。下^ニ禮^フ者。應開得^ニ上^レ禮^フ云。若下^ニ禮^フ者。不合也云。同記云。槽謂承籍之物。注明禮佛。世多處床可開濕處。餘處不合文槽^ヲ云云。サ^ハラ^モノ^サカ^バシ^ラ云。鈔。水瓶坐具云云。此坐具者。是指座席云坐具。非謂尼師壇也。

鈔。於說戒日上座白僧云云。有云。若界內四人已上住。雖可行衆法布薩。當座比丘不滿四人。不可用白也云云。記。若云打鐘人說者云云。會正記云。能打人唯一人說此偈云云。

記。必無二人云云。沙彌淨人二人也。記。注有人執本緣起云云。會正記云。增一第十六云。佛告阿難。汝今於露地速擊健稚。今七月十五日。是受歲之日。乃至阿難聞此語也。卽升講堂。手執健稚云。我今擊此。如來信鼓○又偈云。降伏魔力怨等。以此文證。則鳴稚者。說之軌度。圖經所出。亦據鳴鐘者。及尼鈔集疏篇出此偈。說戒篇中不出。則可驗知。今恐順昔且言聞鐘。或聞字作鳴字。法寶行事中。亦注云。說鳴鐘偈。各依位坐者。若據法寶。於歡喜偈未見所出。然彼亦自注云。其歡喜偈諸方行之。今依鈔不行亦得云。

記。初偈明事用云云。指擊健稚之事用也。降魔力怨等文。託事觀意也。鈔。如上五分恭敬具儀云云。鈔批云。謂如

前不得睡眠反抄衣及腰等文

鈔。此是極教所遺云云。鈔批云。教制半月常作。則是見法身。忽有難緣。猶制說定不可闕。故云極教。若養有罪。界內外制令盡集。聞疑須求。故曰攝僧根本。此當今記初釋也。記。若約教之終極。即指涅槃云云。此即釋鈔終極義。非謂終窮至極大乘最後說。故云教之終極。其上所引文非大涅槃經。此般涅槃經也。

記。妄立歡喜偈云云。濟抄云。見印本刪定成本。與有此文。彼云。大眾憶念。我比丘某甲。從前布薩至今布薩。於其中間三業四儀。衆多不善惱亂大眾。願衆慈悲布施歡喜文。雖非正偈。文意同之也。師云。歡喜偈者。吉祥童子偈也。鈔一卷賢長法寶云。歡喜偈是也。

鈔。槃槃云云。問。其體如何。答。槃槃同體也。簡正記云。槃槃音義。盛花文。鈔批云。槃槃者。奇竟反。似疊足高。會京中見文。此等釋意。槃槃今盛花物也。

鈔。鉢貯云云。有云。鉢貯即今盛湯水瓶等也云云。

鈔。五器三器云云。會正云。皆取湯數也。文問。五器三器者。指何者哉。二瓶二鉢爲二。共花槃爲三器也。

鈔。共華槃交錯羅列堂中云云。問。五器三器中既有華槃。何文云共華槃哉。答。總別單重云爾歟。

鈔。當具綵花云云。今時造花也。

記。有同持戲云云。有人如今傳供也。

鈔。應年少比丘三五人助辦所須云云。問。當時行事具維那三五人也。何今云年少比丘三五人哉。答。會正記等釋。且舉湯數。故一往如是釋歟。有一義云。年少比丘與維那俱應云三五人也。若三人行事時。湯水合入之一人持之。手巾一人。維那一人。合三人也。若四人。湯水二人各別持之。手巾唯一人。維那一人也。若五人。如當世可知也。爰知。今年少維那取合云五人。

記。注今時出衆各禮三拜復座等。意云。出衆中禮拜三反畢今云。返復本座。以坐具展置本座。後還來衆中器具處。取華水湯物也。從本座再往器所。故云還來也。爲音。記。華文維那爲之。見疏文。次持水湯至上座前。維那作之。而今年少比丘作之也。

鈔。取籌浴之。此文上座浴籌見。今時維那浴之。問。盥手爲浴籌見。爾者可局上座。或維那。何一會衆僧皆盥手哉。答。餘人爲受籌盥之歟。

記。此非敬儀據理年老代浴無損。浴籌必非敬儀。故餘年老雖代浴無若也。問。維那自浴之證。引尼鈔而彼老代浴見。爾者何成今證哉。答。彼文既許上座不浴年老浴。故今華彼令維那自浴無若。是以云今須準用也。

鈔。隨多隨少云云。師云。多モアレ少モアレト云義也。鹽音。反音。

鈔。應左手執手巾上云云。沙彌經云。持手巾有五事。一者當左手持下頭。右手持上頭授人。雖似異。而所詮授與他。方右手宜也。

今記云左右手者。取其順便故。出邊之故。何無相違歟。簡正記云。以手把兩頭各出五六寸已上。急投莫令寬。左手執巾上。右手持下行之文。裏云。香水者如何。答。香水木者。煎汁也。

鈔。香水熏沐云云。今云香湯。不同如何。答。記。二德可解云云。法身般若二德也。凡三德者。入道章云。能證生法二空之智名爲般若。所證坐法二空真如名如來身是法。由智證理。離諸障染不爲縛。名爲解脫。是如伊字三點。如面上三目。非即非異二德者。古云。般若解脫也。記。法界差別云云。法界者。十法界也。一體者一理也。

鈔。愚與云云。會正云。無智而老者也。文鈔。右手捉打靜椎其柄亦須香水云云。鈔批云。賓云。打靜。裏書云。問。靜者。召所打物歟如何。答。語字也。打木石等物シヅムル。是名打靜。或名所打物云非也。裙ヲセイマキト云也。同非也。然者可讀打靜也。不得便有餘聲令衆不和合。又行籌及收籌時。相傳云。勿遣墮地。若籌墮地。表此疏中當有人死文。

鈔。如雜品中云云。簡正記云。雜品中。指下卷諸雜篇也。文。記。彼明取放並須將柄云云。初取雅時云取。

後臥雅時云放也。問。今時行事。維那靜打一下。後諸僧引香湯香水也。而今文先引水湯。後打靜見相違如何耶。答。

鈔。當舉手打一下告云云。問。以前敬白等文。出何文耶。答。有傳云。布薩儀有之。并與威梵網注有之云云。

鈔。注三說云云。簡正記云。衆中誰小小者。收護。三說者。三遍並須廣說。作二廣。一略。

至第三遍。但云小者收護。法寶云。此全非也。并供養收護者。古來今時兩京行事如此也。

鈔意云。上來既云小者。收護言包已盡。不須更云。并供養水等之語。裏云。鈔。并供養收護云云。問。唱之作法如何。答。上白下加

之也。云小者收護并供養等法也。

鈔。注收攝衆具云云。鈔批云。謂收取等及待說戒竟。收衆僧家供養之具。即布薩所須之物也。文。下云準律檢校文也。

鈔。有云前加一白云云。在大德僧聽外有清淨之前。唱云。大德僧聽。未受具戒者出等也。

記。準本宗必削云云。裏書云。記理更兼凡云云。衆薄地也。

說。即問和簡衆云云。或說戒者。作羯磨。或餘人作之。依時不定也。

鈔。若高座誦外宗戒本云云。依他部受戒可誦彼部戒本。故裏書云。鈔。彼戒本云云。問。

彼者指何。答。一義云。指僧祇等也。隨彼部唱白者。唱之也。已維那光唱。故作羯磨時云已出也。裏書云。鈔未受戒者已出。知維

那先唱出也。問。此意唱白位簡出沙彌爾者不與沙彌籌歟。若云爾者。上十誦文沙彌令行籌見。如何。答。

鈔。不須道及不清淨者出云云。此又古師義也。此亦唱人上未受具者出次。唱之得意也。問。此古師前云有云前加一白等師同

異如何。答。同師歟。

鈔。以言中所囑事在高座序中云云。此指廣教總序也。會正云。高座中者。即云若有犯者應懺悔。又開座上發露。則非遺出文。

鈔。此衆小者已收護云云。問。上收護通布薩始終見。是以上記云收護言通始終云云。爾者近來布薩畢。何云已收護哉。答。已收護初云竟歟。

鈔。金剛無礙解脫壽云云。會正云。梵云跋闍。此云金剛。若山上陷入水際。見聞類則止故。稱無礙解脫者。以受壽者戒淨而護解脫故。文。

鈔。如今果云云。今人身之果報難得樣。此壽難得難遇。爲言。記。叔世忘墮云云。謂云末世意也。代及燒李。故懈怠懶墮久。難互跪合掌爲言。且據受壽一時而已。

鈔。如是展轉乃至大僧云云。上座乃至大僧末座爲言。

記。今多收者告數云云。意小者。收壽人。則知數告上座也。經云。二。

記。通前四唱並須三說云云。上誰小小者。外有清淨大沙門入。此衆小者等。已下今次

行沙彌籌四也。以最後沙彌籌通前三。四唱須三說爲言。

記。今時一遍唱已三唱後句即當三說云云。問。上三唱句長故。尤可有後句。今次行沙彌籌只一句。又無餘句。如何可後句耶。答。

一義云。尼鈔云。大德僧聽次。行式又摩那尼沙彌籌三說已云云。準此文。大德僧聽言一遍唱之。次行沙彌籌。一句三反唱之。故

云一遍唱已三唱後句也。及義云。必不依尼鈔文。只於今次行沙彌籌文。次行唱一反。沙彌籌唱三反爲言。此義亂句。以三字爲後句。尤不審也。

鈔。乃至僧中一遍通告云云。問。今行事如何無此問耶。答。記釋云。界無問類故開之云云。準此。界中有同類時。白可有苦歟。飾宗義

第八云。巡僧遍行口唱云。沙彌籌恐有大僧。受沙彌欲故須遍行文。彌欲故須遍

鈔。大僧若干沙彌若干云云。此等文。僧祇二十四卷文也。

鈔。清淨如滿月云云。此文。彼第二十六卷文也。

記。去初半偈云云。問。此去字如何可得意哉。答。或付上可讀之歟。謂如法人自作布薩去云云。又義云。去初半偈云云。此聊難思。可勸之。

鈔。正當我作云云。問。上座次座。答云正當我作。餘人依上座計。被差時可答語哉

答。鈔前後并諸記文無答語。唯合掌領受彼請許歟。

記。出法之辭臨機裁度云云。作法之時出堪不堪之語。是正作之語。故名出法之辭。無前所以歟。

鈔。準上僧祇但得次座云云。鈔批云。準五分。但令請上座。若辭不能直往。能者所也。上令問次座者。即是僧祇文也。文。

鈔。四面禮僧云云。合掌令及左右云四面禮僧也。謂禮諸方僧衆意也。

鈔。八明供養說戒法云云。問。供養意如何。答。正戒法也。下自恣篇記釋云。此供養三寶。豈唯戒法。文。據實通三寶也。

鈔。抽聖僧座在下云云。意云。說戒師座在第一。聖僧上也。此時聖僧下第二。以第一下第二爲抽也。亦猶使者執王勅命。百官雖貴孰敢見輕。

記。小者供養且約出衆云云。供養者。指傳香偈。故論行事出下。今云小者供養者。梵唄之時先立出禮拜等也。故約出衆也。

鈔。梵唄作之云云。會正記云。陳思王曹植嘗遊魚山。忽聞空中梵天之響。哀婉動。止獨聽良久。侍御無聞。植深感神理。彌悟法應。乃慕其聲節。寫爲梵唄撰文。則音傳爲後式。梵音光顯始此焉。又魏文謙製連句唄。吳僧會亦善作之文。

鈔。如此轉轉國語翻爲止斷云云。鈔批云。今謂。此是轉轉國語。唄翻爲止。區翻爲斷。上謂止謂止一切惡。斷謂斷諸煩惱也。文。又匿翻爲息。謂息諸勞務也。文。

鈔。彼三五年少比丘持香水云云。三五皆立

非謂作之。三五之中人作之爲言。散灑已餘有中央。當持水花合著一擊。總從一頭却行布散。

鈔。使及兩邊云云。順行時左右散花。却行時散中。兩邊使作一也。故云爾。

鈔。散花莊嚴淨光明云云。一義云。光明約觀想歟。是以會正記云。散花裏書云。散花莊嚴。淨光明莊嚴。下初二句。散時運想此花莊嚴。光明及結爲寶張文。又義云。實有光明也。又云。花鮮文。有光耀爲言。菩薩偈護。三捺香炷。

鈔。云行香說偈云云。問。此行香以意云傳香耶。答。代衆爲之。故云傳歟。

記。如彼光雲云云。如光明臺。遍法界冥想也。

鈔。維那仍本位云云。餘行事人皆復本座。維那暫住作答注不復座。故云仍本住也。但如當寺行事。四分說戒時。上座次座作之歟。

記。或可指戒本前序云云。指戒本始誦文。云和合集未受戒者出是。

鈔。儀式如別法中云云。問。如當世行事。於此處讀五德十數。依何哉。答。兩祖釋不見何歟。但簡正記云。議式如別法者。五德十數之儀。如沙彌篇文。會正記十二沙彌篇釋云。通行同一堂說戒。禮已互跪。或於此處先說五德十數。彼上座方告之亦得文。依此等文。今令說五德十數歟。

記。若依古戒本云云。注本并羯磨經云。問

云。比丘尼衆遣何人來耶。此同古本也。又出戒疏三義中。此當初釋。

記。今準光師戒本而問誰字亦即召彼尼衆云云。此指鈔誰遣比丘尼來請教誡之言也。故云今準光師戒本歟。問。光師意召比丘受信人云誰見。何云召彼尼衆哉。所以爾者。戒疏一上云。文云。尼衆遣何人來者。此問尼也。或云。尼遣何人傳信從僧乞教授者。即謂所告比丘也。以言中不可故。光師製戒序云。誰遣尼來詣耶。此謂比丘受信者。文。同記云。文列三出。初云。此問尼者。點何人字。指使尼也。次釋。何人是所告者。即尼遣僧事儀不便。後約受信釋上誰字。即僧遣尼。語意無失。謂受囑者。令尼來問可否。即爲遣也。刪定戒本中。亦問此示文。爾者今釋彼相違如何。答。濟抄一義云。今資持釋。亦於彼釋上作此釋。故云亦即召等是或釋意也云云。謂彼戒疏三釋中。第三光師義釋之上。記家又以義刪此釋給故云亦即歟。但此義尚不審也。能可勘之。

鈔。僧差比丘尼某甲云云。此指尼僧云僧也。求請教誡尼人。

記。注舊云長跪云云。會正云。長跪者。佛令尼長跪。可表代尼故。前云互跪文。

鈔。不過下座云云。不請二十夏以下人也。鈔。注上且出一兩律文示相貼合云云。簡正記云。貼合者。五祇二律是兩文。五分標其無人。僧祇出其略教。二文相當合聚一處。帖合共成行事文。

云。比丘尼衆遣何人來耶。此同古本也。又出

戒疏三義中。此當初釋。

記。今準光師戒本而問誰字亦即召彼尼衆

云云。此指鈔誰遣比丘尼來請教誡之言也。

故云今準光師戒本歟。問。光師意召比丘受

信人云誰見。何云召彼尼衆哉。所以爾者。戒

疏一上云。文云。尼衆遣何人來者。此問尼

也。或云。尼遣何人傳信從僧乞教授者。即

謂所告比丘也。以言中不可故。光師製戒序

云。誰遣尼來詣耶。此謂比丘受信者。文。同

記云。文列三出。初云。此問尼者。點何人字。

指使尼也。次釋。何人是所告者。即尼遣僧

事儀不便。後約受信釋上誰字。即僧遣尼。

語意無失。謂受囑者。令尼來問可否。即爲

遣也。刪定戒本中。亦問此示文。爾者今釋

彼相違如何。答。濟抄一義云。今資持釋。

亦於彼釋上作此釋。故云亦即召等是或釋

意也云云。謂彼戒疏三釋中。第三光師義釋

之上。記家又以義刪此釋給故云亦即歟。但

此義尚不審也。能可勘之。

鈔。若廣說法時希故略云云。問。今時不行

廣略二法。只致禮僧何耶。答。尼衆別行

篇云。僧中有二十夏者。可行略廣二法。若無

二十夏。但禮拜等文如今時

鈔。當更鳴鐘令沙彌集云云。問。沙彌布薩

何時成就哉。答。有多義。一義云。問後

序位可成就。教勅既云還來等。依之鳴鐘

令沙彌集也。若前既成。重召來爲何耶。一

義云。五德十數時成就也。問。若爾者。何後

序必重來哉。答。若後不還來。違勅故可有

過。非布薩不成就也。及一義云。上座教勅

位成就也云云

記。必無小衆亦不須之云云。今記釋。無小

衆時不用鳴鐘見餘記意。聊不同歟。即簡

正記云。問。令或無沙彌。莫不須打聲鳴鐘

不。答。有解云。不用者。今恐不然。雖無沙彌

赴堂規則無須指定不得不用文

記。爲彼慚愧者攝諸不慚愧云云。意者攝惡

人。善人安樂。爲善攝惡也云云

記。尼鈔云若不解等云云。彼已下云。作唄

云。神仙五通人口。乃至說利益稽首禮諸

佛。論云。不論作半唄。作半唄吉若已不解前唄。若來唄也文。

得不勞更作。付之一義云。後唄時二俱可作。然

神仙唄不知人處世界許可作。記。宗思召引

尼鈔給歎云云。一義云。允師今鈔可作二種見

然尼鈔只作神仙唄。若不解人作處世界。此

只引一文見。故今記引尼鈔示異說歟

記。優婆離爲首及餘身證云云。了義燈第一

云。薩婆多意者。身證名言謂滅定聖者。於

此身邊有得此滅定。故云身證。若大乘師不

言身邊。有別得也。但顯論滅定者。得理更

親如身根。取境從喻爲名。名爲身證文。問。

此身證者。有學無學中何說。答。此指無學

聖者。不通有學也。問。付之不明。所言身

證者。第三果聖身得滅盡定。名身證不還也。

是以俱舍頌云。得滅定不還。轉名爲身證文

釋云。若不還果修得滅定。轉名身證。滅定

無心由身證得。故名身證文。爾者如何

答。凡身證名設雖通不還果聖者。今律文局

第四果聖者。所以爾者。窟內五百結集儀式

者。衆撰三重。集三明六通聖者。數結五百。攝

四智八解英德。唯是俱解脫羅漢。亦波羅蜜

聲聞也。不取慧解脫羅漢未得滅盡定。故

既取俱解脫人。故云及餘身證者。有餘依

身上證滅盡定。故立身證名。非是身證不還。

故名身證者。是以法顯疏一末云。第二優波

離爲首者。親證聖說。傳通之初稱之曰首。及

餘者。謂五師皆阿羅漢具二解脫故。言身

證者。飾宗記第三本云。言身證者。那含若

得滅盡定者爲身證。此律文中。顯傳法人。顯

非那含。故如章釋羅漢。若得滅盡定者。名

心解脫。亦名身證。慧盡諸漏。名慧解脫。故

言俱解脫文。首律師大疏第二云。優婆離爲

首者。親證聖說。傳通之初。故稱爲首。對

聖面受。故言身證文。此等諸釋指羅漢名

身證見

鈔。諸佛出世第一快云云。此自慶場。正是

俱舍論文。古論文質故云快也。今新翻俱舍

云。諸佛出世樂聞法。歡喜樂大衆和合。樂

衆生離苦樂文

記。遠清二死云云。問。此俱舍文也。爾者何

云二死哉。答。且記家以圓意如是釋歟

記。事和無諍統理平等云云。外凡僧事和無

諍。內凡以上僧理和融統無礙也。統理者

即融統之義故云統理歟

記。尼鈔更如三歸云云。彼云。然後唱三歸禮

散文。謂自歸依佛。當願衆生等偈也

記。況經聖心云云。指鈔主名聖心。謂祖師

心事起。故云經聖心

記。事同於厭課云云。不得止無力作云厭課

當時懈怠者。如作說戒

記。塵緣可棄不憚奔趨正法宜尊反生薄濫

業細洲固云云。小乘萬法有云得細者。持之

故云爾也

記。徒喪天齡云云。師云。天齡云天命義也。

徑々々々偏々々々

鈔。若已說清淨已後云云。業疏四上云。在衆聞

聽有緣說欲。後更入衆須淨不。答。不須說

又須說取意同記云。文無去取。準說爲長文

記。初止住云云。允師云。止住之上明字脫

記。據義則綴上爲優云云。此義可讀阿令

住。之。待。坐。意云。外來衆入道場。則阿

住之待彼人之坐爲言

記。約句則貫下爲便云云。此義可訓待坐。互

跪一人告云云云云。外來待說戒師說止

後告淨也爲言又古一義云。可訓待坐。互

跪一人告云云。意云。諸人外來時。待諸人著

坐。一人互跪告淨。既云若干人等故

鈔。若有犯過云云。尼鈔云。一人告淨云。大姉僧。比丘尼某甲等。若干人並清淨。案疏四云。多下三明來各說。文相違如何。答。若不清淨者。一一別告云。大姉僧聽。比丘尼某甲。某罪為過說戒。未得懺悔。後當如法懺悔。已依前住文。今鈔文不分明。準此尼鈔文。於衆中可告之也。問。說戒中間有比丘。入界內成別衆否。答。有傳云。正羯磨時。可成別衆。單白後唯說戒時。不成別衆也。是以簡正記云。縱使堂頭正乘法。比丘入界。亦不犯別衆。以一心為聞戒故也。文。此釋聊不審也。若指說戒云正乘。可然。若羯磨云正乘。尤不可然。問。告淨至說戒之何位作之哉。答。有傳云。後序位猶可告淨也。本律三十六云。說戒時客比丘來少。舊比丘若已說序竟。客比丘當告清淨。餘者當次第聽。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來少。當告清淨。不告者如法治文。此文章十段。都已衆未出堂。告淨成布薩見問。序三問之時。一反問已來時可告清淨哉。答。有云。以問過唱清淨見。今二反殘不可唱之歟。所以爾者。簡正記云。未誦序清淨等。戒師未誦廣教序。亦未作第三問位。但依夏使坐又不告淨。若清淨後來者。謂念廣教序。並作三問竟。方從外來也。文。

記。注有將前科為制客從主云云。義苑云。第一重三問從入者以來。知淨穢故。須告云。即制客從主。以客少故。重說即制主從客。以客多故。文。會正記云。約後到者少。見集僧多故。今制客從主。不用再說。若外下此制主從客。以人數或等或多者。理須再說。文。鈔。當告比近人示令。○致增混亂云云。說戒時授之事也。鈔。若說戒日無能誦者云云。問。以下所明誦餘經。或云謹懷莫放逸。此等皆作單白歟。如何。答。所以次者云云。今經云。所以次意也。記。切要易持。○輕重不倫云云。戒重。經輕。記。今藏中略教誦經云云。有傳云。有二義。一義云。略教誦經者。鈔所言遺教經是也。彼亦名略說教誦經故也。鈔云。誦遺教經亦得此意也。彼經說相殊明行門也。一義云。非遺教經。今前中云略教誦經。小卷經有之故。記主指彼也。記。注舊云三千威儀經云云。會正云。誦經者或三千威儀經。或準下文誦勝鬘一卷。攝一切佛法根本。或如來藏一卷等皆可也。文。記。注又云下卷令誦勝鬘佛藏云云。正勘下卷。如來藏經一卷云云。知今佛藏者。如來藏經也。佛如來亦是佛略名故。今云佛藏云如來藏意也。非現行佛藏經。彼四卷經。故記下卷引之云云。鈔。下云云。增一云。諸惡莫作。戒具足清白之行。諸善奉行。心意清淨。自淨其意。除邪顯倒。是諸佛教者。去惡惡想。文。同記云。增一下引解。初句即身口二業。次句心業。三

是正慧。四即正信。文。

記。未必愚暗云云。意云。若不解等文似濟愚暗。雖然如此曲令誦一偈。不為濟愚暗。欲顯此布薩攝僧根本。此而能知。為善。鈔。染污淨識云云。淨識即云善心意也。記。況舉輕心更招殃禍云云。又云。舉者。掉舉也。爾者可訓舉輕心也。招拒云云。記。令一僧堅義令後生開悟云云。不如作論義決擇。後學可令生慧解。意云。一人僧堅戒義。道說人之聞人令開悟也。記。勸勵呵云云。冥來詞也。鈔。來不隨意云云。以為來僧不成障邊言之。彼學悔自行必可來共也。餘處見爾故。記。初明對首露云云。問。座上發露法。羯磨經集法緣成篇云。但心念法有三。備經夾吉羅法六念法。說戒座中發露。業疏一上云。三說戒座中露罪者。對是對首謹衆故。開應入對首念中。然文制兩說文。同記云。座上發露初文。是縱然下即奪。謂律制發露。常途對首。在衆心念。兩法各法各制。非是從開。故云文制兩說。以對首心念須界無人。今此對首作法自成。故知。別立不類對念文。業疏四上云。座上露罪法者。又不同前。此為緣開。恐聞衆故。開心念成。據法準繩。應對首心念也。然界無對。方是本法。今對衆念。故非前條。隨衆即成。是但心念法。不同對念也。文。同記云。四座上露中。初簡前法容可對露。據下次辨法位。初標示然下定奪。又二初顯非對念。以界無人方開作故。今下定歸但念。以對大衆法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法自成故。文。以此等諸文見。明定但心念

法。何今之對首哉。又今對首法。集法中可攝何法哉。方方難思。如何耶。答。

記。注已上準注羯磨出之云云。彼說戒座上發露法中。初今無大德憶念等言。而今準彼。凡識罪發露疑罪發露之文出之給歟。

鈔。四分云。若有八難王賊水火病人非人惡蟲云云。問。此八難中。病人二字爲二緣。將一緣耶。答。律三十六云。八難者。若王○若病。若人○若惡蟲云云。又濟緣記四下云。一王

乃至五病。六人云。如此等文。病人二字二緣見。問。若爾者。今記云。病人與下緣中相濫文。名句中。策五病人。至第八別出人難。此等釋意。分明今病人一緣見。爾者如何。

答。今記并名句取意。今病召病人無相違也。記。或將士衆擁寺列兵云云。國王隨兵云將士衆也。

鈔。若布薩多衣等云云。衆云。諸微非一遂。至夜久也。微爲淨罪。即布薩也云云。問。多夜者。多日之夜歟。又一夜中時剋已久爲多夜歟。

答。有云。夜久者。夜斬及明歟云云。此意於一夜時剋久經。名多夜得意也。布薩多夜已久。久聽。

記。後四唯局夜云云。問。闕譯事。或論毘曇是死。何必局夜耶。答。聽一切衆未起。明相來出應略說戒。

記。一塵三略云云。略說三念云三略也。不可常途爲妨。

鈔。五分貴人云云。彼律第八云。有十因緣。聽略說戒。一有貴人。二有惡獸。三有毒蟲。四

地有生草。五地有棘刺。六有毒蛇窟。七病人。八闍九地有泥。十坐遑。是名十因緣文。

問。校本文見。今鈔文有八種。三七略之歟。然而記釋云五分七緣云云。其意如何。答。追勸之。貴人者。國王大臣等也。偏暮天陰。

鈔。地有生草云云。鈔批云。言地有生草者。恐壞生得提罪也云云。

鈔。住處遠云云。會布薩歸我寺。其間遠開略說也。

鈔。除大臣兵吏遣去云云。此御義大臣如王有威勢。故除王大臣。餘兵吏前不聽說威也。私一義云。除大臣者。此兵吏共除遣也。是以事鈔上云。摩得伽十誦云。白衣前說戒成者。除爲瓶沙王等。除王眷屬民將。獨爲王說令心淨故云。同記云。瓶沙王云頻婆沙羅。此云顏色端正。疑比丘半月一集所問何事。故獨開之。決疑歸信。故云心淨云云。突。

鈔。應連聲云云。古云。非同聲。戒師一人應連聲也。

記。五分賊難事同僧祇云云。濟鈔云。即今所引因突入聞說。不爲說故便加苦惱等文。是僧祇文也。業疏直云僧祇也云云。果疏四上云。如說戒。既不爲說。使和若僧。制令改言。誦餘經法。不得斷絕也。

記。注有云此明說戒云云。有云。此制說戒師也。又義云。總約說戒處也。問。此指何師哉。答。會正云。顯露使客比丘來易覓故云。增暉云。顯露處者。在陰說。客來不知處。因制文。問。正披彼律十八卷云。諸比丘在隱

避說戒。客比丘來不知處。所以是白佛。佛言。若無難事。不應避隱說戒乃至佛言。不聽以小事囑授等文。此文明在顯露可說戒見。全非與欲事歟。爾者古記釋還順本文。今記又聊背本文見。如何。答。

鈔。一者略取云云。取者。誦取義也。云諸大德是四波羅夷法是也。問。若爾者。廣說時誦取標題。應云略取哉。答。對後廣說亦云略。無失歟。

記。至於正誦或多或少皆不定云云。於八篇依率難後忘。略取六七篇等多也。或略取一二篇少也。自餘云餘者。僧常聞等也。濟緣云。餘者。常聞。止是略却。或可。餘者。爲略取。僧常聞爲略却云。此或釋餘者。當今標題也。

記。注有人云單誦八箇云云。會正云。略取者。不用誦八篇戒條。但舉八篇題首。略却者。如誦初篇已有緣者。略後諸篇。或難卒至。隨到何篇何戒便略。故曰隨篇種類云云。

記。注古記云。滅淨云云。增暉云。滅。淨罪體與衆學同。念戒但有七滅。是吉羅少分。不爲略也。此文七滅不云略事會釋也。既罪體同吉羅之少分故。問。以吉羅少分爲不略之由。如何。答。此釋難意得。會正云。增暉云。古引之。今則不爾。以略取中亦通略七滅淨上云。一者略取。謂取諸八篇題首。今約略却中。且至此爲言。又七滅是息淨之要故。所以略却中存亡滅也云云。問。古記義符順母論等義。何斥穿鑿哉。答。母論意廣滅淨。尼

鈔釋思任本律。八篇略之故也。自本部別不同也。何強可致會釋哉。故斥之也。

記。但有却義則無取也。云云。此濟緣記一釋意也。彼云。餘者。常聞。止是略却。或可餘者。爲略取。僧常聞。爲略却文。

記。問如誦一二篇已云云。問。此問意如何。答。一向略不說一二篇。云略說可知。或廣說之。或一向不說之。可名略歟。又前可與名哉。問之也。問。今答中。只答前所誦者自名爲廣。而不答略名。如何。答。今問答意。專上注等引。有釋云。誦一兩篇名略却說戒。爲破此義。云自名爲廣也。略名準先可知。若略求篇題却篇中諸戒。即可名略取略却也。文不云乎者。鈔文云。緩則爲廣三十九十等。

記。問如律本中廣一二篇云云。此問約不題篇名。於取却中何問之也。問。次先問不同如何。答。先問以非卒難。廣說一兩篇。餘且舉標題。故今不同也。云云。

記。說序已略並依本宗云云。此單白已後諸大德我今欲說已下廣教序也。

記。準注羯磨刀依僧祇經句等云云。注羯磨云。不得說序者。僧祇云。諸大德。今十五日等。已下同。問。不說序者。不作白等歟。如何。答。前序并單白必可作之。是以濟緣四上云。僧祇將說難至。謂作白竟但云各正身口意文。

記。中間各題通結云云。當世略說戒儀式也。記。注古記反引本宗云云。會正云。進不進則

廣說。不則略說。至序下終衆學。僧常聞來。是約母論五種略中學第一略耳。若據當律有十五種說戒。且初五者。皆引此約從急至緩。以辨十五略。一。下此準母論也。文。問。古記出不同。何今引破哉。答。四分不了。引合餘部明了可決之。而引本宗故增述也。爲記。十緣中上九種也。云云。即當篇中十門初九也。亦則宜否。

鈔。一一各題通結云云。僧常聞之語。諸篇俱同也。故云通結。非謂諸篇各題畢。以僧常聞一句通結爲言。少言。約。

記。無勞臆說云云。古人七滅必廣云云。付其種種立由也。今記上有之也。

記。準此明據豈復疑乎云云。問。此引證業疏文意如何。答。略緣緩時如母論。滅諍可廣之。若略緣急時如尼鈔。且八篇俱開略。故云就緣緩急稱時爲要也。

記。難來猶遠云云。難未來也。我曹記。又云不得序即從座起去云云。問。作單白後起去歟。將如何耶。答。必可作單白也。是以會正云。此約單白後未誦長行來文。

問。設雖白以後。序已後全分不說之。可成布薩耶。答。一義云。可成布薩也。既作白故。加之次第八段略說戒。並成布薩列之。若不成者。何故云略說戒哉。又何律列不成布薩者。有次第八段略說戒哉云云。又有義云。不成布薩。所以爾者。白但是和衆而已未陳淨。又不加誠約故。若直成者。何張下準僧祇云。若不得說淨云。今十五日布薩時。

各正身口意莫放逸。已便隨喜去云云。此兩義中。前義爲勝也。

記。注古人妄傳爲七異一直者非也云云。簡正記開宗記彌疏等。則此妄傳義也。彼等義謂。以初一廣爲略。故略有七。以第八爲直言。故云一直。問。古義意。何以初一爲異說哉。答。開宗記云。此是說盡提舍尼。名爲廣說。謂是略中之廣。非全說五犯。所以知者。其次句說盡九十。證知。前句是提舍尼文。簡正記云。今更明行相。謂今是半月。並不知有緣難。蓋依常規欲廣戒。戒師登座。念至提舍尼。忽有難。排一即云。餘者僧常聞。此爲一略文。以此義初一名略。今說如常廣說。非略中廣也。爲計。

記。應隨到處云云。已說至其處。餘者僧常聞云云。意云。應云已說第十破僧戒。餘者常聞等也。餘篇可準之。難卒排門。

記。故知通後者。云餘者僧常聞故。記。注古記將此爲本律一直者非也云云。本律一直說戒只白也。後從座起去。全不唱各正身口意等。而今各正身口意等文。僧祇文也。然而古記以之爲本律一直。故付之。鈔批云。二從緩至急名略却者。有七略。一直去。一者如難猶寬從前廣誦。容得說至提舍尼竟。難即來到不得誦衆學。即略却衆學。是一略也。二從序誦訖於九十。難即來到略却提舍爲二略也。三從序誦訖三十。難已來到略却九十爲三略也。四從序訖二不定。略却三十四略也。五從序訖十三。難即來略却

二不定爲五略也。六從序誦訖四重。難來略却十三爲六略也。七唯誦序訖。難來即至不得誦四重。略却四重爲七略也。此曰七略。若難近不得誦序。即教沙云。諸大德。今十五日。各正身口意。即散去。各一直去也。文。

鈔。比人行事者云。已說三十法僧常聞云云。問。已說故云。已說三十法歟。未說故云。已說三十法歟。如何。答。以斥對衆妄語。知未說而云已說歟。

鈔。或有略緣止而不說云云。可略說戒。而傍傍一向不說故也。

記。望刹爲居云云。刹名寺。大寺云。大刹。小寺云。小刹也。衆云。望刹者。大刹則伽藍也。文。同記云。望刹居。到處則止。四海爲食。時節時至。即乞文。

記。上依律文且據蘭若云云。見彼本。正不言蘭若也。即彼三十六云。始云。若說戒。白。有一比丘住等云云。記主準彼本文。以義云蘭若等云云。

記。言通解者取上初義云云。鈔或云。發露此初義也。或云。待人此大義也。

記。按自恣中云云。對首自恣時。犯重蘭已上時。準說戒座上發露。許發露而作自恣也。即今卷下自恣篇云。四分說戒中。自犯罪。若告僧恐妨說戒。令心念發露。已後得聞戒。既俱是淨行衆法攝治。功準用無妨文。

記。準注羯磨云云。濟鈔云。引五百問。令如上三說。明念布薩。又約僧祇。若無客者。行不來也。作念。若得清淨比丘。罪如法除。正出念法也。

念已當心念口言三說布薩。是正指心念四方僧發露。是釋上作念法。此即向四方僧發露。即五百問說也。大如僧中。發露開法。今詳羯磨及疏。並作念發露。無引辭句。對今發露。故依三說。是持羯磨。此既立法。指沙。經中云。心念說戒法。今僧十五日說戒。我某甲清淨。三說。五百問事云。如上加法。已有文業。疏四上。今引。同記云。無客來者。顯獨作故。先作念發露。後方陳詞文。後陳詞者。發露後心念布薩。三說也。依疏爲住。

鈔。五百問云云。問。今鈔意。心發露之外。不用三說布薩。然五百問論發露之後。可作三說說戒。見。爾者如何。成今證據哉。答。一義云。付今五百問論。鈔疏意各別也。疏意向四方僧懺悔者。謂作念發露也。作三說者。謂三說布薩也。今鈔意。懺悔即三說。已不云懺悔之外。今用三說也。但於發露詞句。陳示三說。即成說戒。故證之爲實。又義云。今五百問文。爲證心念發露不待所對之旨。引示之也。三說等文。隨文去來也。彼本文三說者。指說戒見。即正披論文云。有一住處。有界。一比丘亦可打鍵稚廣說。先向四方僧懺悔。然後亦有三語。三語者。謂三說文。此本文順疏文。會正云。先向下彼具云。有一住處。有界。一比丘亦可打鍵稚廣說。先向四方僧懺悔。然後說亦可三說者。謂三說三說也。例止發露義亦通成文。問。羯磨經引疏文云。如上加法已有罪者。向四方僧懺等前後相違如何耶。答。羯磨經注祖

師以義引之歟。以彼本文可爲本歟。問。羯磨經注三說樣不見。何今記上云。準注羯磨引五百問。令如上三說哉。答。云如上說戒。當三說故。記主以義如是引。歟。凡記釋聊不審也。

鈔。獨坐廣誦戒本云云。問。三人已下別法。必可誦廣戒本哉。答。五百問意。誦戒本見本律等必非發露教制。雖誦無苦。爲知持犯故也。又不誦無犯。不違制故。

記。非陳淨云云。對首心念詞有清淨之言。故後不誦戒本也。單白無清淨之言。故云非陳淨故也。

記。殘及重蘭云云。僧殘懺悔乃重蘭懺悔。不下對首懺。故開發露也。

安居策修篇第十一

記。上四注此依疏解云云。業疏四上事也。記。園界兩所云云。伽藍作法二云。園界。雙方。方。方。

鈔。注受日法附云云。鈔批云。然恐一夏時長脫。有生善滅惡緣務。宜往故拔義不停留。既制有法而住。還須有法而行。制則防其過。開則通其益。開制爲緣故。有受日法附也。文。記。即定慧也云云。資持云。定慧寂照。同出異名文。

鈔。故律通制三時意存攝道云云。問。春冬制無緣遊行。有緣應往。爾者其緣者如何。答。其緣者。如夏月緣無異。下記云。春冬有緣則聽。夏月有無俱制等云云。此鈔以受日有無爲異耳。

鈔。一無事遊行妨修出業云云。問。無事遊行。妨修出業通三時。何必約夏月緣哉。答。記。又春冬不結但犯一吉云云。謂非正作法之結。無緣事輒不可遊行。要期爲結也。

記。夏中制依第五律師云云。律師有五種。一誦戒至三十。二誦戒至九十。三誦廣戒。四誦三部戒。五誦二部律。出律第五云云。問。夏中無第五律師時。可依前四師哉。答。以義案之。開制依時。若無誦二部律。可依前四種。但至律文者。舉本制。何必可必定哉。

記。若論違制三時並吉云云。問。所言違制者何罪哉。三時不依律師故爲違制。將三時不結故爲違制。如何。答。今違制者。三時不結違制也。非不依律師罪。夏時不依第五律師。律中結提。何云並吉哉。問。若云不結罪。文段不隣次。如何。答。上明律師差別。三時相對爲明罪多少。若論下明三時不結所違罪體均等。論義不無。

記。違制重也云云。問。不安居是吉罪也。何必云違制重哉。答。簡正記必反聖言。吉不順律文。殊夏是反聖言。罪在不請者。違制之罪可依篇機之。害性罪不可懺除。故云罪在不請。故經云。唯有宿殃不請。甘結業。自纏者。殺害之業。以自縊繩永流苦海者。永長也。殘傷物命。制與提罪復有業道。夏不安居。又犯吉羅生泥梨。何時見出。故云永流苦海文。

記。俗刑有上請名例律謂條其所犯別請減罪也。十惡不用此律即是不請言其已定也。

云云。上錢財等於官所。所謂減罪是也。則名上請。今以十惡爲不請罪。雖請減罪。不可與減罪故也。

鈔。初中分五云云。簡正記云。初中分五去。外難曰。前後諸篇開章。皆云就中。何故此篇獨言初中分五。法寶云。良有深旨。謂諸篇中但有一大段。縱有法附者。亦一大段。今此篇有三大段。一安居。二受日。三雜料簡。所以剩有科簡門者。謂安居通自然作法。受日即不定。若僧法受日即局作法。若對首受日通於二界。是以更立第三門。簡上二門安居受日通局之意。今於此科之中。下二未至。且向安居正篇之中故曰初中。自五段之文。故云分五也。如文具列文。

記。樹神廟故制云云。本文云。伺其便欲斷命根。○不聽比丘在樹上安居。不應上樹。除齊人頭文。除齊人頭。唯上樹事。枝葉足障。一坐。輒容膝足障水雨者。本文足障上有亦字也。

記。屋通喧靜云云。喧聚落。靜闌若也。鈔。牧牛人云云。本文云。牧牛者。壓油人。壓云云。於甲反。法華云。壓船上人。斫材人。鈔。若安居中移徙隨所去處云云。本文律三十云。爾時比丘。欲依牧牛者安居。往白佛。佛言。自今已去。聽依牧牛者安居。安居中移徙隨牧牛者所去處應去。乃至爾時比丘。亦欲依聚落安居。往白佛。佛言。自今已去。聽依聚落安居。安居中若聚落分爲二分。隨所他給所須具足處住。安居中移徙隨去處應去文。

記。上四暫居處云云。問。如何分久暫哉。答。上四處非可久住處。無餘住處暫時開之也。所移處也。○所移處。或可被人移去資具者。闕云云。所依人去故資具闕。是故必不隨所依人。任意各各何處可去爲言。問。本文分明願上人。或釋不願本文。如何。答。非云文順不願。資具有闕。應去餘處。義可有之也。故以義作或釋顯之也。不約任意以斷得失。

鈔。隨信樂衣食豐足處去云云。簡正記云。是安居法文。時有估客營住。諸比丘欲依安居白佛。佛言。聽依估客居。由忽有緣須去。諸比丘不知云何。白佛。佛言。聽隨去。又諸估客分作二部。比丘不知云何。白佛。佛言。爲一部信樂所須豐足隨去。若依牧牛人作竹桿筏人等亦如是文。

記。必無久意不可依住移應失夏云云。有云。釋不可依住之由。云移應失夏也。意云。無久意住人。何處欲移。前法既不成。無法謂有移之。前法不成故移。夏亦不成。故應失一夏。則云移應失夏也。非謂失前結夏法。前結夏法不成。故則無也。故無久住意不可依住爲言。又有義云。必久意非初結所。後移夏處也云云。此義不叶鈔文。先謂作住意。是初結事也。

鈔。塚間鬼神等云云。若彼頭陀行人如何。答。彼必去有難之塚間。應依無難之塚間也。鈔。二夏初十六日謂爲成前後安居日故云云。問。夏初十六日實可成初安居。何云成後

記。上四暫居處云云。問。如何分久暫哉。答。上四處非可久住處。無餘住處暫時開之也。所移處也。○所移處。或可被人移去資具者。闕云云。所依人去故資具闕。是故必不隨所依人。任意各各何處可去爲言。問。本文分明願上人。或釋不願本文。如何。答。非云文順不願。資具有闕。應去餘處。義可有之也。故以義作或釋顯之也。不約任意以斷得失。

①〔所移處〕一？

安居哉 答鈔批云。此謂四月十六日成前。五月十六日成後。此略舉一夏初。十六日成前。五月十六日成後。此略舉一夏初十六日也。故知。前後兩箇十六日俱得安居。故了論疏云。前後各及十六日也。又。愛知。今略雖舉夏初十六日。因十六日言。云爲成前後安居日數。問。今記意。以十七日以去爲後安居見。何云五月十六日哉。答。後安居本五月十六日也。而十七日以去。且以攝屬門。一往令歸後安居也。雖然非正本歟。既云十七日去。但是後攝故。

鈔。爲破十誦疏家要令十五日及界宿故云云。鈔批云。彼十誦文不依此說。但後人作疏作此行事耳。要令十五日及界分房舍。了十六日安居則成。至十六日方來者則不成安居。故四分羯磨疏破云。若十五日結衆。則是春末日。不名結夏。今鈔引了論疏及四分。破十誦師執也。但是十六日夜分未盡之前入界。乃至一脚二脚及界等。皆成安居也。又簡正記云。今鈔云。東方赤者。牒起了論也。謂十五日夜分盡即東方赤者。是十六日限。此了疏自釋也。謂眞諦造疏解於了論文。鈔。一脚踏界云云。此四種中舉最後及界雙足也。嚼齧人。踐傷彼命。鈔。其人具五德云云。問。第五律師之上。尙可簡此五德歟。如何。彼論意如是歟。必本律不見爾歟。可勘之。

鈔。十誦云無深山可畏處云云。鈔批引十誦云。憍薩國有一比丘。深山林中獨住。時有非

人女。來語比丘言。共我作姪欲乎。比丘言。我是斷姪欲人。女言。汝若不作。我當破汝根與汝養。比丘言。隨所作。我終不共汝作姪。其中夜比丘臥時。便合納衣。持比丘著王宮內夫人邊臥。王見已問言。汝是何人。答。我是沙門釋子。具以事答。王即放之。諸比丘問白佛。佛言。從今日如是無人深山中。是處不應住。又有一比丘。因緣如上。其鬼女持比丘。著酒舍酒罈中。乃至佛言。比丘深山林中空處可畏。無人處不可應住之文。記。無音聲惱亂云云。カマヒスシクカマヒスシキ事也。

記。無有健闍譯者否云云。健者熾盛義也。記。今準義加於小食上云云。鈔上座可作。於今於維那故云義加也。

記。聽結界云云。問。如造房等不結界無過哉。答。有人云。若上根集會無煩。有何過哉。疑云。一開已去凡有作法。必用結界云云。何簡三根哉。

記。聽白說戒云云。聽單白說事歟。鈔。必無事不依云云。鈔批云。謂大僧不安得吉。若三時中無緣遊行。通得吉羅。尼若不安提文。

鈔。若有差脫便不得結云云。簡正記云。或有緣差忽不遂。加法結。即明白已去並不成就。文。阻（マツ）

鈔。今但就夏亦有三時云云。問。安居二種三種。諸師異論也。而今師以何定三種安居。答。增三文分明云有三種安居謂前中後云云。

此豈非明文哉。問。此事大難思。增三文非安居三種。彼是三種調心之法也。是以簡正記云。古師通云。彼是三種調心之法。謂佛令比丘於安居中。觀歌如笑。歌舞如狂。觀戲笑如小兒。非謂是三種安居法也。鈔批云。有云。四分第五十八卷。增一文有三種安居。前中後也。於律法律中。歌戲猶如笑。舞如狂者。啖似小兒。有人將此三種安居別。是安心之法非是夏安居。唯存前後兩日。以此義推。增三文必不見三時結時歟。加之。本律安居體度分明云。佛言。有二種安居。有前安居。有前安居云云。次下文云。爾時舍利弗目連。欲共世尊安居。十五日從所住處往。十七日乃至不知當云何。即白諸比丘。諸比丘以此事白佛。佛言。聽後安居。有二種安居。有前安居。有後安居。若在。若去。前安居應住前三月。若後安居應住後三月。此等文全不見有中安居。何況餘律同立二種安居。何本律獨立三種安居哉。爾者今師御義。方方不審也。如何。答。增三文分明出三種安居結時。以觀歌等全配前中後不見。是以鈔批云。今詳此乃迂會明文。妄通已見也。以觀歌等無有前中後安居之相。但是別節之文也。不須配屬三安居之上。明知。增三文明三種安居之相。若二種安居。何增二不出之哉。爾者定非二種安居。但安居體度文。略云有二種安居。後中一往攝中也。凡此律文有二意。若明位。前後二位。後攝十七已後三十日。中有其中。前安

居應住等文。正明結法相。既云三月等。此則四月十六日。五月十六日也。不云中二十九日結法。故鈔以此理。云文中具明前後日數。中間不辨。於理自明等也。又記云。文指二日爲前後。則義必含中。故云於理自明也。此釋義實甚深也。但餘律事不例歟。自本諸部不同。故據時定分。莫不望初俱名後相。映省約

記。而下三門名同事別云云。問。下得罪前後門難事前後門二門也。何云三門哉。答。今云三門。取合賞罰得罪難事云三門。名同者同云前後故。事別者。得罪賞罰等不同故。鈔。唯除難事云云。下記云。更說安恣並以王賊水火等八難。餘緣爲難文

記。同謂同前別即別後云云。一義云。上總別得罪先後之樣指同前也。下制輕重云別後也。此指常科云前後也。又義云。指前不結云前也。指後不結云後也。記爲兩段故。是以尼鈔中之上云。大僧不結前安居者。中安居尼不結前同吉。不結後提。不依大僧安亦提文。問。正勘尼戒本文云。若比丘尼不結前安居者。波逸提文。一百六十戒也。此前後俱不結提罪見。如何耶。答。勘尼律第三十卷廣解文云。不前安居者突吉羅。不後安居者波逸提文。爰知。波逸提之言。結不後安居語也。非結前安居言歟。問。尼前後安居不結罪不同如何耶。答。簡正記云。古德解云。尼不前安居犯吉。有後可望。不後安居犯墮。無後可望。此解。今難云。僧不後安居亦無後

可望。何故但犯吉。今恐是根報弱故。罪有輕重耳。思之文。今資持記意。僧有外化遊涉義。不結後夏犯吉。尼無此義。犯提見。鈔。三難事前後云云。有云。障夏結難爲先障自恣難云後也

鈔。並各前坐云云。三十日內依難不安居故。以不故心成前夏故。名三十日安居也。問。前夏可爾。後安居人由難不結如何。答。不問前坐日日繫心也。後安居人望舉一日故。又義云。後安居人可開之。忘成及界等開中後人故。若爾者。何云三十一日安居哉。答。以十六日爲安居故。問。餘記意有難。日日不安居時。設至五月十六日名前望見。即簡正記云。五月十六日是後夏。至此日難靜擬對人加法。望是五月十六日但作前安居。說偶故云並名前坐文。若爾者。五月十六日依難不結。何可名後夏哉。答。前一月中隨日可結云云。問。若中間難息。正演詞句否。如妄成及界成安居。前日雖然後日必作法。此亦爾也。隨白演詞句可作法也。問。其詞句如何。答。簡正記云。但作前安居說偶云云。意云。普通前安居者異也。問。五月十七日以前去難息。可致結法乎。答。不爾。文不許故。結時皆過故。但開法不作法自成云云

記。云三十日安居云云。除五月十六日。業疏云。後夏初日。至五月十五日可日月結文。所以除五月十六日者。爲作次句也

記。問難事不息都不結云云。問。此問意。夏中始終總不結。得夏否問。然答中。何引疏

文三十日安居證哉。不齋也。如何。答。惡心既不致結法。如成前望記雖始終。依難緣則非故心。故不結成夏引證也。探前自恣。記。問前中二種有難開否云云。此同意云。後夏已開三十日自恣。前中二安居有難時。開之否問之也

記。約安恣互明前後云云。上問唯約安居。今約安居自恣。故云互也

記。疏有六種三種同前云云。問。彼疏文第一開制前後也。謂對首心念最忘成及界後開法也。今何云同前哉。答。一義云。三中二同也。望多云同歟

記。注又云必齊有要例亦開之云云。此疏全文而疏文也。彼云。五以是行人先有要故。文云。爲安居來非舊人也。必舊有要。例亦開之文。同記云。上引他解。必下今判文

記。對念作法以容預故忘成及界恐乖前後云云。忘成及界開前後。不開中安居。故恐前安居後安居乖。是以不作法成初後夏也。但下記釋意。祖師本意中安居開忘成及界見。記。注準疏後亦加法云云。直爾雖成夏。作法加法故云爾也。又房舍破修治故爾作法可有之故也

鈔。是以破也云云。簡正記云。是以破者。今師斥古之非也。謂於閏月中出界。閏是夏故。設遇閏已更護無益。即非相續而滿。是以破夏文。

鈔。摩得伽云安居已王作閏月云云。簡正記云。西土制曆白與此不同。此方逐年出曆。正月便知有閏無閏等。兩土三時逐年制曆。故致差殊。如從十二月十六日至四月十五日。由是春分所攝。一番衍已盡至四月十六日。是夏初一日。新曆未出。比丘結夏。是以有閏不知。故數九十日是得自恣。已上依文正解竟。若依晉川著座主云。此據深山處所。初不知有閏。後方委之。已要期五十日定數故。日滿不依閏也。此釋與鈔相違思之文。

鈔。即此衣成受不成受云云。簡正記云。彼論之中。因辨比丘受衣成不。故有此段。今鈔云。即此衣成受不成受。是論中微詞也。意云。九十日滿比丘受衣。為成受。為不成受。下句云。謂依閏不依閏者。是論中釋也。謂若夏初並不知有閏。已要期。九十日定。縱後出曆方知有閏。但數九十日竟。自恣已受衣。即此衣成受。若夏初必知有閏。便令從急。合閏百二十日住。今便數九十日足。自恣已受衣。即此衣不成受也。欲知受衣成與不成。但據依閏不依閏以釋文。

鈔。既二文兼具云云。餘記釋不明。但鈔批釋自義云。私云。二文兼具者。多伽二論故曰二文。多論兩衣既百二十日。明知依閏。伽

論復云。王作閏月有依不依。今會二論之文詮義如是。故曰兼具也。今記意全同此釋也。又義云。二文者。總指兩論也。兼具者。別約伽論也。然記出兩論者。為相對文出之也云云。又鈔批一義云。應又解二文兼具者。總約伽論中自有依閏不依閏之文。故言二文。今若要心取閏。則百二十日。若不要心取閏。則數滿九十日自恣。此多義中。以初義為勝也。

鈔。至時隨緣云云。謂。隨夏前要期取閏不取閏之緣。若取閏。依多論不取閏。依伽論名為隨緣也。文。

鈔。若反前者通二論兩文云云。今說意。先知有閏必依之也。結已後知依不依任行人意樂也。

記。注舊謂先知百閏要依不依隨人所欲云云。此意云。先知有依不依。後知一向不依也。為問。此舊云者何耶。答。節古義云。不勘本文云云。會正等不見也。

記。不涉結解云云。結者結夏。解者自恣也。記。注自下並約結去云云。今記釋約束也。謂安居自恣一度釋成也。結去結即結夏去夏竟去也。

鈔。若閏四月者云云。於此四月閏有三位不同。

初。自四月十六日至閏三月三十日及閏四月一日結者。十六人。皆四月住。彼如次一月十六日去。乃至七月三十日去。及八月一日去故也。去時亦有十六人不同也。記。注結去各十六日是也。謂十箇日為首。自閏四月二日至閏三月三十日。合二十九人。次第減百二十日而住。彼去時皆同八月一日也。亦同

初位之末後人也。但是由結時而有二十九日是也。凡此等二十九人。但必直結五月一日結者故。鈔云。過取五月一日實。

後。自五月一日至閏月十六日結者十六人。皆亦三月住。八月一日去。乃至八月十六日去故也。注云。結去各十六日是也。謂各十六箇日也。比類仰知。

記。注前通二十九日云云。從四月二日至同月三十日。此間結二十九人。去時皆同八月一日也。此等人如通途。五月一日結人無異也。

記。注結去十六日云云。如上初位無異也。記。或有安居隔一月自恣降一日云云。引合可證也。

記。注四月三十日與五月云云。正四月事也。非閏四月也。

記。如是漸減乃至安居隔一日云云。即自閏四月二日乃至同月三十日。結之二十九人。與五月一日結者相對也。亦同八月一日去者也。

記。注八月旦去云云。八月一日也。鈔。三若閏七月云云。閏七月二位不同。初。自四月十六日至五月一日十六人。皆三月住。彼次第七月十六日去。乃至七月廿日去。故皆不及也。

後。自五月二日至閏月十六日結十五人。皆四月住。但去時不同也。五月二日結者八月二日去。乃至五月十六日結者八月十六日去。故皆不及也。可知。記。注亦顯也。

問。夏中有閏時。唱夏數可唱百二十日哉。答。雖有異義。唱百二十日無有何苦。故當世行事。唱百二十日也。路過。

記。乃至安居隔十四日云云。問。若五月一日結與十六日結者。相對審之。准上言隔一日

者，正可去隔十五日，何云隔十四日哉，誠如來問。凡言隔可有兩樣。今置兩方結日，取正中間日也。而上云隔一日，但降一日爲隔也。上注云一日與二日結，是隔一日故。今如彼言之，可云隔十五日。爾者句可有十五句也。然而今云隔十四日。濟緣記云。歷爲十四句。尤取中間可云隔十四日歟。即五月一日結者。與閏月十六日結者相對故。中間十四日也。以五月一日結日爲所對。以已下十五日爲能對。一一可言隔二日三日。略之故云爾也。問。若爾者。何云三日結。云二日結哉。既上句云安居隔一日時。一日二日相對作句事既畢。又重何舉之哉。答。付之一義云。二字恐不審也。可作三字歟。何者濟緣記十四句云云。若二日取之。可有十五句。而云十四句。明知。可云三日結。云二日二字誤歟。又一義云。二日雖非今所望。爲樂速續亦上句重出之。非字誤。次下注云五月二日結。是豈誤哉。正二日結者。上句隔一日句可被取也。

于時貞和二年七月十二日。於唐招提寺東僧房二室。炎天拭汗勸諸文。深更覺眠染紫筆。此偏爲佛寶弘傳。爲律法相續。所願後見之嘲哂不輕萬人之毀咬者也。乞願三寶垂加被。令成辨所願。神明加冥那。令成就私鈔而已。

遍學行沙門照遠通二十四別二十
二併歲四十五

資行鈔

事鈔上四分末也。
自分段方法至卷終

鈔四之。二明分房舍臥具法云云。簡正記云。凡欲安居具三義故。於中修治房舍當其一數。若一世不修即三世不續。既開修治。先須分故云。

記。三時分易云云。謂。於三時易房舍。雖有作法不作法之不同。皆移易爲義也。

記。共止一堂頗符水乳云云。此斥禪院也。水乳是和合相。非斥之。但愛不作房舍。

記。或別房各住云云。斥教院也。

記。且君子安遷小人懷土云云。此論語文也。懷土即著處義也。

記。反更守株致使聖訓空存行儀永墜云云。守株。謂宋人耕田。兔走觸株。折頭即死。彼見即取之。後息耕望得兔云云。以喻愚人。

鈔。具不愛等五法知可分不可分五德云云。是同物不愛等五法。且通德爲本舉之。知可分等德爲本土之故。

記。衆處不可云云。公處等之衆會處之是不可分故。

鈔。羯磨言等云云。問。羯磨二四緣句無差別。如何。答。有傳云。無知緣法者。二四緣緣句無差別。例有之。受日羯磨并自恣差五德等是也。但資持上一翻傳失旨云云。且望有別緣。又付兩分。如是釋之也。床榻ムチカ力

鈔。白云一切等云云。此文檢律無之也。

記。唯附床榻臥具云云。有傳云。此等物常住常住物故。可付坊也。

鈔。何者經營房主先問經營者欲住何處房已云云。簡正記云。先問經營房有功。故先付之。若斷理故房聽六十住。若暫修治開四月住。開客比丘住者。恐是分房了來不合得房。今既剩有何妨。與住若正分房時。何簡主客。一例而分也云云。今記云。住九十日一移等。暫時經營房主歟。

記。以賞勞續云云。鈔批云。明初一過分。爲受用故。亦爲諸事故歟。從更分者。專爲料理故與文。

鈔。故多者開客比丘住處云云。鈔批云。恐後更有人。甘發名爲客。故留待客也。現集者不名客也。

鈔。惡比丘來云云。有傳云。抱重人也。犯殘已下人可與之。

鈔。時有得缺壞房不受云云。本文云。心念我不受是房。恐使我修治等文。

記。在人爲之云云。問。此文意如何。答。爲人可爲遷徙爲替。饒ムチカ力

鈔。美好不同云云。簡正記云。謂途人意示各別。或有上座。有事。樂靜。欲須邊小等房。或有上座。欲近食堂佛殿等。不許房之好惡。或有樂修福者。欲住惡房方便修補。或恐廢棄。不能修補。但要好房不論遠近。故云美好不同也云云。此釋今記釋少不同歟。

鈔。限日非促故任上座而遷云云。問。食五夏

中間更無間。何云從哉。答。食日日各別無間連續義也。衣臥具等無不用時。一夏引濟故長時也。不見者。擲籌。現前等。通有一分。故投策使不見物者投之於上。反房非通有鈔。一人與兩口已不得不受語云。不爲受用故與爲治事故與云云。兩口即二房也。鈔。具通二與云云。鈔批云。爲治事與。爲受用與。故云二與文。

鈔。若有別房好寫當於夏前書知名字云云。鈔批云。設有施主。於僧地上或蘭若處。作別房供養衆僧。非是僧家常住房。以僧家房三時須分。可得題名字耶。文。

記。崑崙庵舍云云。崑崙庵同也。

鈔。坐夏訖便減名而去云云。鈔批云。恐多人來。須題名人也。其見者斷望。今夏既了。若不減名者。恐明年有餘人欲來。謂言。此房已有主護。猶不敢用。故制夏訖減名不去也。國多於其巖。門上作手印或指印。以將手塗墨印之文。

鈔。一設教對緣云云。簡正記云。設教對緣者。有人對首緣。無人心念。人云緣。乃至分心一切開一足忘成等緣。二用法分齊者。約時。約人。約處。以辨各有分齊也。文。

記。通餘一月云云。濟緣記云。通前爲制。通後爲開文。此釋意者。通餘一月。合四月中前三月爲制後一月爲開。即此約前安居者也。

鈔。房舍破修治等云云。飾宗記云。尋諸律本。多言房舍破修治故。復有律本無此故字。尋

其意。恐無故字者勝也。此中意云。我此安居本欲修造。房舍價破當修而住。故五分云當補治也。五百問云。三月中破治意同五分也。若是故字而釋文者。夏中正是息心住時。兼爲時剋應修房故已上。一義云。補治福智中福分也。佛法立並二業故也。爲言鈔。五分彼人告云云云。彼律十九一云。向一比丘言。長老一心念。我於此住處夏安居。○若房舍壞當補治。如是三說。答云。我知文無知莫等文也。

鈔。有疑當往問等云云。問。頂裁持之言。今鈔文并注羯磨等皆無之。是以北京行事不云是。而南都行事答之。依何文哉。答。飾宗記第八本云。前人問言依誰持律。答言依某甲。若又人言有疑往問。次領受云頂裁持已上。又是準餘懺悔之詞等置之也。同是加治無管。故如羯磨經懺悔提舍尼法有之。又尼鈔中有疑當往問答云爾文。又飾宗記云。若過十夏行解已成。不應同言依誰持。直應答言可爾。或同十誦二十四日云莫放逸已上。記。但誦三說不道餘詞云云。有傳云。準此文。三說畢時可成作法。故知。下問答者雖有錯不可妨法成也。

鈔。隨事有無云云。鈔批云。謂依嚴依聚等。則無料理等事云。

鈔。不同昔惡皇帝製落云云。鈔批云。昔人云。依南閩浮提大唐國其州某縣鄉里聚落等文不同也。文。問。此文上文不相續如何哉。答。問。云皇帝聚落意如何云云。答。云皇帝之

聚落意也。是以會正記云。召之愚者依皇帝一國一聚安居文。

記。後實有智者宜求斯旨云云。問。斯旨如何可得意哉。答。安居爲修造安穩故。今且望損破云修治歟。又義云。三世相續佛法弘通故。是大教大士之本行也。雖是福業甚有大意故。如查婆厭無學爲僧知事之例。仍今律詞句房舍修治爲本懷。亦即可云分通之意歟。

鈔。夏中多緣故須善通塞也制依第五等云云。鈔批云。夏中多人共住疑事亦多。疑重疑輕。又忽有生善滅惡等緣。受日出界。事須諸問故制。依第五廣解。二部律者。二部者應是僧尼律也。文。問。無第五律師時。可依餘律哉。答。一義云。無第五律師者。可依餘律師歟。又義云。無第五律師者。可依律藏也。其時詞句可云依菩薩藏摩化利迦。所對可云有疑當披覽也。是四分律鈔等意也。

鈔。若房近者聽近持律師云云。持律者所在房舍。近其持律師近邊七日往還。分可安居也。爲言。

鈔。心念遙依云云。問。不經內請。直心念依將如何。答。有傳云。此異移也。雖然恐不用內請。直依也。心念者。非對首心念之心念。只心作依念也。

鈔。隨日結成云云。隨破日作安居作法也。謂作前安居作法爲言。問。是實破歟。將非實破歟。如何。答。非實破也。問。若爾者。先法

既有。何作法。答。如忘威等作法也。又有傳云。不作重作法。記釋意。本結既不破。故還成前安居。但結成者。還本界思安居云結成也。非作法也。猶如移夏到彼所住處。作安居心名結成。是亦爾也。

記。準下還成前安云云。下五百問忘不受日等文也。

記。罪相階降在文可知云云。鈔批云。問。夏中不依持律人提。春冬不依但吉。等是不依。何以罪有輕重。答。夏中事多不依。其過亦多。故制提罪。春冬過少。但得吉羅文。

鈔。準義三法不無等云云。此已下三句以增三文。決體度文義具也。問。爾者體度明前後安居。以四月十六日爲前安居。十七日下至五月十六日合爲後安居。既後中攝中安居。爾者決體度意不明文。可云開出中安居。何云中間例準哉。答。三法不無者。是云增三文也。既明前後者云體度也。中間例準者。以增三文決彼體度前後也。問後必有中。其中日數應如鉢量除初後取中爲中。故云中間例準也。

鈔。注如鉢量制上下定等云云。問。鉢既不出中品。安居亦以同也。不成能例所如何哉。答。誠如來難。但今此科意。對古人一向用後安居法不立中義故。彼古人出鉢。中品自本許之故。以彼爲能例也。

鈔。注律中無所依人云云。簡正記云。呼對首比丘爲所依人。今無此人故開心念文。鈔。至靈廟前云云。會正記云。靈廟即破塔文。

鈔。住處多種云云。簡正記云。住處兩種者。謂正住之處。或聚落山野不定。故云多種文。鈔。三。明忘成云云。鈔批云。且如直歲綱維。比丘四月十六日。或從州縣。又向莊檢校者。還者欲安居至者。疲極即臥。忘結者故開忘成。以爲居故來也文。

鈔。與本心境相應云云。謂要期心與今界相應也。簡正記云。心謂能要期心。境謂處等是要之境也文。

記。四法次第相由云云。對首心念忘成及界四法也。鈔。爲安居故來云云。問。先要期此界來成安居。其要期正來時欲安居歟。兼二三日前立要期可成歟。如何。答。

鈔。雖忘不開云云。問。自本既無要。何云忘哉。答。有傳云。初來時爲事。雖不爲安居。見此處法食饒。即欲此界安居。雖忘不開爲計。或藍寬界狹或復無界則約圖云云。問。有界不論寬狹可依之。祖師判。何況濟緣記云。曾結則約界。來結則從圖文。

記。隨機緩急云云。雙足急。雙足緩也。雙隻次第開之。問者爾者今釋如何。答。及界開法故。欲合行人入限分。故異通餘釋。不可難之爲言。則濟緣記四十二云。初通釋藍界。什結則從藍。或可界寬狹則約界說。藍寬界狹即據藍。論文當所解釋全同也。又當篇終云。若本結大界小於伽藍。便依伽藍而坐者。由佛制依界故。有不成。受日不得文。

記。五。案各有二十四云云。問。沙彌作法界。如何可意得哉。二十四法數無數也。如何。答。從念向緩也。明及界與圖忽切不暇。未知一足出入。得例前。不記不名開制云云。一足出不名制。一足入不成。不名開也。鈔。上四安居法云云。對首心念忘成及界四法也。

記。卽前四法約時處人法云云。上四法下時處人法之四法同體也。爲相對且出之也。記。注成七種法月虛三位云云。問。以七種。經處自然作法二界。作句時。經自然之時。作法中雙變又經作法之時。自然之中雙變如何。答。簡正記云。此據藍界等說。客從外來。未委自然作法二種界之分齊。一足緩及門藍二相既等不分。雖強弱又是圖象是及界。若不互說。教相不周文。智公云。作法之中及圖廣界狹者。約自然之時及界者。廣圖狹所約也。是以記云藍狹界廣云云。濟

鈔云。於作法及自然界。各可有圖界也。謂作法界中兩相可知。若於自然亦如不可分。聚中有院相處結夏。以六十三步爲界限。以院相爲圖等也云云。兩義中。以後義爲勝。鈔。佛制五衆安居乃至沙彌尼等云云。鈔批云。彌問。佛既制五衆安居。具戒有數歲。下三衆不數歲。云何。答。以大戒。有師從位別依止分齊數歲。尼等下三衆無此故不數歲。故房舍體度中。下三衆等以生年爲次第也文。簡正記云。外難日過來。約五衆分別皆通四法。亦如及衆有伴但令對首。何用心

念耶。天台所稟云。此約客有說。未必尼總開心心念。若有伴但令對首。或爲緣難伴死等開無犯。獨既無所對。何妨心心念。若不通之。備機不定也文

鈔。約法者對首心心念等云云。簡正記云。約法者。謂約四種安居法也

鈔。人云唯得前後云云。法顯懷素定實等意也。疏見故

鈔。月一日結之云云。指上始終三十一日。結云月一日結也。鈔批云。此對首心心念二法。始從四月十六終至五月十六日。中間有三十一日。用此二法故言月一日結也文

鈔。後二曲開云云。簡正記云。後二即忘成及界是也文

鈔。已不及前何畏失後云云。中間日已不及前安居。中間日又三十日有之。何又畏失後者。對初一日以後中間日皆云後也。義云。不及前如前。失後者後安居日遙也。何今中間畏失後。後安居只一日又可無方故。局初後一日開之。中間無此義故不開也

鈔。以意用也云云。師心臆見也爲言

鈔。本時婦云云。彼本文無本時言。唯云婦也

鈔。皆因人來欲誘調比丘云云。此文上婦等三人。下各有此語。黃門伏藏無誘調比丘言也。鈔批云。立明伏藏何故說爲命梵二難者。由此伏藏。若有主屬主屬主比丘此住見之。生貪致犯大盜。斯曰梵難。復爲官所捉容。畏五陰。斯名命難。問。無主之藏屬正。

須達何輒取。既是聖人。經生歷死得五不作戒。豈容行盜。答。地上屬王。地中無屬。給孤獨取者。謂是地中之藏耳。今文中所言者。應是有主之地地中伏藏也文。愛知。伏藏我身心可生盜取。故云梵難也。問。於黃門無人來欲誘調比丘言。付之成梵難樣如何哉。答。

鈔。佛言聽去云云。問。不許受日。作移夏哉。答。依有事作受日。既無期限。故移夏也。問。爲命梵二難緣。何不許受日哉。答。難靜無期故。不許受日。移夏也

鈔。準此結成者云云。準上二難移夏云結成爲言。鈔批云。準此。結成等者。云有難移夏。至彼不更加法。但須熱覺處所即依住名結成也文

鈔。覺安身處云云。問。一夏之間求住處。不得成夏。準此等文。可成夏歟

鈔。若得住處夏法隨身云云。鈔批云。立謂。既言移夏。即是移法故。曰夏法隨身也文

鈔。結成後去云云。後去即云已後意歟。所以爾者。鈔批云。謂至彼住處。自有法起名爲結成。從此已後故云後去。若聞本處難靜。亦不得返來文

緣。即作受日之法。得再來此也文

鈔。五分食不足等云云。彼本文云。飽食不足云云。親戚者。云內戚外戚兄弟意也。鈔批云。五分云。有一比丘安居。見伏藏作此念。此藏足我一生活。若久住此。或能失意。而世尊不聽破安居。我當云何。以此白佛。佛言。聽以此因緣破安居。無罪。若見國王尊貴。乃至父母親戚苦樂。恐失道意皆如是文

此說。立云。父母有官。王賊難被人言訴。是名苦也。非比丘力能如何。若住爲比丘難。故須去也。樂者謂。親眷聚會過送還往飲酒等事。婚姻吉慶受獲官職等。能誘比丘破戒還俗。故須去也

鈔。聽破安居云云。問。移夏云破安居歟。將實難破夏。許之令無罪歟哉。答。移夏云破歟。下引四分二處安居隨半受良文。云破安居故

鈔。明了論夏中有八難云云。彼云。若人已受日夏月安居。有八難因緣。令寄於安居而不犯罪。一王難。二賊難。三人難。四非人難。五胸行難。六火難。七水難。八梵行難。此義於制夏住戒廣說應知文

鈔。多有博易云云。可成犯盜戒緣故也

鈔。四分衣法中二處安居二處隨半受衣云云。簡正記云。四分衣法云。有一外道弟子。於佛法中出家。諸外道親族言。云何捨離漢道。於沙門釋子中出家。當果取之。復作是念。彼知已能遊近我聞。沙門釋子不破安居。待夏中往取得不疑。彼未審如何。遂乃白

佛。佛言。聽破安居。彼便從此住處往。彼後分施衣不知云何。佛言。若住日多處應受分。若二處住日平等隨半受衣也。兩方各半分受也。

鈔。出界行憶即悔者得云云。問。此未經宿。即日事歟。將經宿事歟。如何。答。即日勿論事也。不及夏破不破所論也。此付經宿所論也。是以鈔批云。檢彼論云。問。夏中忘不受七日法。一宿出行。得坐不帶文。

鈔。一坐中云云。簡正記云。語一夏爲一坐故文。

鈔。三悔云云。悔忘至三度也。

記。縱實亦破云云。縱實迷心故忘之。過三度破夏爲言。

記。高齊即北齊高洋簡南齊蕭氏云云。紫歷代帝王圖云。北齊代第一王姓高諱洋也。南齊第一王姓蕭諱道成也。

記。置昭玄司云云。官司名也。司僧人名昭司。此僧都之官也。都與統同也。

記。通僥倖故云云。濟緣記云。非分而獲故云云。

鈔。界外宿明相欲出云云。簡正記云。謂。本意暫出即日却還之時。至門明相欲出。得會夏不文。

記。初至明出破夏明別依成失二。跨取後文若根本下明通依不失云云。此科大段分二。依界依藍也。今以義亂。分釋之取前後而釋之故。同依界流類故。不釋若依大界外伽藍文。跨釋若根本通依大界之文。故云爾。

也。

鈔。通往彼此二界不失云云。問。若依伽藍安居人。於戒場可作受日羯磨哉。答。凡十五羯磨必在大界。不通戒場。受日羯磨其隨一也。但此大界戒場各別時。依大界安居人。於戒場受日不許之也。雖然依自然伽藍界安居時。其內戒場作受日羯磨無其苦。問。當寺行事云依某寺僧伽藍大界內。而彼此通讓。如何。大界內。戒場小界云。不可通讓。此行事難思。如何可得意哉。答。且召伽藍界云大界內。非作法界之大界歟。但可尋之。又私一義云。凡先立結大界處。必依大界可安居。全闕大界。可依伽藍界不見也。是以今鈔注云。謂結夏在前結界在後者。文。記云。以有界處本須依界。今乃依藍。故須注顯文。又今篇末鈔云。若本結大界。小於伽藍便依伽藍而坐者。由佛制依界。故有者不成。受日不得文。同記云本結者。明先有界也。言佛制者。比丘住處。佛制必先結界。制令依界明矣。伽藍有緣未及結界。或依村舍等處。可依自然。若僧坊有界。定須依界文。濟緣記云。會結則約界。未結即據藍論文。依此等諸釋。先結大界處。必依大界安居。不可依伽藍界見。爾者當寺既結大界。而小於伽藍尤可依大界也。但云僧伽藍。爲簡正蘭若聚落等大界。云某寺僧伽藍之大界內也。非謂簡伽藍自然界也。

是以會正記云。注此猶順古。以古人意在依界。反顯結界在前不得依藍。故業疏云。有人云。本依界故成安居。若解本界便失夏也。以失所依。即日雖結亦不成就。今師不爾文。簡正記一義法實云。此亦且依古讀。若據今師。不局於界。但一切修時。簡正寬處即依也。故羯磨疏中。許隨藍界。但據要心故無確執文。順古法爾等古師也。古記謂以此注意。謂。今師本義必不局界。依藍依界。隨人所欲。與下文多違者。是今記能破之意也。下文者下夏中解界下。出正義段云。若本依自然。後結作法。若作法還依本自然。正義以教此。若此注爲順古者。相違彼下文爲言。愛知。舊記意。謂鈔主自本在藍寬界狹處結夏之時。即可隨意。依藍結云也。但注結夏在前等釋會上龜文。是順古師義也得意。然而餘記意。鈔注併出鈔主自義得意。問。凡有藍依之否。答。界寬藍狹以急議爲本者。可有依藍也。

鈔。若根本通依大界云云。簡正記云。謂初結時不知此大界內有戒場小界等。則但隨本要期處皆不失。若爾何故前云入場等破夏耶。答。鈔云。皆謂與本心相違等是也。謂本心依大界。今入戒場及餘小界。即與本初心心相違文。

鈔。皆謂與本心相違故云云。非結次上若根本通依大界文。結上第一第三兩失句也。是以簡正記云。義張兩失者。於上四句之中。第一句入戒場等爲一失。第三句依大界內

藍。今出門破夏是兩失文。

記。而非明文云云。上文於依界依藍辨失不相。不律論明文。今師義判也。爲言。

記。樓止大界云云。總大界雖遊行。護夏依別房也。

鈔。不得越界分齊云云。問。此界者指大界歟。將指房處云界歟。如何。答。

鈔。當白檀越求移私云云。簡正記云。以律緣中有檀越詣與安居。後見有難欲云。須白檀越求移。若聽者差。若不聽去應有去等文。

鈔批云。謂檀越曰事供給於身。答。在恩既重。故去可移無之。雖然去此宿餘處。無罪事云也。故與移夏異也。空クナシ。

鈔。破僧和僧云云。問。破僧等緣不作受日。破夏哉。答。一義云。不破夏也。律既許故。又義云。無罪破夏也。此難故無罪。無受日故破夏也。

鈔。爲父母兄弟姊妹本二私通云云。鈔批云。立明當時或緣父。好等病患生善滅惡等。受日而來。限滿欲還。至意留住不爲餘事。但信樂比丘。留之供養。滅惡生善。云師若去者。我當即死。或能邪見退失道心。若此邀聖開且住。不名破夏。若汎然留住。住則破夏文。本二私通者。本文云。父母兄弟姊妹本二。若本私通文。本二。謂在俗時妻也。本在俗時。夫婦二人相並。故云本二也。私通者。今世思者云是也。會工記云。本二即本時婦也。私通者。舊與私者文。

鈔。虎狼諸難同前得成云云。鈔批云。今雖有難。要熱覺還計。如不得還。非情過故。由本有法故得夏也。沈然聞難。雖復道。□私有餘道得去。不去破夏須知文。迂迴。

鈔。五明迦提利法云云。意云。明以五利賞夏功爲言。

記。四月制開分齊云云。前三月制夏。制分齊也。後一月開迦提。此開分齊也。

鈔。但云迦提云云。簡正記云。有云。無衣一月號曰迦提。有衣五月號曰迦稀那者。謬之甚也。爰知。迦稀那之名必非局衣名。常開一月名迦稀月也。此翻功德月。得五利功德故。有衣時。依此衣五月間得五利故。此衣名迦稀那衣也。關ワタル。

鈔。同受功德衣云云。戒疏等意。功德衣者非正翻也。

記。前引母論云云。當篇初引母論第六。今指彼也。

記。且委引云云。同。列四事也。有抄指移夏修摩戒非也。

鈔。共解共給云云。爲受功德衣。同結一界。功德衣作法後解之云共解。如本別別界結之云別結。一席作法後即解之云共解。如本別別界結之云別結。一席作法後即解未必盡五月也。此意下自恣篇見。問。何五月之間不同別界結哉。若別結豈有通護之義哉。

答。功德衣施本意。爲賞前安居人也。故一度同界致受衣作法。後設雖別結無若歟。必不局界故。此事可尋之。

記。舊記云指首師律疏云云。簡正記云。又疏

中者。首疏也文。會正記云。又疏指大疏也文。

記。古人云者爲前代古德難破云云。前有人此古人被難破爲言。

鈔。文兼二會云云。有云。會者合義也。謂律文兼明自恣解界相會。俱云夏竟。義亦可附今爲言。鈔批云。立云。取自恣解界二文相會。以通疑執也。此明安居未竟。解界亦不破夏。須將自恣不破夏之文。以會通解界不破夏之文也。故知。自恣與解界二文。俱非破夏。故曰二會也文。

鈔。準僧祇開之云云。簡正記云。祇第八云。前安居已忽有難主。欲至餘處。三由旬內。若彼坊寺有比丘者呼來。若出界去已白二結之。後欲就餘處者。當捨已更結。如是捨後結。前求適意處。故有難得三由旬也文。牢強於本。

記。北地亦然云云。北字謬也。可作此字也。鈔。夏中有緣云云。律中最初緣。檀越有施請僧。以此爲緣也。

鈔。從五衆受云云。本疏各各相對也。是以鈔批云。立謂。佛制五衆安居。各自相對受日。非謂比丘對下四衆也文。

鈔。不同古法唯前七日後方羯磨云云。鈔批云。昔人言。要先七日。次十五日。後一月日。如此次第。若已受十五日。不得更七日。長攝短故。如功德衣五月即攝迦提。又月望衣開收十日等文。

鈔。何故羯磨云受過七日云云。簡正記云。若

先曾受七日法用了。後半月即可云過。若長若短。先來便先請半月等。既從前未會請七日。即不合云過。此是今師自爲除疑。故生花問答文意者。道羯磨是僧法。所乘勝故。七日是對首。別人之法劣故。不如。此據勝劣之邊名過。非約已用七日了云過。思之也。思之。羯磨疏文。問云。受一月法詞中。何不言受過十五日一月出界。半月一月雖長短不同。莫非總是僧法。自更無勝劣。不可言過。不同七日法劣也。疏又問云。今受半月一月法者。若德小月如何數之。答。依律文也。半月加法依十五日。即不同大小。但數取日足還反。如十誦中三十九夜等。若受一月。依大小不得數日。如律云。住三月等。小月攝在內也。文。道羯磨是過七日家法。非謂言已用七日竟言過也。

記。本是一緣不得有長短二法云云。假令於一法緣上受一月法。與七日法等是也。記。注前約異緣云云。指次上科也。約異緣云相接。非今正義。今緣不云相接也。記。兩緣未差云云。所治病有二。故云兩緣也。記。注舊記云。此科全出古義云云。會正記云。四下一科全出古義。異緣別開。若據業疏雙出兩義云。

鈔。若前羯磨受日要須用盡云云。科文科此文爲接。後意云。要用盡方可得受七日法見而不用盡受七日。即法謝可被相接得意。故爲顯此義。如是科之歟。但餘記聊不同也。即鈔批云。若前羯磨受用未盡。後不得受七日。次羯磨法強在故。七日法不起也。文。

鈔。比多有之云云。問。是於異緣作之歟。將於一緣作之歟。如何哉。答。上文相違。一緣所詮受日之詞句云。還來此中安居。而不還本界。連續住三十七日。故作之也。相貼鈔。二對緣進不云云。依如緣受日名進。若非緣受日不成爲不也。是以簡正記云。依緣受得名進。若非緣受日不成爲不也。文。

鈔。若請喚爲利等云云。問。何此爲非法緣答。爲令作興利販賣等事請喚歟。爾者請喚爲利事歟。三寶非法亦以一事歟。縱雖三寶緣。非法乞求等受日不成。故云爾歟。破戒有難。破戒與有難二事歟。破戒緣并有命梵二難等緣。受日不可成受日故。問。若爾者。此可自緣。何記云他緣哉。答。實如來難。凡當科一段難思。追可致料簡也。冒

ミダリ

鈔。自長已夏受施犯重云云。簡正記云。如有人持物施僧。覺十夏人。此比丘實是九夏。言十夏望他應。不得故重也。文。

記。若上中下座則不可亂云云。問。分上下依夏數多少分之。然而失利原依失夏。本自門夏者今可成下座。何云則不可亂哉。答。分上中下座。可約受戒前後。必不可約夏數多少歟。今釋見爾故。

記。內法傳云云。義淨三藏內法奇歸傳也。四卷有之。

記。豈有昔時受敬今翻禮卑習以成俗云云。問。引此內法傳受意如何。答。謂於失夏人者。雖不以之爲數而受利養分齊。然於上中下座禮拜等。可本受戒之因前同別歟前後。故引彼傳文證之也。

記。雖非明文於理爲允云云。問。此傳文分明也。何云非明文哉。答。寶傳文雖明。非正三藏教文。故云爾歟。問。若爾者。五百問論歲坐事品第五云。問。二人同臘等者。前坐大者後坐。前坐者已受歲。後者未受歲。於一月中何者應大。答。先大故。大斗本月故。文。此既明文也。何云雖非明之等哉。答。恐記家勘文者。忘不引之歟。何言寶等引用之。即飾宗記釋律不應三月未足便數歲之文云。謂。不得言可反等也。而論相禮即未必然。乃至五百問云。前大者故。大斗於日故。由此應云同年受戒。而先者後安居。彼後受者安居已。猶禮夏少先受戒者也。文。

鈔。若爲治生覓利販賣生口牛畜等物云云。會正記云。生者治理斗。生口者。指歸云人畜爲飼養。故以口論文。治生者。出息得利事。歟。業疏云。治生求利故。生口者。又有云。畜生總云生。○生口食物故云生口云也。

鈔。五百問云等云云。五百問云。問。比丘自手斷樹作佛塔寺及造形像。福不答。尙不免地獄。受大苦惱。有何福耶。以犯戒文。

鈔。薩婆多云云云。薩婆多云。此販賣買於一切波逸提中究量者。專作屠兒不爲販賣。○此販賣物設與衆僧作食。衆僧不應食。作四方僧坊。不得住中。若作像。不應爲禮。若此比丘願分此物。衆僧應羯磨分文。

鈔。廣如彼文云云。簡正記云。玄指隨相販賣戒中。云此販賣物作塔像不得而禮。乃至作臥具隨轉轉墮等文。

鈔。四分中佛法僧事云云。鈔批云。案四分中。波斯匿王邊國人反叛。王自領軍往征討。先所有供養佛及僧衣被飲食所須之物。不信樂大臣奪不與諸比丘。欲往自王。自念。路遠不及自還佛言。有如是事聽受日去。又波斯匿王往征。有不信樂大臣。嫉妬惡心欲鑿桓通渠。比丘欲往自王。自念。路遠不及即日還。佛聽受七日去文。

鈔。若爲大寺諸處緣云云。簡正記云。大寺者。一說云諸多寺也。二解云。卽一寺之中諸多緣事。並皆評語日也。前釋玄云。口爲佛法僧言。評平之事受日總得文。

記。簡非自己云云。問。於自己之三寶緣。不可

許受日歟。鈔殊更標爲大寺諸處緣。記云簡非自己故爾者如何。答。一義云。大寺諸

界緣爲本之緣。故鈔記且如是釋。後邪命緣恐多。從私己佛事等可趣。於大寺三寶緣可希故。別標之也。准文。如終可許之歟。又一義

私意云。爲大寺雖造寫佛像經卷。無邪命之儀。故許受日。若自受他雇取物造像會邪命接。故不開之。設雖造像。爲比丘但爲私己

造佛有出家之儀。故成邪命接。不許之也。會經雖爲私己。不背比丘之儀故不制之。但云經營佛像也。造像雖背出家之儀。不爲

私爲大寺。無邪命儀故。次上開之也。或又爲俗人造佛。欲得物故造之亦邪命所攝也。亦

縱非私己事。爲大寺諸處及僧家佛事也。亦以非法乞求財。造會佛經。是又邪命也。故總

諸上四種云。並是邪命。明知爲出家人設雖佛爲私己不可造之也。既受日三寶緣不許之。故如是料簡。此一往有其謂歟。能可料簡之。鈔批云。及自經營佛像等者。非謂僧家造像。亦非爲俗人造。但爲自身求福故造。若非法亦不得受日。由爲利故文。

鈔。興福設供云云。濟緣云。且列七事。興福設供爲一。餘並兩字分之文。問。濟緣記興福設供合之爲一。今記離之爲二。相違如何

哉。答。兩文不同各有其謂。今記意設供局名供僧。興福通一切事也。

鈔。遭難云云。禁聞也。

鈔。若遣使不遣使等云云。簡正記云。前人來請名遣使得往。縱前不來請名不遣使。既

是生善等緣。自往亦許。此是他宗如是。若四分不遣使不得去文。

鈔。若中路聞故反戒等云云。鈔批云。若中路聞死者。立謂。受日本爲往彼看病。既聞彼死緣謝。却還日反戒者。謂前人反戒。邪見生故不須往。又解由聞彼死。却還日反界也。八難

起者。謂。路逢八難。須退還也。

鈔。父母大臣信樂不信樂云云。鈔批云。謂。父母恩重往育陰身。大臣力勢能作損益。雖無信樂往化。使信若先信故宜須往文。拯

記。注舊解彼人有力者非云云。會正記云。有力異上生福。但彼有勢力。及信者亦開。律中

外道召比丘。佛亦聽往文。而今記釋并簡正記及業疏釋。約能往人也。卽業疏四下云。若不信者。力能返心亦應去文。簡正記云。謂。約比丘有道德力能化導他。今雖不信。致彼

復誘之令信。若如此亦得往也文。

鈔。四爲求衣鉢等云云。有傳云。律中檀越請緣中。明云。今約不請自乞。非爲第四律中別位不立此緣也。檀越謂緣今第二緣是也。

鈔。不堪受日聽直去等云云。問。既自重病不能受日作法。以何方便應往餘處哉。答。乘車輿。病者雖不作法直往。有何過哉。

鈔。如上安居命難中說云云。簡正記云。謂。福安居中云。必爲我命作留難。佛言。聽去。羯磨疏云。若自福重不堪受日。卽是命難直去亦得文。

鈔。準乞衣戒直爾外乞等云云。此戒正名乞

衣戒。故記云乞衣即第六戒。今從不犯名
奪衣也。因奪失間乞食爲不犯也。

記。自乞處遠須此兩緣云云。謂。鈔藥草等物
亦謂自貧住處是一緣也。及即日往反處無
者聽。是一緣也。故云兩緣也。若反上得辨非
緣不成。

鈔。五爲和僧謹法云云。簡正記云。謂。和僧即
是謹法。若不謹法內成破壞。外不善損滅佛
法也。文。

鈔。四分中有同界等云云。簡正記云。同界安
居律四句。一云。見比丘方便求欲破僧。二聞
比丘方便求欲破僧尼。亦二句同上並因我

在此。若去彼即和合。佛並聽。直者若准東塔
疏。斷此四句。但移夏緣今作受日緣。若作移
夏之意。後得處所。便須作安居。心從此難

靜亦不得。更反即屬前文。意若作暫去之
心。後隨處不起安居心也。專待難靜。却反即
是此文之意。已上。外界往有四句。一聞彼有

比丘方便欲破僧。二聞彼已破僧尼。亦有
二句同上。佛並聽去。彼界有此。須我和之並
許。東塔云。此四但待難靜。便須返界。不及

破夏也。然和滅之相難知者。若據有師。皆云
和僧大事律聽直去。不言受日。良由和滅
分齊難知云。用何法受日。得今師云。然和

滅之相難知。然字縱奪意也。縱云即直去。奪
云須受日。故云然也。文。

鈔。約緣而受不傷大理云云。鈔批云。不傷損
大家道理也。文。
記。前緣無準可依直去云云。前和滅緣不定

日限。直可去也。必有期。何妨受。往者知前緣
日限。三種受日隨應作之。可去耳而簡正記

意。作事記受日得意也。即簡正記云。謂約
和僧之緣。道遠爭事大可依僧祇事訖者。受
日者。譬如律藏半分之前。通而行用。今雖分

了。約此用之。亦未違大途道理。故羯磨疏
云。必有和限依受聽去事。無限者可准僧祇
事訖文也。文。

鈔。律云不應專爲飲食故云云。問。何別此土
五利結說。答。問。準上釋。爲飲食依爲命
難。可移夏見。何不許受日哉。旁不審也。

答。
記。初引別文通證云云。有傳云。不應專爲等
文。檀越請緣文也。今引彼別文。通證五緣。故
云別文通證也。爽。華。平。

記。若遺奪失直令乞衣者乞五穀皆結吉羅
云云。若奪失衣可乞衣。爲衣乞五穀結吉羅
也。乞五穀實爲之雖請受日。爲失衣乞五穀

故非也。簡正記云。乞麥者。玄云。此尼律因
六群尼乞生穀麻豆米麥。爲世譏嫌。故尼制
提。僧犯吉。並是正罪也。文。五穀者。資持中二

云。黍稷菽麥稻也。云云。邀請
鈔。曲命別請令乞請召云云。記出。爲吊喪等
欲往他處。然而此賀吉等非受日緣。故別

告人令請我。號請喚爲受日緣。故斥之也。
記。如今吊喪賀吉問疾詢安書疏往來意令
召命之類是也。云云。書疏往來。即爲人使持

書疏往來緣。令他令召請也。又義云。爲上吊
喪等諸緣書疏往來。雇人令召請也。

記。律下證非云云。問。律下如法事見。何云
證非哉。答。誠引如法也。引事者。上曲命別

請等之所作非法。勿論也。仍云證非歟。
鈔。律中諸請等云云。簡正記云。律中諸請者。
比丘沙彌檀越等。一一遣信別請云。大德

來爲我受戒。懺罪布施等。要遣使來反顧。囑
求請命或狀法也。父母餘人同十誦者。律
云。若父母信樂不信樂聽往。餘人者。即是前

來文云。沈爾俗人生福。信樂聽去。不信不許。
四分如此。今鈔立意。若父母及餘人。即同十
誦中爲七衆。與福。問。疑請法乃至遣使。但

不爲利己。俱得去也。即顯曲命別請便是
爲利良可不故。文。
記。但前後不次。今爲隨次引之云云。謂。律文

諸緣前後不次也。今隨次引之者。非謂律文
次也。今五緣次也。隨今五緣引合律文也。邊
國反叛王領軍往討。王所供養佛僧

記。誦六十種經云云。不出何經也歟。
記。欲鑿祇桓通渠云云。祇桓四方有堀故。爲
通水故。

記。注下諸緣並同此云云。佛未聽有如是因
緣等語也。
記。注重受六法云云。式又六法以自四羯磨

比丘尼授之。準下注。此亦有僧指教也。非正
自授也。
記。八沙彌請云云。授十戒歟。又比丘戒事

記。注二重云云。相見以前總句。有益無益爲
二重也。下三重四重準之可知也。

記。若惡戒令持戒云云。此惡戒非狗戒雞戒等惡戒歟。若指彼可持戒故。何別云令持戒哉。爰知。此惡戒可訓也。惡戒故令持戒也爲言。

記。注通前共二十一種云云。非局第三緣許。合初二緣。欲舉合數。故云通前也。共二十一者。從第一律因波斯匿王。至第十四父請相見。如數十四也。兄弟共請各請爲三。姊妹亦爲三。合則成六。合先十四爲二十也。及諸親里知識爲一。共成二十一也。或一義云。局第三緣有二十一也。可知之也。

記。注半月一月並同云云。今引律受七日緣同故。不引過七日緣。故云爾也。

記。三問比丘云云。上正見欲破僧。今聞云欲破僧故也。

鈔。對事離合云云。簡正記云。謂所對事也。約緣別受離。多緣一時牒人名合。今文中明合受也。應法緣者。簡非法也。隨爲多少者。隨所爲緣或多或少。三家兩家之類也。文。

記。如一是八日一是二三日等云云。問。八日合二三日。受半月法許之。二三別緣也。何加衆法哉。豈非事法相違哉。答。有傳云。八日是強。二三日是弱。故強攝弱。加衆法也。用八日已。續用二三日歟。又八日內應用二三日事歟。如何。答。二義先用八日已。次用二三日也云云。付此義聊難思。有接經義。長事既減。短事何有接之哉。又一義云。八日之內並用接也云云。問。今此二三日緣合半月緣。彼此合宿彼此處可無苦哉。答。有兩義。

一義云。不可有苦。既法不差別故。一云。不爾。作法時用心可別期故也。多分用前義然。亦公用後義也。鈔。如憍僧殘多罪同法云云。簡正記云。謂。憍罪爲離合。約同篇罪。說但憍一罪。曰離。或三罪五罪一時行露。六夜出罪等合也。文。衛フクム

鈔。三懸受等云云。簡正記云。所爲緣現。牒事爲受者。或檀越請召。或三寶等緣。是所爲也。現者約緣顯現。且如檀越請召。今已送疏目等是也。牒事爲受者。牒前所爲事歟。受七日半月大德云。有兩種懸受。且舉半月僧法釋者。如施主元今月二十日起首轉念。此比丘於十五日布薩時。因僧集次便受半月法也。雖未往臥。然所爲緣已現顯。受法在已。持方名懸受也。又釋。或今日受法了。便欲往計。但爲檀越家別有事緣。未遂禮念等。却來由近更過旬日等。比丘既受法在身。已後者時不須更受。其一月及七日法准說也。文。

問。濟緣記云。懸受謂未有緣發先受擬之文。此前三事不發現。懸受見。如何哉。答。不至所用之時分。且云未有緣發。非謂所被之緣不發現歟。問。今記云。過日方用者。過日之言如何。答。受日後過五日十日用之爲言。

鈔。必無實事虛構成緣云云。簡正記云。謂其事未實。懸虛構。或言七日半月一月等文。鈔。倚昔言云云。簡正記云。如有俗人。奉問況說云。我林中有一王家。每至夏內常施僧物。和尙到此時可來不。比丘至夏憶春中之說。便欲往彼故云。

鈔。彷彿未實云云。上ハユル。下ハカタドル。即カスカナル義也。簡正記云。謂彷彿其事未得的實。便輒受日也。文。鈔。由事虛限濫日數安置法不相授故云云。簡正記云。事虛限濫者。前事既虛。今復隱約限取法。即成謬。濫日數安置者。由前事虛限濫其緣。未可論出長短。今或受七日半月一月。如是日數皆虛妄置僧別之法不相授也。文。

記。疏列四過云云。問。此配對今鈔文樣如何。答。濟抄云。一不可倚傍。或倚傍言。二本無實緣。必無實事。三不知期限。事虛限濫。四妄受僥倖。僥倖與法也。緣起云云。釋云。稱法也。問。付之不明。何只以輒便乞法一句。配安受僥倖哉。輒便乞法。計非前非後。故追今記注釋不審也。次又問。以不知期限配限濫哉。既記云。必下叙非。由下出意云云。尤出非科可配四過。何以出意料亦配過哉。方方不明哉。答。能可致料簡也。

記。四妄受僥倖云云。非分作受日。故云僥倖。且引非分一邊計也。非謂成其受日法也。問。付此懸受所爲緣如法。而一月緣多時。兩三月受日一度作之。先以一月緣往。其事畢又自其處不歸本處。用次一月事。亦次可用第三之一月之法哉。答。設一度假令雖懸受。用一月事畢不歸本處。不可移他處也。受日詞句。既云還來此中安居。故其一法訖。必還本界。經一夜又可往也。

鈔。四互用等云云。問。互用義如何。如文於

● 龍二處 ●

異緣不餘用。一事用殘。何云互用。又本並為諸緣。受日次第用之。何有互義哉。似蒙前後故云互用。又本並受一七日法。見邊是一法也。前事有多。今蒙彼此有互用義。凡互義雖非更互。以兼通為互故也。是以簡正記云。何爽通用者。今師自釋也。謂。無請之法通為三寶及病等緣受七日。今佛事用三日了。更有四日。便通餘用。即無爽。爽由失也。文。鈔。故不得也。云。簡正記云。故不得也者。今師破也。何爽通用。方方難思。如何。答。殘夜互用誠雖一緣。作事相觀判以一法。鈔。十誦中白餘殘夜云云。問。引此文意如何。答。古師妄以之為證。故為遮之也。是以業疏四下云。有人言。既有受法。但是事如亦用無損。所以知之。十誦云。有殘夜在。白已餘用。故知得。亦今解云。法事兩緣須相會。本雖為僧事。竟殘日於佛無法。何得妄用。若爾。何因十誦開白殘夜。答。此謂同事暫往即還。恐疑輒往。故白殘夜。非異事。本無心受。何得白行。付此。白餘殘有二義。一義云。雖何日有殘日白而用之。文不簡故云云。此義餘緩急歟。一義云。其日數內限齊之間白可用之。若其七日十五日一月過後。雖有餘不可用之。今鈔下云。若受七日。未用過七日。用亦得。文。以之為證。過限不可爾也。意云。既云未用。雖二三日既用。始者是已用故為。記。注準此白唯改夜為日云云。於四分十誦受日受夜。諸師意不同也。今師意。二律俱至第七日。雖然四分日沒法謝。十誦明出法謝

云云。定實意。受日受夜名異義同也。十誦夜兼日。四分日兼夜。故於其義無差別也。問。四分意。今行事七日未盡。作事未竟。中間還本處更欲往。又三寶緣並受日。三日佛事了歸寺。更為法僧事欲出界時。必可用白法歟。如何。答。今注釋必可用白見。既云。今若依用宜準此白。唯改夜為日。故又濟緣云。續用須白。用息衆情。文。鈔。及他雜緣云云。簡正記云。雜緣者。受戒禮念等也。文。鈔。若一家通緣準心應得云云。簡正記云。一家通緣準心應得者。進退解也。張家本請七日。不唯受施兼請受戒懺悔等。即受日時便有心故得也。文。鈔。彌是生善等云云。簡正記云。彌是生善者。彌者廣也。大也。文。鈔。以非施主元心云云。簡正記云。謂。檀越元心請前人。今見後人來竟不悅故許。然鈔文且大約論也。或於主雖元請某比丘。今既不來。替代亦得。不生惱者。理可通之。文。受一七夜不得二七夜。乃至三十九夜已破妄居。記。注下指和僧云云。重受下引云。若準和僧似一事等文也。鈔。如疏述也云云。簡正記意。指首疏也。即彼記云。如疏述者。首疏也。文。今記意。指業疏見。記。疏引古難云云。古師有二師。此師又指古師也。故引證。又今下今師難也。何有限三不

前後鈔律列二十餘緣云云。簡正記云。律列亦餘緣者。四分廣列。亦三緣。並是七日緣等文。鈔。且約為事云云。受日所為事云為事也。鈔。信樂父母則有四重云云。問。律文不信樂父母有三重。何云四重哉。答。有傳云。鈔。取欲相見之句。合為四重。記文附彼故三重也。所以爾者。欲相見初開故。除之重開。以後舉之為三重。故知。鈔。除初為三重。記取初為四重也。如是得意無相違歟云云。一義云。以影略互顯云爾歟。信樂父母者。且引信樂父母三重。有四重者。不信樂四重出故云如是歟。鈔。況餘難請頓便限局云云。簡正記云。況餘等。舉上父母前後尚乃得於四重。豈況檀越三寶等不可限局。不開重也。鈔。五分若有請無請等云云。簡正記云。五分云。優陀延信樂佛法。於安居中為僧作房。設入舍食。以房施比丘不受。長者憐言。我用財為食比丘不受。以此白佛。佛聽受請也。無請者。比丘有疑問。須出界去。佛一切聽受七日往。今師云。豈有前疑便往問。後疑不可開文。鈔。十誦中列多七夜緣云云。鈔批云。即列為優婆塞列二十二緣。為優婆夷列二十二緣。為沙彌亦列二十二緣。為沙彌尼亦列二十二緣。為式叉列二十二緣。為學悔則列二十三緣。為學悔尼列二十三緣。為比丘列二十三緣。為尼列二十三緣。合二百三十二緣。

並是七夜事。若如法皆聽受文。

鈔。雙隣二七日等云云。如一云今受二七法出界外是也。即濟緣云。謂立法已定。不可一法忘加二七。前後各請。理無所妨文。

記。此中且約寬念相並以彰不局者。和僧文一往雖似不許重受。而彼律中。雖別請開受日去。故彼律自四分寬。何至重受一段。自四分急。故以不請文舉例寬。開重受得意也。是以云寬念相並以彰不局。不請既不局。故重受又不局。有不請之文。寬於四分。

記。和僧用二法已云云。七日三十九夜也。

鈔。重受不開文非明了等云云。鈔批云。謂十誦和僧似一事上不開重受。此則急於四分也。又有不請之文。復寬於四分也。今則通會二文。以十誦雖不許重受。文不明了。復有不請之文沙寬。既二文互有寬。今則通明重受無失文。

鈔。乃復重受云云。簡正記云。五百問等者。文中既云滿七日已乃復重受。故知許也。

記。卑摩羅叉口決云云。問。五百問論佛說見何云卑摩羅叉口決哉。答。源雖佛說。翻譯時重卑摩羅叉口決故。且云爾歟。此事能可得意也。大有沙汰事也。

記。注十誦本什師翻云云。十誦羅什翻之。未制定則率。凡六十一卷。卑摩羅叉此內唯譯四卷。名善誦部。五十七卷正什公所譯也。重翻者。重加也。重非譯什公本也。戒疏業疏意也

云。卑摩羅叉此云無垢眼云云。

鈔。前請七日事。還至界內等云云。問。前事未了。故第七日更請七日。有出界義哉。答。於同事一義意。不可許此義。法重法故。又詞句云。還來此中安居。加之祖師既引了論云。第八日更請七日出界。故必第八日更受日可出界也云云。一義云。於同事

實第七日之內。更不可許受日。已前法未失。故有法重法過。第七日之夜入受日出界。可許之也。四分意日沒方謝故。無法重法過故。又既第七日歸本界故。不還還來此中安居之義也。次了論文分明許日沒方謝義不見。又彼自本部別不同也。必不可成今行

事連亂歟。今引意只爲證重受也。其上論意云。前請七日事已明不見。同事不見歟。問。先請事了還本界。即日有別緣時。有受日出界義耶。答。震旦人師異義也。大抄記許之。簡正記破之。雖然所存之義緣可許之也。大抄記第三云。問。受日事訖還本處界內。當日不經宿。更受日去者得否。答。得。縱四月十六日安居。當日即去者亦得也。

文。簡正記云。今但依去七日反界定須經宿。戒律從急。豈不然耶。何假徒繁成立義請思之文。

鈔。此論真諦三藏翻云云。鈔批云。記云。優禪尼國人陳梁二代至此方譯經論。三十四部合一百三十一卷。然真諦或鋪坐具跏趺水上。若乘舟而濟岸。或以荷藉水乘而度之。如斯神異其例甚多文。

鈔。事得自執一隅小見通塞三千佛化乎云云。會正記云。三千者。舉釋迦所化境。若兩土開重。此方閉者。便是塞三千。一化文。

記。大唐之世玄奘西歸云云。有云。於此釋有疑。凡今鈔之初修。武德九年。成說貞觀四年重修。問。四年或云八年。而案西域記意。

玄奘貞觀三年渡。大同十九年歸唐也。今鈔前後製俱歸唐前。然而今記何指玄奘之親聞人哉。答。有一義云。內典錄云。貞觀初年西天竺沙門婆羅頗密多。持藏論梵本來此京。又尼鈔云。婆羅三藏疑彼人歟。云文

云時代。翻經三藏者彼人也。爲言。記。那提同至勸詔祖師同預翻譯云云。那提是佛陀那提是也。

鈔。及中國來者云云。上三藏事。是必雖非三藏。西來僧事歟。鈔。夏末一日在亦作七日法云云。問。此受日時可除還來此中安居之言哉。將尙可牒之哉。答。一義云。可牒還來等言也。其故者。七日言又雖無其實。雖然軌則階定間牒七日。何必局可除還來之言。是以可稱還來此中也。重難云。三法階定之間可稱七日言。雖然還來言一向無實也。夏中可還道理必然也。仍稱之至夏竟。何同七日可牒之哉。難思也。

鈔。四分尼律中開受七日云云。尼律中三時遊行戒。明受七日法往也。

鈔。不云多云云。問。百一羯磨出畢。尼疏同之。既有受日法。何云無之哉。答。望多分云尼

鈔。事得自執一隅小見通塞三千佛化乎云云。會正記云。三千者。舉釋迦所化境。若兩土開重。此方閉者。便是塞三千。一化文。

衆同之歟。古師依此等義云云。但令緣至三法受日也。是以鈔批云亮云。計理用僧一百羯磨皆通尼行。何獨受日頗不許用。理令通尼。不須引祇相證。祇是事訖。羯磨望我四分。大僧亦不得依。何局尼也。故今立義。尼用四分半月一月法。理亦無失也。文

鈔。四分無文云云。無許三文也

鈔。僧祇明斷云。明斷無羯磨受日法

記。必有長緣事須前往云云。一義云。若有長緣。先受七日法而往。而其事不畢。或返界重受日往。或比難緣直去也。以或字顯之。必也云云。又義云。前往者。不結夏。以先往也云云。此未審之義也

記。或比難緣義通直去云云。問。依此釋者。尼有半月一月緣者。可直去哉。答。如何。若許受日。何可許直去。

鈔。亦濟別緣云云。濟別法所被緣也。記。答法託緣生緣謝法失云云。問。此答意如何哉。答。往還時限尙可屬緣中不失夏也

爲言。問。既事訖謝法。爾者事訖後既無法。無法經宿不破夏哉。答。一義云。事訖無歸寺志。其事訖日沒受日法謝也。若有歸寺志。路遠途中雖經宿。不失法。往還即屬緣中故。歸寺後日沒法謝也。爾者云緣謝法亦無施。又云事訖。即總指事訖歸寺時分歟。或約不還意者云爾歟。又義云。實受日法事訖日沒謝也。雖然路間雖無受日法。爲開法故經宿不失夏歟

記。問事訖法亡等云云。問。此問意如何

答。事訖法亡時分事未竟。七日期限已滿法謝時分。約何時分問之也。答意四分日沒方謝。十誦夜盡方謝也。答之也。但付四分日沒方謝時分。如前一義意事訖。其日沒謝云云。一義云。歸寺日沒謝。遠處還時中間日沒不謝歟。大途如上

鈔。十誦明文不許往云云。問。引此文如何

證事訖不來成不哉。答。可尋之也。但追案之。比丘致請人趣彼。於中間聞彼能請人死罷道等事。不可去。自其可歸也。前事訖故。是以今爲引證。即簡正記云。十誦明文不許往者。十誦中有尼病。請爲說法。中道聞死反戒皆不應去。去即是往也。文

記。五緣並約無侶云云。飢時依親里一緣也。即成別衆人非所收也

鈔。若界中有人堪來不待心念不成云云。簡正記云。堪來不待者。謂清淨人堪來足我對首之數。今不召他。此是別衆心念不成文意

云。如重病病人不能趣彼。亦彼人重病不能堪來。則成心念。反此堪可來人。不待不成心念爲言。一義云。當界僧臨出界外。不待此人作心念不成也云云。問。付此義。別疏語尤不審也。世界外人成別衆哉。答。此義意。界中有人。與堪來不待二事得意。而記釋即成別衆。且約界中有人邊歟

鈔。若有沙彌等云云。鈔批云。以非同法只得口告也。文

鈔。準此當衆等云云。問。如與欲自恣。汝彌

對比丘得作之。於今法何不爾耶。答。與欲無心念。自恣爲舉罪。故對比丘作之。今受日無同類。既許心念。故異彼也

記。準理沙彌亦然云云。問。沙彌隨比丘一月半月出界。得夏否。答。一義云。西林寺。夏哉。諸律無文故云云。一義云。西大寺。放者隨可得夏也。沙彌可隨比丘命故云云。當時諸寺行事。多分依此義也

鈔。二對首受法云云。簡正記云。今時行事不同。有人言。持此法。若一時總士即不得向他邊受。受即不成。先須委問然後作法。大德云。差爾且如請半月一月法時。當界無人。秉法諸了去。不可教他外處僧。就此界與我守法耶。今此對首亦復但據對首作法之邊。更互請了。一時其並得。誰論他界及同去不同。去等無此道理。蓋是意言也。文

記。二述已情懷云云。問。第二句我某甲比丘是也。云何以此爲述已情懷哉。答。我某甲比丘之言。顯正我事。故云述已情懷也

鈔。義準無失云云。簡正記云。羯磨牒依對價請日。今對首心念。準自文牒之請日。理通有何失也。文

鈔。若受七日未用等云云。簡正記云。乞前懸受文意同也。前則約緣辨非。此中約未用分別。亦不重也。文。以本緣在故。若無法謝記。世凡論病云云。問。依藥必七日病轉歟。將必七日一度轉歟

記。藥不加病等云云。加者加增義也。共病限七日故也。義云。見四藥篇記釋。設未用七

日藥限過犯罪也。會正記云：謂受七日藥已未用。若過限法失文。

鈔：堅病得消云云。堅病即乾消病事也。

鈔：以文云至第七日當還云云。問：至第七日若不還，入夜還，可破夏哉？既云七日當還，故受日法七日分齊有之開故。記云釋所以約有受日法分齊，且云七日當還。破夏約明相故。設入第七日之夜還，不可破夏也。無法不經明相，故假令雖不受日，日中他行入夜還，如無苦也。四分十齋共破夏約明相也。

鈔：不得乘四分羯磨用僧祇事訖云云。問：宗家意，以四分羯磨用僧祇事訖受日事，雖不許之，以僧祇羯磨用事訖受日事，可許之哉？答：可許之也。祖師以彼羯磨不遮作彼事訖法。問：若爾者，何故資持上一云：四異故駁事記委如別行中。等之事鈔下四云：且論受日諸部不同。四分三品如上已明。僧祇有二。初明七日，同於四分。後明事訖，便用中間別法。任前緣事未了，法在不還者，得必非破戒。三寶正緣文此等分明別故不取見何云爾哉？答：部別故且如是釋歟。雖然祖師取諸部行事，補一家之行事，其中事訖受日聊有濟機便故，不遮之歟。又南都行事，三聚隨一之攝律儀，以諸部律藏為攝律儀，然而行事有便時用何部，依之致數家之安居，亦用僧祇之事訖受日歟。

記：曇諦羯磨後隨出事訖法云云。曇諦翻譯四分羯磨，其後出事訖法，而有昧教者，輒

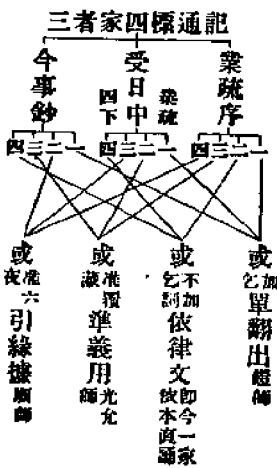
以四分羯磨，用僧祇事訖受日，故斥之也。問：四分自本無事訖受日，曇諦以何意，四分羯磨後出事訖法哉？答：難思，可尋之。

記：四分受日日沒即失云云。問：日沒失以何文為證哉？答：詞句文云：今受七日，故受日也。若爾者，七日藥可失日沒哉？答：藥兼夜服之可治病，故夜盡法謝，受日若夜盡法謝，還有法第七日不還，恐破夏，故日沒謝也。

鈔：不同存單之人由不重受七日事緣要必須計理無停，止遂引七日令長用一月羯磨云云。鈔批云：謂古師一夏得三法受日，名為存單文，此自汚心。

記：故知有二古解云云。古云：彼以短緣而加長法一義。又云：下一義也。

記：後有短緣受月為非令破夏去故知有二古解云云。初古解短緣受月法，後古解短緣不令受月法，破夏令去，故云有二古解也。又有點云：後有短緣受月，為非令破夏去云云。此點今記意不符順歟。不見二師差別故。

鈔：二家羯磨文相少見云云。會正記云：光師所撰舉世同行。此二希用，故言少見文。鈔批云：第一曹魏時，曇諦所出羯磨本，第二姚秦時，覺明律師所出。此二家本今時並闕不見行。故云少見。意云：鈔主曾一度見本希更不見。故言少見。簡正記第一曹魏時，曇諦所出羯磨是也。第二即姚秦時，覺明所出羯磨，鈔主云：曾一度見後不逢之，故云少見文。此今記不同歟。今指鍾顯二本故。

問：若指鍾顯二本者，祖師僧鍾羯磨不作覽，所以爾者，內典錄中僧鍾羯磨不見故。如何云文相少見哉？答：一義意祖師御意，文相少見者，是斥彼語也。文不具不廣見也。云云。記主意可同也。但見行大藏中，僧鍾羯磨有之。記家御時代在大藏也。故濟緣記一上注云：二本並見大藏文內典錄皇錄并戒疏。鍾師羯磨不見。

記：或單翻出云云。濟緣一上云：今詳鍾諦二本，並是單翻俱出曹魏，意以此句通收二本文業疏一上云：單翻則失於文旨，包舉難尋文同記云：單翻中彼無法釋，故失之旨。復不辨緣成則羯磨綱要在文不顯，故云包舉難尋文。

記：或作律文云云。濟緣記四下云：依律中，初文言近世者，疑是瞿師。祖師亦嘗從學一月而已。文業疏一上云：依本則得在執據，前後易惑文。同記云：易惑謂前後不次，使人迷亂文。

記：或準義用云云。濟緣一上云：意詳光師，即

用諦本。但加義注。故云準義文。業疏一上云。準義理。雖無爽藏跡可嫌。又同記云。光師之本。或用他文。及加自義。並無標簡。謂之藏跡。參混聖語。故曰可嫌。今家不爾。引文約義。一一標顯。即羯磨序云。律藏殘闕。義有遺補。故統開諸部。攝略正文。必彼此俱無則理通例決。並至篇具顯。便異古藏跡文。

記。或引緣據云。濟緣一上云。引緣者。謂據律緣起。即隋朝法顯律師。於并列撰文。業疏一上云。緣據似是具周。止存別見。同記云。別見謂所見不通。文正源記云。廣引緣起。隨文注之。

記。初師加乞等云云。問。濟緣一上云。今詳鐙諦二本。並是單翻出云云。以鐙諦二師。爲初單翻出師。而鐙師加乞。羯磨不牒。諦師加乞。羯磨牒。見即濟緣記一上云。昔以次句用收諦本。然彼出於曹魏。則非即今。一家又受日加乞。牒入羯磨。復非依本直誦。又初人收鐙諦。諦既加乞。羯磨牒入何故。業疏中云。初人加乞。羯磨不牒。答。約單翻出邊。其義同故。濟緣記一上云。鐙諦二本並是單翻文。約乞詞加不加邊時。諦本攝光師本也。俱乞詞入羯磨故。是以濟緣四下云。第二即疊諦本。光師用之。開拓注釋。遂爲光本文。爰知。疏云。初人加之。羯磨不牒。且約僧鐙云。第二人雖著乞辭。時光師本攝疊諦本也。約邊釋爾也。

記。注舊指鐙諦云。會正云。二家者。指前

二本文。鐙諦二師也。

記。但準六夜乞法等云云。事鈔中四云。六夜乞注云。大德僧聽。某甲比丘。犯故漏失摩觸。應語三僧殘罪。各不憶數。或覆藏。一夜乃至百夜已。從僧乞百夜覆藏羯磨。僧已與我百夜覆藏。我某甲比丘。已行覆藏日。今從僧乞六夜摩那埵。願僧與我六夜摩那埵。慈愍故文。

記。意詳乞法同下光本云云。問。若爾者。願師本與光師本差異如何哉。答。乞法之樣不替。故云同下光本。但此乞詞。牒白羯磨事。聊不同也。謂。於自第四句羯磨第四句。語少有增減。其增減者。下爲其事。故等語也。

即光本第四句。僧今與比丘某甲。受過。七日法。十五日羯磨。自如是云云。願師本僧今與比丘某甲。受過。七日法。十五日出界外。爲某事故。還來此中安居。白如是云云。已上於自授同異。於羯磨中亦如是。願師本如是第四句。牒緣誦所被事。委悉自光本也。故疏云。牒緣誦事並盡也。追想案云。願師只準六夜乞詞委悉。受日牒緣委悉事云也。必非謂乞詞牒羯磨。但約爲某事故。已下文簡不同也。問。光師望覆藏羯磨。牒乞詞尤以爲例。彼第二句。緣本雙牒。第四句但牒本。

故願師準六夜委。未審。見彼六夜白羯磨。於其第四句。皆但云今乞比丘某甲。六夜摩那埵羯磨。白如是。此即彼覆藏羯磨第四句不相易。爾者能例所例不符。願如何哉。答。此疑實難思。但有義云。實彼羯磨委悉處。雖

第二句。比彼羯磨詳悉。尙第四句。具列於爲其事故等文也。爲言私案云。願師準六夜乞詞委悉。必非準六夜白羯磨。故

記。注素師云。願本無片言增減云云。此懷素語也。懷素律師開宗記釋云。願師本無片言增減云云。

記。註準德衣立六緣耳。非關羯磨云云。此記主語也。上懷素無片言增減釋人可思。羯磨無增減。故如是會釋也。意之於羯磨前緣。南山立十緣。願師準德衣法立六緣。無增減也。謂。律迦稀那衣。度中。檢功德衣。羯磨出六緣也。一僧集。二和合。三未受大戒者出。四不來者說欲。五僧今何所作。爲六答言某甲羯磨云云。於此都無增減也。羯磨正文有增減。故非關羯磨也。

記。兩遍牒事云云。謂。白第二句羯磨第二句。兩遍牒事。故云爾也。此白與羯磨相對云兩遍。是以濟緣四下云。自與羯磨第二句中。牒前所乞。故云兩遍牒事。第四句單云與法。故云略事文。問。今記注意云。白中加第二。全不見羯磨第二句。如何。答。羯磨第二句。律本有之。故今記不舉之。白律本唯四句第二句。故今始牒所乞爲身第二句。故且記云。白中加第二。委細云之。可云羯磨第二句也。濟緣記不可相違故。又義云。初乞法又白中第二句。牒乞法云兩遍也。又義云。白第二句但牒根本句。而緣本雙牒。故云兩遍牒事也。云云。此二義俱達濟緣記釋。故

鈔。事須略述云云。意云。略述其過云略述也

鈔。今正學宗並依律本云云。此小科意。非欲顯祖師自義。出古非正科意也。

鈔。止可隨其綱網云云。簡正記云。只隨於律本受日四句。成白緣骨之綱教網也。文。

鈔。應成歲云云。開宗記意有加乞者。定不成就文。

鈔。第四人依律出文云云。今記主意。指法顯律師也。即濟緣四下。云。次依律中。初文言近世者。疑是彌師。祖師亦嘗從學一月而已文。問。業疏序出四家羯磨。酬校諸本。成務紛紜。增減繁略互見得失文。四俱斥之。今如何取第四說。答。每羯磨不斥之。今受日羯磨無過故用彼。既云互得失。準之可知也。問。此受日羯磨答法如何。答。他與義云。受十五日白二羯磨。受一月日白二羯磨等云云。受字云彼令受半月事也。又義云。十五日受日白二羯磨等云云。已上他門義。次當寺行事。云受日白二羯磨也。

記。舊指願師本云云。會正記云。第四人自願師已降素師。謂願所出本云。文無片言增減文。簡正記云。第四人是法顯律師出文。不增加。今鈔準此用也。文。鈔批云。第四人依律出文者。即并州願師也。今鈔文。

記。今行事時受者應具儀等云云。問。他寺行事如今記。受者到衆中。互跪合掌唱此文也。而當寺行事。羯磨師告之依何哉。答。受者作之。而相亂乞詞故。羯磨師作之也。云所依文鈔批云。立謂。不著乞詞。但須上座告僧言。今時盛熱。乃知從衆疲極。今彼此

丘既有其事。從僧。文日可爲齊心。共秉聖教。文不得雙誦十五日者。

記。通明受日等云云。上文安居受日兩段明之。此利通之。故云通明也。差別者。安居差別受日差別也。非謂安居受日相對差別也。記。夏熱即餘錄云云。非謂受日緣。依三寶等緣作受日時。夏熱之緣通多人。故云餘緣也。

鈔。同緣受者二人三人應一時羯磨云云。付之有二義。云二三人者。示不定之相也。謂二人三人乃至十人二十人。同時可憐入故也。以順情事通多人故。記主餘處釋云。舉是違惱。恐成破。別誦是順意故通多人。今受日既是順情事也。尤可通多人也。一義云。二三人者。出決定之相。不可至四人。是以簡正記云。同緣者。同是半月一月等也。二人三人者。不得至四文。今記意可局二三人見云與四分受戒願同。故四分受戒難緣三人同受。故今受日。普通一人作之。夏熱同難緣許三人同受也。

鈔。依伽藍而坐者由佛制依界云云。問。鈔佛制言。安居令依界見。而記釋佛制之言制結界。相違如何。答。記必先結界之言。爲願制令依界之由也。正制令依界爲本。故不爾歟。令依界明。

記。反謂此文是順古義云云。鈔便依伽藍而坐等文。古師古釋得意。故記注斥此義云。從前至此三處出此義。皆今師自義也。豈並爲古義哉。謬之太甚責之也。

鈔。有者不成云云。簡正記云。有者不成者。有依藍安居安居不成。受日不得。謂藍中既是自然之地。但作七日之別法。乘羯磨受半月一月法。同然不得文。

記。立心行者行護從急云云。濟緣記四下釋令文云。然下決寬狹。初明先狹後寬。古今不異。立心行者。謂兼志持奉之人。若下次決先寬後狹。兩釋不同。有說依新。即示古解。彼謂。從急捨寬就狹。意以等者。即明今義。安居要依本期。義順仍舊。結界爲行羯磨事不相干文。

鈔。餘廣如疏云云。今記意指業疏也。簡正記指大疏。即彼記云。廣如疏者。首大疏文。記。注古記見此等云云。疏依伽藍安居。結界雖狹。自本不依界無苦。還云依自然。以此文。古師自元先有界。不依界云依藍。此誤也。爲言。

記。講者因先諸記妄云順古便云云。講者只講師則非古記也。時講師意云。今鈔文諸古記順古之釋得意。故講師依之。今上是義決非文有之。釋祖師立返斥古得意。故今記主斥時講者。云妄上如妄此妄何窮也。今正義意。上是義決。祖師以義決之。上述之必文分明非有之。爲言。雖無文義決通。其例多。故云鈔文前後義評義準。其言非一。豈非文者皆不取耶也。問。諸記者指何哉。答。增暉云。今此且順古明之。上是義決者。是古師義決。非文有之。非文所明。前文云。若依大界外藍者。通往彼此二界不失文。簡正記云。上

是義決非文有之者。有人不會鈔意。乃云上
是南山義決者錯也。謂本師指前來。文中云
由佛制依界。乃縮取於界相者。此是古師約
義決判也。下句斥云。非文有之。理不是律文
有此說也。謂界本為攝僧。不為安居。安居約
人攝心。何局界。但寬處即護也。以此等欺
妄。講者。指增暉簡正記等記主歟

自恣宗要篇第十二

鈔上四之。自恣宗要云云。簡正記云。先辨來
意。上篇一夏安居九旬同住。恐有愆過。不
自見知。故須自陳。三業悉僧乳舉。故安居
後有此篇來。釋名者。自陳三法之詞。悉舉
七聚之罪等文。問。宗要者。宗之要歟。宗即
要歟。如何。答。宗即要也。自恣即宗。是自
恣攝僧等要故也

記。俗中以十日為一句云云。簡正記云。九旬
者。九者數也。搜玄句歷也。支神有十二。子
丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。干神有十
甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。以支神十二
歷干神十。盡名為一句。一夏九遍歷之。故
曰九旬也等文

鈔。精練身心云云。簡正記云。警策身口是練
身。即戒學也。修定習慧是練心。即餘二學
也

鈔。人多迷已云云。簡正記云。法律三昧經云。
世人但見他非。多迷已過。故藉糾治方得清
淨。故云理宜仰還等也

記。妄情外騰云云。驚驅也。馳也。已過反奔
也

鈔。故摩得伽云云。今記文科釋四義。而彼
本文有七義。即彼第六云。何以故。佛令諸
比丘自恣。欲使諸比丘不孤獨故。使各憶罪
故。憶罪已發露悔過故。以苦言調伏故。而得
清淨。無病安穩故。自意喜悅故。我清淨無
罪故。但今記云四義。相似合之故釋四義
歟

鈔。使諸比丘不孤獨故云云。簡正記云。犯罪
不除不應僧法。棄在衆外。不入僧數名孤
獨。今懷竟。仍舊名不孤獨也

鈔。若論夏初創集將。同期款九旬立要齊修
出離云云。歟。苦管反。會正記云。期契款會
也。簡正記云。記文云。期款者是惜欲也。期
謂剋定也。歟。謂款會也。文若逆相舉發。恐成
怨謗。遞相訟及。廢道亂業。故制在夏末者
○時竟云。別各隨方詣。又點云。以○云。別
各隨。方詣。

鈔。障道過深云云。簡正記云。障道過深者。尸
羅不清淨。三昧不顯。犯吉羅罪。九十千歲
墮泥梨中也

記。黜謫云云。黜退也
鈔。此雖相顯有無知者。潛行云云。簡正記云。
此雖相顯者。此自恣舉之。相狀雖則分明。有
此。一類愚人。無知潛述也

記。謂定時簡人並須合教方成法云云。定時
簡人。成法緣故。云緣集相應也

鈔。非前安居者過閏已數滿九十日自恣云云
簡正記云。非前夏則是中後人也。若五月
一日已前安居者。至閏七月一日得去。若五

月二日已後至後夏結。皆越閏月過。至八
月二日等已後。數滿九十日自恣文私云。若
四月十七日已後。至五月一日安居者。七月
十七日至閏七月十七日。各各數滿九十日。
自恣去也。若五月二日已後安居者。越閏七
月。八月中數滿九十日。自恣去也

記。中後結者多隨前坐云云。意云。中後結者。
多分隨前坐云也。中後結者。人數多非云少
隨前坐結

鈔。因譯增減自恣如說戒中云云。上說戒篇
云。四分爲外界。闢譯比丘來。佛令增減說戒。
若知於十四來。十三日前說。若十五日來。十
四日說。若已入界。入俗界內。比丘出界而
說。若不得者。自增言。今不得說。後十五日
當說。又不去者。更增至十五日。若不去。能
初合說。但明二度不云三度。至三必須同
說

記。減前二日增後二半云云。二日者。十四十
五二日。減十五十四日作。減十四十三日
作是也。問。可作十六日十五日作之。則合
可有云減前三日哉。答。有義云。可有減三
日。律文減日通三日。見即律三十八

彼比丘應若二若三減日自恣文。依之鈔批
云。和上云。此中有三却兩增。一常十日却
取十五日。二常十五日却取十四日。三常十
四日却取十三日。此由固譯固難故開此。此
名減也。言二增者。一若正自恣日來。增至
七月三十日。二若猶在不去。更增至八月
半。只得至此二增。更不開也。爲入冬分故

文問。付之聊難思。謂律自恣。健度既云。若十五日自恣作十四日。若十四日自恣減作十三日。文云云。是專同說戒減二日。是一次鈔文全指同說戒不云異。一又記文云。減前二日。是一此等難如何哉。答。

記。得增上果云云。問。此增上果者。指何位哉。答。鈔批云。疏云。九旬勸修。將剋忍位待時解脫。未代便多。若更他行衆具難得。故白停之。會正方作也。文。問。疏中一人可得道。不得道應爲增自恣哉。答。彼緣起依衆多比丘。彼律三十云。爾時有異住處衆多乃至佛言。若有住處衆多比丘。結夏安居精勤行道。得增上果證。諸比丘作如是念。我曹若今日自恣。便當移往餘處。恐不得如是樂。彼比丘即應作白增益自恣文。此文云衆多。其中一二人爲得道。不可爲延日自恣歟。問。如今文。自恣必可移他處哉。答。如文可然歟。別指戒中釋衣時應番文。鈔。至急施衣中次第增中云云。次第增樣作圖示也。

記。受已至一月五日。云云。問。例受日案此事云。七月九日受日出界人。十五日日本界反來云云。不還破夏。以例十五日必可說淨。何不齊哉。答。所制各別也。不可例之也。其故受日必七日日本界可還來。爰以不還破夏。長衣十日所開也。十六日常開也。不說淨無犯也。重難云。受日七日有法。雖過明相有犯。仍七日可還云。但守明相也。長衣文同。十日所開也。過明相有犯。仍第十日可說

淨其義最同。何不同。答。

七月六日受——八月十五日說淨無後

七日受——十六日說

八日受——十七日說

九日受——十八日說

十日受——十九日說

十一日受——二十日說

十二日受——二十一日說

十三日受——二十二日說

十四日受——二十三日說

十五日受——二十四日說

五月准之可知也

問。七月六日受急施衣。七月十五日滿十日。何此日不說淨。至一月五日八月十五日說淨之哉。答。鈔批云。謂。若七月六日得衣。過七月十五日夜分盡恰得十日。至十六日且合犯長罪。由入迦提月。是佛開故。越此一月過。至八月十五日方用說淨文。問。急施衣者。實夏功勞見即律云。有王大臣。爲僧作安居。賞勞衣。竟擬施。有緣急遠行。預以施僧。諸比丘念云。夏未竟。不敢受。以此白佛。佛問。夏有幾日在。答云。十日。佛言。有此緣者。自今日後。開前十日受。故云急施衣也。文簡正記云。準此。即七月六日開受。若未是七月六日。便名過前受犯提文。此急施衣與功德衣不同如何。答。急施衣爲賞夏勞作衣。人前施之。是名時僧得施。而有急緣故引上。十日內施之。故名急施衣也。功德衣者。前人夏人爲令得五利開。別作一衣

總施之。一界內僧共受此一衣。得五利開也。爰知。急施衣必非功德衣。是下記釋云。急施及時衣。本非功德衣施文。問。引此次第增證十六日自恣意如何。答。鈔批云。今鈔引此文。來意顯七月十六日是自恣日。既七月六日受急施衣。云去自恣十日在。明知。十六日是自恣見文。

記。亦非專必故云一期云云。問。一期之語是決定義也。如何云非專必哉。答。一期者非永決定義。暫取十示爲一期也。一言暫義。爲簡永云一期也。

記。恐無知者前自恣已出界破夏云云。古師自恣已出界不破夏。思。故殊云十六日自恣也。爲過斯久。封德味歟。

鈔。一月自恣云云。鈔批云。從七月半至八月半。中間有難。日日欲自恣。爲有難不得作。至八月半來皆不得作。故名一月自恣也。文。

鈔。若後安居人從前安居者云云。若後安居者。多前安居者少。從多後安居竟可自恣。今從前安居人多云爾也。

鈔。住待日足云云。問。此待不可數歲歟。答。不可數歲歟。即飾宗記第八云。不應三月未足便數歲者。今詳未足。不令言一夏二夏等。而論禮敬則未必然。文準此釋。後安居人自恣已前。十六日朝六念以後得滿問。六念依本數。不數益不可有別悟歟。

鈔。即三人也云云。鈔批云。謂五人已上得羯磨。差五德。即僧法也。若四人僧只得對

首。名衆多人法。若一人僧唯得心念法。故曰三人也文

記。對下五人唯第二門差五德法雙單有異云云。付此五人已上法有二別。一唯五人差五德一人差之。二六人已上二人一度差之。故第二科五德自恣進不有異也。依之記云雙單。即云一人二人意也

鈔。白差自恣云云。白和僧白。差五德法也。記。不在座者謂所坐席處云云。問。上云各在地上敷席而坐。在席無苦見。何今云離席哉。答。實如來難。可尋之

鈔。待唱出云云。待唱未受具戒者出。彼時出也。鈔。在別處行自恣法云云。此明別行法也。上共行法也

記。口差沙彌云云。當寺作白差沙彌五德。違今釋教如何。記。跨指略法之後云云。略自恣後明五人法也

鈔。謂不愛恐怖癡云云。鈔批云。不愛者。濟云。於親厚所見犯。不以愛怒故也。不患者。濟云。於怨憎所不吹毛覓過也。不怖者。於強力有勢之邊。不怯而不舉也。知自恣不自恣者。謂知有難無難。廣略之宜也

記。非人不顯云云。自恣五德人也。鈔。律文又差等云云。是舉罪五德也。問。自恣五德不悉。與舉罪五德不以頓悉如何別哉。答。上不悉者。準上記釋。違已不憎云云

謂。上顯平等忌。十別具與樂意樂也。記。罪事別故通局異故云云。罪謂舉罪五德。事謂自恣五德。通者指舉罪五德。通一切時故。局者指自恣五德。局今法事故

記。用分通局義有兼正等云云。行用云用。兼正者。自恣五德。今正也。舉罪今傍兼也。就局從正者。常呼爲自恣五德。從今正法事召之也。問。今云自恣。尤爲舉罪五德云兼通云云。答

鈔。十誦僧祇中並差二人云云。凡指二人意。五德自恣無可受之人故。差今一人互令受之。僧祇二十云。應拜五法成就者。作自恣人。若一若二不得過。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲某甲比丘。五德成就。若僧時到等云云。若一若二者。豈唯五德存一人哉。今一人宛兩度差之時事故。謂僧多故更互息作

記。三律並差二人云云。問。十誦僧祇可然。五分通多人。何云並差二人哉。答。對本部一人。雖通多人。且云二人。既云二人已上故。又不局一人故云爾也

記。謂二對三對作法差已隨對起復互相替換始終二人非謂齊作云云。有義。若五德四人差之時。一羯磨二人牒之差之。非謂三人已上一羯磨牒之行事故。二人宛差也。四

人二對。六人三對也。故云二對三對歟云云。又義云。五德爲自恣人所對也。故指五德之二三人云二對。此二三對五德一度作法差之。已面面五德爲所對。隨作自恣。復座

又次五德座起爲新對。故云起復也。如是五德互相替換息作也云云。此兩義中。前義有潤色釋。即鈔批云。立謂。此非一時差牒衆多人爲五德。一時入羯磨。但爲僧多故。差或十或二十人爲五德。更互息作。差白之時

唯得兩人一時牒名入法也文。記。下不用之云云。僧祇等意。兩五德至本座位。各各自恣云云。今師依之。三千威儀不爾。衆僧自恣竟五德則作。故不用云也

鈔。多有人人別差云云。六人已上多人時。二人五德一度不差。別別差之故也。鈔批云。立明。若六人已上作法。須一時差兩五德。今若前後牒名作羯磨者。並是非法。由此未見諸部也。文簡正云。古來行事。見分單差一人乃乘兩番羯磨。先差一人了。人差一人故。云祇二十七。若二人作自恣人者。二人受上座

自恣。一人應下座前立。上座說已下座後說。如是轉到自坐處。受自恣不得受。僧自恣竟。然後自恣文有一義云。高祖解釋不連現行十祇并定實解釋也。可讀點也。令下座。來。向上座。自恣也。如此續點。無相違也。凡是一篇之始終。五德起立到僧前見則下文云云。乃至四分云。若上座見五德來。即從座起。共五德至第三上座前立云云。又草

座作法等。其義分明也。都釋段始終。僧祇

起立到五德前不見也。然者讀點其義顯然也。但記釋類意得者也。其亦一往會釋。上德衆首等舉對時行相如此釋歟。能能有沙汰也。又如此意得意時定實所破。若破今師還又謬也。人人別差也。未通諸部者達也。未達十誦五分。僧祇一時差二人也。若五人自恣。即要別差。若至六人已上。何須各各差之。但一番中牒二人名字入法故文。輕捷名存實喪。庸愚充僧中

鈔。十誦僧祇多差上座云云。飾宗記云。有人云。準十誦上座是五德者。餘人來至上座前自恣者。謬也。律二十三云。若作自恣人是上座。應從座起語第二上座。今日自恣來第二上座。若下座作自恣人。應從座起語上座。今日自恣來。述曰。文既相似。何因謬說已上。飾宗所引文校本同也。此師破何師哉。今師歟。可思之。當世行事五德設雖上座。來下座前受之。相違如何

記。前明簡德云云。謂。上座量宜有德。有德謂五德也。故云簡德。又義云。簡作羯磨上座等德。不云五德云云。此義鈔文面不見也

鈔。不須喚來五前而作此是別衆往而然云云。問。既是爲人。何成別衆哉。答。有云。自恣是僧別通令被雖所爲。可用一和之相也。故誠之。雖然不可有別衆過歟。依之可成法也。何況五德歸德差之。豈如四羯磨人僧前立作差法哉。又義云。設雖所爲人立說戒。二法計此外全無坐立不同義故云云

但此爲所爲人。秉羯磨事也。今被差人時事也。不可類立說戒等

鈔。此律自恣開欲不同他部云云。鈔批云。立明僧祇文中。不開說欲。諸部並開。祇意由是舉罪。事須現前。恐倚托房中畏僧糾治。恐有此避。故不開欲。檢祇云。不得與欲自恣。若病應將來。若畏死僧應就彼作法。若病多僧應出界自恣。彌問云。夫說欲時不得稱僧所秉之事。但是僧事皆須與欲。若稱事者非法。今自恣欲辭。何故言與欲自恣者。答。言不聽稱事者。義實可爾。今言與欲自恣者。說已心行恐僧舉罪。本非稱僧家之事者。此非類也文

鈔。通別如上云云。問。別答樣如何。答。簡正記云。若云自恣羯磨。即是通答。若之差受自恣。又或云。差五德羯磨。即是別答。至後五德行事兼單白持。又須重和也文。當世行事云差受自恣人白二羯磨也

鈔。大德僧聽等文。問。此羯磨緣本如何分之哉。答。古來分明不能分之。如此羯磨其例有之歟

鈔。不應五作別衆不成云云。前差五德法所爲人。設立於法可成。是皆僧共許。無所爲故。一人背威儀成別衆歟

鈔。通和二法云云。簡正記云。指上通答。並是自恣事。已後不妄更加。此一度便通二羯磨法也。文至五德單白。前和答言。單白和僧差羯磨

記。意使數恐相連布故云云。允師云。當世行事草座向前懸樣布之。今文不符合。今文橫

樣可布見既可恐相連布故。當用一握長二尺許剪已束之故。若懸布。何有相連恐。可剪之哉。縱不剪。束之有各數義。今既以云一剪。橫布後意也

記。上座跪授餘人不須云云。簡正記云。至上座前三人亦踰跪等文

鈔。大德衆主爲數亦得云云。大德衆生年少數之爲言

記。有云重囑預覓云云。今注云計是前辨。鈔上云前預覓亦重囑耳文

記。或云定是預覓何必重囑云云。有人云。此破上義。引餘師能破文。既定預覓。重囑之言無用也破之爲言。今謂下記主正義也。倉卒稽遲

鈔。五德至上座前等云云。當世行事。下座五德至正面唱之也

記。注舊云佛成道等云云。會正記云。坐草者。乃佛初成道之儀也。方志云。佛於河沐浴。已將坐念草。帝釋化人。以姑尸草奉佛文

增暉云。受草座時。準無量壽經上卷偈。云吉祥童子施軟草。如來受之成正覺。義等比丘效佛。故受草自恣淨三業文。鈔批云。簡正記同之。爰知。今記主以前諸師皆傳此行

事也

記。隨用少草繫以繒綵五色間闕云云。濟鈔云。如今時僧綱之草座也

記。又令管句之僧云云。在唐口決云。知事也云云。此寺衆也

作之又一說見業疏四下云。多論云。佛亦安居而不對證○不作三語。但一說成文。記八下私釋。佛位別不可以僧爲對文。問。自恣對僧又作三說。安居心念又一說。不同如何哉。答。

記。本身云。自身處中程擲四方也。

記。分頭散散本身拋擲云云。意云。四方擲之故云本身等。不徐徐行。急急擲之。故斥之也。

鈔。增一云等云云。增一阿含經云。五百比丘受歲見即簡正記引增一阿含經云。五百比丘各各受歲亦復如是。准此經意。佛及聲聞學人尙爾。豈況我等凡此規模各令草座也。

鈔。廣如新歲經云云。簡正記云。新歲經者。立云。別譯五紙云云。有傳云。阿含經中別一品也。彼品說受歲事名新歲經。此品別出爲一卷經流行也。下凡不稟記。得道跡云云。初二三果也。

鈔。其一五德至上座前大敷坐具云云。鈔批云。立謂。五德不敷草坐。故須敷坐具。必若敷草不須坐具。當寺行事一人五德受三人自恣也。少違今文獻。但依人多故歟。

鈔。注此僧祇文云云。鈔批云。二十七云。若二人作自恣人者。一人受上座自恣。一人下座前立。上座說已下座復說。如是展轉至自坐之處受自恣。不得待僧自恣竟然後自恣。文簡正記云。但爲四分文不了故。取祇文一坐一立也。問。莫犯別衆等。答。此別對五

德一人。縱定已罪復是法差坐立。雖垂無別衆也。

記。縱說前後云云。演詞句云前後說也。記。律列四禮云云。互跪一偏袒三合掌三脫履四是也。四俱禮後故云四禮。非謂禮拜之禮也。

記。偏袒一法此土不宜云云。問。今著袈裟樣。表偏袒右肩之相。何云此土不宜哉。

答。今云偏袒。直袒身肉。是云偏袒。唐土不如是著內衣故。當時著袈裟云偏袒右肩。非正偏袒右肩歟。若指云偏袒右肩。唐土著袈裟。何云此土不宜哉。

鈔。應加捉足之言云云。有云。可云偏袒右肩。合掌捉足也。故云加捉足也。又義云。捉足之言者。簡正記云。羯磨疏云。十律並差二人最上者作五德也。下座至上座前。執足口言。求聽。若是下座不用。乖儀式也。文餘人猶故投身臥地。仆玉之。偏袒北反。告五德求聽說。下應上法。縱陳過答。慈誨賜示。

鈔。若見聞疑罪云云。注羯磨中云。若有見等律中無有字。而允師云。注羯磨以義加之。今文任律歟。

記。前單據云云。詞句第一句也。唯云大德故。後雙據者。大德長老句也。

記。注謂囑僧中別人云云。大德召五德。長老通告衆中之別人也。問。所引僧祇之云。長老及僧。是長老召別人。非僧中別人。爾者今相違。何爲證據哉。答。此事濟緣記見。即彼記引僧祇。長老五德及僧通告衆。準今

詞中。大德召五德。長老對告僧。而不云僧者。意以下至別人。知我三根。亦求舉過。如云羯磨云。誰諸長老忍即僧中召別也。文此釋意。大德長老隨時不定。今舉僧別云大德長老。證據引長老及僧別之語爲證計也。實長老德語相違歟。

記。竊語疾語皆名非法云云。皆犯吉羅隨身所安。

鈔。注準此不病等云云。病者既開不令具儀。故知。不病人具儀。云應說自恣詞句意也。非謂合衆都說。

記。呪願迴向云云。今誦十佛名。爰知。迴向之詞隨時歟。

鈔。或自言伏首云云。上明他人舉。此不待他人舉自言也。

記。約心違順懺罰云云。若有犯罪。拒僧之命加擯罰也。若有犯。順可與懺悔。故云通收懺罰也。問。心者。犯者心歟。僧心歟。如何。答。犯者心也。

鈔。然後自恣云云。問。悉待懺悔可自恣哉。若爾者。是非稽留自恣事乎。如何。答。簡正記云。鈔意令先治然後自恣。若舉四重。有覆與滅擯治。不覆與學悔治。第二篇有覆不覆令發露竟自恣。三篇已下皆懺了自恣。恐稽留法事。皆發露了自恣文。問。對五德演。若有見聞疑罪。詞句時五德可舉罪也。爾者依此懺乎。亦演詞而云然後自恣歟。將犯者既列座故。以前羯磨法不如法故。自如更妙法作之。云然後自恣歟。如何。答。追可尋之也。竅

アキ
ラム

記。降等治之云云。一義云。降等治之。意云。以無根如舉夷治殘。舉殘治提。舉提治吉也。故云降等也。又義云。降等治之云云。降治如前義。等者舉吉也。吉下無罪故也。

鈔。離合推繩云云。正賢能舉人也。加復具德。恐濫清人。

鈔。且白停云云。白停懺悔。後待衆滿也。

鈔。進不如四人法中說云云。簡正記云。進不如四人法中說者。彼云。悉犯提已下罪。莫問自言舉來。並前懺已自恣。名之爲進。若犯四人已上偷蘭乃至殘等僧數少。無治犯罰義。彼引十誦白停。後待衆滿。如法治之。不得礙自恣。名之爲不指。同於彼故。故四人法中說也。

鈔。不須同說戒問尼有無云云。鈔批云。謂說戒時同言。誰違比丘尼來請教誡者。此制令問。擬差人往教使尼衆清淨。彼此俱答。今之自恣直是尼來求僧舉過。聖不制問來與不來。故不須問也。準此。今時他寺行事布薩時。不問誰違比丘尼。背此等文。當寺行事必問之。尤叶文歟。來請出過也。

記。身不現前云云。說戒使尼不出僧中。故須問。自恣使尼出僧中。故不須問也。

鈔。量時早晚云云。簡正記云。若日早且待僧自恣竟。若日晚恐尼迴寺不得。即上座勸五德。且暫住待尼自恣。

鈔。告尼僧令知云云。有云。尼衆自恣成處同僧。面對五德作法成。告僧勸時未成也。

鈔。此謂白日法云云。一義云。僧與尼同日自恣。白月法也。記。以之隔日法。與此相對也。依之簡正記云。此謂白月法者。即同日法也。又義云。白日法者。謂盡日作法事也。對下十四五夜分作之也。白月者。如云日中。

鈔。若尼明日來云云。僧自恣十四十五。尼次日十六日來。故十五日見十六日云明日也。

鈔。不來者索欲云云。問。此與欲語。可云與欲自恣歟。將可云與欲清淨歟。如何。答。可云與欲清淨。既僧自恣以前作之。今只爲尼自恣也。爾者豈亦可云與欲自恣哉。簡正記云。外難設有傳欲。欲詞中爲殘。言自恣。言清淨。大德云。但云清淨。此和爲尼。但將清淨來。應前和爲僧。即云。自恣乃至異日亦然。僧已自恣。不可重言也。

鈔。餘同前示云云。簡正記云。餘同前示者。如前云。大眾良久等文。問。此時差五德。自恣和問法可無哉。如何。答。以下問答意案。無差法等歟。薄。

鈔。故律云等云云。此引證意云。不知開略。以知。廣法必可用僧和。反顯之爲證也。

鈔。若二尼已上云云。鈔批云。但得羯磨差一丁事。尼餘者口差爲伴。

記。犯重者僧殘云云。通途犯重者。名波羅夷。今雖非波羅夷。俱戒分故且名犯重也。尼四獨戒僧殘也。

記。今時尼法節制不行云云。濟鈔云。節謂時節。今取夏竟。制謂佛制。今依僧自恣之戒也。一義云。王制云節制也。節亦禁約義也。故

濟緣云。然今國制僧尼各居不相依附。文記。幸而聞之無復見云云。幸依僧云自恣。雖聞未正依附自恣。記主不見欲也。

鈔。若有八難餘緣云云。律文具云。若有八難事云。難者。八難也。事者。餘緣也。律文如是。牒分釋之。

鈔。若僧多時熱云云。簡正記云。此餘緣開略也。

記。時所有者略舉四種云云。常所有緣故。且出四種爲言。彼本文云。若衆僧多坐處窄。若多人病。若衆僧多。若房屋少。乃至若至明相出。不得羯磨自恣云云。時熱本文雖不見。祖師以義加之歟。

鈔。今或兩五德雙頭云云。會正雙頭。一從上下。一從下上也。

鈔。不得逆作次第及行行置人如益食法並超越總唱等云云。簡正記云。此是僧祇二十七卷文。鈔指十誦是筆語也。逆作次第者。謂記解云。從下至上顛倒爲逆也。行行置人者。人多差同時彼端一行始。又此端一行始。如是分頭始也。行行ヲノ義也。益食者。僧堂引食時。初返上座雖引。第二返益食時。彼此床頭面而引之。故云如益食。鈔批云。言及行行置人如益食法者。謂一行以安一五德。或二行三行頭著一五德是也。

鈔。當作羯磨云云。問。略自恣羯磨益法如何哉。答。

鈔。進不無由云云。對五德時。緣緩時三返。此進也。緣急時二反。一反。故是不也。此五德見

濟緣云。然今國制僧尼各居不相依附。文記。幸而聞之無復見云云。幸依僧云自恣。雖聞未正依附自恣。記主不見欲也。

鈔。若有八難餘緣云云。律文具云。若有八難事云。難者。八難也。事者。餘緣也。律文如是。牒分釋之。

鈔。若僧多時熱云云。簡正記云。此餘緣開略也。

記。時所有者略舉四種云云。常所有緣故。且出四種爲言。彼本文云。若衆僧多坐處窄。若多人病。若衆僧多。若房屋少。乃至若至明相出。不得羯磨自恣云云。時熱本文雖不見。祖師以義加之歟。

鈔。今或兩五德雙頭云云。會正雙頭。一從上下。一從下上也。

鈔。不得逆作次第及行行置人如益食法並超越總唱等云云。簡正記云。此是僧祇二十七卷文。鈔指十誦是筆語也。逆作次第者。謂記解云。從下至上顛倒爲逆也。行行置人者。人多差同時彼端一行始。又此端一行始。如是分頭始也。行行ヲノ義也。益食者。僧堂引食時。初返上座雖引。第二返益食時。彼此床頭面而引之。故云如益食。鈔批云。言及行行置人如益食法者。謂一行以安一五德。或二行三行頭著一五德是也。

鈔。當作羯磨云云。問。略自恣羯磨益法如何哉。答。

鈔。進不無由云云。對五德時。緣緩時三返。此進也。緣急時二反。一反。故是不也。此五德見

緣緩急如是令有進不故

鈔。四分六種略說云云。對五德一說二說為

二。不對五德。各各相對一說二說三說為三。

直去為一。故云六種略說也。問。第六直去。

是亦本律為開之哉。答。既標云四分六種

略說。故加之。本律^{八十}云。難事近不得各

各共三事自恣。亦不得自^{法云。謂略}法白也。彼此丘

即應以此難事也。文。問。若爾者。何注羯磨

并業疏。但出五略哉。答。濟鈔云。未白前

者。此法不被用。故事既不定。故不出直去

也。

記。注廣略合論共為七法云云。對五德一說

再說作白。一說再說三說。三直云。合六略

也。廣法合云七也。

記。通一月云云。難息一月延也。非因靜增自

恣也。

記。注舊云落增減者非也。文。會正記釋六種

畢云。此約乘法說。若未乘則在增減中收。增

減同之。

鈔。圓坐自恣云云。據實通圓坐。今且順古師

云爾也。鈔批云。圓坐自恣者。明衆僧相向坐。

五德在中央。四向受自恣文。

記。注人多錯用云云。上云。落增減等也。

鈔。索欲不開問和答已云云。問。此十緣中。

何緣哉。答。索欲第七緣也。五人時不許與

欲。故無不來諸比丘說欲及自恣索欲緣也。

但五人非謂不許受欲。總界內五人。一人與

欲。殘四人而不成法。故問和第九問。結編

十答。所成法緣也。若爾者。何故事鈔上三

云。索欲問和。便作羯磨文同記云。案下問

和。此含問答二緣。足上為十文。此文既索欲

問和。九十問答二緣得意。爾者相違如何

答。師云。曲對時雖爾。別對又通餘。問。法

端事。今僧作何事。樂欲故又云索欲歟。問

和曲對時第五緣也。今此名第九。彼上二名

第十。羯磨法俱和義故。又名第九第十歟。

鈔。一五德同僧坐云云。外相為令四人故也。

若二人俱受自恣。坐處殘僧似不成衆。故恐

相濫。故唯一人受自恣也。

鈔。若至坐處二人共說云云。五德相對作之。

不對飲人。不被差僧故。

鈔。我比丘某甲清淨云云。問。何自恣詞句

之清淨哉。答。下難相明之。

鈔。儼爾僧法云云。問。今記意。儼爾唯約上

品。見何不攝中品哉。中品既四比丘中攝之。

是以餘記中攝上中品。如何。答。今局上蘭

尤有其理。本部中品蘭對二三人機之云云

若具犯者則四人也。是以四人僧可機中品

蘭。故知。本部意。不兼中品。依之餘記不攝

上中。局上品也。十誦意。中品儼爾必五人

機之。所對四人犯者一人故。兼中品唯不局

上品。餘記依餘部意。且如是釋歟。此意見

簡正記。即彼記云。若犯四人已上儼爾等

者。謂一人犯罪。餘但三人。即儼不得。此準

十誦四人為小衆。即中品蘭已上無治罰義。

准四分滅諍中小衆通二三人。即中品蘭小

衆儼亦得。今云四人已上者。即上品蘭也。文。

鈔。入儼爾說中云云。此人既入罪衆中。故待

儼爾儼人數滿足云可機事也。交^二。

記。能所六人云云。問。上品儼爾界內一切

僧中儼。何云六人哉。答。云下至六人意歟

問。六人樣如何。答。四人差受儼人。故能

差四人。受儼一人。犯者一人也。故云六人

歟。

鈔。準用十誦白停後當待衆滿云云。彼十誦

二十三。自恣出白停法也。彼云。有一住處

自恣時。比丘若他人舉乃至自言。我有僧伽

婆尸沙罪。是比丘應與別住。不成與。是中

應一比丘僧中唱。大德僧聽。是中住處有比

丘。若他人舉乃至自言。有僧伽婆尸沙罪。是

比丘應與別住。不成與。若僧時至僧忍聽。是

比丘後當與住。如是白。如是作竟應自恣。不

應與自恣作礙。彼文有摩那埤白乃至本日

治出罪等。亦爾也。又犯餘下篇有此白。唯

牒所犯罪為異。問。彼羯磨今僧中可作歟

答。今四人。一是犯者。餘三人也。不可然。

準此羯磨可演詞句。則云。準因十誦此意

也。問。此羯磨何作之哉。答。彼文意。衆中

一人作之。非犯者也。

記。即接文中以來等語云云。鈔以衆不滿。未

得治之。餘者清淨言也。

記。不可言淨須牒入法云云。鈔白停詞句云。

餘者清淨。今記主詞句不可牒入清淨之意。

既身帶犯故。但鈔意牒所犯罪。其外不

犯罪。故云清淨。見全身帶犯非云清淨歟。記

釋一往難思。設今難帶犯。既是對首也。四人

時對首作自恣。彼自恣之詞句既云清淨。此豈不爾。更答。今記意。同雖對首。身不帶犯時云清淨。帶犯時不可云清淨歟。既上云。五人已上舉得出罪之事。則且白停進不如四人法中說云云。明知。帶犯時白停詞句。僧別不相替。不可賺入清淨爲言。此事能能可料簡也。

鈔。此中口陳若不實云云。鈔批云。此明體實不淨。對他稱淨。是故妄語文。

記注。舊云望三等云云。會正記云。三波逸提望三比丘邊。各得一妄語提文增暉同之。

記。彼不形言犯緣缺故云云。問。默妄罪餘所釋果罪也。何云緣缺哉。答。非謂方便罪。若彼默妄言彰了了。可妄語波逸提。無妄語言聲犯緣。墮默妄言爲言。

記。悔犯露過並須對人不可行故云云。故作罪悔犯。并發露法非獨作。必須對人故。但座上發露獨作之。故準彼牒犯自恣。故云餘依前也。非謂大衆得作對念。但望人多。是可行。

記。三通僧別云云。機主單白相從五人法也。還財四人法。若無僧以一人爲機主。問邊人也。若唯有一人。但對則機。不用邊人爲言。鈔。自恣即是說戒云云。二俱令清淨。不別故也。擁隘。

記。若已起客來云云。縱衆已起。出堂以前可告清淨也。又義云。雖已立。二三人可殘故。望多分云已起也。

鈔。破夏離衣云云。問。離衣者如何哉。答。

十六日自恣。從當日則入開。傲之自恣畢入開位得意。棄衣出界則離衣。開者迦提開也。問。急施衣十五日滿十日明。即迦提月也。尤今離衣同也。而急施衣不犯長。何此離衣哉。答。離衣前制後開。急施衣前後俱開故不同也。

鈔。以夜不得法云云。問。受七日法。第七日還本界。更病者等望鶴林時。又其第七日夜。受日可出界外哉。答。一義不許。既上引五百問論明了論。第七日還。第八日更請七日見。故其七日夜。又受日不許出界也。又一

義云。閑緩緣時。實如五百問等第八日。更請可出界。若急難緣。第七日夜入。又受日可出界。界外病者。今夜命終等必其夜出界也。所以爾者。四分受日。十誦受夜。故上云四分受日日沒方謝。既第七日日盡法謝。爾者其夜受日出界有何苦哉。依之飯山極樂寺等行事也。問。既夜不得法。何十五日之夜。受日出界可云哉。答。本部意云。日沒方謝夜不得法。第七日之夜事也。始夜中間夜。本部意有法許之歟。爾者無苦者也。

問。十誦受夜。爾者十五日不來。不可失夏歟。答。

鈔。僧祇不得結罪云云。簡正記云。彼云此處安居。餘處自恣。越略毘尼文有傳云。準此釋。無緣餘處自恣得罪。有緣夜開之也。

鈔。律令受物餘日應足令滿云云。問。此二種時得施時現前施中。何哉。答。鈔批簡正記意。局時得施。不通時現前見。即鈔批

云。此云得者。謂是時中僧得之物。若時現前物。一向不合。以時現前物具四義故。一者時定。即同是七月十六日受得也。二者處定。局此界安居人。三者人定。局現前同住前安居。四者法定。謂不須作羯磨。皆直數人分也。故知。後安居人不得此物。今言得衣分者。是時僧施也。不簡安居前後。彼此之界皆施通一化僧也。文。簡正記同之也。會正記并今記意。通時僧時現前見。即會正記云。得物者。此約有時現前及時僧得施物也。文。今記同此意也。問。若爾者。二衣篇釋相如何。答。彼二衣中依施主局施。故局前安居。此依施主通施安居人。故通初中後也。

問。局此界中。而通中後安居人施衣物。是時現前歟。時僧得施歟。如何。問。通餘界而局前安居人。施衣者爲時僧。將爲時現。如何。答。

記。此二種施並實夏勞故云云。問。如今釋者。時現前施可通中後安居人哉。答。時現前施物局前安居人也。處處釋分明也。當所釋二種施。實安居功也。必時現前施。非通中後安居人也。無相違也。

記。猶故多者開客住處云云。夏初分房時猶故多開客住處者。爲後來中後安居人分置房也。低聲。

鈔。從安居多者自恣云云。前安居人從後安居多自恣。自日滿設未雖不自恣。出界無過日滿故也。

鈔。安居竟須離本處云云。問。當世行事不

須去。可得罪哉。答。一義云。準記釋。必可去也。若不去得罪。見約此意者。當世行事無緣不如法歟。一義云。勘律論文。不去得罪者。付諸家制之。於僧寺者不制之也。問。若爾者。今記云。既云出界。即是僧住無緣結犯。應得輕吉。於僧住有犯見。如何。答。準簡正記。母論即比丘尼事也。即彼簡正記云。母論等者。彼云。檀越請安居。安居竟比丘尼為飲食故不去。檀越生厭倦。以此白佛。佛言。安居竟過一宿提。僧吉。又五分尼單提中。受請安居竟不去。尼亦提。若不局夏中。漫心而請無犯。又寺中巖穴等之處。一切無犯文。鈔批云。檢母論云。有請比丘尼檀越。請安居。安居日滿。比丘尼為飲食美故不去。檀越心生疲厭。請比丘。白佛。佛安居竟。若過一日波逸提。若大比丘吉羅。此並據在俗處安居也。有緣不去無罪。必在寺中不須如此。此文尼既請家犯提。若僧處可吉。僧既請吉。若僧處可無罪。爰知。今記釋依彼本文云。應得輕吉。是吉尼事也。既云寺中巖穴等處一切無犯。故輕吉望下重提云輕。又重提望輕吉云也。

記。五分受請等云云。餘記引五分尼單提事也。

鈔。若不作限請云云。施主家限日令安居也。鈔批云。謂。檀越漫心請比丘。不限局一夏是也。

鈔。迦絺那衣云云。他寺讀。迦。絺。那衣。當寺讀。迦。絺。那衣也。

記。天雨疲極云云。本文天雨下有衣服濕重之四字也。

鈔注。明了論翻為堅實云云。此等翻名皆可論。

記。補舊易新云云。五月之間有五利開。故為冬柄。自在往返感多衣。補舊衣令如新。故云易新也。

記注。云。畜長過等云云。會正記云。感多衣者。以受此衣故畜諸長衣。過限不用於故日。貶壞文。鈔批簡正記同之。

鈔注。又名難活等云云。貧人難活命者。捨少財入此衣。功德勝故。不願自難活命。作衣施之。故隨施主且云難活也。簡正記云。難活者。論疏云。貧人資生短闕。取活為難。故能抽割少物入此衣。功德甚勝也。如以須彌大衣聚施者。謂釋上難之。所以若富有之者。減少行施何難。但為貧人雖減少財極難。以須彌之大施也。佛令作衣。偏就貧人乞求此。從所勸施物處彰名也。文如以須彌大衣聚施也。又訓如以須彌大也。

鈔注。或云堅固云云。簡正記云。堅固者。不破義也。若爾者。前堅實何別。答。前之堅實。準能感多衣。衣無敗壞則約衣無犯。今云堅固者。約戒無犯。以固衣受利。而不犯五種之戒故云。問。此等翻名。祖師正以何翻為正哉。答。功德衣是正翻也。戒疏三上。意如是也。問。功德言屬何哉。答。屬五利法師釋。此衣生五利功德也。

記。中間則下準知五月明云云。一義云。訓。中間則下。準知五月明云云。一義云。訓。中

間則下。準知五月明云云。下者指鈔如是乃至八月十五日等文也。準知五月明者。既如七月十六日。終至十二月十五日云云。準知中間五月明也。此覺恩寺點也。一義濟鈔意云。訓。中間則下。即彼鈔云。下者言日取之漸降下也。意云。七月十六日次第下至八月十六日受故云下也。

鈔。如是乃至八月十五日等云云。此前安居人。常開一月三十日之間。有施功德衣。日日許受之。非謂中後之安居人日日受之歟。記。但云即日故知不局云云。施衣日即受持之。故但云即日。不云不通餘日。故知。通餘日受之也。

記。恐久延過時失受等云云。意云。若即日急急不受之。留置明日。悠悠次第久延。過受衣時分。失受衣故。非謂失已受為言。

鈔。若月一日云云。雖十六日。黑月一日故也。簡正記云。十誦若月一日者。鈔文自注解云。猶是七月十六日也。此即黑月一日故云。

鈔。五分受有三十日捨亦三十日云云。簡正記云。五分後安居人亦得五利。四分不得文。五分二十云。受衣有三十日。捨亦有三十日。若前安居七月十六日受。至十一月十五日捨。若後安居八月十六日受。至十二月十五日捨。此五分意云。七月十六日受衣人。十一月十六日捨。中間獨時四月也。如是乃至八月十五日受衣。至十二月十五日捨之也。捨中亦齊五日。

記。五分則取受衣為始等云云。其依受衣開四

月。諸部一同。但五分受衣爲始。數四月此
外別無常開月。故七月十六日受人四月也。
四分常開一月。受衣時聽之。故五月也。雖
似各別。依受衣開四月。是同也。問。若爾
者。依五分意。七月十六日受衣人。得五利
應短。所以爾者。七月十六日受衣人。四月
滿捨之。八月十五日受人。此去四月前常開
一月合同本宗。應受五月利故也。答。成爾
也。

記。若據八月十五日受者不妨四分是成四
月云云。意云。四分遲受衣。故得四月。五分
却得五月者。五分八月十五日受者。立還取
常開一月五月也。問。若爾者。四分八月十
五日受人。取常開應五月哉。答。爾也。二部
俱欲有四月。尤其謂。又義云。五分却得等
者。却取七月十六日受衣人。可得五月也。
望人人不云得五月。別別人相續見之。成
五月受衣也云云。私云。上義不論受衣四月
五月。似顯受利長短。兩義好惡可思之耳。

鈔。受功德衣已官作問云云。問。受功德以前
聞作問者。可得依哉。答。雖先聞不可依之。
今記是著法故云云。簡正記云。不得攝問者
謂。開不重開也。此等文不簡先知後知也。
鈔。隨安居日數取滿也云云。安居竟數滿五
月故。鈔批云。隨安居日數取滿。則不得攝
問者。立謂。受功德衣已即作問月者。但從安
居滿日已後。數取五月日。不得攝問也。文

記。即時非時施云云。本爲時僧得施非時僧得
施。作衣雖非爲德衣。今此衣施功德衣故。爲

德衣體也。檀越施衣。正爲德衣作衣也。
記。施通七衆云云。能施人通七衆也。新物撰
作淨。納以故撰也。若已浣浣已納作淨

記注。準律在應法字上今科於下云云。今記
家約東也。謂。律中云。即。日來應法。鈔中
置上。記釋中置下釋。謂。三上曰。即日來及應
法。此二云云注此釋也。此第三受法科也。

鈔。不以邪命得等云云。簡正記云。邪命者。四
邪五邪等。是諸曲者。心貪財利。諂說少欲。曲
順人情等。是不以相得者。冬被暑服。夏著
冬衣。佛望人得物之類。文。鈔批云。不以激發
令他施也。云。張家得一段物。竟欲令他施之
也。文上五箇非。

鈔。作淨者應法云云。本文云。不經宿得。不捨
隨。作淨即日來應法。文。今記意。作淨說淨見
會正云。作淨者。撰納二淨。文。簡正記云。淨
者應法者。簡上諸類。已外如法名淨。乃應
此衆體也。文。諸釋不同可知也。舒張緩治
記。初示堤條云云。資特云。牒即堅牒。○堤謂
橫堤。如曰之堤。文。

鈔。縫治云云。非直縫。却刺也。
記注。不刺緣口云云。四方緣不刺合也。
記注。前不捨隨兼收離衣云云。本律既簡離宿
衣。明知。鈔中不捨隨句可攝離宿衣也。離
衣捨隨故也。
記。和會前文應知云云。會正記云。四分糞掃
衣是開。此何不得。故特簡之。文。意云。糞掃
衣有十種別。死人衣其一也。今所用糞掃衣
非彼死人衣。會釋常用衣非彼死人衣。會釋

也。常用糞衣亦無所擇者。非功德衣。常糞
衣上十種糞掃衣是也。

鈔。已受作迦絺那衣云云。簡正記云。去年作
了。今更重作。不得文。
鈔。若撰衣云云。簡正記云。謂。今釋疑故來
也。前文云。割截不得。恐人疑云。撰葉衣亦不
得。故簡出也。文。

鈔。及故衣不成云云。簡正云。下至一經身著
名故衣也。如來不牒坐具戒云。下至一經身
坐。即名爲不要牒也。文。
鈔。若急施衣時衣成受云云。簡正云。急施衣
者。若本受時擬作功德衣者。即不得。今文中
得者。約他受時本無心故。後見無。即將作功
德衣成受也。時衣者。即夏末有人施。由夏僧
衣也。亦約初受時無心者得。有心不合文。

記。經宿亦成受云云。設雖急施衣時衣。經宿
受功德衣。不經宿受急施衣時衣。即日不可
受功德衣。爲言。
鈔。五分若浣染等云云。彼二十二見云。若浣
染打縫不如法。若小若大。若錦綺衣。若未
自恣竟受。若貪利養。若欲故捨五事。皆不
成受。反上成受文。

記注。有以五事爲五利等云云。會正云。貪利
爲貪。欲五月利故。捨五事即五利。四分云。
有五事因緣受功德衣。即畜長離衣等文。問。
記家能所破意如何歟。答。記家意。若欲捨
五利者。欲畜長等五戒。故得德衣。古記意。
五事五利得意。故欲捨五事。不合文。欲捨
五利者。何可得衣哉。五利者。依德衣雖犯

五戒。無犯故名五利。五事者。直指五戒。不望有犯無犯有利邊。故不同也。

鈔。善見若七衆衣云云。簡正記意。能施人見即彼記云。善見七衆衣成受。證上文。比丘施主衣。便是於主不爲利。總得。不局白衣施。已鈔批意。七衆所著衣。見即彼記云。濟云。七衆衣中。有俗二衆衣。何堪作功德衣者。謂是俗人身上所著之疊。特裁割而作也。文。

鈔。若三衣中隨受一二得云云。善見十八一云。若僧伽梨。多羅僧安多會。隨一一衣。得受作迦絺那衣。文。

鈔。若難云云。會正云。有難者。增暉云。十三難人身無戒故。鈔批簡正記同之也。故今記斥之也。

鈔。若無僧伽梨云云。問。從衣僧伽梨人可受之哉。答。覺思寺義。不許之。僧伽梨衣濕雨重故。令受德衣。下二衣無重義分。何從衣大衣人可受之哉。一義云。允師不可許之。已緣配且約僧伽梨。故一往云。無僧伽梨等。設雖下二衣。當僧伽梨持。何無此利。小證又無離衣一利。何無餘四利哉。釋亦且望緣起故也。云云。此兩義源見簡正記。即彼記云。問。既闕正大衣。今將下二衣當大衣。所得成受衣不。玄記云。律無明決。然衣通正從理合得。復有解云。從衣當正衣。受戒尙開。今亦例此。已今云不得。律闕下二衣替。處且免一期闕衣壞威儀之失。已是一重開。不可更開之文。

鈔。彼在界外云云。如露地作法。僧坐少少出。

界外也。彼出人不咸受也。

記。若爾無下二衣成受不云云。問。此問意如何。答。無下二衣可成受也。即鈔批云。下二衣闕不闕非妨。文。問。五月之間可離何衣哉。答。資持記云。上二衣中。隨離一衣。下衣不許。古文云。或云。今資持記釋。得法離衣事也。可勘之也。鈔批云。但是開離大衣。以緣起中爲大衣故。下二衣無開離文也。文。

記。初不滿及後滿五不解並簡異界不得云云。初滿五者。鈔云。此處僧少不滿五人。其異界僧不得受利文是也。後滿五不解者。鈔云。若住處雖有五人。不解受衣。○異界人自不得受文是也。

記。申明僧及沙彌云云。對上初不滿及後滿五不解之語。故云中也。問。僧及之僧。一比丘四沙彌時可云僧哉。答。一人僧哉。未皆名僧也。

鈔。若住處有四比丘一沙彌云云。簡正記云。外難曰。沙彌始受戒。新戒比丘未解羯磨是非。何得足數受衣。獲五新等法。實約舊比丘。法人數片但齊久而已。即得也。一比丘四沙彌者。外難曰。夏初由是。沙彌夏內方始受戒。何故於五利可引住文。答云。以沙彌等文。

鈔。爲沙彌受大戒云云。問。四人不可授戒。請異界僧。足十僧致其作法也。爾者既比丘僧滿五人已上。何強新受戒人令足數哉。答。有夏功故。令受衣。注意分見。

鈔。然後別結云云。問。所受功德衣。雖並異

界。一度受故。可受五利開哉。答。今文意可然歟。記云。皆名受故。

鈔。捨者成捨等云云。會正記云。成捨者。謂少欲人不欲受五利者。至捨界時即成捨。若不欲捨利者。至捨界時其利自存。曰依利。文。簡正記釋同之也。此等聊異今記意歟。

鈔。善見云若多人等云云。善見十八一云。若多人有。送迦絺那衣。應受一衣。餘應分。應羯磨。不受僧持迦絺那衣與誰。應與衣壞者。若依敗比丘多。敗衣比丘中老者與。若無老者。臘數大者與。不得堅實者。文。

鈔。餘同輕物云云。問。爲是時僧得施。將爲時現前物。如何。答。簡正記云。由施主衣。若言施此界前安居人。即名即名時中現前。不用羯磨。四義定故。一時。二處。三人。四法。如前已述云云。若言通施一切安居人。不問前後者。即名時中僧得。故須羯磨限約輕重兩分等文。

鈔。若施主言持三衣作盡與持衣人云云。問。上引善見云。隨受一二。相違如何。答。鈔。應受一衣云云。或云。可讀點也。應受一衣。然者無相違也。又一義云。一二不定。可任施主意樂也。裏云。一義云。可有一人也。但今文依簡正記釋。若持衣人不受。與衆僧時事也。簡正記云。羯磨迦絺那衣與壞者。此約時分人云云。次下如引之也。

記。若羯磨下此明五德中云云。問。此五德。アマタ可有歟。如何。答。記。此科所明正簡持衣五德云云。五月之間

與五德衣壞人也

記。注舊謂五月滿已等云云。簡正記云。羯磨

迦絺那衣與壞者。此約持衣人不受。即與衆

僧之中伽梨破壞之人。若衆多人衣壞。即如

鈔文。別文不失衣不。此人從來好行惠施

鈔。於初結安居時欲受迦絺那衣云云。簡正

記云。此約持衣人云

記。僧拜某甲云云。彼律一切差人法皆云拜

人。拜與差一義也

鈔。不得縫作云云。縫作是直縫事故

記。注依本宗綱緣改之云云。日本之本故字

誤也。問。以他部法行他部事。今改之如何

答

記。不說而作亦成云云。問。今鈔上衣體中

五分云。若浣染打縫不如法○皆不成。又云

淨法簡境。罪不約境文。爾相違旁難思。如何

答。一義云。浣染打縫等云云。又云。淨法

簡境云云。此解釋約衣體。既成非法不成也

今釋不爾可思也

鈔。應取橫疊二尺一綴云云。此橫者。著袈裟

時橫也。約衣體時長量也。橫疊云云。橫先四

折計疊之。次五綴コレヲトツル也。故記云

橫疊者。從長量也。長方四攝疊之也。非如

當世疊袈裟。如屏風座折之也。於此四疊。兩

方頭以糸トヅル也。自其二尺計中三折目

各各綴之三綴也。取合五綴也。五綴中間。各

各二尺許也。此之間四故。長量取合八尺許

也。是以記云。五綴則爲四疊。問。綴事何故

哉。答。爲合知一段一段也。若爾者。兩方頭

何折哉。爲令知一段之頭也。或云。恐解散

故綴之也。是以鈔批云。此明恐有解散。須

橫作四攝。兩頭兩綴中央作三綴也。文

記。注準此長量止八尺許明云云。二衣篇記

中。古人云。袈裟長量一丈二尺也。故以合

文爲證。破彼甚長也。凡長邊九尺。今云許

可知也。問。持衣人何時持迦絺那衣哉

答。有義云。衆僧作法以前。捨本所受衣。作

法畢後。於屏處受持此衣也云云

鈔。應同衆法云云。會正記云。若去露地須申

手相及覆處不得隔障。既以云二處。恐成別

衆故云爾也。文

記。若行別答云云。飾宗記云。差持功德衣人

羯磨。夫付功德衣羯磨云云

記。問此與自恣法云云。謂。自恣時先差五德

次白和。今先白知。次差故云

記。答有人言云云。此初釋開宗并彌疏義也

鈔。大德僧聽今日衆僧云云。今日緣句。衆僧

以下本句也。第四句僧今字。正本律文作衆

僧。應正行應依用之也。問。當界不滿時。如

何云今日衆僧歟。答。有傳云。此時一切衆

僧受功德衣時分。故總云今日衆僧等也

記。準律即是五德云云。律云。十三與一比丘

應問言。誰能持功德衣者。答言。我能者等云

鈔。注彼從座起云云。指五德也

鈔。僧得可分云云。鈔批云。先應根本。是時中

賞勞衣。即現前可分衣也。以今將爲功德衣

也。功德衣體現前物事。此文分明也

鈔。如是三反已云云。持衣人事也。撥ハ、除

鈔。來上座前云云。問。上既箱並上座前。何

文云來上座前哉。答。ヲト歩寄歟。允鈔云

謂前頂戴已且退。又指寄故云來也云云

鈔。其人即右手者。持衣人也

記。思之可解云云。允師仰云。自恣正對唱詞

句事相似羯磨。故制四人。今必相對不唱詞

句。故聽四人歟。又義云。自恣爲舉。恐有舉

僧過。受衣不爾故也

鈔。第二上座下間手執衣云云。持人坐中間

此手執衣也

鈔。聽齊冬四月竟應出云云。彼本文^{第四十}應

出下有功德衣字。即彼文云。彼六群比丘。春

夏冬一切時中受功德衣。仍佛言。自今以後

聽自恣竟不受功德衣一月。受功德衣五月

是^一。彼六群比丘不出功德衣。作如是意。以

久得五事故捨。故而不功功德衣。乃云。佛

言。自今以後。聽冬四月竟應出功德衣等

是^二。今鈔并記所引者。第二重文引也

記。得五事故捨云云。放捨五事也。非放捨功

德衣也

記。注並有要心云云。本要期住當界之間得

利。今違作不住意故失也

記。二竟云云。簡正記云。謂。受衣時作念。我

作下二衣竟。當捨功德衣。今作下二衣既了

也。遂本心故捨云云。作衣之間得此功德

衣。要故竟失也

記。三不竟云云。簡正記云。謂。此人留下二衣

財置界內。後時出界。要心云。我若不作衣。亦

不更過所留衣處。至界外內心思惟。義亦不能作衣。妨修遺業。既絕心不作。即不還來本處。故云不竟文。準此。今注不還衣之下。可有處字也。

記。四失云云。簡正記云。謂。彼受衣時。要心云。我爲作衣故受功德衣。我若失下二衣。即捨功德衣。今遂本要。故名失捨文。意云。失今所造衣及功德衣也。

記。五望斷云云。簡正記云。彼受衣時。要心云。至前家求衣。若不得至後家求。今至前家不得。後無後家可續。故失文。

記。六開云云。簡正記云。謂。彼受衣已。要心出界外作衣。若聞衆僧作捨衣時。我亦捨衣。後聞僧捨。遂本要心。故云聞失文。

記。七出界云云。此衆僧出功德衣時。冥界外捨之也。注作衣竟字下。可有數作還意之一句也。

記。八共出云云。無要期。自還住處。和合捨故也。爾許。

記。五送捨云云。我所持長等與他人時。當捨要期故。他人方送時即捨也。

記。六壞捨云云。壞持心。言捨此衣。云壞捨。非謂功德衣之壞敗。不云作念故。又義云。壞功德衣云壞捨也。此義不爾。依此等緣捨彼德衣。以非德衣壞敗。

記。七失捨云云。此則受持衣。或長衣壞時。沙捨德衣也。又義云。本所受迦絺那衣。失捨云意也。云云。此義有前難也。

記。注同四分持人出界宿云云。問。上四分

八緣無出界宿。如何。若指第一去歟。作不還意故。出時便失不待宿見。其外全不見出界宿。如何。若又持人出界經宿失。尤諸緣可出之。何不出哉。又可攝何哉。方方不明。如何。答。一義云。鈔出二種捨。一持功德衣比丘出界宿云云。指此人也。記非指八種中也。

記。注此中止論有衣五月云云。節古義云。此暗破古人。增暉云。五利通塞者。約戒而明。五戒開是通。餘不開是塞。或約時辨。有衣五月是通。無衣一月是塞。或約人得五利是通。持衣人不得五利。是塞。此說通塞。有衣五月事也。然無衣月作通塞。故有相遷也。

記。注十日月望急施云云。問。上根可受五利哉。若云受者。行宗三下云。但三衣不受五利文。若云不受。今記文如何。答。戒疏釋分明也。可見彼也。

鈔。離衣宿云云。鈔批云。但是開離大衣。以緣起中爲大衣故。下二衣無開離文也。文。

記。注即二離衣云云。上一夜六衣總結也。記。四五緣留僧伽梨云云。受功德衣有五緣。開留之。雖有五緣。無德衣不開之也。又義云。此盡暫時離時見誤。常途時非此五緣外無留之。如即日入村舍。猶制隨身是也。而依受功德衣。五月中有此五緣時留僧伽梨也。無此五緣時。即日歸時不留歟。是應法記見。但此義聊難思。既五月中雖無五緣。離宿猶留之。暫時不留哉。答。同住一恐者。第二蘭若恐怖云何不同哉。答。蘭若唯局

賊難。念恐怖寬也。如虎狼等多處。衣重不能走。此時並大衣。故知此恐怖寬也。

記。五緣留兩衣云云。彼部意。兩衣持物故。殊如是依五緣留之歟。即二衣留。引彼云。十誦七種衣不作淨施。衣坐具兩衣覆瘡衣。及百一供身支。問。十誦意。受功德衣時離衣。不局大衣通兩衣歟。如何。答。如今釋。然見可尋之。

記。二時不自云云。時前與時後也。鈔。一時說淨云云。至十二月十五日。一切長物一時總說也。誠等心得天動。有法無所恐畏。威儀不轉無恐。是心以安住故不轉。即身口以守常故。

記。一利二衰云云。佛地論云。得可意事名義。失可意事名義。不現前誹謗名毀。不現前讚美名譽。現前讚美名稱。現前誹謗名譏。通惱心身名苦。適悅身心名樂。文。

記。即修己云云。修有攝義也。記。榮辱乃至忻感云云。今生榮辱皆緣過去之業緣。達順風來有之。故今始勿主忻感爲首。記。注印本以前段等云云。記主時代印板本。上律中下文即注書之。下思益經等文是脫漏也。

資行鈔

事抄中一分第一也
自卷始至篇聚篇終

抄。四分律等者。師匠云。上中下三卷始。必可講題號撰號也云云。四分者五部隨一。二宗通號也。律者法分筆三義也。刪繁者刪古繁廣繁濫。補闕者補文義闕如也。行事者明衆自共之。三行。抄者包含之義也。卷中者。初製時三卷。重製時六卷。是以六卷抄流布世也。依之內典錄中見六卷。其後分十二卷。今本是也。今云中者。望初製云爾也。處處重終時見三卷。衆自共三行。配上中下三卷故。且約總分云三卷。三卷各各不遮分上下歟

鈔。注著述者多等云云。餘記付下撰號。今注得意義在之。雖然今記付題號得意也。是以資持上云。題下注字。顯上別名客含多意。

一者異古。下斥古云。顯行世事方軌來蒙百無一本。今標行事得律宗旨。二謂揀濫。古師撰述。皆云四分律鈔疏等。故加別目。知非餘者。三爲釋疑。疑云。宗律撰抄。但以所宗立題可矣。何必更參刪繁等語。若不注顯疑情不決故也。中下兩卷。語別意同云云。上卷云作者。非無標名顯別文。下卷云注撰。非少立名標顯文。

鈔。京兆等云云。京兆崇義寺沙門釋如常道宣者。直讀其名恐也。故師之道。宣云云。又上道下。宣云云。或云某甲撰述也。

記。約行次第。德成有用合爲上卷云云。意云。

德成自行。卽內成戒德也。有用衆法。謂外行羯磨衆法也。若自行不成。不可成衆法故。約行次第。可爲上卷也。然而今但望住持邊也。問。以今中卷合爲上卷耶。將又約行次第。以中爲上。以上爲中耶。答。一義云。文云合爲。合中爲上也。一義云。合者非總合。訓應得意。以中爲上也。故云故居次焉。其意歟。此義好也。古抄點應也。

記。上下諸篇云云。下卷僧像赴請等。雖無羯磨。悉望作持。皆宗羯磨故也。

篇聚名報篇

問。篇聚之篇。五篇之篇。南都讀篇非漢音。亦非吳音宋音。全字書無此讀。只有篇之音。如何。答。且相傳如是讀傳歟。能可尋之。簡正記云。然篇字有二。一從人。是偏頗義。二從竹。乃篇章之篇。今是篇章之篇也。

記。篇聚者云云。此釋一篇大意。云篇於僧祇。已下釋名義也。據斷之綱格。撰。

記。篇於僧祇云云。飾宗記三末云。重詳曰。會尋云。祇律屢見偏字。從人而作。近來傳寫多改從竹。律意偏者。要義急戒相雖多。半月一說且急要故。曰五偏也。而今以章段爲篇義也。彼律意非章段義。故知唯篇名別科。起從彼律始。故云篇於僧祇。非義意同今意歟。問。若爾者何云名殊義一哉。答。一往任自意。彼篇章段篇得意入故。云且云義一也。

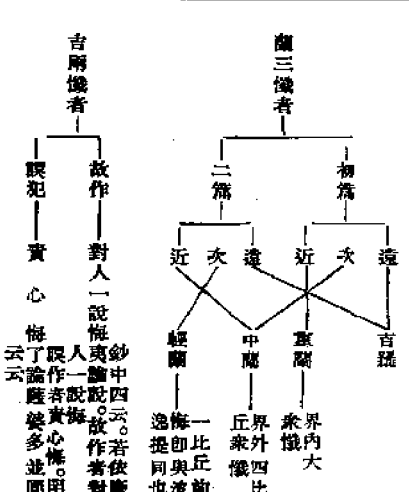
記。聚於本律云云。本律增七中明七聚。

記。故此質云云。源云名義。雖同自古云五篇七聚故云篇聚名報也。

記。疏引古解云云。疏卽戒疏一下也。古解云勸律師也。彼勸疏云。篇者類均等相似義。說有五階故。五篇各具三齊乃至究竟齊文。記。注犯懺同故云云。罪體同故。則云犯懺同。或云懺悔同。故下記云。凡定罪體。必約懺論文戒疏一下云。初篇同號。卽是名均。齊須治撰。卽是體均罪非方便。是究竟均文。

記。注蘭分三懺。吉分兩悔。卽圖云。縱使聚從五位。本因難攝是也。

記。體則不均。蘭分三懺。吉分兩悔云云。問。若吉分兩悔云云。云體不均者。衆學百戒。體均之義不成。如何。答。

記。注篇名在七云云。問。若爾於儉蘭可與篇名哉。答。爾也。今抄次下十一丁云。上之三篇過相儉著云云。可見本文。記。注蘭局初二從生云云。於蘭罪有究竟從生二。今釋且從生罪釋之也。

記。今准戒疏且約戒本百戒云云。戒疏一下問云。吉羅罪中。既通方便。如何在篇。答。簡究竟者。以入篇中除方便者。入聚所攝文。又云。五篇者。○僧尼同百篇第五篇。斯約戒本故以數分。如律五犯。以名收罪。此則義通。誠有旨文。又問云。偷蘭罪中。亦簡從生取究竟者。用以入篇。答。不同也。偷蘭究竟或均或難。或前後其罪難定。大約分三。儼同墮位故入聚收文。又一下問云。三篇對首而兼聚財事難違。對僧微賤及論捨罪而別何殊。第五一篇雖有二儼。故誤兩心雙捨。本罪何妨遺抄文。

記云。隨分兩儼財事有無。至於捨罪無非對說。吉羅二儼。心分故誤及論所犯。名種不殊。故知據罪亦還成均義文。

問。設雖依戒本百戒。既百戒中故誤二分。故作對首悔。誤作責心悔。於儼法既有不同。如何云體均耶。答。責心對人雖有其不同。演詞句同一說也。故悔同而成體均義也。又義云。於百戒分二百也。應儼分百。非威儀分百。應儼分百。同對首故此體均也。非威儀共責心悔故。又體均也。問。既五篇也。何於吉分二重哉。答。二重分事。應儼對首分百戒。此共對首故均也。非威儀分百戒。同責心悔故。又體均也。雖分二重。同吉羅故。二百戒共第五篇云。問。以應儼一具非威儀一具名體均。於偷蘭有三品之不同。以吉羅應儼非威儀。如名體均。三品偷蘭。各各一具可名體均耶。答。此難古來不審也。但偷蘭

三品。別種所生也。吉羅應儼非威儀。一種所生也。其故於齊整著內衣一戒犯。有應儼非威儀二罪。蘭三品非如是也。問。蘭三儼雖各別。至正出罪。三品俱對首三說。豈無體均義。如三十九十雖儼別異。正於罪是同。故以為體均。蘭三品何不然耶。答。蘭三儼必定各別也。雖正悔同。用僧法有其差別。三十或□但對。有不用僧法。依之與九十合之故。偷蘭各別也。不可比例也。又義云。蘭有三品不同故。置之不定。或前或後。若望上品置儼殘下。依下品蘭置提舍下。故九十與三十。其例不同也。

記。篇聚言通貫下名報等云云。篇聚義。通名報也。篇聚言因果攝故。名報言通漫也。必不貫篇聚歟。問。貫下名報之名報者。題中名報歟如何。答。非題中名報。即下付所犯果立二門。是指名報也。若爾者。題中名報。後二門同異如何耶。答。全是同也。相望為本多云云。又義云。篇聚言通者。篇聚二字。通下名報之二。名報二字不互通。非名即報。亦非報即名。故名與報。二義各別也。即篇題四字中。互相望成通別義也。今篇目少異餘篇目。故作通別也。

記。注有本作來報云云。指歸云。篇謂篇章。聚謂聚集。來謂當來。報謂果報。亦云名報。即五篇七聚之名文。於是見鈔。智論云。受持禁戒為性云云。論文必不欲釋僧體相。只云一切體相時。譬如沙門受持。○如今。簡正記云。又如火。火然為性。煙焰

為相文。水潔其心。玉潤其德。

記。性即體也云云。體即云出家之體事歟。會正記云。性者內體相者外貌文。

抄。今若水潔其心云云。簡正記云。謂戒法嚴凝。令心清淨故。喻水潔持戒之心。玉潤其德者。謂有五德。一燥而不輕。二濕而不重。三不隱瑕。四不容垢。五常有明也。比丘持戒之心。資成五分法身之德亦爾故。將玉以喻也文。

抄。乃能生善種云云。善種所生。福田能生。依於出家田生諸善故。問。福與田同異如何。答。依對施篇意。福所生。田能生也。彼云

夫福出淨田。道起小欲文。同記云。福道之本福是善業。必從勝境而生故出淨田文。不然縱拒自貽伊戚貽音イ贈チノコス

記。善種福田法喻雙舉云云。善種法。福田喻也。故云法喻雙舉也。又義云。善種法。福田喻也云云。此義不叶對施篇釋意歟。

記。若論受體亦名善種。今對生他云云。凡善種言雖通自受體。今呼已受體非謂善種。依

出家田。所生俗人等善種也。

記。故喻田云云。依生他善種故。以出家人受體具足。喻能生田云云。

記。獄者梵云捺落迦。此云受苦器云云。謂由梵語字異而渡音引。亦則翻語兩異也。簡正

記。舊云泥梨。此云無處。謂生彼有情無有去處。無有救處。新梵云捺落迦。此云苦器。若云那落迦。此云受苦者。即是有情文。受苦

器依法。受苦者正法。名受苦人。云受苦者

也。頌疏第八云。梵名那落迦。此云苦具。義

翻爲地獄。以地下有獄故。非正翻也。章

記。智論明十六獄云云。今引智論明十六獄。

異俱舍等十六地獄。此所出八熱地獄非等治

等八。皆是眷屬地獄也。俱舍八熱出等治等

八也。簡正記引俱舍云。於此南州地下過一萬

餘緒那有一獄。梵云阿鼻。此去無間深

廣各二萬由旬。於上二萬由旬中。有餘七獄。

一等治乃至極熱。論中從下至上。今從上說

下。初於此地下五百由旬。是地面次五百由

旬。是瑛摩王宮下一萬九千由旬中安餘七

獄。一云重疊而有二。云傍布而居云云。一

活二黑繩三衆合四號叫五大號叫六炎

熱七極熱八無間取。此爲根本八熱也。次

燒爛等四爲四遊增獄也。四門各四。每獄各

十六。八獄共一百二十八。并本八熱成一百

三十六。皆名熱地獄。此所出燒爛等四遊增

獄。俱舍全同也。炭坑等獄。俱舍無之故不

同也。炭坑沸尿同云鐵刺林。鐵河銅鐵。アカ、タルツヘ

記。注增上罪人受苦云云。俱舍頌疏第十一

云。此是增上被刑害故說爲增。本地獄中適

被害已重遭害故。有說。有情從地獄出重遭

此苦故。說爲增文。任此兩義。可訓此注歟

記。一燒爛等云云。簡正記云。一燒爛增。謂此

增內燒爛沒膝。有情遊彼幾下足時。肉與骨

俱焦爛墜。舉足還生。二尿糞增者。謂此增

內尿糞泥滿於中。多有娘姬吒蟲長一尺餘。

皮破骨中食其髓。三鋒又增者。於中有三。一

者刀刃以爲大道。有情遊彼幾下足時。皮肉

與血俱斷碎墜。舉足還生。二劍葉林上純以

鋒利劍刃爲葉。有情遊彼。風吹葉墜。斬刺

支體骨肉零落。有鳥獸貓攫掣而食。三鐵刺

林。謂此林上有利鐵長十六指。有情被逼上

下樹時。其鋒刺利銳利有鐵。皆鳥啄啄罪人

眼睛及與心肝。爭競而食。俱舍云。刀刃等三

也。知之一增。四烈阿增。謂此內滿熱鹹水。有情入

中。或浮或沒。或逆或順。被蒸被煮骨肉糜爛。

設欲逃避出兩岸上。有諸獄卒。手執刀鎗。禦

押合迴無由得出。俱舍云。此河似煎。

記。八寒云云。簡正記引俱舍云。次八寒。一類

部陀。此云施文。寒風逼身故生於部陀。二尼刺

部陀。此施列。三類折吒。四囉囉婆。五虎虎

婆。六溫蓋羅。此云青蓮華。七蓋持摩。此云

紅蓮華。八摩訶持摩。此云大紅蓮華。前二

隨身立名中三從聲立。三從色彰名。皆是

寒地獄故

記。注少多有孔云云。罪人身有孔。有孔也。

既俱舍云。梵云頹浮陀。此云龜。寒風逼身。所

生龜也。

記。二尼羅浮陀。無云云。俱舍又云。尼羅浮陀。

此云頹烈文。三界義云。猶如潰爛。膿血流出。

其瘡差縮。今云無孔。顯此義意也。

記。六囉波羅。溫反。雙俱舍之囉鉢羅。此

云青蓮華。寒逼身青也。第七彼云紅蓮華。

身寒赤色紅蓮華也。文。三界義云。兼身體分

之。異俱舍說。未知何處說。

記。並居瞻部州下大地獄傍云云。問。此舉

以上八寒獄。將又舉上十六。云並居等顯如

何。答。一義云。自上至此。十六皆云並。此

十六皆有無間地獄傍故。一義云。唯八寒云

並居。不關上也云云。問。世中聞重累傍布

二義異說。約何哉。答。披俱舍文說八熱了

云。七捺落迦在無間上。重累而住。乃至有

說。此七在無間傍文。是約八熱之居處異義

也。而於寒獄不出異義。其說相如上引之。準

之得意。今云並居。且約八熱云之歟。爾者

上二義何不當歟。爲文綺互

抄。率多愚魯云云。簡正記云。愚者癡。不了教

也。魯者鈍也。文抄批云。無智曰愚。癡鈍爲

魯文

抄。寧辨憲章云云。簡正記云。憲章爾雅云。憲

法也。章篇也。文

抄。隨戒昏同霧遊云云。簡正記云。謂隨一一

戒。夷殘提吉昏昧不了。同霧中遊行之人。無

可分別也。文

抄。罪報類之觀海云云。簡正記云。既不識相

不知犯。罪輕重類。如觀海之人。問測海之

分齊文。致使順流長逝。貪蜜滴而忘歸

抄。順流長逝云云。流卽生死。長逝謂赴苦海

也。是以簡正記。不達於救造種種非法。順

生死流。永沒沈淪故云長逝。逝由法也。文。又

義云。流六塵也。隨彼塵境恒往也。爲成重

抄。豈超悟而知反云云。簡正記云。豈能超越

五欲之境。悟涅槃理反本還源故。云知反也。文。嗜。避。二醉象。緣藤嚼藤將斷欲整。張爪拒之。暖蜜。

記。因果皆心語通大小云云。付之有一義云。因果皆心。悟通大小談。心造時。大乘第八識所依談之。小乘第六識造作談之。有此不同中。今約四分教限談心。簡判大乘小乘淺深料簡也云云。若爾者。次下云佛子時。約大褒美。何此心云約四分教限哉。若又唯約四分教限。對何云簡判淺深哉。方方不明也。

又一義尤顯云。語通大小。如前必約教限者。此皆心約大乘教限小乘教限。云可得意故。約大小教限。簡判淺深云云。此義尤深理也。大乘教限心深。小乘教限心淺故。云爾也。若爾者。云大乘教限名言。自何出哉。答。可勸之也。濟抄云。有人云。大者大乘。小者小乘。四分俱談意地。故於初念重緣。判淺深也。又義云。小可攝有宗。俱舍意云。心能導世間心。能遍攝受等四分。身口無記業。思為體。大乘一切因果。唯識反作等也云云。會正記云。業隨心結者。律云。犯必問心無心不犯。報遂心成者。心重則報重。心輕則報輕。如尤重心殺蟻。重慈心殺人等文。

鈔。廣明相號云云。簡正記云。下文廣明五篇七聚相狀名號也文。

記。對下二門。文叙不次。從語順便等云云。先科文。明篇聚依位別釋科之。初明篇聚。二明果報。科指之云對下二門。而今鈔先明果報。次明篇聚之相號故。會相違也。

記。約大褒美深符宗意云云。佛子言五義分通云。一是通深義也。推少項之葉非。心緣境發造因受果更資沈流長劫。

記。因緣遇會形影無差云云。因果影隨形樣不差也。

記。至於火燄湯並云云。自此至雖悔何追。地獄道也。此中又火燄湯煎。痛非可忍。八熱地獄。霜寒水凍聲不可聞者。八寒地獄事也。燄。式約反。濟抄云。燄音藥燒也云云。萬苦衝心如鎔鐵聚者。此已下八熱八寒結束詞也。

記。矧乃戴角披毛飛空潛水氣命繫於尾。獵血肉委於庖厨云云。畜生道也。

記。或復炬口針咽飢虛切體。臭穢穢屎食。聊生云云。餓鬼道也。信乎。積惡時深略無信。嗚呼含靈含識。蠢蠢生靈。死惡感方便多門。其誰一悟。豈得袈裟之下。不措人身。那於良福田中。自生荆棘。記且中人可以語上。智者言必三思。見惡直似探湯。遇善常如不及云云。論語云。中人以上可以上語。中人已下不可以語上云。

欲明篇聚嚴猛犯報。略舉兩端以彰體用云云。下釋八喻歸此兩端。即彼八喻。喻戒體戒行也。對下可知也。體即戒體。用即戒行也。

記。舉行目體云云。戒謹即隨行。以此隨行。因戒體顯其德。兼收戒法戒相也。

鈔。謂在心者名之為護在身口者名之為戒云云。彼論見意。應名對治護戒護。而今文戒

護兩分。護略對治言。戒略護兩分也。故記注云一往別對此意也。問。其對治護相如何。答。治三界心惑也。今戒行有治惑之能。是以記云非謂理觀即是戒行。即心戒名惑毘尼。以知。先舉對法治護戒行。令治心惑故。彼論戒行云惑毘尼也。戒疏中結中使毘尼縛著由此解云云。今惑毘尼其意同也。

抄。有護不必有戒。戒其必是護云云。抄批云。案了論意云。念知捨等是根律儀。由是根之律儀故。曰根律儀。依主釋也。了論名護。此護是發業近因。然未發業。謂雖有此護。未防身口。不得稱戒故。曰不必有戒。若身口不造諸惡。必由前念智捨故。曰有戒。其必是護文付之有四句。抄批云。宣作四句。一是護非是戒。如白衣等有念智捨。而未流至身口防非口。二是戒非是護。雖有受體起不正思惟。而無心護以不動身口未必非戒。三亦是護亦是戒。以要假念等。方能流至身口防非。四非戒非護。若動發身口。必起不正思惟故。此四句中。抄但引第一第三兩句也。上言念者。論疏云。謂正念也。念戒功德不起邪念也。智者謂分別戒。如浮囊脚足階陸。能感當果不起邪智。捨者離憂喜等其心平等故名為捨。問。根律儀與今對治護同異如何。答。同也。抄批云。新經論中名根律儀。亦名為護。舊來經論。但有護名。所言根者。謂眼等六根。言律儀者是防護義。謂念智捨防護六根。名根律儀。舊名護者。真諦解云。能攝惡事。攝善事故。能守護六根

門。令業惑不入故。能防守行人。令不墮四趣故。能防守行人。令出凡位入聖位故。由斯多義故名爲護文。若爾者。此記中四釋律儀。云局內外凡。今對治護。可通薄地見如何。答。誠如來難。但俱含頌云。正知正念。合名爲根律儀文。但彼望勝。今分明故。可通薄地也。

記。或恐了疏所引云云。今記家。不御覽了疏故。若了疏引經歟得意給故。云恐了疏所引也。此意即餘記見抄批云。檢了論疏云。指諸經也不出經名。成未翻度也。文簡正記云。經中等者。了論疏中通指諸經文。

記。注古云論中等云云。會正云。經中未詳何經。增暉云。論中通指諸經。檢論則無。但云是人與此對治護相應文。爰知。指增暉云古云歟。

抄。乃至得解脫知見云云。會正云。乃至略定惠解脫。即五分法身也。文簡正記云。由戒定惠解脫解脫知見。五分法身圓滿也。文抄批云。既有戒護。如月光漸圓後得定惠解脫解脫知見。五分法身圓滿也。文。

記。自喻正見云云。問。此法喻如何。答。有云。正見者智惠也。依智必離生死得涅槃故云云。付此義難思。文云。由戒護故何云惠哉。爰知。私所存。正見者直目戒也。所以爾者。抄批云。人有兩目。然亦護惜失一猶有一目者。護惜更甚失。則全不見。道戒護亦如一目。失則不見涅槃之道也。文簡正記云。由有一目。愛之甚重。由有此目。得至於彼則不墮坑。今

有戒目。則能離生死坑。至涅槃果也。文。

記。糧比助道云云。有云。三十七助道法中有戒故。云助道云云。此義必不然歟。只此戒能助法身惠命故。云助道也。是以簡正記云。貧人愛少資糧則能活命。今戒爲資糧。能助法身惠命也。文。

抄。加人得如意寶珠隨願皆果云云。抄批云。謂心怖必果也。人得此珠。能感萬物隨願必得。得戒護者。若願生人天勝示三乘道果。隨願必獲。濟云。若無價之珠。渡異如意珠也。言無價者。謂人中無人能定與價也。雖然其珠則自解作價。謂有人欲賣此珠時。以淨物擊之。都市衆人欲買。即以衣物錢財而鎮珠上。珠皆透出衣物皆散。其買者續復將物覆之。價若未足珠復出其價。亦足珠即不出齊之爲價。故知自作價也。文。

記。注或云金翅鳥心云云。抄批云。案觀佛海三昧經云。金翅鳥業報。唯食諸龍。初日於閻浮提。日食一龍王及五百小龍。次日於弗婆提。食一龍王及五百小龍。次後於西羅耶尼。食一龍王及五百小龍。第四日復於鬱單越。食一龍王及五百小龍。如是周而復始經八百歲。此鳥乃死。死時現相。現相如何。謂諸龍吐毒。無由得食。其鳥飢逼。周樟求食了不能食。遊巡諸山永不得安。至金剛山。然後暫住。從金剛山直下至大水際。從大水際至風輪際。爲其風所吹。還至金剛山。如是七反。然後命終。鳥肉散盡唯有心。在其心

直下如前七反。然後還住金剛山頂。難陀龍王。取此鳥心。以爲明珠。轉輸王得爲如意珠文。

記。注或云古佛舍利云云。簡正記云。此是過去諸佛舍利。變作此珠與人受用。今云。舍利之定。又舍利是無漏不。可變爲有漏故。有云。法滅盡時。佛舍利變成如意珠云云。

記。中略三乘云云。此四乘之證文也。又義云。菩提目果。三乘目因。

記。禮樂號令不失其所云云。濟抄云。禮謂禮儀。五常隨一也。樂即雅樂。奏之和人心也。號令即十善政道也。教時義第一云。天台宋。若取統御號令。須是初禪梵王以有言語覺觀故。能統御號令已上。

記。歸前二義云云。生善最建立功強二也。記。餘並生善中云云。謂對第一第四第七。此外云餘也。但餘詞上也。

記。吉羅罪衆云云。有云。衆可作衆字歟云云。國。足。摩。則王者適心。記。從具兩分云云。從身口二。名惡作惡說也。但攻彼局即彰聚篇名通記。

記或約行藥者

記或聖聖道者

其果信祇翻退沒。釋云。道果無分故。四分翻斷頭。釋云。於彼聖果永不可克。雖見顯大障善道。簡正記。釋云。此罪障四沙門果云。

其翻無餘。或疏釋云。惡行尸屍衆所不受。雖有餘。下釋云。行法不絕。

古翻守戒。四分云。應當學惡作惡說。

記或對法者

夷難不共住。不共二種兼法故。
殘廢僧。若犯此罪。全非淨用。有
殘廢僧。依僧律論。

記或就來報者

夷難不共住。不共二種兼法故。
殘廢僧。若犯此罪。全非淨用。有
殘廢僧。依僧律論。

記或就來報者

殘廢僧。若犯此罪。全非淨用。有
殘廢僧。依僧律論。

記。如下問答云云。下答云。如人身中四處得
死。隨損一處身命便死。由戒力弱。不發定
惠也等是也。四處者腦咽心腰也

記。二種僧者同下四分云云。說戒羯磨二種
也

記。難心中墮焰熱地獄云云。問。僧祇十輪
云墮阿鼻不同如何。答。問。無間得名如

何哉。答。如涅槃。受苦無間身無間故云無
間見俱舍大乘。果受時身苦五無間故。云

五無間見成實意。造五逆罪人。次生無間隨
阿鼻故。云五無間。是以成實論云。次心

受報故名無間。若現受即輕。苦惱亦少云
問。俱舍斷善邪見破僧妄語等。定墮無間地

獄見爾者何僧祇等。波羅夷違犯人。云墮阿
鼻哉。答。一義云。故攝五逆波羅夷違犯時

事欺。一義云。部別不同欺。一義云。俱舍
斷善邪見等云云。墮阿鼻者。其少分也。此外

波羅夷違犯人。墮無間事全不遍也

記。注八萬由旬云云。此大乘性相也。俱舍云
梵云阿鼻旨那。此云無間。深廣各二萬由旬

云文中多意字。嘗○不如魔不如者云。不增

義也。相謀害。防禦戰敵
鈔。以犯此戒便墮負處云。簡正記云。外難

云。夫言犯戒總是墮負。何局此耶。答。餘
篇若犯。亦合名墮負。但尋悔即滅非永墮

故。不與負名文。多羅樹心針鼻缺。如○
衆所不容受

記。遮法云若遮無根無餘作云云。本律第三
分有遮難度。少難度中當第十四。彼明舉人

罪事也。上約已說。下對僧論
記。對前祇律初義頗同此後二名同彼二云云

四字爲一句可讀之。初義頗同者。彼祇律第
一退沒與此四分第一斷頭。頗同之也。此四

分第二無餘第三不共住。合同彼僧祇第二
不共住也。而彼第三名比律無也

抄。戒有無入譯論云云。抄批云。古人各執有
戒無戒之言故云譯論。有一師云。犯重失戒。

所以知者。一戒爲提。衆戒爲水。以犯一戒。
衆戒焉在。復一師云。犯重不字前失戒。所

以知者。案律中打謗犯重比丘同結提罪。若
無戒者打但小吉。又譯論者。如涅槃第三十

一卷中有二十二雙譯論。其犯重比丘有戒
無戒。是彼一雙譯論數也云

記。涅槃譯論品云云。彼不云譯論品。但迦
葉品。出二十餘譯論。是其隨一也。表無表

章。二十一雙譯論。此當第十八文簡正記二
十雙譯論。此當第七云云焦カス

記。說四種比丘云云。第一可知。第二俱舍十
五云。二示道。謂舍利弗說法示道故云云。彼

此名義一人而記。三命以戒定惠爲命故。所顯名

義。而今記名受道。阿難等初入法
位居外凡。而受佛法故云通內外。第四俱舍出彼

相云。犯重比丘而今配薄地。犯重位必可爲
薄地歟。餘記意配位事。聊不同也。抄批引

涅槃榮疏云。畢竟到道者阿難也。斷二障盡
名畢竟到。示道者三果也。然以正法示人令

學。受道者須陀洹向已下也。預受聖道在身
中故云

記。況凡鄙乎云云。問。設雖凡夫。何一分無
解佛意哉。在世化儀。具縛凡夫。領解佛意

分分得益故。是以表無表章中。出解意云。以
上纏犯則失戒故。定云不失者不解意也。以

中下纏犯則不失故。定云失戒又不解意云云
此釋一分有其謂歟。而今記釋難思如何

記。注古記妄出等云云。會正云。增闡問云。上
言失與不失。但云不解我意何耶。答。戒有

二種。一受體。二力用。前言如燃不生果實。
但無力用。而諸比丘謂言失。是不解我意復

言行道比丘。謂言猶有力用。能生善芽種
子。是不解我意。今若解佛意者。犯重比丘

受體仍在。猶名比丘。但無力用。猶如焦種。
此則解佛意。而不生譯論云

抄。難心中解有戒非無云云。玄記云。難心中
有戒非無者。彼論第三立四種捨。謂作法命

終斷善根二形生等。不同瑜伽立犯重捨。難
心論主不許此義故。云有戒非無。有說云。犯

初衆罪名捨律儀。此則不然。論意難云。如
餘捨戒已後戒不障。今若捨律儀者。犯根

本罪。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

戒。已還俗應得更出家。已捨律儀。於今
成初難。明知不捨戒也。若爾何故律云犯重

比丘已非比丘耶。論解云。非比丘者。非是無漏比丘。出別解脫是比丘也。

記。犯根本罪已還俗應得。更出家已捨律儀。故云云。此難意。若立犯重捨還更可出家。所以爾者。命終捨故。自害人不犯重戒。留方便罪。此犯重捨犯時。俱戒捨故。留方便不至根本。是以更出家受戒。應不成邊罪。難之。此義彼犯戒俱時捨戒許之。其上如是可立義也。

記。此還計有應成諍論云云。一義云。今抄引用難心有戒非無之義云。此還計有。此難今抄引用心得心也。一義云。直指上記引難心論云。此還計有。即義直難難心論得意也。記。在彼為諍於今非諍云云。付之有二義。一義云。在彼為諍者。於上難心論師也。所以然者。彼論師。引難有說名捨律儀。自立不失故。此即成諍論。於今非諍論者。指今抄引用意也。所以然者。深解佛意非執計故。下引僧綱釋相者。證於知時合宜非執計也。謂今引不失義。僧綱等明失戒。皆是但明知時合宜之意也云云。問。雖有再往解釋。一家意。正解佛意。釋文不分明如何。答。誠難思。一義云。高祖意者。難心有戒非無為本。但立犯重捨義不捨。其故者。成諍執計時兩義同背佛意。共名不解我意。若知時合宜非執計時者。二義同名解佛意。今記當知佛說。有則必有。無則定無。隨宜而說如實不虛。文解釋無諍隨宜。所說無相違見重難云。若立犯重捨者。重禁違犯者。不成邊罪難。可

許重受戒哉如何。答。非執計者成佛意文事。

業疏三下^{十四}。二就有為三聚分別。故涅槃云。從身口獲無作色云。

記二十問。前引涅槃雖無形色以證非色。何以相違。答。經收衆計前後不定。但犯則俱非了則皆是。不足疑也。業疏三下^{十三}。故涅槃云。戒者雖無形色而可護持故。知非色雖非觸對善修方便可得具足故非心也。一義云。涅槃經所說佛弟子諍論云。在彼為諍難心論師述不失義云。於今非諍也云云。於二義中。何是正義耶。答。前義勝歟。所以然者。就後義論師破失戒立不失。焉云於今非諍耶。其上下所引僧綱文。今抄所引何為彼證耶。

記。僧綱明畜貓犬云云。僧綱篇云。或畜貓狗專擬殺鼠。牛杖馬騾驢伴逐獵如是等類。並是惡律儀。難心云惡律儀者。流注相續成也。善生成論。若受惡律儀。則失善戒。今寺畜貓狗。並欲盡形非惡律儀何也。學疏同畜一衆無戒。大集有言。無戒破戒滿闍浮提云云。同記云。善生成論失善戒者。惡勢強也。今下準斥舉猶合也。言同畜者。或衆主自為。衆心不欲義無該衆。言無戒者。惡業順惑。勢力猛盛。一功善戒並絕相續故。有云。且望一類鼠上善戒不續。非謂餘戒俱無又云。此乃誠勸之切耳云。

記。及隨相中云云。抄中云。此云。一戒人患者。多但門無高節外成鄙穢。不思聖誠嚴

猛。唯縱無始貪癡故。律言非弟子。準此失戒矣。同記云。故下引證。初引本律。準明失戒。非佛弟子者。不稟師教故云。

記。不見此故多遲慮云云。祖師解佛意。隨宜或說有。今文此非遍執有。或說無者。如僧綱釋相。此者非偏執無。隨宜說故。人不知此意。一處釋有。偏有得意。又說無。偏無得意。多疑慮也。問。僧綱等釋意。實失戒。何以彼等不出捨緣哉。答。盡理可出捨緣歟。雖然祖師且依難心等。立四種捨緣歟。或又心雖有淺深。斷善捨可攝之歟。

記。合證等云云。引證上有戒與重犯之二故云合證。義不相故也。抄。此說別解戒由境緣別得戒不同云云。抄批云。立謂於一一境上。別別防非得解脫故。曰別解脫也。以發戒時。隨境而別發。今若犯違隨境別犯。不得頓也云。

記。初明總發云云。問。既於女人上發二十一戒。男子發得十四戒。是可別發。是以資持下四云。本宗中由體非色故得重增戒從別發故有重犯文。爾者何今云初明總發哉。答。於總發有多種。婆娑總發家者。七支總發隨境防非。別發者。隨境境發戒。如今七毒配立。然而今記云。初明總發者。是正隨境境雖別發。一時第三羯磨竟同時發故。且云總發歟。問。今祖師。婆娑總別二宗中依何哉。答。前後釋參亂難一定。仍可勘之也。

記。彼論但約三毒云云。唯單三毒配七支數之。今離三為七者。離三毒為七毒。三單三

複有三。一貪瞋。二貪癡。三瞋癡也。三毒具足句一也。故爲七。此歷女。三七二十一戒。曆男二七十四戒也。問。付三單句。以單瞋單癡犯姪者。既緣中第二與染心犯緣闕。爾者何可云犯波羅夷哉。答。允師云。七毒業門事也。犯緣制門。不可一準。問。付複句貪瞋並性相意全無其義。是以唯識論云。愛憎二境必不同故。光記中三法相順故。三法並生。惡多相違。貪瞋不並云云。爾者如何可作貪瞋複句哉。答。此七毒意。非一時並生前後起成一事。古述等中。殺必究竟瞋。方便用三毒。此亦方便也。故不違性相爲言。問。唯識論云。諸煩惱生必由癡故云。今貪瞋複句。貪與瞋單句豈無癡耶。一義云。准難心論。無明有二。一者相應無明。於一切所緣境帶不了義是也。貪瞋等起必並起。二者不共無明。迷四諦理等也。相應無明。必諸煩惱同時ナルニエラフ故。云不共也。今此單癡句者。不共無明事歟。又不共無明者。相應無明不並起者也。答。準前可知。煩惱起時癡相應。不可始論。更對境起於煩惱立七毒也。

記。問餘姪不犯故云云。問。舉此三問。不答云如是思之。如何可得意哉。答。先初問答之可有二義。一義云。覺思等本理上人可有重犯也。今文云行一姪戒云云。既云汚故。四分戒本云復犯亦爾也。又今文云不言更受。由有本戒故云云。一義云。不可重犯。設四分宗意。於同種罪立重犯。於一女極發二十一戒故。由何於本人本道。本心重作之時。復立重犯哉云云。此濟抄一義意也。私云。既本宗於同種開重犯。設以同貪心犯本境。又同可犯波羅夷。是以抄下四云。尼摩觸云隨觸。一一波羅夷文此文以同心。觸一處雖觸重犯。見何況唐決云。復以本心還造本境。亦重犯也云云。問。若爾者。今文以七毒配當。何。既何。俱犯。七毒配當義可無用。然而以別發立由。明知。雖餘不犯同人本境。依之資持下四云。本宗中由體非色故。得重增等云云。爾者今七毒配立爲何哉。答。今七毒門。一戒雖被污染爲顯餘姪戒光潔故。且如是釋。必非謂不以前染汚戒重犯也。但資持釋。爲顯多戒故也。此等文。一往出女二十一戒。男十四戒。互相望作重犯邊。非謂當體無重犯也。次答第二問。允師云。隨義轉用義也。彼律於同種雖不開重犯。於同名開重犯。以此義云不可一時犯一切戒。引此文而隨我義轉用也。謂於同種不可犯一切戒故爲言。是以不可相違云云。一義云。隨義轉用也。多宗意於同種雖不立重犯。一犯以後尙戒體光潔。今抄引彼文。證體不失許也。仍成證文也。濟抄云。可云彼此宗俱不失戒家故。彼不立同種之重犯。尙言如此。何況今宗乎。例證取彼文。有何咎哉云云。後答第三問。允師云。不學一時犯吉。不犯餘戒云云。意云。不學吉羅雖一戒。對境得無邊罪。若一切止作之行。誓不學之。對無邊止作境。得無量罪。若欲不學事得一罪。故知欲

不學一切時。雖得一品吉羅。對境得無邊罪也。此則猶一時。非犯一切戒也。又濟抄一義云。抄面所顯。約作犯釋之。今記所引難。是止犯事也。彼止犯者。蓋如受戒法。俱是依誓互萬境。何比作犯之對境現行事哉云云。抄中四云。作犯唯漸。不可頓犯一切戒故云。抄。打謗犯重比丘云云。打單提。第七八戒。以僧殘謗第八十戒也。抄。問應當足數不名斷頭云云。既餘戒體光潔不失。當足數亦應不名斷頭問也。是以簡正記云。問意者既言有戒。應當足數文。應當足數不名斷頭。應當足數不名斷頭。記。初準懺明足云云。明學悔人爲言。二滅人非懺淨人故。云卽簡二滅也。抄。懺本清淨理。當足數云云。抄上二云。若論學悔。是不足限。必無解法。亦開康之別亦無過。則中間人文抄。如得作說戒自泰羯磨云云。問。有餘僧既成足。何不令作用學悔哉。答。濟緣記釋云。常途足別。乃約體淨。秉法持欲必揀智明文。故雖有足數人。秉法用學悔也。不任縱聽秉法。縱聽縱聽抄。來不隨意云云。抄批云。謂僧作法時。不來非別衆也。文論。不階。記三十云。無懺重之文云云。妙樂大師語也。不懺須懺懺成學悔。記。依大懺淨可預數云云。問。依大乘化數懺悔。可滅制罪哉。答。此文必依化教懺悔。非謂不滅制罪。但依大教懺悔。斥足數制門計也。依之覺恩寺義。既云懺淨。故知。依大乘

懺悔。制罪可滅也云云

抄。出在何文云云。此問意。名犯戒不失體在何問文也。是以簡正記云。問意者。犯姪許不失體。但名犯戒。有何典據。答中上已明示者。如上引涅槃經心二文也文

記。行相一切同僧云云。僧祇云。得與比丘受食乃至應從沙彌受食。十誦在大比丘下坐。不得與大僧過三夜。自不得與白衣沙彌過二夜（僧引之）。攝攝之涉反。何用者看守抄。遂即雷同云云。簡正記云。雷同者。如天雷聲一例同聞也文

鈔。豈不由愚於教網自陷流俗云云。大抄記云。自陷流俗。謂共俗。人一種作俗人業也文焉知。儼然備

抄。若先嚴淨識對五塵云云。抄批云。立謂先興起觀行之心。後對色聲等五。則不染著。如不淨觀成對女人不貪色。若慈悲少欲觀成。則不行殺盜也。即涅槃經中無勝長者見諸女人。猶如白骨。如刀毒蛇等云云。所以舉五塵不舉法塵者。解云。法塵意識所得。二乘制防身口。不著意地故不明也。此自解可文流弱久染未見其人

記。自非宿善資薰明師訓匠。勤求其教精擇良明志慕孤高。行希清卓。時時不懈。日日如新云云。非明師訓匠。如是事不能為。濟抄云。自非宿善資薰等一段文起盡難會。且依一料簡。先從宿善等兩句。反于自非之字。可讀之。次勤求聚教。乃至日日如新。去不能如是為。仍如是字。可加裁點歟云云。又點云。自

非宿善資薰。行希清卓。時時不懈。日日如新云云。又點云。自非宿善。如新。專意通持。故得對境蕭然。遇緣確爾云云。此諸點中。以初點為本也。卓猶高

記。或體達前塵。反求欲本云云。謂達五聲皆一心也云云。唐決云。欲本即貪欲之本。一切罪業皆以愛欲為本。今反推。窮欲本皆悉空寂。唯一真常清淨妙體也文。此句別持犯也。或冥心所受專意通持者。通持犯也。有云。體達者。觀欲之源。知如幻也。或下今戒行也云云。冥心者。謂冥合之義也。非謂闇冥也

記。故得對境蕭然。遇緣確爾云云。行宗記云。蕭然寂靜也云云

記。期而後集點而識之云云。上句觀而止意也。下句止而觀意也。此語出論語。鳥居柄。必先三度翔後居也。有云。如鳥翔空。終復本所。比丘亦然。雖歷對欲塵。終不忘本受故云云

記。其猶揮手於空。了無滯矣。著鐙入陣。何所畏乎云云。濟抄云。猶字反于入陣可讀之。中間之矣字。連續常習也。入陣者。雖交欲塵。無障礙故也。死生可懼。豈唯言說即是清昇。良恐非爾所及

記。然惡業未消云云。濟抄云。然惡業以下者。遮濫學大乘之自傲也

記。且抑而為之云云。聖者行雖非我涯分。抑為之也。勿事悠悠。資持云。悠悠者。用緩也。文宜應功切。因茲言及一為深思。既犯業成

抄。自懷藏疾。不參衆務云云。抄批云。立謂犯

不發露。復不懺悔。但知覆藏。如人有病。不令人見。以衣覆蓋。故曰藏疾。傍人誰解療治。不見來由。加益遂至於死。文便冒受用。自他俱負。行宗記云。冒妄也

記。能施亦隨云云。問。資二引十輪經云。乃至畜妻狹子恭敬。如舍利弗。不聽責罰等文。爾者何。今云能施墮哉。答。能所俱墮者。能施人知犯戒比丘故。乍知施墮獄。以此邊云能施墮。依之鈔下二云。若知前人無業而施與者。能施所施。二俱為施所隨。文十輪等如舍利弗。恭敬供養者。不知前人犯故也。是以事抄中。十輪經說。據不知持犯者並須恭敬文

少悲傷冀其改性

記。大慈博愛於物無遺云云。祖師御事也。雖惡行下愚。亦苦加提引。祖恩所及無得而知

鈔。如人身中四處得死云云。抄批云。景云。一腦頂。二咽喉。三心。四腰也。婆娑論中。唯明二處得死故。彼論二十七云。問。何故斷頭及腰便死。斷手足等而不死耶。答。頭腰二處。是大死首故。斷便死。手足不然。復次欲界有情。依段食住。喉通段食。腹為食依故。斷二處命根便斷。復次頭是眼等多根依處。斷二處命根。斷之便壞眼等諸根。腹是息風所依止處。斷腰腹息無所依故。斷二死命根便斷文。腦咽心腰。常動勇猛。流言鄙俗。反自矜誇。焉知。一慢。尊容。長論暗道

記。本律寧死之誠云云。受戒說相文也。舊讀斯文。敬詳佛語。

記。摩觸八事等云云。摩觸者。據重所。膝已上腕以後。是重所也。八事者。捉手捉衣入屏處共立共期身相倚共語共行。尼與男子作此八事。具足犯夷。覆重者。覆他龜罪也。覆自造夷。尼偷蘭也。隨舉者。隨舉比丘時。僧諫之。三諫不捨。是犯也。

記。枝條之罪例同重制云云。枝條者。八中後四。雖其罪輕。依女報弱。例同前四重罪制之也。抄。十誦重犯不同此律云云。僧祇立重犯同十誦。唯同名也。

記。此下簡濫云云。十誦意。既同種罪云無重犯。四重種類下篇罪。無重犯可思。故雖同種罪類。下篇可重犯也。

記。上下相望有重可解云云。初篇與殘已下。淫摩觸等相望同種也。雖然已下各別故。十誦意可有重犯也。

記。下聚當局云云。僧殘已下篇。各可有同種罪。皆重犯。殘中初犯弄失。亦犯摩觸龜語等同類戒。皆立重犯也。問。犯摩觸後亦犯之。可攝下聚當局義耶。答。勿論可攝也。簡正記云。文學沙彌尼。夏中犯殘。請比丘與覆藏六夜。本日治於罪等。以此為請日之緣。既云本日治。即知有重犯。謂覆藏覆藏壞本日治六夜六夜壞。又本日治重有犯。重重有本日治。故知二篇已下同類。並有重犯也。文彼學悔沙彌尼。作本日治作法。以知可有重犯。本日治於重犯作之故。尤可攝下聚當局

也。問。何初篇不許同種同戒重犯。二篇以下許之哉。答。初篇如斷頭故。無同種重犯。殘以下有餘之罪故。可有重犯也。問。斷頭故不許重犯。同名罪不可犯如何。答。同名既戒體各別故重犯。同戒一戒之故。不可重犯也。

抄。文云學悔沙彌犯僧殘等云云。問。何必以此文。說重犯樣得意哉。此說初犯樣可得意如何。答。古記勸等字攝本日治。謂初犯殘人。令行覆藏。十日覆藏。十日間令行覆藏。第九日又犯殘。反初日始十日行之。以令行本日治。知可有重犯故為證也。今此意非如是。記有二釋。上下相望。初犯姪作學悔人。後犯摩觸等姪種類。此時免令行覆藏等事。以前不犯姪。始犯殘人同故。此云重犯。此時重望姪戒。摩觸種類也。姪一類既重犯故。尤成證據也。問。此文十誦安居法文。學悔沙彌尼。夏中重犯僧殘。犯為與覆藏摩觸姪等。請比丘僧即於受日緣下戒也。而尼悔殘法無行覆藏法。摩觸姪則半月也。何此云僧中行覆藏等哉。答。今云覆藏六夜。就僧為言據實分之。如尼略覆藏。六夜可云半月也。

記。如別篇云下篇隨輕重云云。別篇指諸部別行篇。輕重謂吉則輕。殘即重也。故云隨輕重也。抄。此間為篇云云。簡正記云。此間為篇者。真諦解也。此間即異地也。謂僧祇番在異中。案此方俗書立篇名也。抄批云。言此間為篇者。立謂篇。是此土名。如前已釋。本是祇律名篇。以魏時嘉平年中外國三藏摩訶迦羅來至雒陽。創立羯磨法受戒。出僧祇戒心。隨此土名。名為篇也。四分但言五犯聚五種犯五種制也。今相承章家云篇者。隨初來時僧祇之稱也。文抄。今依本義立名部云云。依行宗記意。下成就根本隨順根本。以此為依本義也。是以行宗記云。言本義者。即下一種根本云。此義依本義可訓也。依抄批等意。依本律云。依本不立篇名五部名。依彼正量部律為言。即抄批云。今依本義立名部者。謂了論云。解律中本名部也。文簡正記云。謂但自依本律之中。義立名部。不取篇名也。此義依本義立名部可訓也。問。部名本罪可名其目哉。答。可名也。文云。各有四部等。四部內有根本罪故。抄。有二義云云。問。此二義意如何。答。行宗記云。果由因克。是成就義。攬因歸果。即隨順義。以蘭吉別聚。由此二義。總歸初篇同一部類文。問。以何義立此二義耶。答。有二意。一云。為分懺異隨順果罪不別悔也。若成就義。三方便各別悔之。未至果故。二云。取蘭吉別聚為攝入初篇也。問。此成就與隨順二義。應通本罪耶。答。以所成就隨順明之。通本罪也。能成就唯方便罪也。抄。未動身口責心即滅云云。此明了論意故。云即責心即滅。若四分意。此故作犯故。可對首悔也。是以行宗記云。責心者。且依論

出。今順對首了論宗正量部。大同空宗故結
意犯。若約有部未入犯科文。問。此三方便
罪結處。約最初結之歟。將約止息處結之
歟。如何耶。答。依一義意。遠方便既云。重
緣思覺即入犯科。約起心最初結之。警爾心
自本制限大乘。不及所論。於律所制分最初
結之。準之次近二方便。於初結之也。所以
爾者。簡正記云。謂前是女境內起惡心。擬
期身住造花境。雖未下床進步。然起此心
時即結心故。瑞聖緣內心息
處結者非也。二次方便等者。此
約下床進步運動之時。結者非謂息心之時
結也。○此近蘭亦據正約用時。不取息時文
此釋分明。付初結犯見又義云。遠方便實雖
約初。次近二方便。約止息時結犯歟。是以
抄批云。夫言結罪者。一待心停。二時事畢
可有結正。○若於方便中。即住不作前根本。
即結蘭罪故。律云。成者夷。不成者蘭是也
文

之思也。一列善思得意也
抄。謂動身就彼云云就彼云云。近就前境義也。
非謂正觸就也。
記。名同體別云云。遠次同名吉羅故云名同。
責心對首不同故。云體別也
抄。或欲摩觸身未交前云云。問。此欲摩觸
未交身見爾者何故。云期行姪事故摩觸哉
答。此云身未交。正指入毛頭位云交身。初
自欲摩觸。終至正欲交身。總是近方便位
也。故今舉初云欲摩觸。一向非謂無摩觸。未
身交者。指入女毛頭云交身。第四根本云身
交是根本故。是以近方便位。一向非謂不交
身也。一義云。欲者云姪心義也。依之或
欲。摩觸。訓之也。又義云。摩觸者。內觸呼
姪語也。此義聊難思。佈宗記云。引了論云
或摩或捉。若內觸豈捉哉。故知。非內觸歟
抄。此罪對人憊云云。大鈔記云。此罪對人憊。
謂五人已上僧中憊也。抄批云。立明謂對
衆僧憊。非對一人也。又。簡正記云。對人憊者。
玄云。謂對衆僧憊。非謂對一人也。此解不
然。彼疏鈔中自解云。對一人何得妄加之
衆人耶。文抄前三可憊云。問。止息近方便時。
遠次二方便。隨沒唯憊一近歟。又三罪別別
憊歟。答。今文既云前三可憊。明知。設雖留
近方便。前三俱別可憊見。又前三俱方便義。
都無根本義。故憊近方便時。前二不隨滅歟
記。緣至果罪。共成一體無別方便云云。此
了論并四分意。成果時。因罪共成一體果罪
見。問。若爾者。何故今下抄濟并憊篇云。若

憊根本方便隨滅故。此雖至果罪猶有方便
見云隨滅故。爾者如何。答
記。則與不祇云云。十誦僧祇意。果成時因別
有之故
抄。餘三例此部云云。簡正記云。餘三即盜殺
妄。例最初戒可知。不勞具解文
鈔。四分中但言成者波羅夷云云。持犯篇責
持記云。次引本律。且約初二兩篇墮住者爲
言據受。但云不成偷蘭。不分輕重。一不
也。又復不明罪數多少。二不了也。亦復不
分諸罪差降。三不了也。文
記。不言多少云云。只云不成者偷蘭不立三
品故
抄。若準十誦則偷蘭分輕重云云。彼立遠近
二方便。不立意念犯故。動色爲始名遠方便
也。此二方便。約初二篇有上中下不同也。故
云分輕重也
抄。明了論中唯結一品云云。抄批云。謂前二
方便並是吉羅。但有近方便一蘭故言一品文
記云了論一品不顯重輕。即此意也
記。則失十祇云云。問。僧祇意。因沒果成同
本部見今解釋難思如何。答。戒疏四諫戒
下釋也
記。甚有眉目云云。上下有次具足善義也
記。界內僧憊云云。抄云。初明大衆者。○多論
中莫問輕重。悉隨僧三乞。然後請憊悔主。其
受憊者。單白已對首三悔文。如波逸提法。今
明立大衆。要具五人以上得行之。並界中僧
集也

記。界外四人悔云云。十誦意除犯者四人也。抄云。第二小衆者。十誦四人爲小衆。若受他懺。則無單白。止得口問邊人。四分減誦。中小衆者。二三人也。縱有四人。止同小法文問。記云。小衆中先引十誦。則制定以懺。主自知身外非僧故。無單白。以引四分釋妨。彼即以別望僧爲小。此就僧中對事用人爲小。文濟緣記云。二初篇輕二篇生重。應界外四比丘衆中悔文注云。四比丘者。能所合論。須界外者。由制問邊界內。有人恐謂別衆。准知無人亦通界內文。

記。遠者重吉此據本宗云云。問。於本部依何文耶。答。持犯篇云。如內心經意。身口未現者遠方便。此犯吉羅故。文云或發心作心念作也。文記釋云。故下引證發心。即上方便心念即果頭罪文。此等文意。依律發心作文。立遠方便也。

記。次近二蘭全取十誦云云。此且依祖師配立云次近。十誦意云遠近二蘭故。

鈔。然儉蘭吉羅體通彼此云云。玄記云。十誦次方便蘭了論次方便吉。兩名雖殊。如其罪體輕重。俱是對人懺滅故。體通彼十誦此了論也。類解應知。謂將了論次方便吉。十誦輕蘭。以蘭與吉總居第二次方便中類。其輕重體不別也。可不易解故曰應知文。

記。正捨本罪云云。問。中品蘭必問邊人。正悔亦三說。吉無邊問。亦正悔一說。既是體別也。何云體通彼此哉。答。實雖不同。今取正悔時對一人義邊。片同。云還同等也。不

見三說一說。小衆但對同邊萬無之諸異也。故持犯篇云。今通會輕重云云。以知。罪體各別。有輕重義。祖師御釋分明。雖然唯受片也。謂對人之邊也。是以戒疏云。若準十誦多論。此則初篇遠方便儉蘭。名雖有異對人不殊也云云。同記云。會通中分二。初准文會異。言遠方便者。彼宗但立兩方便。動色爲始故云遠也。中蘭與吉。並對首懺故云名異等。若詞句三一實異。且就所對故云同耳文問。遠次近之三方便。各犯一罪歟。又念念步步犯多蘭吉歟。答。一義云。准大抄并抄批等釋。又勘戒疏。今師依古。於三因中問。立進趣方便。故知。念念步步犯多蘭吉歟云云。又義云。三罪依了論。而了論意。三罪之外有餘罪不見。云明了論中。唯結一品故。戒疏等。於古師所立進趣云罪歟。問。祖師本意。可立步步念念進趣罪哉。若立何此抄不出之哉。答。追可尋之歟。

抄。僧伽者爲僧云云。僧又是梵語略也。非翻名。意云。若翻衆。唐呼三人爲衆故。律中必用四僧故。恐濫舉梵也爲言。記。以攝中間云云。六夜等也。較ケウラフ。記。言犯此罪少有餘行云云。足類論云。覆藏本日治六夜。出罪等四人。十誦行覆藏竟。本日竟。六夜竟。合七人不足。僧殘等羯磨不妨應餘法事資持云。但應生善名足。一切滅惡犯治。並不成足文亦可。爲他所斫殘有咽喉。

記。合云衆法疑是寫誤云云。問。不局當段。

戒疏云。又云有餘。以行法不絕爲稱文同記云。根本不壞對前爲目。問。前云衆法絕分行法絕不。答。由行絕故。不堪預衆。今行不絕。懺復本淨。即堪同法。是則夷罪。行法亦絕。僧殘衆亦不絕文。今者今何云寫誤哉。答。

鈔。應強與波利婆沙云云。簡正記云。應與波利婆沙者。謂與覆藏法也。此從所治過爲名也。謂犯殘已雖無心悔過。僧抑令強爲加法亦得清淨。夷則不爾。於彼自心。若自無心強與加法。不成清淨也。隣重罪者。摩觸等隣淫戒無主房等隣盜戒等可知文。

記。從彼自悔辭云云。師云。爾字可作耳字。音通故。誤作爾歟。

記。六異等云云。一罪者漏失戒。此尼制波逸提也。注戒本云。尼波逸提下三衆吉羅文戒疏云。言漏失者。僧重尼輕。如多論解。女人煩惱染重。難悔難制。若制重罪惱衆生故也。又云。女作在屏。若乃盈流故輕。男子不爾。隨事能於故重文。觸者摩觸。尼制波羅夷也。注戒本云。尼波羅夷文。戒疏云。摩觸一戒。尼重僧輕。所以然者。尼則煩惱情重。既是摩提。捉必爲凌逼成大過故。方便之內。制與重名丈夫。摩提必無凌懷不假深防。但就限分故制輕也。又女貪觸情重。律有背夫從觸之相文二龜者。與女人龜語戒。歎身索供養戒。此二戒。尼制儉蘭也。戒疏云。言二龜語。僧重尼輕。男則猶無羞爲之事數故重。女則軟弱。多恥爲之義稀。又趣重果方

便。縱造但結蘭罪文二房者。有主房無主房。此二戒尼制偷蘭也。戒疏云。所以不同。僧是多利孤遊造房事數故重。尼則反前故輕。又如多論。二人共宿不獨宿故。人無房量。縱有邊輕而不重文。

記。十異云云。一言人者。諸官言人也。下手疏則犯。四獨者。獨度何獨入村獨行獨宿四戒。合制隨一作之。則成其犯也。度賊女者。尼戒本云。若比丘尼。先知是賊女罪應至死。人所共知。不問王大臣。不問種姓。便度出家受戒僧伽婆尸沙文。能舉者。被舉尼將至界外。竊解之也。受染心男子食者。尼戒本云。若比丘尼染心知染心。男子從彼受可食及食并餘物僧伽婆尸沙文。勸受者。勸餘尼令受染心男子食衣也。相覆違諫者。律二十二卷中。蘇摩波頗夷二比丘尼。相近習作惡。相覆爲作諫。三諫不捨故犯之。已下四諫同僧勸同惡住違諫者。勸同住習近。有能勸尼。佛令諫之。能勸拒諫則犯也。小惠捨正違諫者。六群尼中隨一有不如意事。則

嗔云我捨三寶。依餘婆羅門等可修梵行云云。佛令諫之。喜諍諍僧違諫者。律中有尼名黑。常懷持諍事。誘僧云有愛有惠等諫之也。抵呼。

鈔。僧伽抵尸沙部云云。簡正記云。僧伽抵尸沙者。即是僧伽婆尸沙。但梵音有異耳文。

抄。此乃正量部名云云。簡正記云。此乃正量部名者。謂上言僧伽抵尸沙。是正量部中之名。明了論釋二十部中正量部律故文。

記。注舊記不知云云。會正云。此二不同者。若戒見不同。即不成僧義。不由定惠者。多宗解僧伽具三種。一戒二定三惠。今但取戒見。不取定惠故。云不由定惠文。增暉云。由此不同者。若戒見不同缺和合。不由定惠者。破多宗也。謂不由定及餘智惠。同名爲僧文。抄批簡正記釋同之也。

記。此則求懺行別住者云云。今云。上中下座之外。受利養故名殘者。此於行懺者力言。若不行懺者。一向不許受利不合殘名爲言。抄阿浮訶那者。翻爲呼入衆云云。中四云。善見翻爲呼入衆羯磨。或名拔除罪根。謂正出罪也。記。以僧伽之義該通三法云云。簡正記云。外難云。此中本說殘義。何以明於摩耶及阿浮呵耶二義耶。答。此中意顯有殘也。罪由僧與之。由於此法得清淨故。因說殘之一義。便明六夜出罪一法也文。

記。此云別住云云。抄云。一須治覆藏情過。謂波利婆沙。此方義翻。或云覆藏。或云別住。母論云。何名別住。別在一房。不得與僧同處。雖入僧中。不得談論。亦不得答也文。

抄。抵尸沙三義云云。梵語多含故。抵尸沙梵語。含殘救勝義故。此翻僧殘僧救勝勝救。由僧救濟免罪故。云僧救。由僧救濟得勝故。云僧勝救。但僧救僧勝也。翻名之段可尋之歟。

抄。偷蘭名大遮言障善道云云。抄批云。偷蘭名大者。立謂過相重故曰大也。遮言障善道者。立明道。是所障罪是能障。以犯此罪能

障於道故曰也文。問。常大之梵語摩訶也。何偷蘭翻大哉。又何遮梵語一字漢語反戒三字哉。答。記下翻罪惡過云云。下大罪。龜惡龜過三翻名之。

記。注古之調達云云。會正記云。障善道者。如調達破僧。令法輪不轉是也。文義同之記。與上同故云云。有云。大障善道云云。師云。已出三名。何一定哉。如下注當龜罪云云。

記。波離問經云吐羅遮云云。問。引此文意如何。答。允師云。此出梵語異之云云。

記。注舊記云彼論具云云。會正云。彼論具云薩偷蘭祇夜。此翻龜罪。斷善根即破僧障善道云云。增暉云。論中正音薩偷蘭。翻龜也祇夜。翻龜也兩記云夜。今記云僧。如何。答。未見本論。

鈔。二能斷善根云云。簡正記云。了疏約調達破僧事成。此人於佛起極重罪。必斷善也文。問。此斷善正斷善耶見歟如何。答。一義云。破僧之間。無證果人云斷善也。非斷加行生得善故。不名斷善。既提婆最後隨無間地獄時。唱南無佛故。一義云。提婆破法輪之時。正起邪見斷善根也。唱南無佛。後續善也。出血并破僧非斷善。其故者。若斷善可捨戒。既非捨戒故。今抄下十八如十誦。調達破僧犯偷蘭。已佛令僧中悔之文。又被僧

時。釋出血偷蘭可懺淨故文。故知不捨戒也。鈔。所言過者不依佛所立戒云云。抄批云。濟云不遂罪過之過。直是過度義也。謂越過戒律限試之外故名也。又如牛突離獲破出家城外。

抄。後者從初受名云云。彼根本罪雖有過義。正有方便。從初名故。

抄。如後牛隨前者云云。過名得最前牛故。後牛不名過也。

記。答若三方便云云。初答意云。望波羅夷蘭最初也。近成波羅夷故。問。次近俱蘭也。以何爲初耶。答。雖罪二。俱蘭聚故不可分別。只應云蘭爲初也。私一義云。了論意。結一品蘭故。不可有二蘭不同也。次答意。吉通諸篇。不局二篇故。捨通就別以蘭爲初也。

問。中品蘭罪戒儀之中何攝哉。答。戒分也。則當段抄文云。或次僧殘後者。是戒分所收罪名重也。如初二篇遠近方便。又記云。遠近方便者。且順十誦二罪爲言。約前所立。遠應云次初篇具二。次篇唯近。遠在下收文。爲戒分所攝事解釋分明也。加之次下記云。隨列前後並收三品。但在前從重輕者同歸。在後從輕。止中齊攝文。又行宗一下云。中下來報可墮吉文釋文等無譯歟。

記。遠在下收云云。第二篇次方便。下品蘭故。云在下收也。抑有由抄。或在提舍尼下云云。問。上記釋云。凡定罪體。必約懺悔文論爾者。提舍尼對人一說懺之。下品蘭必三說。何在提舍尼下耶。答。雖懺爾。一邊爾兼雜義放在下也。罪名重也。

抄。裸身用髮云云。會正云。裸露見佛及用人髮作繩也。文謂爲衣也。記。如上所分正從別云云。如上所分正從別

云云。如此點讀歟。不可有正從料簡歟。上三篇正戒分從。又云威儀。下四篇正威儀分從云戒分也。故云正從歟。應前不收輕。後不攝重。在前後重句絕。

記。同下聚立二方便云云。抄中四云。明了論中。初篇二篇有方便。第三第四篇立二方便。第五篇中。但心起身口。唯有根本。無方便。若動身口思亦有遠近方便文。同記云。提下三篇。例皆二吉輕重多少不同可見。○提下二吉止分遠近則同前。復合次近總爲一吉文。

抄。義翻爲墮云云。抄批云。非是正翻。對義翻也。酷罰之事抄。十誦云。墮在燒煮覆障地獄云云。此律意。地獄總目燒煮地獄見。地獄之苦皆酷罰之故。喻之云燒煮也。覆障目地獄之處。故抄批云。十誦云墮在燒煮覆障地獄者。檢十誦律九十中戒戒唯作此解。更無別釋文簡正記云。外難六衆所犯執皆合名墮。何故此罪獨名爲墮耶。答。有通局。舉例由似五塵俱名爲色。及論得名。唯局眼所見。獨名色也。此約總中受其別號。今亦如然。不足疑也。文。

抄。貪慢心強云云。問。三十皆具貪慢二心犯之耶。答。戒疏三上意。於三十戒有二別。其中二離。離若離衣不可貪心故。彼文云。對於二離。雖非貪吝輕慢正教違宿失法制其捨懺及淨合持文。餘諸戒具貪慢二心也。抄。若據罪體同一品懺云云。抄批云。三十九

十雖分。若捨衣竟。但對一人懺與單提同也。記。捨墮全同云云。但是同其數。及捨懺義。非謂戒相同也。則對僧戒。十八同。十二異也。見本律二十三卷。謂如雨衣。尼是常開故。無過前用。有如是例也。

記。尼無十六戒云云。總單提中。僧尼相望八十八戒也。僧數分不及校。僧殘九十僧尼對交有三種不同。有無不同三戒輕重不同十三戒故。云尼無十六戒也。犯同緣異爲僧尼同戒。不云不同也。初有無不同者。戒疏云。有二十一戒。與尼不同有三種例。初有無不同有三。謂輒教尼說法。至春讀誦教誡尼非師位。次第即無文。問。輒教尼等三戒。戒本云。尼等並吉。何云有無不同哉。答。行宗記云。此三僧中相因而制。尼是下位無教僧義。後二因無文。又戒疏輒教尼戒云。尼結吉者。非輒教僧罪也。蓋是不被尼差輒教多尼二衆亦不蒙大尼差遣。輒往僧寺禮拜同部故也。文。

記云。尼犯中初明大尼輒教校者。謂輒自往請。次下二衆義無不差輒請之義故。但有輒禮拜等文。次輕重不同者。戒疏中輕重不同有十三戒。偈言作衣持與尼持持衣與尼。有云。是阿屏坐與尼三期一期尼行二期受贊衣與尼勸足知美與食。此吉難者。牙角針過量。尼得覆衣。三衣等論其罪相。至文當解文。已上引記文注之也。行宗記云。已上並僧提尼吉文。問。何尼無勸足食戒耶。答。可勸之。

抄。若據罪體同一品懺云云。抄批云。三十九

後犯同緣異者。戒疏云。後有五戒。犯同緣

異。偈云。背請足外道小年雨浴衣。皆謂犯

罪即齊。開緣有異故。尼律中別立戒本。至

文更出文三緣異中背請足食下戒本中並云

尼吉。疏云作不同戒耳。尼中二戒合制故。戒

本云。先受請。若足食已後食者提。此謂離外

道者。尼中白衣男子亦犯。僧則開之。彼戒

本云。自手持食與白衣外道者提。此謂小年

者。尼中十八童女。增二年學法。僧則不爾。戒

本云。不與二歲學戒滿二十便與受具。此則有

雨浴衣過量雖同。用則有別。僧開夏月。尼聽

常用。開用衣短

記。自餘尼中一百四戒云云。僧尼同。戒捨

墮。三十單提七十四戒故云一百四戒也。

記。單翻薩者云云。尼薩者之尼不翻。只云捨

云單翻也。

記。注舊云上略等云云。會正記之釋也。

記。長染有不成捨機云云。謂正犯長衣。又相

染衣。此二中少有違。不成捨財云云。資持

云。如十日中皆得衣物。初日爲能染。餘日

爲所染。皆隨能染判犯文。

記。捨有三種。一財二心三罪云云。簡正記云。

聲論翻爲盡捨。捨有三義。一捨財。二捨相續

心。三捨罪。今正取捨財。若不盡捨還滅相

染則不成故云盡捨文。

抄。有三百六十罪云云。本部意三十九十合

百二十也。此各各有二方便故。都合三百六

十罪也。簡正記云。三百六十罪者。一百二

十根本上。各有二吉爲因故。成都數有三百

六十也。文波藥致。波羅逸尼

抄。正量部翻爲應功用云云。玄記云。凡文二。

初釋義。二但下釋部有無言正量至生者。釋

義中雖引多論及上座部。皆了論疏。同引釋

不假科出也。了論疏云。此有三義。立三功

用防守對治。一作功用防守。二功用了別。三

功用對治。配三義者。一罪多輕細難識。好

有毀犯應作功用防守無令毀犯。二此罪中

有性罪及制罪。難可識知故。有毀犯應恒加

用了別此罪。三此罪既多。好有毀犯。若已毀

者應作功用對治勿令滋。廣料簡者。初二約

未犯。第三約已犯也。性罪者。謂妄語兩舌

殺畜等是。制罪者。如掘地壞者等是。又名

遮罪也。此釋意。三義皆有應功用之義。見

今記意。三義次第相續成第三義。即以好毀

等爲第三之由也。爾者應功用之名。且令被

第三義歟。云由前二義。以成第三故。結名在

後故。難識好毀。好。犯

抄。性罪及制罪云云。九十中三十戒性戒。餘

六十戒遮戒也。

記。但除娑房云云。謂上二篇中。三戒唯遮罪

記。已後諸篇皆是遮罪云云。此望多分云爾

也。一向非無性戒也。應即佛制。功用不出

解行。波質祇柯轉變獄報炎熾轉變轉變

記。吉非性業云云。視比座鉢中起嫌心犯非

豈性業哉。答

抄。但有三部有二方便云云。資持中四云。僧

殘一吉二蘭。提下三篇。例皆二吉輕重多少

不同可見。然殘中三罪。一同初篇提下。二

吉止分遠近。遠則同前。後合次近。總爲一

吉。大相可准其義如是文。

記。得上悔義。成得上向彼悔義也。

抄。尼有八種與僧全別云云。簡正記云。與僧

全別者。一無病乞蘇。二乞油。三乞石蜜。四乞

黑石蜜。五乞酪。六乞乳。七乞魚。八乞肉。律

文注云。上四比丘吉下四提也。文。問。僧索

美食戒注云。尼等吉羅。乳魚肉何尼犯提舍

哉。答。戒疏云。尼結輕者。大僧丈夫身報力

強。喜爲美食。取資身故。所以重制。尼乞美食

女人所諱。爲希故輕。此吉罪者。結不同罪。

實犯提舍文。突膝吉栗哆。隨學隨守

記。前翻律中名云云。問。此律者指何律哉

答。指本律取對戒本。且云律中歟。

記。今迴其語順此方言云云。學。應。當。西天應。

當。學。此方。簡正記云。式又迦羅尼。翻爲應當

學者。式又云學。迦羅尼云應當。即學應當

彼。則先所後能。梵音似倒。今翻譯者。先

能後所。乃云應當學也。文抄批云。當謂式

又翻爲學。迦羅尼翻爲應當。謂學應當梵言

倒故也。謂翻譯家改異故曰應當學。濟云。

此方言倒多故。唐三藏云。在天竺每被彼僧

謂云彌戾車如言自倒。既云喫飯。前云喫爲

喫空耶。應須云飯喫。皆先所後能也。又汝

文字向下讀者。亦是倒也。故梵本經文字。皆

橫下亦有理教也。汝若向下爲正者。今僧中

次第而座。何不頭上著人。又汝言堅續爲正

者。汝眼何故橫耶。隨眼橫著。豈非便易擡

眼上下不亦難乎。文

抄。胡僧云守戒云云。簡正記云。胡僧者。謂是當時譯律梵僧也。守戒者守護堅持戒品也。

記。祖師親承非所立云云。祖師相傳非經論所出也。 駁

記。若就所訪云云。就所訪名衆吉羅。翻惡作故。今就能治行者。式又迦羅尼是也。翻應當學。故簡正記云。又若就所防彰名。應云衆吉羅。今隱其所防。就能治行爲目故。云衆學也。○戒疏又問。何不顯數但云衆學。解云。威儀微細量等塵沙。何有定數。故總目之爲衆學也。

抄。十誦云天眼見云云。抄批云。檢十誦云。時請比丘得天眼。見諸比丘犯罪。如兩驛下。見已便遮諸比丘說戒。以是緣故。闢譯事起。不得布薩。說波羅提木叉。是事白佛。佛言。莫以天眼。隨以肉眼所見。應遮說戒法中也。記。諸部名數不同云云。戒疏四下云。僧祇十六見有。十八戒。四分無。十誦中一百七戒。四十七戒。四分無。五分。一百戒。四十七戒。四分無。解脫九十六。五十三戒。四分無。十誦百單七者云百七。義已單對十誦也。五分數同者。數同四分百戒也。

記。故知突吉羅名在六云云。六聚七聚。二廢立異也。記。惡作名通體局云云。惡作之言通惡說。故云名通。今唯召身作故云體局。惡說俱局可知也。

抄。非四部所攝所餘諸罪云云。部者卽篇也。

簡正記云。了論疏云。前四部罪三方便。二方便當部是也。文意云。所明部義。皆攝一篇各方便根本。雖蘭吉之罪。初篇方便。則攝初篇部。自餘例次爾也。非四部果罪彼方便蘭吉。所餘吉羅皆云學對爲言。問。四部方便吉羅不名學對。可名何耶。 答。

抄。及婆藪咄律所說罪云云。抄批云。及婆藪咄律者。此云品類律也。彼律有二百戒。多明輕戒。謂是吉也。亦是此第五篇。正果罪也。實曰。舊人皆云婆藪咄律。是二十部之內一部也。別名今詳不爾。婆藪咄者。眞諦翻爲品類也。故知。是健度之異名耳。品類卽是法聚義也。亦是蘊積義。故知。健只是健度耳。如健度中不多不論殘夷重戒。唯明輕吉等。故今文云。多明輕戒是戒也。文。

抄。一切皆是云云。問。抄云一切皆是。記云戒有二百多明輕戒。相違如何耶。 答。一切之言。必不局婆藪咄律所說罪。上非四部所攝。所餘諸罪。今婆藪咄律所說輕罪。取合云一切皆是。故不相違也。是以抄批云。言一切皆是第五獨柯多者。此結上文也。從上非四部所攝。下並是獨柯多部攝也。獨柯多者。云別名也。簡正記云。一切皆是第五攝者。謂前收所餘諸罪。及婆藪咄律罪。通攝歸第五篇也。文。

記。下云戒有二百云云。問。指處之文云下云哉。 答。隨戒釋相篇。戒體段引之也。獨柯多。

記。此部無限量云云。此部指吉羅部云爾也。

此吉罪無限數故。抄。此是正量部名云云。抄批云。謂獨柯多部。是第五篇罪也。正量部呼名不同耳。了論解正量部云。此獨柯多等名出彼部也。文。以無別身口業故。意是惡作翻之。

記。彼宗論業不明心造云云。戒疏云。有果不從因生。如多云。視比座鉢心念等罪。文。記云。心念者。如想鉢默妄之類。無因成果。若爾多論。亦制心犯。與成宗何異哉。思之。文。此解釋多宗又立意念犯如何。 答。四分不同也。謂意念惡業。顯外相成犯也。內心瞋恚損色。乃至點妄シケ。外想ミエテ成犯也。若不顯外相者不犯也。一義如此。能可思惟也。抄。而義兩別云云。上明了論與今薩婆多而義兩別也。記云。心色各計故也。突瑟兒理多息又柯羅尼息法柯羅尼。

抄。此間不解分別輕重通名衆學謬云云。問。上云所餘諸罪共學對。又云。一如皆是第五獨柯多部攝。此等不分輕重見何今云謬耶。 答。可有通別二門。通名之時。輕重俱能難自學對獨柯多。別名時亦可各別。問。通別會釋難思如何。 答。如惡作雖身口罪通名惡作。若局名之時。身名惡作口惡說云云。例說如此。然而不辨通別。總名衆學。故斥謬也。是以抄批云。分輕重中等者。此明了論。約吉羅中自分輕重二別故。彼疏云。若通說第五部中諸罪。同名獨柯多。就中約輕重分之。重者名獨柯多。輕者名學對。爲分別輕重異故。於輕中別立此名。故名學對。文。簡

抄。非四部所攝所餘諸罪云云。部者卽篇也。

正記云。分輕重者標也。重名獨柯多者。意道。若通而說之。第五部諸罪。總名獨柯多。若於中輕重兩分。重者即名獨柯多。輕名學對。爲分別故。立此輕重二名也。學對者對首上輕罪。須學識知。責心對治所作之罪也。○此間不解分別輕重者。此間四分律。不解分別云學對。重云獨柯多也。通名衆學認者。意通。若解分別輕重。重則對首。輕則責心。既不解分別輕重。喚作衆學。即無兩儀。但一例責心是認也。文。問。若爾者今師無問輕重。皆名突吉羅可認耶。答。不爾。今師不辨輕重。通非名衆學名突吉羅歟。只。過邊齊名突吉羅。翻惡作。望能治行邊名應當學歟。爾者非認也。

記。無論三業故心齊重誤皆犯輕云云。問。意地誤犯其相如何。答。有云。齊正著衣。前後可見。然不見意誤犯也。問。此與無記犯如何異哉。答。意誤犯付動護者云也。無記犯少付寬意者云歟云云。

記。初明輕吉羅謂獨頭心念云云。問。想鉢兼妄等之罪。皆可云誤犯哉。既輕吉故。若云誤犯。何惡覺默妄等。以故心犯義無之哉。若亦許有故意犯。何云輕吉哉。故犯重吉故。方方有疑如何。答。了論意犯可尋之。

記。想鉢點妄云云。想鉢衆學中當繫鉢想食是也。多論中視鉢起嫌心無方便罪云云。行宗三上三云。多論口起嫌心犯。當座即起無別方便。然須目視非不嫌色文默妄者。說戒

默妄也。惡覺者。貪瞋癡等惡思惟也。失念者。汎爾亂心。謂常爾亂心。謂常爾一心之制法也。

記。不論有無云云。今獨頭輕吉。論方便有無。諸篇遠方便。不論方便有無。方便無方便。亦約起心動色以明次第云云。謂示二方便位也。起心遠方便。動色近方便也。簡正記云。了論云。遠近二方便者。如欲上樹初動身語。思是遠方便。二進趣向前。是近方便。上樹過人即是究竟。餘戒准此文。

記。因本罪同云云。謂因罪本罪同吉羅故。問。於故誤二吉羅。可有遠近方便哉。答。持犯篇可有耳。問。其誤犯方便相如何。答。古來難義也。可尋之。問。重吉對首懺也。然近方便吉可對首哉。既方便根本不同也。何同對首哉。又遠方便可有輕重哉。若云無者。既故心可云重。若云重三吉皆重無差降哉。

抄。若懺根本方便隨滅云云。此了論疏意也。簡正記云。了疏問曰。重罪若已作根本。方便根本不可別懺。今此輕罪已作根本。方便可別懺不。答。隨根本不可別懺。由方便皆成根本故。根本是可懺者。若懺根本方便隨滅也。文。問。上記引了論意云。緣至果成共成一體無別方便。彼成果時。果成因設之故。別無因罪見。此云方便隨滅故。雖成果方便尙在之見。爾者相違如何。答。記初明懺重吉雖是對首云云。了論疏意。重輕俱責心。悔

對首不見也。所以爾者。簡正記云。了疏問。遠近方便雖同。吉羅輕重懸殊。云何責心同滅。答。雖同責心心有優劣。若悔重罪方便。方前所起之心。是大須故。責悔過方滅。此則重罪若輕罪方便但云不應起。如此心微自呵責即得滅。此則輕罪懺法亦通下用者。向下懺六聚篇中用也。下懺篇中不更出遠方便罪。重責心輕罪。輕責心。但准此而用之。爰知今對首首言。非彼論意。約本宗等意歟。但重愚案云。彼論意。重吉對首懺並重責心歟。既上云若動身口則重。對人方滅。今云重罪重責心。故知說不違彼動意歟。問。今家意約違者。重吉此據本宗之旨。初篇遠方便乃至下篇遠方便者。齊對一人應悔之耶。答。爾也。即懺篇云。問。如初篇方便重吉羅。後篇方便云云。何齊責心一說對人懺。答。罪名自齊。業隨心起。重者重悔。輕者輕治。同篇一處治故。治悔無階降。如局初述文。

抄。懺法亦通下用云云。會正記云。通下懺篇用之文。簡正記云。懺法亦通下用者。此遠方便。隨罪輕重。二種責心。懺法亦通向下懺六聚篇中用也。下懺篇中。不更出遠方便。重罪重責心。輕罪輕責心。但唯此而用之也。不同。古記云。通沙彌之衆用文。今記云。故此指通。不云下篇用不用。雖任餘記意。可得意也。問。若爾者。至下懺篇見。別出吉羅懺法。何今通下用云哉。又彼懺篇記云。彼了論。但云不應起。如此心即各責心。然無軌式不足準用文。此釋又以不許用。鈔記釋。

抄。懺法亦通下用云云。會正記云。通下懺篇用之文。簡正記云。懺法亦通下用者。此遠方便。隨罪輕重。二種責心。懺法亦通向下懺六聚篇中用也。下懺篇中。不更出遠方便。重罪重責心。輕罪輕責心。但唯此而用之也。不同。古記云。通沙彌之衆用文。今記云。故此指通。不云下篇用不用。雖任餘記意。可得意也。問。若爾者。至下懺篇見。別出吉羅懺法。何今通下用云哉。又彼懺篇記云。彼了論。但云不應起。如此心即各責心。然無軌式不足準用文。此釋又以不許用。鈔記釋。

抄。懺法亦通下用云云。會正記云。通下懺篇用之文。簡正記云。懺法亦通下用者。此遠方便。隨罪輕重。二種責心。懺法亦通向下懺六聚篇中用也。下懺篇中。不更出遠方便。重罪重責心。輕罪輕責心。但唯此而用之也。不同。古記云。通沙彌之衆用文。今記云。故此指通。不云下篇用不用。雖任餘記意。可得意也。問。若爾者。至下懺篇見。別出吉羅懺法。何今通下用云哉。又彼懺篇記云。彼了論。但云不應起。如此心即各責心。然無軌式不足準用文。此釋又以不許用。鈔記釋。

抄。懺法亦通下用云云。會正記云。通下懺篇用之文。簡正記云。懺法亦通下用者。此遠方便。隨罪輕重。二種責心。懺法亦通向下懺六聚篇中用也。下懺篇中。不更出遠方便。重罪重責心。輕罪輕責心。但唯此而用之也。不同。古記云。通沙彌之衆用文。今記云。故此指通。不云下篇用不用。雖任餘記意。可得意也。問。若爾者。至下懺篇見。別出吉羅懺法。何今通下用云哉。又彼懺篇記云。彼了論。但云不應起。如此心即各責心。然無軌式不足準用文。此釋又以不許用。鈔記釋。

二共至下不許了論懺法用。爾者今鈔云。亦通下用。意難思如何。答。一義云。下鈔至引毘尼母。正出責心悔法。了論不為本故。記至為正不用了論。故云不足準用。不妨傍用。故今云亦通下用歟。又義云。凡吉羅懺悔法。諸師解釋不同也。且鈔主所存故。犯對人說責心悔也。而故誤之犯可用三業。又三業中。身語之誤犯無用不應起等懺法。仍下篇別出之。依之懺篇記。釋然無軌式等。此誤犯身語懺法事也。意地誤犯懺法篇不出之。此時可用不應起懺法。今記云下篇不出者意地懺也。問。不應起等懺法誤犯起。即可用此懺法。若已誤犯心成已。如何可懺哉。答。設已成。犯。可用不應起等文歟。記。姪觸語欲云云。語龜語。歟為身索供養戒。屏與女屏坐戒。露與女露座戒也。蘭吉即方便者。初二篇方便也。蘭若受食者恐怖。蘭若受食戒也。謂女來蘭若與食時事也。抄批云。問。在嫌疑處容犯一切。不應准局無染諸戒。答。理實雖通一切戒。然由愛染過失重故。立不定以深防之文。

抄。若論罪體生疑不信是突吉羅云云。首師南山。立二不定罪體。云生疑不信。是突吉羅定實等不立。二不定之罪體也。即抄批云。即首律師云。以疑似為體。今破上解云。疑是女人。豈成過體云爾。古師亦有不許結吉者。謂有犯。即入篇聚收。未犯理合無罪故。首疏問。七案之中無二不定之名。云何結吉。答。若作此難。我反問。汝七聚之中。無不

應爾。及如法治之名。然不應爾。如法治為有犯。不然此既是犯亦不入聚戒。二定案中雖無結吉何失。又略說戒中。亦具二不定意說。若不許二不定名為戒者。十五種略說戒中。何故含二不定方成十五種略說戒也。既名說戒。明知。不定亦入戒門收也。文。問。此不定罪必作所疑罪則犯不定歟。如何答。彼犯緣隨作犯云云。必作所作罪。彼罪成時。不定罪則成也。

記。即如戒疏略引示之云云。戒疏立五門釋之。一來意所由。二釋名出體。三最初同意。四通塞諸相。五僧尼有異。今初制意也。初二句通示教意。不下別叙。此篇乃是託緣與制。令道俗相檢耳。是以云不相鑒察。容無自勵也。隨信舉發者。緣起時里舍法母是名信也。定實疏云。得不懷信名為重信故。問。無女時此戒不可立歟。答。實疏釋并義抄文。似約聖女。然以生疑不信邊者。何問聖凡道俗等可明勘之此齊抄。所以篇列第三者。次未來意也。釋名義者。第二釋名出體門意也。不定者行宗記云。不定謂俗女心疑故。云若波羅夷等。犯未定實故云不定。文言應一一治。自依篇聚者。所疑二罪三罪治依本篇可懺悔之云爾。僧有尼無者。此第五門意也。今記略三四兩門也。尼所以無者。古師云尼無獨行。行必有伴故無屏露。今解云。由比丘與女生疑處座。夫主不信。或時騙出謂夫有騙。為意處深故制僧有上明僧有下明尼無。尼雖與男獨坐生疑。天無屬婦之義過微故不結也。

記。因六群誣迦留犯盜云云。迦留亦六群隨一也。能誣六群中餘人也。現前毘尼緣起云。時迦留提夷。與六群在河浴。迦留陀夷誤著彼衣而去。六群比丘。後謂彼盜。便不現前。與滅擯羯磨。迦留陀夷以緣白佛。便訶責已因制此法云云。

記。二憶念為慈地。謗吝婆羅子。慈地六群隨一也。行宗記四十即上二謗戒緣也。前云慈地。謗即六群一數也。云云。憶念毘尼緣云。時吝婆羅子。為僧知事六群中得惡房臥具。惡請處。起謗誘云。有愛悲怖癡。遂以姪事誣誘。親於眾中佛問虛實。彼云。從生來乃至夢中不姪。況於覺悟。比丘以事詰問六群。便云。吝婆羅子無如是事。佛言。吝婆無著人。不放犯戒。應白四羯磨。與憶念法也云云。問。憶念者眾僧作之歟。將吝婆憶念之歟。如何。答。通兩邊故。義抄云。憶念者。由僧作法念彼清淨。誘情即息故。就能治得名云云。彼記云。能治即僧作法證彼也。又犯者。憶念為能治。訪者為所治故。疏云。與法證明憶記無犯也。無著羅漢方行此法云云。記。三不癡因難提。顯犯多犯眾罪云云。不癡毘尼緣云。時難提比丘。得癡狂病。行來出入不順威儀多犯眾罪。比丘請問。便言。癡時造罪。病差不作。以事白佛。佛言。三種狂癡。一者常憶說戒常來。二者不憶說戒不來。三者或憶或來或不來。此人應白四與不癡羯磨證知。病時造過差不造。應僧清得行足數故制云云。

故制云云。

記。四自言因此犯盜云云。自言治緣云。佛在瞻婆國。白月十五日僧說戒時。佛在衆坐默不說戒。初夜即過。阿難請說。佛言。欲令如來於不淨衆中說戒者。無此理也。中夜後夜請。答亦爾。時大目連。即以天眼觀犯戒者。去佛不遠內。壞腐爛外現完淨。即手牽出來白佛。佛言。衆已清淨應得說戒。佛言。自今已後。不應爲取自言治因制此戒云云。

記。五多人語同破僧團譯云云。彼緣云。佛在舍衛國時。諸比丘於十八事譏不息。遂至僧中斷不了。白佛。佛言。應與多覓罪相法。非法語同一處。應。一差比丘令行舍羅。行有三種。一者顯露。二者覆藏。三者耳語。若上坐有智人和尙開裂。住如法地。應顯露行舍羅。若住非法地者。作下二法行之。若非語人。多彼應作亂起去云云。

記。六罪處所因來力妄語云云。彼緣云。時衆力釋子。善能論義得外道功問。前後相違。僧中且爾。比丘以事白佛。佛言。僧應白四與彼羯磨治取本罪。奉三十五事。若伏首本罪者。應白四羯磨。加法爲解故立此法云云。

義抄云。罪處所者。前引後違。或前言犯后言不犯。前言重後言輕。言致相違。徵其罪處故。於前後中。以前爲實。後便虛。何者初言伏罪可好。心。僧未許治故。言多是實。後見僧欲治。便復更言。此是懼罰之言。義可不實故不信也。約境爲名。謂罪處也。七章覆地云云。彼緣云。佛在舍衛國。比丘共譏經年難滅。以事白佛。聽彼此二衆相對

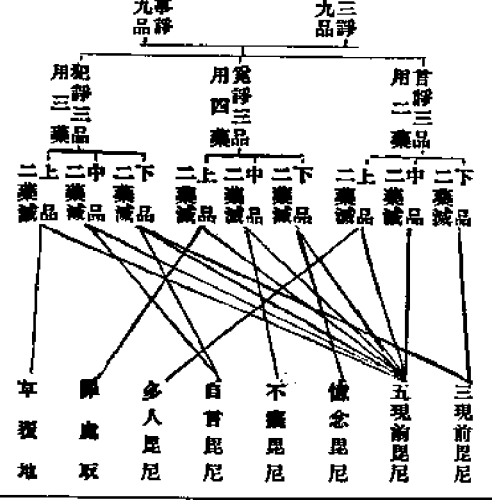
共滅。應一衆中上座作白言。我等行來出入多犯諸罪。除遮不至白衣家餘罪。由對俗犯所以也。共長老作草覆地滅。彼一衆中。上座亦如上也白已。彼此和合。罪譏俱滅。更不相同如草覆地滅。疏云。兩明相譏經年難滅。勘檢罪事不知首尾。無由教取斷是非故。直面對各陳得失。不須後說。彼我是非罪譏。於此一時。俱譏如草掩泥事。譏便止故曰也云云。

記注。有云僧尼通有等云云。僧尼通有義增釋。或云。七通吉之義。會正記釋也。是以會正記云。通有者。古云。僧尼皆有。謂之通有。然此科末自云。僧尼同數。共成通戒。不應前後重說也。今申一解云。譏事非一。今不滅吉。皆有吉羅故曰通有也。

記。不同不定事起一人此犯難生云云。二不定於一人上可有之。七滅必非一人上起。故且如是釋歟。除殄。

記。一證法是非云云。如論聲常無常等也。行宗記。四下三。云。言譯者。因評法相。如律譯十八事。餘譯例此。免譯因他舉罪譯其成否。犯淨因有懺罪。譯其輕重。事譯唯據羯磨僧事。若非羯磨並歸上三云云。記。以現前多人語二滅滅云云。現前有現前三現前五現前不同。三現前者。一人能譏人。能滅人現前故。二法以三藏教文判。三尼尼以前明判令受之滅也。五現前者。一人起淨人行宗云。開通移居文也。也。不入能滅。二法依羯磨法。三尼尼須用

羯磨。有德同評無德貶退也。四僧。六和具足即也。五界隨界限域有僧皆來也。此中下品言譏用三現前。中品上品用五現前也。行宗記四下三十八。云。現前一種通三譯該九品。除下品言犯不乘羯磨。但有二法。餘七並加羯磨皆具五法。自言一種局后犯譏。通治二品。自餘五種。單對一品文即作圖示之。

記。二圓有三根伺覓前罪云云。免譯即評三根清濁。五德通塞。因舉評犯。遂生其譯故。云免譯也。詳法是非。彼此譯言伺記。因評此犯而致紛紜云云。實疏云。且如一人自手掘地。二明傍評。一云。彼人地地想。犯波逸提。一云。彼人地非地想。犯突吉羅。評既紛紜。喚彼犯人。問取自言。犯人便云。我地地想。即令對面懺。譯滅名自言治譯。餘案羅准此應知文。

記云。評他已起羯磨云云。於一切羯磨之上。起此評也。義抄云。評他已起百一羯磨。彼此不和文。

記。注言覓犯中各有事評云云。戒疏云。約言覓犯各生事評。謂若評羯磨是非迷悟不決。此名言評事評。若評用法治舉微嚴虛實。則名覓評中事評。非法羯磨定罪重輕。是名犯評中事評文。問。今此事評者。於前言覓犯上起羯磨生評歟。將汎通一切羯磨歟哉。

答。實師意不局。而通一切。已起羯磨生評故。名事評見意云。如一受日羯磨於能秉僧。評此僧犯罪有無。論此已起羯磨成否。名覓評之事。評故以覓評能滅滅。亦評此僧有罪輕重。論此已起羯磨成否。名犯評之事。故以犯評之能滅滅。此上迷悟不決之事。可有之。若有其事。皆評之事評也。故以言評能滅滅之也。今鈔主意。多分以實師義故。義抄云。許他已起百一羯磨。彼此不和文。但於覓中事評少似異。所以餘者。戒疏四下云。若評用法治舉微嚴虛實。則名覓評中事評已上。又義抄中二云。若評治人舉罪能舉證犯。所舉證犯不肯引過者。覓中事作又補要記釋云第六。治人即訶責。於等法也。舉罪即舉前人之罪。須能舉者。與僧說正其罪得伏。方與應召來入眾。當前爲舉。舉已爲作憶念。如不依實伏首者。乃作不見不憊等。舉及惡罵驅出等之法。皆覓中事評。今評用起評。即覓中事也。文乃今依此等釋。推抄主意。事中言犯兩評。通一切羯磨。但於

覓於他罪上起羯磨。今評起名覓中事評也。問。若爾如實師。於能秉僧評犯有無。義鈔主不評之哉。答。不可通之。但抄主付其義顯。且出此一類歟。問。法礪疏釋云。言評中事者。斷言評時。用多人語作簡衆白等是也。覓評中有三白四。犯評有受懺單白及和衆白。於此等羯磨。生評言覓犯中各有事評云云。爾者今抄主義異之哉。又同哉。答。言犯云事。異顯然也。於覓云事雖似同。而又異也。彼局前覓評能滅羯磨取之。今但於他治舉羯磨立之。若爾者何義。抄總釋事評云。評他已起百一羯磨。彼此不和遂生其評。評由事起故名事評文。准此文言覓犯之事。通一切見如何。答。誠疏主亦可同實師釋。今且約舉羯磨釋歟。亦實師何遽於舉羯磨之義乎。若互遮者。但可爲不盡理故也。問。若爾者。如彼礪師釋。於前言覓犯上起羯磨評之義。亦不遮之乎。答。依言已起百一羯磨者。理不可遮之。於其能滅羯磨。尙評起。反用前能治何得滅乎。此理未會。仍且可除此羯磨歟。或又一分可評之歟。學者可察之。徒勞宣釋記滅評彼此並同云云。飾宗記中一義厄無滅淨云云。僧祇律中○四分下文非關本部。立名作異也。簡易可識故。

詮三十悔法。下無人爲但對首悔其罪。此邊殊同也。次又戒疏一下云。故誤兩罪名種相同。取意云。懺悔之法。陳名種相爲悔法本。雖對念各別。說相種同也。是以可爲均義爲言之深矣。

記。或均或雜等云云。上品儉蘭一類云均。或雜者以上望中。以中望下等云雜。或前者隨上品攝戒分故。列僧殘下。或後者隨下時威儀分攝。故列提舍尼下。依之云難定其罪也。

記。故入聚收云云。戒疏續云。如大疏中。儉蘭滅擯大小疏悔云云。問。記云。反難中。蘭吉俱雜。吉得入篇。蘭亦應爾。答。文爲二。初正答。以蘭果罪自分三品。當局名均。相收還雜。前後如上吉羅。究竟體無輕重。故知不雜。定在未篇故非前後。言同墮者有三懺。大衆一人對首懺蘭亦爾。但蘭分三體。互懺不成。墮唯一品墮界三別。故爲異耳。如下引證。逆蘭滅擯。餘通三悔。故知體難文。

記。五百之言他文所出云云。出智論。又於藥師經也。虛實抄。兩列定數約指爲言云云。問。記釋初示數不定。抄記相違如何耶。答。云二百五十。云五百戒。皆無量無邊戒類隨一故。抄且云定數歟。是云非虛言意也。依之簡正記云。答中約指爲言者。謂二百五十五。兩列階定之。數約略指此文。但僧尼戒歟。非此二百五十五百戒故。記去未數不定。是以簡正記云。通言未必依數者。諸部通而言之。即云五

百二百五十。未必一一依此實數文。此出邊邊故。何不相違歟

鈔。論其戒體唯一無作云云。義抄有二義。一云。總對萬境發一無作。二云。別對萬境得無邊無作。今初義也。故云一無作。具如後引云云。踐經

記。戒通過別從別爲言云云。戒通者。無作體通故。過別者。三百四十八等文。約所防也

記。彼云略則八萬四千云云。問。此與抄引文相違如何。答。勘彼論戒波羅蜜文。互第十三十四兩卷。然十三卷云。略說則五百。廣說則八萬。第三羯磨訖。即得無量律義成就。又同卷次文云。略說則二百五十。廣說八萬。第三羯磨訖。即得無量律儀。次第十四卷云。復次是戒略說則有八萬。廣說則無量已上。知本末所引各取兩文也。問。彼本文但云八萬。而今記云八萬四千。又下釋相篇。云八萬四千。相違如何。答。下記云八萬四千。對塵勞門云云。准之以義釋歟。又異本歟

記。則知五百言非虛矣云云。問。此問答之意極成如何。答。其意云。律儀無量也。雖云五百。則當其量故云五百。雖無戒名無其苦歟。何由一揆

抄。初料簡起業輕重云云。問。此起業科。與證來果通局如何哉。答。起業科。通云業制。輕重。來果科。局出制罪未來也。若爾者。依因說果。如何因罪。通果報。局哉。答。制罪一等無輕重故。欲明非必依業通。輕重感

報故。明業道重輕也

記。須分體性云云。體性者三性也。是體即性持業釋也。下云三性者。性即必體云云。分者三性各別也。非謂分體與性也

記。因果既異云云。意云。制果業果。制因業因。相對各異也。問。如犯一戒。制業俱在之。其受報相如何。答。如殺畜一戒。制業俱具之故。於一地獄。益受苦受之不可二時受制業分。若爾者。制業均等隨利益苦可知。制重業輕。亦隨制受業分。制輕業重。如破僧偷蘭如何受果耶。答。隨重可受之制罪。隨業同受之不可各別也

抄。起業要託三毒而生云云。問。身口二業惑業分別無思之可知。獨頭意業之時。業與惑差別如何耶。答。有云。以初一念爲惑。第二念以去爲業云云。私云。惑內之三毒是也。意業者。意思作動三毒。是云業也

記。一切業障悔云云。徵篇引之華嚴之文也云云。普賢觀經有之。但是一心云云。謂真性也。記序云。一識無明垢淨得云云。應絲毫不昧

記。經然計我云云。謂不人之愚貌也。世云經經者此字歟。經然

記。從本至末云云。本謂妄我。末即業苦勸令識知也。莫知所止。覽此

抄。並由意業爲本云云。簡正記云。就三業中。身口獨不能成善惡。要假意成也

善心善受福報。由心愚癡損境義一。有制業犯也。但業有少輕。制還依教也。問。制教時善心苦輕見云云。由本善心更不增苦故。爰知。制罪依心非無苦輕重獄延促故。上記云。且據制罪一往以分。問。於六獄有苦重輕。延促故。又云。果報隨心延促不定也。爾者何業有少輕制依教云哉。答。實制論果時。依心有輕重。今云制還依報。但以業道重心殺畜果報。非自輕心殺人。制罪必殺畜墮波逸提聚獄。但於此獄有苦淺深故。不同化報業也。此邊且云制還依教歟。作無畏難

抄。或由見起云云。抄批云。言或由見起者。謂五見之中。此屬邪見撥無因果文

抄。或不信破此戒得此報云云。抄批云。即如伊鉢罪龍過去迦葉佛時故。壞伊蘭樹葉。死墮龍中。風動樹時。膿血流注。釋迦出世未記脫時。今時彌勒佛出。汝可問也。文偶爾

記。重輕篇聚無出此三云云。問。論起業依制教歟。將約化教歟如何。答。正論起業依化雖談之。又制教非不論起業。既云犯即問心無心不犯等故。今亦以三性望諸戒作通局。是約制見諸戒犯緣。皆云姪心染心等故。爰知。篇門罪依起業判犯歟。但於同篇罪雖不替依心。爰報可有延促歟。問。若起業云通制者。何故資持上一云。如篇聚中起業輕重。受報淺深。篇聚即約行起業即依他云云。此即起業約化談之見。何況依心云受報有輕重者。化制相攝。如何可分哉。答。自

本如答申。正論起業依化故化以起心定罪輕重。雖然又可通制也。今約三性。姪妄等戒。以善無記心犯不成犯故。以此理案。可通制歟。次化制相難難化教論心淺薄。以重心殺畜。以輕心殺人重故。制教不爾。設以重心殺畜。六聚配當時。墮波逸提獄。不墮波羅夷等獄。但以心輕重。於同提罪獄受苦輕重。劫數延促可有之也。雖然十惡業。配立六聚門六大地獄。配立大不同故。不可相濫也。

記。如姪妄漏失媒龜毀兩之類云云。問。見律文豈有為教誡始終慈救。及兩舌開破惡知識惡伴黨。爾者何云不通善心哉。答。雖通善心所作。而非犯矣。故列不犯中也。

鈔。一者善心犯戒云云。問。實以善心犯戒。可引當來地獄等果哉。答。此事大難思。性相所別者。三途業是非福業也。非福業必依不善業為因。若善者豈煩惱是一。又互用之。盜并殺等是十惡業也。若惡業道具五支。豈其中無煩惱是一。方難思。如何耶。答。善性者且約意趣。實尋其體非無煩惱。律云惡癡波羅夷乃至惡癡突吉羅故。

記云。由心癡故等云云。必惡癡相應故。依之招惡果也。但簡極猛利惡心故。一往其心相似善心。是以云善心犯戒也。

抄。看俗殺生教令早與勿使苦惱云云。殺生半殺懸令惱故也。

抄。若論來報受罪則輕由本善念更不增苦云云。問。無業罪不受其報。故云則輕歟。於

制罪有輕重歟。答。一義云。無業云則輕也。一義云。於制罪有輕重也。今記於六獄配

當畢則云雖犯重愆。未必如數云云。感地獄總報。其中命延促受苦輕重。不可一定故制罪有差別也。濟抄云。由本善念受不增苦者。謂離同獄。由心善惡有苦增微也。是尙約違制。不關違理業道矣云云。所謂拔草遮戒無業道罪。於違制罪。既以善心故。波逸提聚衆合地獄苦輕。云由本善念受不增苦故更不增苦者。非謂業道罪。是遮戒故。以無慚心。拔草衆合地獄二千一億四千歲可墮獄也。今以善心雖墮衆合苦少輕。又劫數滅也。爲言。斷ムク

抄。謂業道也。及以違制云云。也。トト訓也。抄。但得一罪云云。此釋遮戒無違理見。依之戒衆釋遮罪具二體。非違理也。問。若爾者何故戒疏釋遮云若有作者。與理相違哉。答。如十惡業。非天然違理性惡故。云體非違理。雖然亦非無違理之義有二義。一云。心用雙持。通一切戒。此邊是違理業也。一云。一切遮戒有違法性義故。遮戒有違理義也。

記。十善戒雖微三惡道不除等云云。不殺生等之十善戒所攝戒犯之時。雖致制門微。業道三惡趣報不除也。卽下微六衆報篇云。大論云。戒律雖微細。微則清淨。犯十善戒雖微。三惡罪不除。如比丘殺畜業報猶在文愛知十善戒者。指性戒語也。等分

抄。由無慚愧初無故悔云云。抄批云。羞於天者曰慚。羞於人者曰愧。亦云。羞目曰慚。羞

他曰愧云云

記。始終二心緣前四種云云。一義云。無慚爲始。無愧爲終。以此二心。衆上濁重等四心也云云。又義云。始終二心該前四種。一一相衆者有無慚無悔之二心。始終衆前四心爲即濟抄云。始終者。謂造業間。自始至終具足之也。二心者。卽無慚愧也云云

記。古記云初都之云云。會正云。初者古記云。初都也。若觀字書。無有將初訓都。如爾雅云。初始也。說文云。從衣刀裁衣之始也。今但取始作也。文

抄。佛令僧中悔之云云。破法輪上品蘭也。界內大衆懺也。○害心殺蟻。重於慈心殺人鈔。十誦調達破僧。○佛令僧中悔之云云

問。戒疏云。如大疏中偷蘭闍大小衆悔文同記云。如下引證逆蘭闍闍餘通三悔文逆蘭懺悔不許見。相違如何。答

記。此翻天然云云。會正云。此云。天授亦云。天然文唯有世相。則無足下輪相。及無見頂相也。十二遊經云。四月七日食時生身長一丈五尺四寸云云

抄。一作業定二受果定云云。抄批云。經云。一作業定二受果定者。此是善生經也。案彼經云。業有四種。一者時定果報不定。二者報定時不定。三者時與果報俱定。四者時果二俱不定。時定者。所謂現在次生後世。若時不定果報不定。是業可轉現世受之。何以故。善心智慧因緣力故。惡果定者。亦可轉輕。何因緣故名果報。定常作無悔故。專心

作故。樂喜作故。立誓願故。作已歡喜故。是業得果報。定除是業。外悉名不定。衆生行業。有輕有重。有遠有近。隨其因緣。先後受之。如修身戒心。惠是人能轉重業爲輕。輕者不受。若遭福由過善知識修道修善。是人能轉後世重罪。現世輕受。若人具有欲界諸業。得阿那含乃至羅漢。能轉後世現在受之也。有云。若定業者。佛亦不免。卽如調達推山押佛時。逆石方四十里。隨逐。世尊處處走避天上。人間委隨不捨。乃至場足跌血出。佛說偈言。非空非海中。非在山石間。無有地方所脫之示受業。○今詳佛是圓德。何惡不盡。亦有業報。以誘衆生。大乘經中皆言。示現我視人天。無有能破和合僧者云云。此所引經。今記意不同也。亦今記約三時具闕。作定不定事。不知出何。可勘之也。

佛堂茅

記。故下三引經轉證云云。問。業道不除事。設惟不定業可有此義。何必引證定業哉。答。

抄。諸佛威神所不能轉云云。問。以懺悔力。定業轉。見。所以爾者。事鈔中四云。若論事懺屬波羅鉢。○則業有輕重定不定別。或有轉報。或有輕受。文同記云。言輕重者。就過爲言。五逆謗法用僧物等爲重。餘則爲輕。又凡造罪具足三時俱起。猛心爲重。或二時一時爲輕。定不定者。復簡重業。定業極重。縱懺不亡。不定猶或轉易。下一句彰益轉報。謂見奪不受對上輕及不定業也。輕受謂

轉爲輕。卽上中定業也。文明以知事懺悔滅定業。何云不能轉哉。答。依懺悔力。轉重輕受。又義云。於轉有輕滅轉易。今云不能轉。云轉滅力。轉易義可許之。故不相違也。問。於事懺悔雖不成。以理懺可轉滅定業哉。答。以唯識現觀可滅。是以事抄中四云。以此三理。任智強弱。隨事觀緣無非不違故。華嚴云。一切業障海。皆從妄相生。若欲懺悔者。當求眞實相。如此大懺衆罪雲消。準之唯識觀時。豈定業可殘哉。問。依懺悔力定業滅。不定業何不同哉。不定業輒不可滅。依懺悔力滅故。爾者無定不定差異如何耶。答。抄三無記心犯云云。多論第十三云。無記結者。不修三業。食已而眠了起。洗浴共論世間無記之語。令身肥壯者是也云云。

抄。如比丘方座高讀虛論云云。謂大坐也。卽如俗人坐。指合兩足四方坐是也。佛法有三坐法。謂結跏半跏座是。會正云。高談虛論者。卽文華世。辯非出世益物之論文。

抄。縱放身口云云。問。下取列事應犯本罪耶。答。雖縱放應犯本罪。如上所明善心尙犯戒哉。

和僧媒娶

抄。妄用僧物云云。抄批云。謂屬上媒嫁淨人也。將僧財供給婚具。所以屬無記者。謂前有方便。乃至和僧之時。不分別善惡。但是無記心和僧而作之云云。今記意。縱放無記。不云有方便也。

抄。如是衆例並通攝犯云云。問。此犯者化教犯。將制教教如何。答。制教犯也。既高讀費時。背常爾一心制。故云犯吉。何況損傷草木。和僧媒娶。手觸僧器等。皆是遮戒也。豈是可無然違理犯乎。若云制教犯。何故無記犯不感地獄總報哉。必犯六衆罪。隨墮六獄故。是以不免地獄。由違受體云云。爾者豈不感地獄總報可云哉。答。

抄。此非心便云云。下記云。心便是感云云。謂結使之義也。非卽如上。

抄。不感來報云云。問。謹護人開迷故不感來報。上縱放無記可感來報哉。答云。感來報。睡狂無記有方便故。成業果不同如何耶。答。

抄。問無記無業云云。唯識論云。記謂善惡有愛非愛果。及殊勝自體可記別故。非善惡故名無記文。簡正記云。夫無記者。善惡性中。無可記別號爲無記。無記不成業。何得當來受報文。

抄。初言感報謂先有方便云云。問。此感報。

總別二報中何耶。答。總報也。別所感事大釋見故。問。若云總報。成論中云。夢業不感總報。不無別報云云。此初釋既約睡狂無記。豈睡夢感總報乎。答。白本初釋睡夢等無記當體。都無感報善故。成論云。不感總報也。而睡狂無記云感報。約前方便心感報也。

記。通前兩種無記云云。此於無記之當體。許有感報之義。而不感總報。感別報也。問。俱

感別報。縱放無記。睡狂無記。差異如何。答問。此義通前兩種無記者。上記睡狂無記出三類。謂自作教他犯等也。如自安殺具教人殺盜等。可感總報哉。既教人等。皆十不善業所攝。何不受總報如何。答。今記意。不感總報見此事不審也。竊恐記釋不盡理歟。但抄二解釋。初約睡狂無記解。後約縱放無記釋。如引下三文。前二證後解。後一證前解歟。

記。總報謂地獄總受別報謂餘趣別受云云。問。常途性相法相俱舍等意。以地獄餓鬼等六趣之總體。第八識為總報。其上受苦輕重壽命延促。俗姓貴賤所感貧福等。是為別報也。此皆五六趣在之。何今地獄云總報。餘趣云別報哉。答。一義云。破戒墮獄時。必受總報。餘趣別受者。依破戒墮餘趣時。不受總報。受別報故云爾也。啖糞鬼等受鬼總報事。依餘牽引業。受啖糞別報事。觸僧器破戒業也云云。若爾者。依破戒業地獄。必受總報。餘趣。受別報談之者。依破戒業。無感地獄別報。又無感餘趣總報哉。若云無者。何故律中律戒生二道天上及人間。破戒墮二道地獄及畜生云哉。此依破戒業。感地獄畜生總報見。何況今記中。手握物器。墮餓鬼中云云。又云。使不淨食與僧。墮餓鬼中等。豈以此等文。可云感別報哉。答。破戒墮二道文。地獄。感總報。畜。感別報。且總目云墮二道也。今記墮餓鬼文。以可列之。言總雖云墮餓鬼。意別取別報方也。抄云作啖糞

鬼。記云為蟲噉身不得養食等。豈非指別報哉云云。又一義云。彰略出之。於獄有別。於餘趣有總云云。私一義云。凡今記釋。依目連問罪報經等意。六聚罪配當六獄故。以地獄為破戒總報果。於餘趣別報感之也。以常性相不可難之。問。若爾者。雖無記而云破戒。何不感地獄總報。而感餘趣別報哉。答。記注。有指十二頭陀經云云。增暉云。頭陀經明頭陀。因移繩床。蝦蟇命過作野豬文。義苑云。如經十二頭陀經。亦沙門頭陀一卷。宋求那跋摩譯。已上同。會正記云。如經諸記。指十二頭陀經。親檢無文。未詳何經文。

記。羅漢為悔云云。問。此業罪歟。若云業罪此遮戒也。何有業罪。若云制罪。餓鬼中。作制教懺悔樣如何哉。答。挫。呻吟聲。不得養食。記。成論睡眠業者如夢漏失五吉之類云云。非成論明五吉。成論睡夢。業如夢漏失五吉之類。引類明之也。五吉對五事得五也。律云。一惡夢多。二天不護。三心不入法。四不思惟明相等。五數失精。資持中云云。若初睡時攝意夢失。如律無犯不攝而失悔。五吉羅亂意不失。理非結限。但不繫相違律得吉。初眠即結非是夢犯文。心常兢勵。偶爾業苦綿積。虛縱身口污染塵境。可為歎息。抄。主報莫窮云云。簡正記云。謂犯多罪。生生受報。無有體意故曰莫窮文。氣。嗟。毀犯陷遂。重愆。

鬼。記云為蟲噉身不得養食等。豈非指別報哉云云。又一義云。彰略出之。於獄有別。於餘趣有總云云。私一義云。凡今記釋。依目連問罪報經等意。六聚罪配當六獄故。以地獄為破戒總報果。於餘趣別報感之也。以常性相不可難之。問。若爾者。雖無記而云破戒。何不感地獄總報。而感餘趣別報哉。答。記注。有指十二頭陀經云云。增暉云。頭陀經明頭陀。因移繩床。蝦蟇命過作野豬文。義苑云。如經十二頭陀經。亦沙門頭陀一卷。宋求那跋摩譯。已上同。會正記云。如經諸記。指十二頭陀經。親檢無文。未詳何經文。

記。羅漢為悔云云。問。此業罪歟。若云業罪此遮戒也。何有業罪。若云制罪。餓鬼中。作制教懺悔樣如何哉。答。挫。呻吟聲。不得養食。記。成論睡眠業者如夢漏失五吉之類云云。非成論明五吉。成論睡夢。業如夢漏失五吉之類。引類明之也。五吉對五事得五也。律云。一惡夢多。二天不護。三心不入法。四不思惟明相等。五數失精。資持中云云。若初睡時攝意夢失。如律無犯不攝而失悔。五吉羅亂意不失。理非結限。但不繫相違律得吉。初眠即結非是夢犯文。心常兢勵。偶爾業苦綿積。虛縱身口污染塵境。可為歎息。抄。主報莫窮云云。簡正記云。謂犯多罪。生生受報。無有體意故曰莫窮文。氣。嗟。毀犯陷遂。重愆。

記。在須彌峯半腹云云。問。峰與半腹自語相違如何。答。有云。峯字可訓輻也。又義云。峯者山通名之故。云峯也。又義在須彌峯。半腹。可訓之也云云。記。天五百歲為獄一晝夜云云。凡等活壽量。以四王天五百歲為一日一夜。以五百歲正為彼獄命歟。即簡正記云。頌云。人間五十年。下一晝夜。乘斯壽五百上五倍倍增。人間五十年。四天王宮一晝夜。彼天以三十日為月。十二月為年。具足壽五百歲。為等活地獄一晝。此地獄亦以三十日為月。十二月為年。具足壽亦五百歲文。問。等活地獄。以五百歲為彼獄壽限。何彼獄壽限不受盡。只一晝夜計受哉。已下諸獄。以一同不審也如何。答。記注。五約小數云云。總算數法有三。一小數者。十十為百。十百為千。十千為萬。十萬為

億。二中數。十百爲百。十千爲千。十萬爲萬。千萬爲億。三大數。百百爲千。千千爲萬。萬萬爲億也。

記注。竊疑縱誤云云。付人間。若小數。九百萬爲五百年。若大數。可九千十。今抄云。九百千歲不當何故誤也。

抄。如三十三天壽命千歲云云。會正云。第二

天身長一里。○夜摩天身長一里半。兜率天身長二里。○不憍樂天亦云反化天。身長二里半。○他化自在天身長三里。四王天不出之三十三天者。四方各八天。中央帝釋宮。合之成三十三天也。簡正記云。人間一百年。忉利

天一晝夜。彼亦世日爲月。十二月爲年。具足壽一千歲。爲黑繩地獄一晝夜。彼以三十

日爲月。十二月爲年。具足壽亦一千歲。文抄。如夜摩天二千歲云云。簡正記云。人間二

百年。夜摩天宮一晝夜。彼亦以三十日爲月。十二月爲年。具足壽二千歲。爲衆合地

獄一晝夜。彼亦以三十日爲月。十二月爲年。具足壽二千歲。文抄

記注。千萬爲億云云。注準大數。天二千歲。當人間十四億四千也。但對經文檢。作二十四億四千。對之二十二字誤也。作一字。對

今抄。二十一億二字。與一字誤也。但二字對經判之。所殘一字也。故云爾歟。今記

下文云。問。萬萬爲億等。此爲大數相違如何

答。抄。如兜率天壽四千歲云云。簡正記云。人間四百年。都史陀天一晝夜。彼亦以三十日爲

月。十二月爲年。具足壽四千歲。爲號叫地獄一晝夜。彼亦以三十日爲月。十二月爲年。具足壽四千歲。文抄

抄。如不憍樂天壽八千歲云云。簡正記云。人間八百年。樂反化一晝夜。彼亦以三十日爲月。十二月爲年。具足壽八千歲。爲大號叫

地獄一晝夜。彼以三十日爲月。十二月爲年。具足壽八千歲。文抄

抄。如他化自在天壽十六千歲云云。簡正記云。人間一千六百年。他化自在天一晝夜。彼亦以三十日爲月。十二月爲年。具足壽一萬六千歲。文抄

記。俗中算數云云。孫子算經中此等事在之歟。計之

記。兆者云云。數名也。又云大也。自上引經記。前經據其大數涅槃從小數云云。問。此

和會意如何。答。涅槃從小數故云萬歲。上經據大數云千歲。故千歲萬歲不相違也。但

上經當四王天。涅槃當忉利天。不同九百八

百差異。今記家不詳故。不可和會云云。問。上經文。於人間數故。九百千歲見今經忉利

天日月八百萬歲見爾者何強會釋之哉。答。今涅槃經八百萬歲數。記釋日月歲數。亦約

人間計之故。其上忉利天歲數八百萬歲。餘可多故。但約人間歲數數之。是以抄。會釋

此謂數有大小也。問。九百八百相違如何可得意哉。答。記家既經經異說故。不可和會見末學輒難會者歟。而有義云。八九異。約四王忉利天異故無苦歟。是以記云。然二經

對天不同。八百九百之異未可和會云云。問。設對天雖不同。於人間數歲數何可不同哉。爾者此會釋難得意歟。若八九異。經經異說故不和會。何又強抄記約數大小會之哉。方方難思。答。

記。目連問經即漢安世高譯云云。今見五百問論。題名藏錄云。佛說目連問戒律中五百經重事經。失譯人名附東秦錄文初今所引劫數在之抄所引大同也。而云安世高譯。是別經歟。可勘

之。北涼曇無讖。勿得縱心罪境會不反知。意謂時懸士異傳文。至此焉知佛說。良用悲痛註止小兒

記。復有偽經云云。抄上一云。如是等人。造經論總有五百四十餘卷代代漸出。文義淺

局多附世情。隋朝已焚除。愚衆猶濫用文記。智論云如大城方四千里云云。問。小中

大劫中何耶。答。常途說。無間獄命一中劫云云。此智論一中劫量歟。所以爾者。大劫不思議無其分量。小年月日時有小劫故云云

又或書法相名目也釋三僧祇劫下云。智度論云。阿僧祇劫者。四千里石。乃至四千里城滿中芥子等。大同今引諸若爾者。此量非一中劫。是僧祇劫量也。有人云。智論文出三品量。下品

四十里等也。爾者千者阿僧祇量也。四千者中劫量歟。但設雖四十芥子或磨石。尚以可過之哉。恐今記文。但任劫之言。且出阿僧祇量歟

記。此明倚濫云云。問。其倚濫委如何。答。涅槃黃葉爲小乘心。實如黃葉。今全發大心

戒隨大也。又彼經指爾前喻黃葉涅槃。次後皆圓極妙戒也。今不知此旨。但斥黃葉故云倚濫也。原夫

記。故涅槃云云。有云。嬰兒品文也云云。此明如來追述爾前○意。

記。今約從本施出。或約開會云云。從本施出者。濟云。於一佛乘分別說三。即其意也。依之文殊問經云。十八及本二。皆從大乘出。文所詮大小兩乘。俱自一理流出故。以理爲本。其理本同故。云無分隔也。或約開會者。會三歸一義也。濟云。會即會小歸大也。問。如記二釋者。事理同可無分隔。然抄文意者。於理無分隔。於事可有分隔歟。然者難思如何。答。私云。鬼馬爲喻者。今抄理無分隔可合歟。

抄。八萬諸天便發大道云云。涅槃經八萬諸天得初果。見相違可勘也。

記。次說方等般若云云。或云。三論宗意。般若經者。專爲菩薩說之。是以金剛般若等云。須菩提。即從座起○而白佛言。希有世尊。如來善護念。諸菩薩善附屬諸菩薩○佛言。善哉善哉。須菩提。如汝所說。如來善護念。諸菩薩善付屬菩薩云云。經文分明。專爲菩薩說之。而諸宗同般若經者。三乘同教云。大品般若中欲得可云法應學般若波羅蜜。欲得支佛。應學般若波羅蜜。欲得菩薩。應學般若波羅蜜云云。此文三乘同教見抄。故鹿野初唱云云。簡正記云。鹿野者。玄云。具足應云波羅伏斯柯。舊云波羅等示若

翻此言。則有多種。或名仙人墮處。或名施鹿林。亦名仙人苑。亦號鹿苑等。若言仙人墮處者。以古有仙在此見女色。遂失通而墮故。若云施鹿林者。準智論讚稱進中云。如波羅奈國梵摩達王。遊獵於此林中見二群鹿。各有其主。一是釋迦文菩薩鹿王。身七寶色。一是提婆鹿王。其菩薩鹿王。見王衆中射獵生大慈心。逕至王前。人王見來競擬射殺。此鹿直進無所畏也。王勅從者。攝弓箭無得奪其來者之意。鹿王既到王之前。遂白王曰。大王。今日遊獵小事故。群鹿一時受無量苦。縱一時射殺。其肉多恐無用。若以供饋我自差大造一鹿以供王厨。王善其言聽如其意。自後二鹿群主大集差次。各當日時。提婆群中有一犯鹿有子。以當主厨白其鹿王。我身今日應當送死。而我懷子。子非大也。死無料理。使死得次。鹿王怒之云。誰不情命。次到但去何得辭也。其鹿思惟。我王不人。不以理恕。不察我等之心。橫見怪責云不足告也。乃到菩薩鹿處。具白適來之言。菩薩鹿王問云。汝王何言。鹿云。我王不仁。及生嗔怒。大王仁慈。及於一切。將來歸投。如我今日。天地雖廣。無所控告。菩薩思惟。此甚可感。我名不念枉殺其一子。若非大差次來到之。如何遣去。唯我自代。即可無妨。遂令其鹿却反本群。至於此日。菩薩鹿王自送身者逕至前。衆人見之怪其自來。以事白王。王命問曰。汝群諸鹿盡何速耶。鹿王言。大王仁慈及群人無犯者。但有滋茂。何有

盡時。我異群中一鹿懷子。以子垂產。身當剗割子亦并命。來殺於我。以惡其非分受差。若歸而不救。何異木石。是身不久。必不免死。慈救在厄功德無量也。若無慈與虎狼何異。王聞此言。乃從座起而說偈言。我實是畜獸。名曰人頭鹿。汝雖是畜狩。號曰鹿頭人。其王遂發善心。不喫鹿肉。及於此。諸鹿於彼林中。以是因緣故云施鹿林文。

記。即無量義經云云。杖彼經全文云。初爲五人轉四諦法輪時。亦說諸法本來空寂。代謝不住念念生滅。中間爲諸比丘及菩薩。宣說十二因緣六波羅蜜。亦說諸法本來空寂。代謝不住念念生滅。今復於此演說大乘無量義經。亦說諸法本來空寂。代謝不住念念生滅。善男子。是故初說中說後文字是一等云云。指此諸法本來等文。云文詞是一。而義別異也。問。如來一代之說教。但此諸法本來等一言。機根得意替何。抄初唱本爲聲聞。記云初證說小悟大哉。答。所說文詞雖是一。初唱以聲聞爲本。以諸大菩薩爲傍。雙林告滅。先以菩薩爲正。聲聞爲傍。故不相違歟。

記。天八億諸天云云。上天字。戒本而字也。記。得法眼淨云云。初果之益也。記。此謂如來一音演法云云。此一音教事諸宗異說。菩提流支大小並陳一音得意。佛一音說盡一切大小法故云云。而法相宗難此義云。據能離爾。對機不然。謂衆生機熟有前後。無機說法尤無其謂歟云云。羅什三藏一

音異解一音得意也。謂佛一音中陳一義。機面而異解也。問。兩祖意。依大小並陳一音。將依一音異義。解如何。答。釋義不分。明故。依輒難定。雖然存一義。同一音異。解義。所以爾者。鈔云。悟解在心。不唯教旨。記云。文詞是一而義差別。義異故。衆生解異。又云。此謂如來一音演法。衆生隨類得解。故。是則指無量義。經諸法本來等文云。此謂全彼文不見大小並陳故。一音演諸法本來等詞。衆生隨類異解。問。若爾者。何祖師諸經要集第一。云正教無遍說聽殊旨故。師有等雨之況。弟子有異聞之說。良以隨機授與。遂器淺深文。今抄主。鹿野初唱本爲聲聞。雙林告滅終顯佛性云云。

記云。至於佛意不無密赴。故便隨類得益云云。此等皆大小並陳之義。見何云一音異解之義耶。答。要集之望佛意時。實有等雨之義。雖然所說法。以一音。演說諸法本來等。機根領大小之教也。是以云述弟子有異聞之說。以今抄大小機雖不遮簡之。且依爲本云本爲聲聞。傍可收菩薩諸天也。雖然不妨一音異解云義。以今記既云。至於佛意。於佛意尤可有密赴。雖然於所說法。大小並陳。依之云。便隨類得益也。然無相違。何妨學律。志之小者。所爲皆小。徒自窮經。記。衆生隨類得解云云。問。有人云。佛本無心。但由機感。猶如天月自浮萬水。此義如何。答。且法相宗釋有兩義。一佛不說法。但由佛慈慈本願力。衆生識上文字義生。而就

緣名佛說。而實自意變作。多是龍軍無性等論師義也。二云。佛雖無實有用分別。而由機善根。如來妙觀察智等上之義相生。雖不親得。然以彼相分明顯現。是親光世親義也。於二說中。後爲正也。委如玄贊第一。同學抄第三云云。

鈔。但由身口取發事。在戒防三毒。勸與要由心使。通語口軌度。抄。三毒勸與云云。抄批云。此三心能害人善根。惠命故。稱毒也。文。記。心使是惑云云。問。三毒是惑也。豈云由惑發惑哉。答。三毒狹心使寬。所以爾者。心使者。此攝五鈍五利。則五見其隨一也。見中有我見隨彼我。則生三毒。上云。然毒所起我心爲大本云云。以彼推此意同也。抄。今有不肖云云。簡正記云。肖者廣雅云似也。說文云。骨肉不相似曰不肖。即子似父等是。文明大治無疑。疑畏。

名八十部。亦名八十誦。即尸波羅蜜也。又愛知。今記座數云段數。又有云。一夏九十日之內。今十日布薩沐浴等被障故。唯八十也。云云。言不實等。懸知未來有此故。記。違師陷逆云云。同類逆也。非正逆。有同前詳。

記。以下顯驗云云。驗者親明云義。祖師親御覽。此事驗故云爾也。打折其所當之脚。二途兼亡。記。準下文須至八地。或云初地已去云云。攝論意。初地以上。涅槃經八地以上也。初地得無分別智故。一切塵不現也。八地名不動地。於一切相不能動故。抄。初心大士。同聲聞律儀云云。祖師并慈恩大師等御意。現行十惡。從地上作之。太賢師意。薄地許之也。

記。自地前三賢等未破無明云云。問。正斷無明何位哉。答。天台別教菩薩。初地斷無明。至等妙二覺。共斷十二品無明也。行非可采言過其實。耻已毀犯謬自褒揭。○戒是小法。可宜捨之。便即不肯。可宜持之。又復不肯。豈非與煩惱合。卒難諫喻。記。施法界有情之財云云。非謂以法界衆生之財施餘衆生。彼法界衆生。許所持財。則施云事也。非可采。所爲庸常也。記。餘下明面折云云。祖師自親被責也。將何以爲僧寶。記。華嚴知識云云。善財五十五知識中。或有優婆塞等是也。今既通方。何勞剝染。如能

抄。八十部者云云。抄批云。立謂智論明結集時。婆波離一夏八十度。昇高座誦出律藏。

抄。八十部者云云。抄批云。立謂智論明結集時。婆波離一夏八十度。昇高座誦出律藏。

省己。當自摩頭可觀。縱使成受。若生善受。剝須身乘御也。處口云我應爲之。不關拒捕。誘誑愚癡令親附已。及至鳴已。

記。素絲易染朱紫難分。意云。白絲易染。如俗人易染於佛法也。朱紫難分者。朱紫相似。染之難分其色。如濫學大乘語者。入佛法難染難分也。何俟陳顯。爲彼塵蒙。言彼經詳委。不待此陳而後知。未能知返。

抄。猶恐同染悲夫云云。夫字置中訓彼。在未訓夫。在初訓夫也。此總律師相傳也。豈非禁情節欲舉世之所難○所欽。

資行鈔行事抄中一分也自隨戒釋相篇至受隨同異

抄。隨戒釋相篇云云。問。此篇中明四科義。此中。相與標宗篇所明同異如何。答。抄批云。前標宗中明第四戒相。取威儀光顯之相。是持行處之美貌也。此中欲明戒相者。取能詮之教相也。與前不同文。爰知差別歟。

採摘 條ワキマウ
記。律中僧尼戒本云云。一部六十卷。初二十卷序并大僧戒本。次八卷尼戒本。次二十五卷二十健度。次一卷五百結集七百結集。次三卷。上部毘尼。次三卷毘尼增一也。

記。通倍二境道者尼也。俗者女也。委尼記。有人釋云云。會正云。四分中作調部指歸云。今詳佛曰。如今引大師易之文星。羅以條宗義顯。大師易之。

抄注。但以正本云云。戒本并捷度名正本歟。而今記云即前戒本。局戒本見。但抄批通捷度。即彼云。指律文前二部戒本及與捷度爲正本也文。

抄注。今爲諸篇未足云云。今記意。以上下二十九篇爲諸篇也。抄批釋亦同之。即彼記云。謂上下二十九篇。雖明持犯。恐收束未盡故立此一篇。故言別生一位也。但簡正記。指五篇爲諸篇也。即彼記云。古來及今淮南等記。皆云二十九篇。爲諸篇未足。由似健度說事未周。今別生隨相一位。由如條部不。足也。若依此解。良恐微律不成也。

律文條部最在二十健度後。今若將二十九篇爲諸篇者。隨相一位。合居第三十也。今依玄記正解云。諸篇者。即篇聚中五篇爲諸篇也。前但略翻唐梵之名義。且未曾一一隨戒條辨二持二犯具闕相狀。故曰諸篇未足。由似彼二十健度下。更列之者。更向篇聚之後列二百五十戒。一一其持犯相狀。便同條部毘尼之似也。又簡正記意尤深理也。諸篇者。次上篇聚篇也。只五七名義。其行相未盡。仍准律條部。立釋相一篇。委細解釋之。何者今釋難思如何。答。使條理隨相楷式軌定。

記。今但准彼未足重條條義云云。此暗破古記玄暉。云篇聚之不足之處。今云隨戒對條部篇聚之未安文。

抄注。若但說名字云云。記釋此局戒本爲數問。戒本非名字。一一列戒相。何云但。記名字哉。答。不列戒相。非謂但說名字。且對略說八萬四千。廣說無量無邊不出戒名。戒本說戒名相故。云但說名字歟。

記。八萬四千對應勞門云云。問。對八萬四千塵勞門。說八萬四千法門。是必約戒不見。今出戒廣略見何云爾哉。答。智論意。實非如來一化三百五十。座說法八萬四千法門。約戒一門說八萬四千歟。可勘彼論也。

抄注。在家人不具尸波羅密云云。抄批云。明俗人雖受五八。但防身口四支故言不具也。出家僧尼。其防身口七支故。具尸波羅密也文。

抄。善訪其種相云云。種即姪盜等相。謂各犯不犯輕重等相也。窮。削。豈能。及流生死庶望也。抄。隨流染惑云云。云非謂或業苦之惑。此亂義也。故云染惑也。記。反上三意云云。行解勝益也。別在今宗通該三藏。記。由此爾云云。爾字多也。此誤也。記。進謂無過可行。不謂有教制止云云。簡正記云。二持爲屬。進二犯爲不文。今記意。同此簡正記意歟。

抄。生死舟航云云。大般云舟。小般云航也。抄。受者法界爲量持者。鱗角猶多云云。抄批意。望多少論多少見。即彼記云。今末代弟子受者極多。雖同法界之量。持者如鱗如角。今言猶多者。謂鱗角猶多於持者。持者猶少於鱗角也。今記意不爾。只付受者一人得。

抄。生死舟航云云。大般云舟。小般云航也。抄。受者法界爲量持者。鱗角猶多云云。抄批意。望多少論多少見。即彼記云。今末代弟子受者極多。雖同法界之量。持者如鱗如角。今言猶多者。謂鱗角猶多於持者。持者猶少於鱗角也。今記意不爾。只付受者一人得。

抄。生死舟航云云。大般云舟。小般云航也。抄。受者法界爲量持者。鱗角猶多云云。抄批意。望多少論多少見。即彼記云。今末代弟子受者極多。雖同法界之量。持者如鱗如角。今言猶多者。謂鱗角猶多於持者。持者猶少於鱗角也。今記意不爾。只付受者一人得。

抄。生死舟航云云。大般云舟。小般云航也。抄。受者法界爲量持者。鱗角猶多云云。抄批意。望多少論多少見。即彼記云。今末代弟子受者極多。雖同法界之量。持者如鱗如角。今言猶多者。謂鱗角猶多於持者。持者猶少於鱗角也。今記意不爾。只付受者一人得。

抄。生死舟航云云。大般云舟。小般云航也。抄。受者法界爲量持者。鱗角猶多云云。抄批意。望多少論多少見。即彼記云。今末代弟子受者極多。雖同法界之量。持者如鱗如角。今言猶多者。謂鱗角猶多於持者。持者猶少於鱗角也。今記意不爾。只付受者一人得。

抄。生死舟航云云。大般云舟。小般云航也。抄。受者法界爲量持者。鱗角猶多云云。抄批意。望多少論多少見。即彼記云。今末代弟子受者極多。雖同法界之量。持者如鱗如角。今言猶多者。謂鱗角猶多於持者。持者猶少於鱗角也。今記意不爾。只付受者一人得。

抄。生死舟航云云。大般云舟。小般云航也。抄。受者法界爲量持者。鱗角猶多云云。抄批意。望多少論多少見。即彼記云。今末代弟子受者極多。雖同法界之量。持者如鱗如角。今言猶多者。謂鱗角猶多於持者。持者猶少於鱗角也。今記意不爾。只付受者一人得。

意也。意云。受戒以法界之境為量故。受時多也。隨行持不持一境。依之則持時少也。非謂望人云。受人多持人少。言簡正記同之也。

即彼記云。上言受者。法界為量。實云。約受時。於一切境上總作斷惡之心。即發戒周遍也。持者麟角猶多者。即隨行之中。但一二條而已。是少也。此但據一人身上受隨之時。發戒及持戒條數以辨多少。玄記云。受人多則法界為。無畏。持人少如麟角。獨言是大德云。此非解也。問。今云麟角猶多。以其麟體為喻歟。以麟角為喻哉。答。記注云。止有一角云云。麟獸是希。唯有一角其角彌希也。故以角為喻也。簡正記云。此麟形如馬有一角。京房之云。是肉角非骨也。尾似牛。脚似人。手如蹄。頭有五色。腹下黃。高一丈二尺。壽二千歲。三千年一現此獸。有德行不折草木。不蹈虫蟻。不入羅網。不入窰穽之中。亦號似人之獸。若王有德則現。堯時曾獲麟於野。又德書麟是瑞獸之長也。麟是瑞獸。國君有道乃現。先示須明之意。

抄。聖賢同有欲序何得抑忍不論云云。簡正記云。賢謂賢和。大乘三賢小乘七賢。聖謂正也。大乘十聖小乘四聖。皆共欽仰。於戒結集之時。先明律藏也。序謂序述。諸羅漢作論。序述律文解說義理等是也。文上標此字。互通篇聚。

抄。故直筆舒之云云。簡正記云。不事義章名為直筆。舒展也。抄。體通出離之道云云。藥法之義也。軌凡令

通出離之道故。記云貫微因果。因凡夫果聖者也。基址

記。軌凡從聖云云。是法義故。此戒自凡至聖。是以事抄云直明此法。必能軌成出離之道。要令受者信知有此文。故知。從聖者成聖道法也。問。今戒法者何物哉。答。其法何者。輒難定之歟。是以資持上云。然此但示法之功力文不明。何者是法意。令學者思而得之。但以愚推斷簡之。以聖人所制之名句文之下。不可成殺生偷盜等道理為戒法。是以資持上云。聖人制教名法。此記下法無別法。即相是法云云。聖所制名教。律所禁戒相。所詮制作制止之道理。具戒相也。此戒法事宗一大事。能可得得意也。

記。三業造修名行云云。三業造修各行。此解釋趣。戒行體三業合為體可云哉。答。此事難難思。一義云。三業合為體可哉也。難云。當卷下云。三者戒行。故知。一受已後盡壽已來。方便正念。所受流入行心三善為體。文加之資持三業分之解釋。同局意業為體。見重定行宗記持犯分齊。問答云。問。受中作戒色心為體。今此能枝即是隨作。但云思心。受體持應等那不同者。答。受取緣成。必須兼色。隨取成業。但約心論。學者深思。方見遠致。行文宗一下文也。此等。釋一。同局意業見如何。答。先行宗記問答。定持犯成就解釋也。不可亂戒行體。又三善為體等釋。且約業主如此釋也。問。資持上云。問。行相可異。答。三業分之文。彼文意名行。身

口屬相見。爾者今相違如何。答。彼釋相行之相得意故。且行屬業本意思。相屬身口行業用。一往分對。今此相法之相得意故。相全二百五十戒相。不受身口論。是以三業體用合屬行。今隨行者。必三業修護本受體故。此三業俱屬行。彼行相俱就護人談之。故三業分對意屬行。身口屬相。爾者約邊邊何無相違歟。資持上云。問。釋相中以戒本為相。與此異者。答。此約行。相彼就法辨文。記。即是法相復是體相。又是行相無別相也云云。今戒相法家之相。體家之相。行家之相云義也。非謂體相相也。望法一時。雖當體相之相。今凡法體行三。皆依今戒相云義也。是以此記下云。法無別法。即相是法也。體無別體。總相為體也。行無別行。履相成行文明知。法體行三。云依相義也。是以云法相行相等。既云履相成行。此邊今云無別相也。問。若爾者何故資持上云。依行有義名相哉。答。彼釋行之相故。云依行有義名相是所望各別也。不可一例歟。準知己身得戒成不尋條。

記。持犯方可修離云云。止作二持可修。止作兩犯可離也。抄。就初戒法受緣已明云云。上之三受戒篇明之為言。顯如由徑抄。且分七門云云。第一本基尋文可知。二大用者。如正法久往功用等也。第三釋毘尼戶羅木又三名也。第四母論所說對五緣等也。第五以禪無漏律儀對別脫。有五優劣也。第

①無畏二量 ②體一 ③釋十文 ④同二升 ⑤受二及 ⑥相二明

六有宗無重受。本宗有重受等義也。第七震且受戒與也。此云震嶺受緣也。又別明嘉平二年受戒等。此云時代不同也。本喻戒法發生於聖道。依憑於戒法。

記。殺唯局聖云云。問。小乘意。凡夫外道以有漏智。斷下八地煩惱。何云不殺哉。答。望聖無漏智斷云爾也。又云。望此殺極故云爾也。記。初果破見云云。見道位三界見惑一時頓斷。證初果故云破見。彰名殺賊。於茲彰矣。賢者現修。絕句。

記。聖人已成云云。三賢四善根位未斷惑。無一分已成。初果已去得聖名。必有已成。非謂究竟已成也。羅漢即究竟已成也。

抄。惠如殺賊等云云。問。戒禁業非惠殺煩惱。爾者所捉體與所殺體不同也。如何。

答。依惑起業非止業非。喻捉不止業非。無斷惑也。故提業非清煩惱方便也。

記。有色無色解脫云云。彼論正云。有色解脫功能無色解脫功德。彼道教論記云。云。有色即四禪定。無色即四空處。四禪脫欲有。四空脫色有故。皆云解脫功德。哉文。

抄。依因此戒云云。彼記云。依謂依託。禪智依止故。因即因由。定惠由生故。滅苦即出世果。以空破有故。云滅苦云。

抄。律云為調等云云。本律增。妄之也。意孔雀。剋今門佛制戒意問於阿難。此文阿難答語也。增者資持釋云。出世聖道增上勝法。非謂漸制而增也。定惠等云增心增惠等也。文資禪觀。

抄。行根面首云云。抄批云。或嚴法身故稱面首。謂世人面首居身之上。戒亦如是。居五分法身之初故曰面首文。

鈔。又智論云云。彼第十四文也。原。

記。良由有用方見功能云云。問。用與功能如何異哉。答。凡功用同一物也。委細分別。未於功用時。名之為作用。已施能時。名之為功能也。譬如火體煖。火用照物。火能燒物也。從通兼具。

抄。夫三寶所以隆安云云。資持上一意四種三寶中。住持三寶。由戒功見。簡正記云。三寶隆安者。隆安者興盛也。安者住也。戒能紹隆三寶不斷絕。是安住義。文。必下通結絕句。貫上諸句。

記。三發趣義云云。標宗篇云。發趣萬行戒為宗主。文。此意也。

抄。故結集三藏此教最先云云。此一途說也。育王經智論。先經論大律也。

抄。善見云等云云。彼論意。大迦葉問諸比丘。結集前後。答出迦葉之語也。是以抄批云。安善見論云。迦葉語諸比丘。為初說法藏。尼藏耶。諸比丘答言。大德尼藏者。是佛法壽命。尼藏住佛法亦住。冥應先出尼藏。迦葉即作白問。優波離。優波離又單白和僧已。頭面禮僧上高座。取象牙裝扇。迦葉一問。尼尼。彼離一一答。結集已放扇。從高座下。向諸僧作禮。禮已復本座處。次阿難上座。結集法藏。亦如前。禮僧已捉扇。等與迦葉問答諸經故。諸經首皆云。如是我聞。

即其義也。文。

記。三世報應云云。三世因果則十二緣起等也。事隨理通。言無所寄。

記。故有一多互入大小相客云云。一入多。多入一。乃至大入小。小入大等是也。寔深遠。況意在忘言隨立隨遣。答。

記。惡生輕重云云。經論生敬重之心。律藏生輕弄之心。故云輕重也。

抄。以人則形服異世云云。抄批云。謂俗以櫻略冠帶為服。道以剃染著壞色衣名慈悲者之服。言軌用有儀者。於四義之中。凡所運用皆有法則故。曰有儀也。住既與俗不同等者。俗則城邑聚落宅舍所居。道以山間樹下而止。中下之流曲開房舍。文。

記。下引寺結伽藍制置並存表對云云。僧像致敬篇出之。彼記具引寺結。師云。植樹表其生長。立石表其堅貞。戒壇居東表發生之義。無常院在西表傾沒非久。以法能資人。親成衆行。使人能弘法。悅可聖心。

鈔。故律云以衆和合云云。四分序中偈曰。聖衆若和合世尊所。稱譽以衆和合故。佛法得久住。文。

鈔。注或云尼奈耶等云云。問。行宗記第一等。出毘尼梵語有四不同。標宗意引明了論。取毘那為本音也。何今記云二音皆傳訛哉。答。雖二皆訛。有近本音聲歟。

抄。此翻為律云云。義翻對翻中何哉。答。義翻也。其故行宗一上。三十大論翻譯華梵同有可得正翻。彼有此無。止可義得。三藏名字通。

是義翻故云本無文義翻各解釋分明也。若

爾者齊緣三上二十以義翻名○以名翻名如

水火等。彼此名同○律翻毘尼文釋文分明

見對翻如何

記。註八正軌生物解云云 八正者。正語正業

正命正思定正念正見正精進也。軌生物解

者。唯議論云。法謂軌持文。唯識疏云。軌謂

軌範。可生物解。持謂任持。不捨自性文

記五耶云云 盡形乞食。樹下座。腐蘭藥糞掃

衣不食魚肉并蘇鹽也。調身口

記。注不剃髮云云 五分律意半月一度剃之

四分律意。長兩指除之。爪鬚麥分齊也。有

罪者皆吉羅也

記。注心念作惡等云云 今四分宗。非不制重

緣。而彼營爾制之也

記。壞業墮龍云云 伊波羅龍事也

記。注先作無犯云云 最初未制戒。佛說無犯

故。云先作無犯也

記。注反設有殘云云 問。調達以何之由。如

是有殘無殘反說哉 答。準上若輕重。見先

作無犯。重皆云有殘非無。如壞業墮龍見之

輕罪。則云無殘無罪歟

記。注初二篇下方便重蘭云云 問。何於蘭

下聚分別之。不約初二篇哉 答。濟公云。為

簡上殘無殘也云云 允師云。蘭名龜惡故。如

此釋也云云

記。注四輕餘重云云 四夷輕殘下重也

抄。乃當正義云云 謂非謂義翻。戒疏意。以毘

尼翻律為對翻。如此土俗律彼亦爾也。不

虛因

記。五禪定云云 問。禪者梵言可云哉 答。

爾也。大乘義章八禪定義云。禪者是其中國

之言。此翻名為思惟修習。亦云功德叢林文

私云。禪那波羅密之略言也

記。如釋題中云云 運指釋上卷題目記歟。即

彼云。教詮階定。即法義也。中卷初無之

故

鈔。謂犯不犯輕重等法云云 問。查持云。辨

釋重輕。即分義也云云 今何以重輕等屬法

哉 答。輕重等義。屬教詮邊。皆法義也。不

相違歟

記。缺緣開制云云 缺通別兩緣不犯戒故

抄。問餘之兩藏云云 抄批云。問。意修多羅毘

曇二藏亦明法。何不更律名。獨此毘尼藏

中。標律稱者何也文

記。取貫攝為目云云 下翻緣義同也。貫攝經

義緣義故。慈恩大師七卷章云。以教貫義。以

教攝生名之為經文

記。以折理彰名云云 章中以論名伏法。此意

歟。彼云。亦名伏法。乃至能伏勝他邪冥論故。

伏體是理。詮伏之法名為伏法。即依主釋文。

記。遠約三學引生次第戒範在先云云 問。法

者則教詮階定義也。爾者今釋意。引生後二

義為法義。相違如何 答。凡法義以教詮

為名勿論事也。而今三藏俱名法。其中律是

戒也。戒引生餘二故。則三學中戒尤在先。依

之律為法。律既名法。餘二雖有法義。應與

別名。是以說法名。律獨名法。尋根本源。是

非引生後二云戒範在先。即簡正記云。答中

先取法名。引生後二者。謂先能生後故。取

法名後不能生前故。不與法字。玄云。准百論

法有二義。一持自性義。二軌生物解義。是

以論之。軌生物解名之為法。此則三藏俱

同。今律藏偏彰法名。於總中云別也。別有二

義。一者多諸軌則。次判輕重。二能引生後

之定慧。由戒淨故。定慧現前所得法名。餘

二不然故。不彰於法也。顯宜戒行為萬善

之因基。顯宜戒行○基

記。若爾經亦訓法云云 上答意。法名獨律名

之。餘二藏方沒法名見故。重餘藏有法之因

之由問起也

記。論翻對法無比法云云 俱舍頌疏第一云。

無漏淨惠是真諦法。有漏惠論非真對法。而

言對法者。謂與無漏作資糧故。亦名對法。然

法有二種。一勝義法。二法相法。勝義法者。

謂是涅槃。法相法者。通四聖諦。對有二義。

一則對向。謂無漏惠對向涅槃。二則對觀。謂

無漏惠對觀四諦。前言對向。以因對果。因

即淨惠。果即涅槃。後言對觀。以心對境。

心即淨惠。境即四諦。無漏淨惠俱是其相

對。是能對故。而非是法。非處對故。言對法

者。是法之對故。依主釋也。又云。能對名對。

是能對故。外各為法持自性故。即是法故。亦

為對法。持業釋也。文無比法者。是可業翻。其

意天台名目云。聖人智慧。分別法義。世莫比

知云云。意云。無比類義也

記。修多翻緣。西竺本名云云。修多正翻時云。緣。云緣時不訓法。以常法。況實義又言經。言經時訓法故。知如律一向不訓法。七卷章云。取意猶疑實花如以經持緯實義不散實生。不流散惡趣文。

記。或徒法相云云。問。法相與法門如何別耶。答。法相者。法法差別相也。法門者。所觀法也。法之門故云法門也。

記。中梵本名云云。律云法。自西天尼尼有法義。教詮階定是也。餘藏法。經訓法等異彼也。是非可不從文斷。引生軌物義。記三名異云云。尼尼翻律云法。餘二云經及論是也。無由取別妙以法除顯知法簡別難暨。必用律法。用既隨衆僧後。

記。註或指戒及本又云云。增暉會正意也。會正記云。餘如常解者。餘者即經論也。上亦云餘之兩藏。又云。餘藏所詮意存定惠。此既常。問故曰如常解也。又可更餘義如戒疏也。增暉云。指戒與本又爲餘者非也。若此指略者。下不預出戒義及解脫義也。思之文。

問。此斥指戒疏云常解義。簡正記釋指戒疏見。即彼記云。餘如常解者。所稟指戒疏義。義分義抄不更明。且顯法義。法義之外曰餘文。

記。福無漏戒唯情境發云云。意云。定道戒唯防性惡不可遮罪。簡正記意。不發斷生草等戒非防非情云云。有云。唯情發者。此依薩婆多。如是釋之也。成實不爾故。大乘義章第十云。依如毘曇。福無漏戒唯離性惡不防護。

惡○若依成實三種律儀同防護性文抄。秦音性善云云。問。戒疏一卷引智論云。從體不入功能。今何屬功能哉如何。答。雖一師釋取義名別也。彼取法當體。此取法上功能故無相違也。近澄。

抄。或從心辨如經云學云云。抄批云。此是善生經說也。謂戒非直防身口。亦防心也。如律中發心作心念作皆犯。又如凡所犯者。佛問汝以何心等故知。尼尼具防三業。然又須知。單心不犯期心是犯也。上言從心。濟者謂約此防心名爲戒也。文。問。此學可謂何哉答○

抄。成就體解云云。戒疏以作無作就業云云。與今何異哉。答。行宗云。問業與體何別。答。體取戒法。業據受體。若爾抄中何以指作無作爲體者。答。彼約受體。與今業同故。不相違文。凡戒疏無制名。業與體爲二有少異耳。此對可智也。

記。準前論釋望遠惡云云。上記文所引好行善道。不自放逸。謂性是善。不使從惡之釋是也。

抄。戒者性也云云。性云性義也。善性。善不容惡。惡性惡不容善。善要二戒。互不相通。是性義也。

抄。性通善惡云云。新家庭。戒并律儀名不通惡。今師以善生爲證通惡云云。問。其證如何。答。戒疏引云。善惡二戒。互受已功用倫齊名異義同文。

記。性者借訓顯義。勿滯字書云云。備訓顯義抄。性通善惡云云。新家庭。戒并律儀名不通惡。今師以善生爲證通惡云云。問。其證如何。答。戒疏引云。善惡二戒。互受已功用倫齊名異義同文。

者。性訓性也。今彼性訓。借。顯戒義云性義也。不可滯字書戒字訓爲善戒字無訓性故也。若此立名樂殺前生。

記。以殺爲業發意受行即爲受也云云。簡正記云。惡律儀不律儀等者。如屠兒獄卒等家父子。代代相承。爲此惡業。本不須受。但生此家時。自然得此惡律儀也。若祖父本是十善已後生子。孩自樂作此惡業。即約彼發以辨此殺具之時。惡戒隨此心時得也。文。爰知生在不律儀人。不待發心辨殺具。生畢即發得不律儀也。非生在不律儀家人。發心辨殺具。受行位發得不律儀。正殺生命爲護持不律儀。今記意。且示非生在不律儀家人。發得意受行者。新家庭發心時不發無表。酬惡期心隨殺一生。彼命斷時。發無表也。非善故言不類通故言律儀。

抄。反解即是。惡云云。慈恩等意。戒梵語尸羅。此翻清涼。惡熱惱文。無清涼義故。戒局善不通惡。經論云。惡戒惡戒得得意。又以軌則律儀得意故。惡無軌則故。律儀局善得意。經論云。不律儀。不律儀被得也。今師戒禁義得意故。善惡二戒互禁也。戒名通惡翻清涼。且約善一邊翻之也。又以類通法界爲律儀。惡何無類通故。律儀名亦通善惡也。是以不律儀被得也。戒以性名。但應回倒善惡二字改樂殺爲慈護。

抄。以戒從教立名云云。簡正記云。善惡二戒即是其行。律儀即是其教。今言善惡律儀。此則所詮戒行。從能詮教立名也。文。

者。性訓性也。今彼性訓。借。顯戒義云性義也。不可滯字書戒字訓爲善戒字無訓性故也。若此立名樂殺前生。

記。以殺爲業發意受行即爲受也云云。簡正記云。惡律儀不律儀等者。如屠兒獄卒等家父子。代代相承。爲此惡業。本不須受。但生此家時。自然得此惡律儀也。若祖父本是十善已後生子。孩自樂作此惡業。即約彼發以辨此殺具之時。惡戒隨此心時得也。文。爰知生在不律儀人。不待發心辨殺具。生畢即發得不律儀也。非生在不律儀家人。發心辨殺具。受行位發得不律儀。正殺生命爲護持不律儀。今記意。且示非生在不律儀家人。發得意受行者。新家庭發心時不發無表。酬惡期心隨殺一生。彼命斷時。發無表也。非善故言不類通故言律儀。

記。釋戒序文云云。我今欲說波羅提木叉之文。脫免過非。

抄。遠取戒德云云。問。果解脫也。婆羅提木叉。此翻別解脫。爾者別言如何。答。別別防非戒。須果解脫故。云別解脫也。

記。果該五住云云。一三界見惑。二欲界思惑。三色界思惑。四無色界思惑。五無明也。近而彰名隨分果也。

記。欲求第一最今世及後世當時此禁戒云云。問。初第一最與欲求第一最同異如何。答。同也。如云。欲求賊能守戒財也。以可爲喻也。戒爲第一最者。望衆典獄戒意也。欲求第一最者。指涅槃證得聖果。欲求語也。是不同也。望彼絕果。由違戒本。除結無礙礙藉因徑。

記。善來三語云云。善來一受有通於滅后。恒河邊阿難度五百仙。皆善來也。但彼釋此是別緣不可常例。餘一向無之故。局佛在三語成通八年已前羅漢分頭。作三語受羯磨受與以後佛制也。破結微通者善見論意。滅后二千年得羅漢果云云。爾者可有破結得也喜。

記。或能受爲因云云。是能受五緣也。一人道。二具。五得少分法。三具。五得少分法。四具。五得少分法。五具。五得少分法。六具。五得少分法。七具。五得少分法。八具。五得少分法。九具。五得少分法。十具。五得少分法。十一具。五得少分法。十二具。五得少分法。十三具。五得少分法。十四具。五得少分法。十五具。五得少分法。十六具。五得少分法。十七具。五得少分法。十八具。五得少分法。十九具。五得少分法。二十具。五得少分法。二十一具。五得少分法。二十二具。五得少分法。二十三具。五得少分法。二十四具。五得少分法。二十五具。五得少分法。二十六具。五得少分法。二十七具。五得少分法。二十八具。五得少分法。二十九具。五得少分法。三十具。五得少分法。三十一具。五得少分法。三十二具。五得少分法。三十三具。五得少分法。三十四具。五得少分法。三十五具。五得少分法。三十六具。五得少分法。三十七具。五得少分法。三十八具。五得少分法。三十九具。五得少分法。四十具。五得少分法。四十一具。五得少分法。四十二具。五得少分法。四十三具。五得少分法。四十四具。五得少分法。四十五具。五得少分法。四十六具。五得少分法。四十七具。五得少分法。四十八具。五得少分法。四十九具。五得少分法。五十具。五得少分法。五十一具。五得少分法。五十二具。五得少分法。五十三具。五得少分法。五十四具。五得少分法。五十五具。五得少分法。五十六具。五得少分法。五十七具。五得少分法。五十八具。五得少分法。五十九具。五得少分法。六十具。五得少分法。六十一具。五得少分法。六十二具。五得少分法。六十三具。五得少分法。六十四具。五得少分法。六十五具。五得少分法。六十六具。五得少分法。六十七具。五得少分法。六十八具。五得少分法。六十九具。五得少分法。七十具。五得少分法。七十一具。五得少分法。七十二具。五得少分法。七十三具。五得少分法。七十四具。五得少分法。七十五具。五得少分法。七十六具。五得少分法。七十七具。五得少分法。七十八具。五得少分法。七十九具。五得少分法。八十具。五得少分法。八十一具。五得少分法。八十二具。五得少分法。八十三具。五得少分法。八十四具。五得少分法。八十五具。五得少分法。八十六具。五得少分法。八十七具。五得少分法。八十八具。五得少分法。八十九具。五得少分法。九十具。五得少分法。九十一具。五得少分法。九十二具。五得少分法。九十三具。五得少分法。九十四具。五得少分法。九十五具。五得少分法。九十六具。五得少分法。九十七具。五得少分法。九十八具。五得少分法。九十九具。五得少分法。一百具。五得少分法。

記。依毘尼母論云云。問。此五緣。於能受

之五。所對之六中攝何哉。答。受戒篇中。引此母論文。證所對六。記釋云。初母論中。總東五緣不過人法。略證所對三四五也云云。

記。下至小罪云云。受戒篇意。本律。四明弟子知歸罪。無明斷準義云。下至吉羅也。云云。准據重夷云云。本律中聽白僧僧殘人授人戒故也。

記。十誦白衣等云云。餘處好白衣云云。受戒時羯磨緣乖不成戒者也。非身有難故不成戒也。

記。雜相中初又云者。懸取論意云云。問。此論指何論哉。答。是多論意也。次正引文。今只取意故云又云也。若爾者又云之言未明如何耶。答。又之言對母論歟。抄批意聊異之。即彼記云。又云若在家受五戒等者。是尼尼論也。下更引多論破五八等戒者。此更引多論共證成此義也。文。

記。或可引前受緣云云。謂前受戒篇引故重云又云。今與前文同故。即彼篇釋邊罪難下云。準論白衣五戒八戒沙彌十戒破重同名邊罪文。記釋云。是準多論故也。記。五八戒下並略破重之言云云。此釋乃至文也。

抄。餘十二難同云云。簡正記云。此文亦有錯解。今存正義。鈔云同者。同不得戒。及不得作和尚故。文。越過八戒。

抄。亦是非法云云。問云。非法可成受戒否。答。餘記異義也。抄批得違教罪。令成受戒。即彼記云。景云。此但得違教罪。而結果得

成受具亦得文。簡正記不成受戒見。即彼記云。今無難准有難者。作法受戒並是非法也。不成故也。今記不分明。有人云。業疏不成受戒。

抄。多論又云。若殷重心則有作無作云云。問。今此殷重心者。其分齊如何。答。雖難定。一義云。如期持奉受戒。是殷重也。其故者。今記云。依論即上多論以期持奉即殷重。私非受則無隨非隨則無受。此證顯顯行相方成得戒文。加之四分齊中賊分齊戒有受得見。謂是一分期持奉敷。

記。非謂徒然懇惻而已云云。懇惻者殷重義也。今云徒然。云輕爾懇惻義也。今受戒用殷重懇惻云事也。無故爲非。非謂徒衆者等閑也。受戒也。懇惻而已者。謂殷重心也。記。恐忘故重示云云。謂前受戒篇具明發心。此亦顯示故云。重示也。願行相副。無行可副。其餘比丘同。明必具受隨二戒乃有持犯抄。又如受後具持云云。受戒之時兼受後欲持之也。受后始非謂持之也。可有得戒犯戒之人。反上則無戒亦不成也。又可有得戒犯戒之人反上則無戒。

記。入滅盡定云云。薩婆多意。絕去心慮得一非色非心之法故。說非色非心爲體。成實心識盡處擇滅無爲爲滅定體。是大乘義章意也。

記。善心發善心得云云。問。發義如何。答。發作也。發作位也。得者無作得位也。先以善心乃至起業。

記。依毘尼母論云云。問。此五緣。於能受

之五。所對之六中攝何哉。答。受戒篇中。引此母論文。證所對六。記釋云。初母論中。總東五緣不過人法。略證所對三四五也云云。

記。下至小罪云云。受戒篇意。本律。四明弟子知歸罪。無明斷準義云。下至吉羅也。云云。准據重夷云云。本律中聽白僧僧殘人授人戒故也。

記。十誦白衣等云云。餘處好白衣云云。受戒時羯磨緣乖不成戒者也。非身有難故不成戒也。

記。雜相中初又云者。懸取論意云云。問。此論指何論哉。答。是多論意也。次正引文。今只取意故云又云也。若爾者又云之言未明如何耶。答。又之言對母論歟。抄批意聊異之。即彼記云。又云若在家受五戒等者。是尼尼論也。下更引多論破五八等戒者。此更引多論共證成此義也。文。

記。或可引前受緣云云。謂前受戒篇引故重云又云。今與前文同故。即彼篇釋邊罪難下云。準論白衣五戒八戒沙彌十戒破重同名邊罪文。記釋云。是準多論故也。記。五八戒下並略破重之言云云。此釋乃至文也。

抄。餘十二難同云云。簡正記云。此文亦有錯解。今存正義。鈔云同者。同不得戒。及不得作和尚故。文。越過八戒。

抄。亦是非法云云。問云。非法可成受戒否。答。餘記異義也。抄批得違教罪。令成受戒。即彼記云。景云。此但得違教罪。而結果得

成受具亦得文。簡正記不成受戒見。即彼記云。今無難准有難者。作法受戒並是非法也。不成故也。今記不分明。有人云。業疏不成受戒。

抄。多論又云。若殷重心則有作無作云云。問。今此殷重心者。其分齊如何。答。雖難定。一義云。如期持奉受戒。是殷重也。其故者。今記云。依論即上多論以期持奉即殷重。私非受則無隨非隨則無受。此證顯顯行相方成得戒文。加之四分齊中賊分齊戒有受得見。謂是一分期持奉敷。

記。非謂徒然懇惻而已云云。懇惻者殷重義也。今云徒然。云輕爾懇惻義也。今受戒用殷重懇惻云事也。無故爲非。非謂徒衆者等閑也。受戒也。懇惻而已者。謂殷重心也。記。恐忘故重示云云。謂前受戒篇具明發心。此亦顯示故云。重示也。願行相副。無行可副。其餘比丘同。明必具受隨二戒乃有持犯抄。又如受後具持云云。受戒之時兼受後欲持之也。受后始非謂持之也。可有得戒犯戒之人。反上則無戒亦不成也。又可有得戒犯戒之人反上則無戒。

記。入滅盡定云云。薩婆多意。絕去心慮得一非色非心之法故。說非色非心爲體。成實心識盡處擇滅無爲爲滅定體。是大乘義章意也。

記。善心發善心得云云。問。發義如何。答。發作也。發作位也。得者無作得位也。先以善心乃至起業。

記。依毘尼母論云云。問。此五緣。於能受

之五。所對之六中攝何哉。答。受戒篇中。引此母論文。證所對六。記釋云。初母論中。總東五緣不過人法。略證所對三四五也云云。

記。知時犯不知時清淨云云。濟緣三下云。知時。即不善有記。不知時即無記。又由前陳乞事。委十師。見云。無心緣戒使謂。蓋上無心。由前陳乞事。委十師。既開作白。知戒是勝緣入道云要。欲對顯別脫功勝記。

四通三局云云。謂以今七科對善來三語等五受。初三及五。開善來。三語。破結。八敬羯磨之五受。四六七是三。局羯磨一受也。記。二心同時云云。意云。此戒與定心同時。與惠心同時也。故各同時。非謂與二心俱時有此戒也。

記。故並言共等云云。大乘義章云。禪心不亂。因之爲定。戒與定合。名定共戒。又云。離垢清淨名爲無漏。此與道合故。復經中名道共戒云。

記。離禪定爲二戒云云。大乘章云。欲界電光及色界定。此等邊所生有漏及無漏戒。通名禪戒。無色定邊所生有漏。及無漏戒通名定戒云。

記。不動業故云云。定是不散亂專注一境故。云不動也。或以漏無漏。分動不動。有之非此義也。問。多宗意戒法皆色法。何通無色哉。答。

記。上二界業云云。大乘義章云。依如毘曇戒。是色故。四空定無之。成實無作非色心故。四空邊亦得有戒云。業疏三下。十三如無色界。亦有無作。可名色耶。問。記。十七毘曇說無色界有色。今此成宗云。彼天無色。然生彼天者。必因戒定無作之業。即顯無作非色明

文

記。定道隨心發云云。問。定道戒唯有無作。可無作戒得緣哉。答。表無表章云。或依定中止身語惡現行思立文。又道定唯無表。不說表時文。又云。遠前方便。亦從他受正起無表。亦有從他義。如佛爲說法。得入見道。遠塵離垢得入三昧。即使得戒。若爾亦應。○說有表業。此亦不然。此思不發外身語故。是無漏故。無有表業故。唯可說有無表業。然正得道定無表之時。無心外緣。云何章得從遠方便得被章名文。又云。亦有初定不由戒者。如劫壞時最初一人。所得禪定法爾初故。定律儀亦有他緣。亦有不由文。

記。生死不絕云云。成實宗意。定道二戒。出入恒有隨生死心云云。下八種無作中。隨心無作中。如解之也。大乘及俱舍等意。入定入道二時有之。出定出道無有之。不同成宗抄。本又戒佛在世有劣現云云。抄批云。實問云。七衆之戒。同名本又。則五八十具皆本又也。然則要佛出世法未滅來有此本又。佛不出世無本又者。聖人皆得五不作戒。謂初果生惡因不作惡業。不犯五戒名不作戒。若是本又應命終捨。何以經生仍成五戒。答。理實命終五戒隨捨。由此五戒感當勝果故。隨生處五戒性成。故非不捨本本又也。然此五不作戒理。是新成非往。來生之本又也。謂是五種亦俱生戒也。據此義理。獨覺出無佛世。及初果五不作戒。亦名本又。不假佛世也。

文狹故不如 初時希常者

記。縱非佛出云云。麟喻獨覺等出無佛世。證彼果。則得定道。記。餘二但止性惡云云。此薩婆多意也。若依成實。通達性也。記。慈即大心云云。問。彼宗當分小乘教也。而云發慈心。其意如何。答。濟緣三下云。問。多論有部而云起慈。斯即分通何殊本律。答。施小爲大。無非分通故。諸部之中時有期意。但四分但立教宗旨。灼然五義證成云。

記。此專自利云云。抄。被及七衆云云。問。定道戒豈不通七衆耶。答。七衆名。依別解脫戒立其階級。以定道戒不立其位故。定道戒唯一品也。非謂七衆不得定道戒也。

抄。三道也云云。今記意。聲聞緣覺菩薩果也。抄批意耶不同也。彼記云。三道者意云。上兩箇三可知。言三道者。一學二無學三非學非無學也。學者謂前三果也。無學即羅漢也。唯阿羅漢向。名爲非學非無學。謂若望羅漢名之爲之爲學。若望前三果。即名無學故曰也。慈云。三道者人天修羅也。若無此戒。但招三途。不得人天修羅也。實云。三道者謂見道修道無學道也。初果名見道。二三果是修道。羅漢是無學道也云。

記。注古記引毘羅三昧經云云。會正云。三道毘羅三昧經云。人天炎道也。增暉義苑同抄。諸光諸山云云。抄批云。案見論云。波羅

木叉者。名無等學。於諸光明。日光爲王。於諸山中。須彌爲最。一切世間學波羅提木叉爲最文。無有人豎立此法。

抄。依薩婆多宗戒不重發亦不重受云云。彼

論中有重受不重受之二師義中。此不重受

之義也。問。何故不許重受哉。答。彼宗戒

體色法得意故。色法一器物。人物又更不容

受樣。一受無作不重發。既不重發故。重受

可無用。故不許重受也。是以簡正記云。謂

多宗中自有兩師義。今且叙第一師。二戒定

不許重受也。戒不重發。亦不重受者。良以不

許重發。是以不許重受。此通五八十具文

資持下四云。本宗中由體非色故得重增乃至

他部中由體。是色上中下品。一發永定。不容

更增文。問。本宗重發相如何。答。初以下

品心受之。戒是下品。次以中品心受之。先下

品轉成中品。成。上亦爾也。非三品別有體

也。下記釋云。無作非色心故。雖有三品。增

爲一體文。問。想於薩婆多宗許重受重發

而。又不許師。二師義有之歟如何。答。二

師義在之也。其旨今見簡正記。又不許義如

常。又許義者。下引薩婆多師資傳許重受也。

彼又薩婆多宗傳也。仍大毘婆沙中有二師

義歟。可尋之也。

記。本俗仍下云云。問。受十戒時。前五戒既

發故。但從五許發見。既云餘五方勝。又下

云。於后五戒故。然而俱舍中云。比丘中有

二百六十五戒云云。是以薩婆多宗。於戒許

重發師。不許師有二義。如簡正記。今煩疏

許重發師之義也。今本末釋者。不許重發師

意也。二義已各別也。不可有各勞一義意

也。俱舍頌疏第十四云。若從近事受勸策戒。

復從勸策受慈獨戒。此三律儀。爲由增足遠

方便。立別別名。如隻金錢加一名雙。答。三

種律義。其名別具足頓生故。於慈獨身中。有

二百六十五俱時而轉。問。三種律義同。不

殺等既爾。相望同類。何別。答。曰。因緣別

相望在有異。因謂求戒心爲因也。本求五戒

等心有別也。緣謂戒師名緣。如五戒。從一

人受十戒。從兩師受大戒。從十師受緣有別

也。爾者今記釋聊相違歟如何耶。答。一

義云。後十戒之時。更十戒皆發之。今爲顯

成實薩婆多不同也。成實次第前五增勝。薩

婆多猶不增。本俗五仍下也。又義云。今

云餘五方勝。云於後五戒。非謂十戒之中

後五戒。對本俗之五戒。後受十戒初五戒云

餘五於後五戒。爾者無相違歟

記。如是思之云云。問。如何思之哉。答。一

義云。準下七善律儀。別解脫次第增勝成定

道見。准彼思之。成宗意。別脫定道次第勝

道可尋之。又義云。二戒全別也。何對狹之

可論哉。設雖不增。依多戒力何不得聖道哉。

可思之也。

抄。若爾何故戒有贏不贏云云。簡正記云。何

故戒有贏者。正難前師不重發道理也。答至

體者。多宗初師。答意云。律文中戒贏不贏

云。亦可至微者。此叙多宗第二義也。文約受

隨判開

記。此約心念剋定成時云云。心念剋定時。成

作戒色故。雖體色。隨彼剋定云隨心也。非

謂體心也

記。以隨資受云云。此義意。依隨行故。受體

之處有肥羸也。解釋意者。依衣裳之好惡。如

有面好惡歟。付之難云。有宗意無作名色。多

義中肥羸損益其隨一也。豈依持心動急。其

體實無損益義。其故者。體有肥羸釋分明也

濟緣三下十二如善戒。持則體肥。犯則戒

羸。罪業造則更增。懺則除業。由有此義故

立爲色文。此等文意。實於體有損益見。如何

答

記。注古記以後解云云。謂抄亦可作戒下是

後解也。既云隨行有增微。此故古解聽重發

得意也。會正記云。亦可作戒。下多宗有師

審定本宗。別。由一義。今同成宗。許有重受。

即彼五十四師中。第二十四師也。在彼雖四

餘師。於今却爲正義文。增疎同之。此古師

意。一往符順文歟。今此記能破意。抄亦可

以下。只云戒有羸不羸問答計也。必非謂許

重發也。若許重發。何作戒云。一品永定哉。

作戒可重發故。作戒既不許重發。無作亦

不可許重發得意也。依之簡正記云。抄引此

師意。歸成實。只恐不許無作有重發義。必

許之。無作既有重發重受。作戒亦有重發之

●上十(品)●●(師)十兩●●由二申●●

發。上品心受隨此心作戒。與成上品前得不失隨勝受名也。又加之彼後師意。以隨說體肥羸。故知直體無肥羸之義。爾者何體有受發之義哉。難之也。問。彼多宗兩師。共直出體不談肥羸歟。爾者彼宗意無作名色出多由。隨一有肥羸損益之義故名色見。然者如何耶。答。

記。受一日戒是初律儀云云。問。此指何戒哉。答。指五戒也。若爾者。云受優婆塞戒。是二律儀何不同哉。答。此八戒也。八齋戒名淨行優婆塞故。是以抄批云。立謂若受五戒名滿分優婆塞。更受戒名淨行優婆塞。更受十戒即名沙彌。如是從微至著。從勝受名。文依此義抄云。五戒八戒十戒具戒等。其上又成論意。五八二戒通長短故。且五戒云一日戒也。勝者受名抄。禪戒定戒云云。簡正記云。禪戒者。謂四禪根本色界具足諸支。定惠均等名禪戒也。定戒者。不具諸支。定多惠少。名之定也。文記。以彼重受一體發故云云。簡正記云。且如先下品心受五戒。次起中品心受十戒。於前之下品五戒。增為中品。別發得中品五戒。此約體後起上品心。受其戒時。增前中品十戒為上品。別發得上品二百四十戒。亦體內若准多宗。先下品心受五戒。次起中品心受十戒。別發得十戒。外次起上品心。受具時別發得二百五十上品戒。外故於一苾芻身中二百六十五戒。同時而轉。那見重受記。注諸記梁僧祐撰云云。會正云。此傳尋本

未見。諸記云。梁僧祐撰凡五卷文。簡正記。師資傳五卷。梁僧祐撰。此傳中亦有重受之理。文記。雖達已宗云云。指多宗云已宗也。

抄。僧傳云宋元嘉十年云云。問。資持云三梁高僧傳宋元嘉十一年云云。相違如何耶。答。抄上三三三。故傳中凡有受者多駕船江中作法。人間其故。答云。結界如法者少。恐別衆非法。不成受戒。文記五丁。故下正引即梁高僧傳宋元嘉十一年祇桓寺惠照。於跋摩重受大戒。文記。此引跋摩傳云云。濟抄云。見藏錄。別無僧伽跋摩傳。仍彼僧傳中明跋摩事處。今言跋摩傳歟。

記。影福寺云云。簡正意。名景福寺。今檢比丘尼傳。為景福寺彼尼傳意九年見也。彼比丘尼傳第二云。惠果九年卒。弟子惠燈等五人。從僧伽跋摩重受具戒敬頌奉持。如愛頂腦。春秋七十餘年。元嘉十年而卒云云。抄批飾宗記等意。十一年春重受南林寺前園中境。求那所築也。抄批云。景福寺尼惠果淨音僧要智景等二十三人受文。今云。三百餘人。五箇寺尼衆。想合三百餘人受見。惠照等彼壇同受見。或問其故。檀步京邑。緇異執志。云執心。拒論。頃。口。抄。七震嶺受緣云云。震旦嶺是漢語也。漢土名嶺洲郡。皆山澤故也。無從始少乖緣具理得何疑。抄。有人言云云。餘記云。唐玄奘三藏歸朝時。

唐土之受戒破語也。是以抄批云。餘聞。有人言者。謂是唐土玄奘法師也。其人先學經論。後往天竺國。見彼受戒如法。妄謂此土僧尼先所受戒無有從始。乃於彼受具已後歸震旦。五百餘部經論。至此翻譯。初到時見漢地僧。無不致禮。此土僧尼無戒。以未有外國三藏弘傳此教。本末有師僧。想是無戒。今時若有受者。不須論其師僧衣蓋具足等事故。曰先無從始也。文抄。不覺喟然云云。會正云。喟三蒼云。謂歎息也。說文云。大息也。論語云。夫子喟然歎曰。文雷震地。七曜麗天。

記。注南方覺惑云云。或云。火星北方。辰星者。或云水星東方。歲星者。或云木星西方。太白者。或云金星中宮。土宿者。或云土星也。七曜大集經月藏分出。布著於天。豈以盲者不見。此明祖師時謂聖教人處聞。聞而不意想者。都無所曉。因彼妄述不覺驚歎。聞雷至響見耀極明。國觀唐言抄。僧傳顯彰云云。惠皎所撰傳第三卷。明求那與僧伽二人受戒事尤明也。後漢明帝永平三年云云。飾宗記。抄批。行宗記。此三文皆五年見。即抄批云。謂後漢第三主明帝永平元年即位。至永平五年帝夢金人。因令蔡等往向西國。訪尋佛法。至十年。摩騰來漢土。永平十一年。法蘭方至。二箇羅漢白馬馱經至於洛陽。置白馬寺。今上東門外白馬寺者是也。初並寺度人為僧數未足。但受三歸五戒。文會正記同今文

三年也。即彼記云。明帝諱莊。光武之子在位一十八年。於永平三年。夜夢金人又云。

然七年遣祭僧等十八人○至十年帝於城西建招提。曰白馬寺是文。靜遠法師譯經圖記

意。夢三年。使遣西國七年。同會正記也。長房錄。祖師所撰內典錄皆七年也。簡正記三

年五年七年三說出之。即彼記云。漢即後漢國名。明即帝號。迦謂迦葉。摩騰法蘭舉二

姓。對漢明字也。謂佛在周第四昭王二十四年生。至第五穆王五十二年入滅。盡同三十

八主歸秦。秦得六主歸前漢云云。十三帝歸後漢。第一光武帝。帝第二明帝改號弘治元

年。得四年改爲永平。至五年或云七年帝夢金人。身長丈六。頂佩圓光。自西至威光赫奕

照於殿庭○至七年發漢渡十八人蔡愔於經秦景怪七王遵等。往迎請佛教○永平十年

丁卯。到此洛陽鴻臚寺。安景至十一年。於雍門外造僧坊。名白馬寺文

記。夢金人飛空而至云云。金人身丈六。頂有光明。照明帝殿內內典錄并簡傳毅云云內典錄等云通人傳毅

記。案周書異說云云。異記即記不思儀事也記。胎王時生等云云。周昭王十七年。歲次甲

佛誕生日本地神周穆王五十三年。歲次壬申入滅日本地神簡正記釋聊不同也。謂佛在周

第四昭王二十四年生。至第五穆王五十二年入滅云云

記。此方午時天陰云云。問。此何日如是答。二月十五日午時。將入滅時瑞也

記。白虹一十二道貫於大微云云。大微者宿曜經云。有星在處二之名。謂一云太一。一云紫微宮星圖云。紫微宮是也今合云太微也。問。虹十二

貫太微。其樣如何。一虹各各貫一星歟。將十二虹貫一星歟如何耶。答。今文十二虹貫一太微見

記。竟夕至曉云云。簡正記云。此土午時。天陰山川振動。白虹十二道貫出太微。連夜不滅

文準之白虹自晝在之歟。而今云竟夕等非但晝。自竟夕至曉不滅爲言。故彼記云。連夜不滅也

記。屬咄云云。屬性多名歟。光刊。之於石經南郊前

記。南郊天祠云云。邑外云郊也記。遂遺蔡愔等十八人云云。圖記第一云。至

七年歲次甲子。帝勅良中蔡愔中良將秦景博士王遵等一十八人。西尋佛法文。內典錄

第一云。羽林中郎秦景博士弟子王遵等一十四人。往遇天竺於月氏國云云。今記主并

簡正記等意。同邁法師圖記也記。同契遊化遂迎至洛陽云云。迦葉性也。十

年丁卯之歲來日本垂仁天皇九年竺亦姓也。彼十一年戊辰年來也。問。此二人是聖否。答。抄

批意。二人俱羅漢見。即彼記云。二箇羅漢。白馬駝經洛陽文。傳文雖出通現等事。分明不

云羅漢也記。譯四十二章經云云。問。初來所持經唯

四十二章經計乎。答。內典錄等意。迦葉摩騰唯四十二章經一部一卷。法蘭持五部十

三卷。迦葉摩騰少時。於洛陽卒。法蘭後時年六十餘。亦於洛陽傳意也。贊宗記三云。摩騰尊者法蘭二人共。譯四十二章經一卷。而法蘭尊者翻衆經。謂十地斷經○四部十五卷。此獨竺法蘭譯。前屬摩騰在最初故文

記。齋畫釋迦像云云。此釋迦像。優田王所檀像第四傳畫像也錄外

記。即此方三寶之始也云云。簡正記云。永平十年丁卯。到此洛陽鴻臚安置。至十一年。於雍門外別造僧坊。名白馬寺乃漢初朝至十四年正月。五岳道士進表請與西來胡僧。栴提表大略云。臣聞太上無形無名無極無上。虛無自然大道元首。自從造化道教從生無上無形也。尊道之元文千聖周遊百王不易。今階下道邁義號萬軒德過堯舜。光澤四海八表歸仁寺。竊見階下棄本遂末求教西域。所事者並是胡師所說不參花反。復諸胡人用翻其語。託同似漢。雖翻比言恐非所用。今請諸山道。師。多有聰明智慧博通經史○無星已來凡是符書呪述無不備明。或有冷風餘氣。或有驅策見神。或白日昇天。或隱形於地。或流水不瀾。或入火不燒也。與比試若已不如任當痛決等云云。帝允其言。其言問騰蘭二尊者云。有何排擬。二僧曰。龍吟雲起。非虹蜺之所能。虎嘯風生。豈鼓虺所及。雷門之下南鼓難明。臨敵即旋。何必預探待痒。帝遂今排比於雍門外道。未置三壇。壇開二十四門時。南岳諸善信東岳劉正念西嶽桓文度北岳集得心中嶽呂惠通及霍山天

記。即此方三寶之始也云云。簡正記云。永平十年丁卯。到此洛陽鴻臚安置。至十一年。於雍門外別造僧坊。名白馬寺乃漢初朝至十四年正月。五岳道士進表請與西來胡僧。栴提表大略云。臣聞太上無形無名無極無上。虛無自然大道元首。自從造化道教從生無上無形也。尊道之元文千聖周遊百王不易。今階下道邁義號萬軒德過堯舜。光澤四海八表歸仁寺。竊見階下棄本遂末求教西域。所事者並是胡師所說不參花反。復諸胡人用翻其語。託同似漢。雖翻比言恐非所用。今請諸山道。師。多有聰明智慧博通經史○無星已來凡是符書呪述無不備明。或有冷風餘氣。或有驅策見神。或白日昇天。或隱形於地。或流水不瀾。或入火不燒也。與比試若已不如任當痛決等云云。帝允其言。其言問騰蘭二尊者云。有何排擬。二僧曰。龍吟雲起。非虹蜺之所能。虎嘯風生。豈鼓虺所及。雷門之下南鼓難明。臨敵即旋。何必預探待痒。帝遂今排比於雍門外道。未置三壇。壇開二十四門時。南岳諸善信東岳劉正念西嶽桓文度北岳集得心中嶽呂惠通及霍山天

記。即此方三寶之始也云云。簡正記云。永平十年丁卯。到此洛陽鴻臚安置。至十一年。於雍門外別造僧坊。名白馬寺乃漢初朝至十四年正月。五岳道士進表請與西來胡僧。栴提表大略云。臣聞太上無形無名無極無上。虛無自然大道元首。自從造化道教從生無上無形也。尊道之元文千聖周遊百王不易。今階下道邁義號萬軒德過堯舜。光澤四海八表歸仁寺。竊見階下棄本遂末求教西域。所事者並是胡師所說不參花反。復諸胡人用翻其語。託同似漢。雖翻比言恐非所用。今請諸山道。師。多有聰明智慧博通經史○無星已來凡是符書呪述無不備明。或有冷風餘氣。或有驅策見神。或白日昇天。或隱形於地。或流水不瀾。或入火不燒也。與比試若已不如任當痛決等云云。帝允其言。其言問騰蘭二尊者云。有何排擬。二僧曰。龍吟雲起。非虹蜺之所能。虎嘯風生。豈鼓虺所及。雷門之下南鼓難明。臨敵即旋。何必預探待痒。帝遂今排比於雍門外道。未置三壇。壇開二十四門時。南岳諸善信東岳劉正念西嶽桓文度北岳集得心中嶽呂惠通及霍山天

記。即此方三寶之始也云云。簡正記云。永平十年丁卯。到此洛陽鴻臚安置。至十一年。於雍門外別造僧坊。名白馬寺乃漢初朝至十四年正月。五岳道士進表請與西來胡僧。栴提表大略云。臣聞太上無形無名無極無上。虛無自然大道元首。自從造化道教從生無上無形也。尊道之元文千聖周遊百王不易。今階下道邁義號萬軒德過堯舜。光澤四海八表歸仁寺。竊見階下棄本遂末求教西域。所事者並是胡師所說不參花反。復諸胡人用翻其語。託同似漢。雖翻比言恐非所用。今請諸山道。師。多有聰明智慧博通經史○無星已來凡是符書呪述無不備明。或有冷風餘氣。或有驅策見神。或白日昇天。或隱形於地。或流水不瀾。或入火不燒也。與比試若已不如任當痛決等云云。帝允其言。其言問騰蘭二尊者云。有何排擬。二僧曰。龍吟雲起。非虹蜺之所能。虎嘯風生。豈鼓虺所及。雷門之下南鼓難明。臨敵即旋。何必預探待痒。帝遂今排比於雍門外道。未置三壇。壇開二十四門時。南岳諸善信東岳劉正念西嶽桓文度北岳集得心中嶽呂惠通及霍山天

記。即此方三寶之始也云云。簡正記云。永平十年丁卯。到此洛陽鴻臚安置。至十一年。於雍門外別造僧坊。名白馬寺乃漢初朝至十四年正月。五岳道士進表請與西來胡僧。栴提表大略云。臣聞太上無形無名無極無上。虛無自然大道元首。自從造化道教從生無上無形也。尊道之元文千聖周遊百王不易。今階下道邁義號萬軒德過堯舜。光澤四海八表歸仁寺。竊見階下棄本遂末求教西域。所事者並是胡師所說不參花反。復諸胡人用翻其語。託同似漢。雖翻比言恐非所用。今請諸山道。師。多有聰明智慧博通經史○無星已來凡是符書呪述無不備明。或有冷風餘氣。或有驅策見神。或白日昇天。或隱形於地。或流水不瀾。或入火不燒也。與比試若已不如任當痛決等云云。帝允其言。其言問騰蘭二尊者云。有何排擬。二僧曰。龍吟雲起。非虹蜺之所能。虎嘯風生。豈鼓虺所及。雷門之下南鼓難明。臨敵即旋。何必預探待痒。帝遂今排比於雍門外道。未置三壇。壇開二十四門時。南岳諸善信東岳劉正念西嶽桓文度北岳集得心中嶽呂惠通及霍山天

目白鹿五臺等。十八山道六百九十八。共
壹靈寶真文太上王訣無星符錄九百九卷置
一檀。又以二十七家子書弗成子等置一壇。
又以食饌之物置於一壇。道安置佛像經教
明帝聊行殿在南。於正月十五日悉皆雲集
時。道祭日□等上祭太極大道。元始天尊
衆仙百異。今胡神亂反人主信邪。正教失蹤
玄風墜緒。今敢置經於壇上。次火取驗欲
開示崇正止得并直偽言說。二教一時。以火
焚之。于時道教被焚隨火化。道道相顧失
色。所有步力履火之迹。駭見神之方悉不
能行。諸善信自感而死時。取教被焚宛然如
故。光明五色直上空中。盤旋如蓋。覆於大
衆。摩摩覩斯相。以踊身虛空作十八變。出
梵音聲說偈曰。狐非師子類。燈非日月
明。池無巨海網。丘無嵩岳榮。法雲垂世間。
善種得開萌。顯通希法處。處化衆生。又爲大
衆說施戒功德等時。四岳道道六百二十人。
大皆求出家。京官司空陽城侯劉善觀等四
百餘人。及陰天人王掖姊等百九十八。婦女
阿潘等一百二十人。皆求出家數盈千。訓明
帝皆聽。乃於城外置崇臺等七大寺。安僧城
典聖等三寺安尼。遂勅城巷燃燈表佛教已
行破其昏暗。今正月半燃燈。即其古事。從永
平十年丁卯佛法初來至文 迄

記。曹卽帝姓云云。會正云。曹卽魏世曹氏。簡
後魏拓跋氏也 文

記。自漢明已來跨一百九十餘年云云。定寶
律師飾宗記。并大覺律師抄批等意。曹魏

以前有五人受戒見。所以爾。彼師源依譯經
圖記詳通前。謂三歸五戒。迦葉摩騰初授之
具戒。自永平十一年已後跨一百年。漢靈帝
建寧元年。始支法領等五人授具戒。自建寧
元年已後。跨五十五年。至魏文帝黃初三
年。中天竺沙門曇摩迦羅此云法時。始渡唐土。自
黃初三年。跨二百十八年。至魏濟王嘉平元
年。迦羅不行受。自建寧元年。至魏濟王嘉平
元年八十三年間。未有十人受戒。此合前前
百年一百八十年已。又自永平三年帝夢見
時。至永平十年有八十年。此合於前一百八
十三年百九十年已。故今記云一百九十
年也。至嘉平二年。更集梵僧。以羯磨法。十
人爲大僧。授戒彼是重受戒得意今師意。初
受戒得意也。卽抄批云。至永平十年。摩騰來
漢土。永平十一年法蘭乃至。二箇羅漢白馬
馱經。至於洛陽置白馬寺。今上東門外白馬
寺者是也。初置寺度人爲僧數未足。但爲受
三歸五戒。如是至第十主。桓帝永康六年。總
經一百年。唯用三歸五戒。而相傳授。桓帝
既崩。至漢第十一主聖帝卽位。自建寧元
年。北天竺有五沙門。支法領支謙竺法護竺
道生支樓伽讖五人。至此土與大僧受戒。自
爾已來。始有戒法相傳。未有律本。其法領
口誦戒本一卷。羯磨一卷在世流行。今時有
古。羯磨本及戒本是也。此並出曇無德部。自
爾已後。逕五十五年。魏文帝黃初三年。有
中天竺曇摩迦羅或云彌。此云時法時。自來
之後。又逕二十八年。兼前五十五年。合八

十三年。至魏廢帝。嘉平二年。於洛陽更集
梵僧。以羯磨法與大僧重受。唯用十僧。并翻
僧祇戒本一卷。今鈔言迄至曹魏之初者。取
後重受之由 文

抄。僧徒極盛未稟歸戒云云。定寶疏抄批簡
正記搜玄記等。受三師五戒。不受十戒三
歸。并具戒故云未稟得意也。卽寶疏云。時
漢明帝永平十年。迦葉摩騰。遊化此土。度
人出家與剃髮已。披著緇衣條。唯受三歸五
戒。抄批釋如上引。簡正記云。未稟歸戒者。
但受三歸五戒而已。未稟受十戒三歸及於
具戒。文搜玄云。未稟歸戒者。統法師傳摩騰
卑與授三歸五戒。今言未稟歸。卽十戒三歸
戒并沙具戒。會正意。不授三歸五戒。卽
彼記云。卽未受三歸五戒等也 文 問。今記
家意如何 答。此記意一向不授三歸五戒。
既鈔云。至洛陽立羯磨受法中夏戒律始文
記受釋云。文中但云羯磨。則三歸五十義必
具文。此釋分明。三歸五戒。具俱以迦羅爲
始。以前都無授三歸五戒。若之先有。何今
三歸五十具等云中夏戒律始哉。止以窮落
設。復濟懺事同祠祀。體俗形異也 一義
云。今記主意。騰蘭必授三歸五戒也。其故
者。傳文并餘記釋分明也。但三歸五十義必
具云解釋者。具戒方便三歸五十戒。望之如
此釋故

鈔。次魏嘉平至洛陽云云。問。此曇摩迦羅。
黃初三壬寅年至許昌唐土處。自黃初三年經
二十八年。至嘉平二年庚午。於洛陽行受戒

飾宗記見。何今文云魏嘉平年至洛陽哉。答。今云至洛陽不云許昌。彼實黃初三年至歟。古今譯經圖記第一云。沙門曇無訶羅者。此云法時。印度人也。○文帝黃初三年歲次壬寅。遊化許洛。觀魏境僧衆。全無律範。遂以濟王芳嘉平二年庚午。於洛陽更集梵僧。以羯磨受戒。并翻僧祇戒本一卷。此方戒律之始文。

抄。中夏戒律始也。云云。祖師御意。不取支法領等五人受。取十人受爲中夏始也。彼建寧已後非相續故。不取彼也。不以繼祖抄。又有安息國沙門等云云。問。曇無訶羅高貴鄉公正元二年。於白馬寺譯之。內典錄正元嘉平後年號。凡嘉平得五年。爾者自嘉平貳年至正元二年隔四年。何以後譯羯磨。用於先受戒。云大僧受法也。初哉。答。曇無訶羅前後古來未決事也。簡正記意。嘉平亦名正元云云。此釋不審也。私云。迦羅行受時受戒四翻羯磨計迦羅翻出行受。而四分衆別諸羯磨讓曇諦令譯之故。云迦羅行受曇諦譯文。雖然受戒時。正非謂用曇諦羯磨歟。迦羅行受。遂令用曇諦翻出羯磨時。少雖前後。約大途云大僧受法之初也。

記。僧鑑羯磨等康僧鑑事也。非僧迦跋摩。柯羅傳中云。有魏末康僧鑑也。記。獨遺迦羅云云。右作祖承圖。其數多中。此斥天台允堪。彼列七祖。而第三入諦而除法時也。仍記主別立九祖取法時。除曇諦。如今祖承圖。可見也。

鈔。比丘尼受具初緣云云。飾宗抄批等意。此已前尼衆二衆受戒有之見。謂漢靈帝自建寧元年。跨五十三。至魏文帝黃初元年。先東天竺尼二人來。見震旦比丘尼未受戒已。歸天竺尼得十五人。三人雪山凍死。二人黑潤死。十人至此土。與彼尼令授戒。又自黃初元年跨二百一十一年。至宋第二文帝元嘉七年。屬賓沙門永那跋摩。此言初至揚州。又有師子國尼八人。來至宋地。宋地尼更欲重受戒。求請求那。求那許之。且令西尼學語。更往西國。請尼令足十。請尼令足十數而受戒事未遂。求那元嘉十年九月死。同十年印度沙門僧伽跋摩。至揚州。又有師子國尼鐵索羅等三人。至京足前數十數滿足。請羅鑑爲師。元嘉十一年。南林寺前園戒壇重授大戒。見彼重受當今初受也。凡自漢永平十年丁卯。佛法初來經三百六十七年。至元嘉十一年。重令授戒。今師是爲初受戒之時。彼爲重受戒之時。是以抄批云。鈔中所說事不盡理。今更盡說比丘尼初受之由者。謂漢靈帝之後亦有尼。從大僧求受大戒。支法領報曰。如佛教。唯開邊地五人大僧受戒。不開尼衆。尼衆泣淚而退。自此已後。逕五十年至漢末魏初。東天竺國有二比丘尼。來到長安見此土尼衆。問曰。汝於誰邊受大戒。尼衆答曰。我至大僧所。受三歸五戒。二尼嘆曰。邊地比丘尼。未有具戒。遂還中國尼得十五人來。三人在雪山凍死。二人墮黑潤死。屆至此土唯有十人。自爾已來。諸尼悉

趣京師。與受具戒。後到吳地。與諸尼衆受具足戒。從此尼疏始有戒法。相傳受戒。於後三人命終。唯七人在。逕十七年。思憶故鄉。即附南海商人。而還本國。一去已來。更不委耳。此初受戒。但在魏初。未詳定是何年月日。猶魏初已去。逕二百一十一年。至宋第二主文帝元嘉七年。屬賓沙門求那跋摩。此云功德鑑。即其國王之子也。至于揚都譯善戒等經。亦名善生經。又有師子國尼八人。來到宋地云。此地未曾有尼。何得二衆受戒。鑑曰。尼無本法者得戒。而僧有罪。尋佛制意。先令作本法者。正欲生其善心。爲受戒方便。論其得戒法。於大僧但使羯磨成就。自然得戒。今詳魏初尼已受戒。而鑑是西域之人。不練根由而言無本法也。當時尼衆。若求重受。鑑云善哉。隨喜且令西尼學語。餘文一如鈔引文。

記。則知曹魏以來即從一衆邊受云云。問。此十一衆受受時分何哉。答。簡正記云。東晉初元帝至第三成帝。咸康年中有彭城婦女阿神。東晉初曰。見僧法始經中有比丘尼。字問之。因請出家名爲淨檢。初於智山邊受三歸五戒而已。後至第五穆帝昇平元年。檢等四人汎舟于江。於法泰邊淮五分愛道初緣。從一衆受大戒。微大僧戒本。撰尼戒本令念。此即江南尼衆一衆受戒之初也。鈔並略不叙之文叙抄。至宋元嘉七年云云。問。傳中云六年末。是以簡正記云。宋至第三文帝元嘉六年。有求那跋摩至此文。抄批云。又案薩婆多師資

傳云。宋元嘉六年有師子國尼八等文。爾者今相違如何。答。初發來之時六年至揚州事七年也。故不相違。是以云。私云。上言元嘉六年與鈔不同者。應是約發來時也。文抄。有屬寶云云。屬寶具云迦濕彌。此云賤種也。

抄。譯善戒經云云。七部經合八十三卷譯之見也。抄批云。譯善戒等經者。立謂是善生經也。名善生優婆塞戒經文。

記。改號云云。如今改元。榮怪問騰西尼語未經有尼。苦求更受今昇州虔請。涉流沙鐵索羅漢云鐵羅。

記。德鎧即十年九月死云云。會正記云。求那其年九月二十八日。奄然已終。故不制前約。俄者莊子疏云。非除遠也。至十一年。商主難提從彼國再請三尼。仍請來鎧為羯磨師。於前壇上。為尼惠果等三百二十五人。從重受至元嘉十九年。衆鎧隨舶還國。鐵索羅等五人。終在此方。餘亦返西文抄批云。求那於九年卒於祇桓寺也。文。今不同也。

抄。於壇上為尼重受云云。至十一年春。於南林寺。前三藏本道場處。與諸尼受戒。最初為影福寺尼惠果淨音偕要智景等二十三人受戒。次為小建安寺尼孔明及僧敬法茂法盛姊妹等受。次為瞿曇法明法遵等受。次為永安寺普敬普要等受。次為王國寺法靜智穆等姊妹受。總得十一同法事相。仍有三百餘人。祇桓寺僧惠照等重受。亦此時也。文。

記。僧傳梁惠皎撰云云。梁高僧也。此惠皎撰

十四卷傳也。祖師撰續高僧三十卷也。贊事撰太末高僧傳三十卷也。

記。名僧傳梁寶昌撰僧傳云琅耶王巾撰云云。僧傳者惠皎所撰梁高僧傳序也。彼序名僧傳。非寶昌所撰。王巾撰得意也。琅耶王巾者。琅耶國名。王巾人名也。王者非國王之王。官也目也。先師點。琅耶王巾撰僧史。齊竟陵文宣王。撰三寶記傳云云。此即簡正記異歟。簡正云。高僧傳十三卷。梁嘉祥寺惠皎撰。名僧傳三十一卷。梁寶昌奉勅勅撰。僧史十卷。南齊王棟撰。僧錄十卷。隋費長房撰。晉雜錄百七十卷。寶昌撰文依此義。可訓僧史濟竟陵文宣王撰三寶記傳。或稱佛史或號僧錄等也。抄批同之歟。彼記云。於高僧者。此傳有十四卷。釋惠皎撰。名僧傳三十一卷。釋寶昌撰。僧史十卷。王簡栖撰等文。

鈔。永為龜鏡云云。抄批云。龜能知三世事鏡照前也。文。

記。千載之下不容濫述末代不可濫為言鈔。戒體相狀等云云。今記下云。標云體狀。謂體之相狀。無別所以文。

鈔。二受隨同異云云。受隨無作相對有五同。是同義也。異有四義。謂長短異等。是異義也。

記。二中兼行等云云。明受隨同異。故彼隨者則是行耳。

鈔。三緣境等云云。能緣心。現在相續心也。所緣境。通三世十方境。如是義也。第四即六大

五塵二諦等法為戒境。發戒等義也。問。三與四如何別哉。答。三是三世境等義。是龜也。四七毒等義。是細也。

記。三四屬法等緣遍法界如來制法也。三世之非皆是如來所制法也。問。可有前科。何安體下哉。有人云。前科七門。今三四大有親疎。尤可有體下。二且對無作時。一往局法也。

記。四中有相云云。下云意存識相知法自濟文。

記。云。相即境相法即戒義文。

鈔。四先後等云云。第三羯磨竟一念作無作同。是則前也。作一念無作第二念。此義後也。祖師正義。作無作同時義取捨也。

鈔。五無作多少引多論明八種無作也。

記。後科通難等云云。戒是也。或有非戒。以功能名無作。八種無作是也。八種無作。即通餘善故。

鈔。所以別解脫戒人並受之。及論明識止可三五云云。問。此受者指能受歟。將指所受歟如何耶。答。能受人者。昏體相歟。簡正記意。非沙彌等見。即彼記云。別解脫戒人並受者。法寶云。此約能乘之人說之意通凡。有佛法流處。便有人謂他作師受戒故。云人並受之。或有約沙彌說者非也。文。問。今記意如何。答。受多識少云。此似舉受者。雖然次簡正記意見今記釋。可同彼釋文既不分明。以彼明文。應料簡此文意也。謂受戒人多。識相體授之人少云事也。

記。釋門與振英俊如林林勝一人云茂。勝十人云選。勝百人云俊。勝千人云英。勝萬人云賢也。

鈔。皆由先無通敏不廣咨詢云云。簡正記云。敏者達也。先無通方之達。又不肯諮詢諸問於人。左傳云。訪問於善爲諮。諸親曰詢。諸曰善道。詢曰親戚之義文。

鈔。致令正受多昏體相。盲夢心中緣成而已云云。問不知體相授之。隨如是師受之成否。答。雖不知非色非心等義。明四非十緣等義。可成戒也。但抄批意。似不得戒。即彼記云。言夢心中緣成而已者。立謂受。持亦有十師。衣鉢具足結界成就。此並是緣成。雖復此緣而受。據論得戒不得戒文。

鈔。及論得不勝同河漢云云。謂天河也。抄批云。通迂云。渺者遠也。遠視渺然。寂漠不知邊際也。相傳云。漢時張騫。尋黃河至天河。得王女友機石來。又盜得目宿榮子。以藏眼中將歸此種。故曰目宿。又言天河地河相連。此是妄傳落漢難信。○准正法念經云。帝釋乘象與修羅戰。象鼻之章。一道直前。世人觀已。妄謂天河也。其實無有河耳。文簡正記云。河漢者。玄云。在地曰河。在天曰漢。蓋取天地隔遠之義。若依寶云。河足黃河。漢是河上章也。遠處看之。亦似水。即水漢不分之貌。喻其茫然不知涯際。

鈔。然後持犯方可修離云云。持云修。犯云離也。抄批云。然後二持。可修二犯。應須捨離故。言方可修離文。

抄。論體約境。更乃無量云云。業疏云。戒本防非非通萬境。戒隨境攝則無量也。文。

記。約境從制等云云。約境者。如言論無量律儀。約戒境之。從制者。二百五十三百四十八等也。如來依緣起制此故。又七支者。發七支也。三業者。大乘三聚。三業十支無作。歟。一義云。三業者。今四分宗。雖警爾不制。依重緣思。通三業也。持犯篇記云。空宗通制三業文。此等意以同也。

記。此收法體而言境云云。鈔云。通收無境不盡故。問。法體者戒法。戒體云法體歟。只指戒體云法體歟。如何。答。一義云。戒法戒體云法體歟。若爾者。法體行相四科四門釋。今戒體門也。故作無作俱戒體也。何云收法體哉。答。大途雖然。又少不妨互通歟。或又云。但指戒體云法體歟。戒體是通境之法。懸防總發不立一及以三種。記業疏作何。不三合。合有云同應有三。畢亦同不立合句。非謂略今問。直問何不三合。應有立三合師故問疏破也云云。私云。今記意。作無作合及以三得意歟。既立一合。次前爲三云云。

記。不可常作者心或餘用故云云。問。心餘用不可名作歟。若爾者。白時善心羯磨時三性得云云。此豈不名作哉。答。

記。作者初緣無作後業云云。問。若以作俱無作爲合。作無作同時也。何別初後哉。答。雖云作具。何樣少可有先後歟。或又此付況作無作。作三不同歟。賴作相藉何爲顯上。

鈔。二引證云云。問。科文云三引證。云何鈔云二哉。答。鈔問答爲一故云二。科文難問與答爲二。故無相違也。

記。今時經論多云無作義例同也云云。問。無教者。無教示他之義故云無教。而此無教有防非之造作之義。是以慈恩等釋無表。亦有造作義故。爾者何云義例同也哉。答。宣慈恩等意。雖如難破。今師等意。自本如作戒。無運動造作之義。故云無作。此義同無教。故云列同也。今師防非。造作人不可得意也。

鈔。注教者作也。不可教示於他云云。問。此注釋作無與無作哉。將釋作計歟。答。記云。下句釋義云云。爾者釋上作義也。舉不教示反顯上作也。釋作義畢無作義自然顯也。簡正記云。次辨注文者兩解。一搜玄作和。合。以釋此言教。即是無作故。云不可教示。於他既言不可教示。即顯無也。彼教此作雖殊。無義未曾有別。次依法實作簡濫解。此言教者。即是作之異名。不是教他之教也。兩說但正文。

記。注準此注中他字乃指業體云云。此注暗破會正也。彼記云。無作非同作戒。色心爲體。不可教示於人也。文今記意。鈔注可訓不可教示於他。他直指戒體云他。是以可訓彼也。此非屬人故。問。會正意符須俱舍等意。頌疏一云。然非表示令他了知故名無表。文表無表章云。表謂表示。表示內心亦於他故。文餘記釋尤有其理。何斥之哉。答。

記。俱舍名無表亦同此釋云云。問。彼俱舍

無表。頌疏云。然非表示令他了知故名無表。文此釋豈非表他人。爾者何以彼俱舍例同哉。答。一義云。唯反作故云無作。反表故云無表。同相反邊不同表示義爲言。

鈔。如人手執極香具物瓦木等論云云。抄批云。鈔引善生經恐錯也。檢善生不見此文。或可云義有也。事出心論文頗應下喻。

記。注舊云此經與俱舍同宗非也云云。會正云。善生下。此經與俱舍同宗也。故無作云色也。餘氣有無。

鈔。如陶家輪云云。北京云陶。一切經音義中。陶音云淫。故南都云陶。又同音義中。陶音

荷云。故云陶也。爾者兩義不相違歟。記。輪即範土爲坏器之車云云。允師云。坏者

未燒器云坏器。又義云一坏二坏器。故云坏器云云。實ス力ナ

鈔。身動身方便云云。抄批云。立云身是報色。今以動轉其身方便色用。此方便色爲作戒

體。不取報色也。文。記。注但云身云云。有部計故云色。不云色心。故但云身爲言。

記。注舊云一發者作戒落謝等云云。此會正記等意也。此意一發者作無唯有無作一。獨

起故云一發見。記。雖通四捨等云云。念正云。終至四捨。此名

未也。文四分宗。不立犯重捨故。准四捨也。記。四心者通舉四陰云云。識想受行也。四陰

也。識者六識。受謂領受。須違俱非。想謂於境取像爲性。行者此中攝一切心所成實云。

思於行蘊爲主勝故文思以造作爲義。設使餘心心所。令造作善惡故。問。四心者常以善惡無記無心爲四心。今何以四陰云四心歟。答。付之簡正記意。成實義見。即彼記云。四心者成論云。識想受行爲四也。文今記意同之歟。抄批意聊不同歟。即彼記云。四心三性等者。二宗計義不同。若成實宗。即善惡無記及無心爲四心也。若多論宗。即約五陰上。除色一陰。餘識受想行爲四心也。實云。四心者。鈔主多依成實宗義故。准成實宗義故。准成實第九卷。無作品云。若人在不善心無記心。亦名持戒。故知。爾時有無作善心有戒不善律儀亦如是。此論文。豈即三性心及以無記心。非爲四心也。問。於四心中已說三性。何須更別說三性耶。答。四心門中。雖復已說於三性門。重說無爽。二門既別法相無違。問。無心非心。何名四心。答。從多分爲名理亦無失。以四心中三是有心。一是無心。從多而說故曰四心。然實無心不名心也。復有人釋准多論宗。識想受行四心恒有。謂極少約四刹那以辨四心。前一刹那是識。次一刹那是想。乃至第四是故約極少。雖四刹那。復有人引俱舍第一頌曰。亂心無心等也。隨流淨不淨。大種所造性。由此說無表。述曰。一者亂心。二者無心。次言等者。取不亂心及以有心。故成四心。○上來三家釋四心義。若望鈔意。初後爲勝。文

者身動機已與餘識俱。故云相連也。記。餘識即四心。從心望前作心故云云。後心者。是四心也。問。三心則心所也。何云識歟。答。一義云。言總意別也。一義云。心王體也。心所用故。體用不離故。一義云。識心體一義也。但抄批等意。今記釋不同也。彼記云。身動滅已與餘識俱者。立明身動者。謂乞戒方便等相續善色聲假身口等業。一發無作已後。餘五識不能持此無作之體。但隨於意識識能持故。曰與餘識俱也。欲明發戒。雖由身口。若領納無作。唯是意識也。濟同此解。又云。雖與意識俱然不得即用心爲體。但是心能領納此無作法也。又解。當時是身口善心之識發得此戒。後入惡無記之識。其無作皆在不失。望惡無記爲餘識。以無作戒能與惡無記。共俱故曰也。實同此解故。實云。無記心等。名之爲餘也。謂無作戒一發之後。雖入惡無記中。無作不失。又解。與第八阿賴耶識俱也。謂正作之時。由第六識一發已後。但阿賴耶識住持故曰也。文

鈔。如前制作涼上學等解云云。制作涼上之四隨功能立名。學即隨心立名也。上意也。記。少資心用云云。心即用也。心有作用故也。記。所謂空有雙非兩亦等云云。空即四分曇無德宗。有是十誦薩婆多宗。并婆龜富羅。此云著有行。計有我故。雙非者解脫律彌沙塞部。此云不著有無觀。問。雙非義如何

答。我即妄情實有。故非空。實即無。故非有也。

若爾者大乘中道如何別哉。答。雖云非空非有。我空分也。不開法空故則別也。

兩亦者五分律迦葉遺部。此云重空觀問。兩亦之樣如何哉。答。於六大不作實有相。是一亦空。雖非實有。存此六亦有也。

行宗記云。不作六相。不著有也。存此六故。不著無也。

記。名為空宗云云。正源記云。計一切法。從衆緣生。但有假名號假名宗。緣生無性亦曰空宗云。

記。即成實所宗云云。今四分成實。雖宗各別。而同計也。問。若爾者何云成實所宗哉。

答。記。名為有宗云云。正源記云。計一切法。皆有實體號實法宗。三世皆有名。一切有部云。

記。注此有為無為分別云云。簡正記云。初門者。先辨有宗法數。次辨有宗。無為有宗七拾五法。東為五位。一色位有十一。謂五根五境無表。二心位。唯意識心王一法。三心所位。分心所位分六。一通大地有十。受想思觸欲念惠與作意勝解三摩地。二大善地。十信不放逸輕安捨慚愧無貪無瞋不害動。三

大不善地有二。無愧無慚。四大煩惱有六。癡放逸懈怠不信昏沈掉舉。五不煩惱有十。忿覆慳疾惱害恨諂誑。六不定地有八。尋伺貪瞋疑慢睡眠惡作。四不相應十四。得非得同分無想異無想定滅盡定命根生住異滅名身文五無為有三。虛空擇滅非擇滅。

此但別其名數釋名。

體。如別於此五位中。前四是有為。後一是無所明。今此二戒唯是有為假緣成得此業體文。

聖。今此二戒唯是有為假緣成得此業體文。聖。今此二戒唯是有為假緣成得此業體文。

記。注三無為者。虛空擇滅等云云。虛空無為者。俱舍頌疏第一云。虛空但以無礙為性。由無障礙故。色於中行。文擇滅者。頌疏云。斷此二縛。證得無為名為擇滅。擇者惠也。由惠簡擇四聖諦故。滅者涅槃。不生名滅。擇力所得滅名為擇滅。非擇滅者。頌疏云。此當生法緣無則生緣闕不生。於不生時得非擇滅。此非擇滅礙當生法。令永不起名畢竟礙。謂非擇滅有實體性。緣闕位中起別別得不因擇。但由闕緣名非擇滅。濟緣三下云。有學地修惠破惑故名擇滅。非擇滅者。無學身智俱亡名非擇滅。惑可約有餘無餘二種涅槃分之滅。即滅諦空理也。

記。注四相即生住異滅云云。唯識論第二云。本無今有位名生。生已暫停即說為住。住別前後。復立異名。暫有還無。無時名滅。文有抄云。薩婆多意。生相有未來。施作用。住異滅三有現在。施作用也。生體即有現在。施生用有未來也。成實意。四相俱有現在也。大乘意。四相俱在現在。亦四相皆是假法也。薩婆多意。實法也。濟緣云。雜心論云。一切有為法。為生住及異滅。或可。即指能造四大故。云四相所為云。

記。二諸有為法總為三聚云云。簡正記云。二於有為中三聚分別。一色聚攝十一色。二心聚。攝心王及三十六心所。三非色非心聚。即

十四不相應也。今此二戒。唯在色聚故。文記。一可見有對色云云。問。此有對言如何。答。頌疏第二云。對是礙義。礙有二種。一障礙。謂障礙有對。十色為體。二拘礙。謂境界所緣二種有對。六根六識并心所法。為色等境所拘。名為境界有對。又六識并意根及心所。為所緣境所拘。礙名緣有對。皆依主釋也。

記。注五根四塵等云云。此五根者。是勝義根。非扶塵根。正源記云。如五根者。即勝義根。并聲等四塵非眼所屬故。不可見照。勝義根等。有照境功能。聲香味等能礙根識故名有對。文正源記意。以扶塵根。屬上可見有對也。

記。注即法少分云云。少分即指無作之一。則法塵有多類。其中以無作一。為不可見無對色。飾宗義記第二末云。法處中有四類。一無表。二諸心處。三不相應法。四無為。今除三類但取無表。名為不可見無對色。今注云無作。即是色所收此意也。

記。注過未色法云云。俱舍頌疏第三卷。釋法所云。有四法。謂一相應法。二不相應法。三無表色。四無為法。大乘百法論疏等釋。等十一法處所攝色。雖不言過未色。而義推誠是意識所緣故。可為法處攝。但今無無表色。雖未為過未色。而彼一類也。問。今言過未色法者。即為不可見無對色攝否。答。未見教文。仍學侶云。但是法塵。而非不可見無對色。今唯取無表色。即指法塵少分

對二持。

三三四八

查行鈔（事鈔中一之中）

三三四八

查行鈔（事鈔中一之中）

三三四八

查行鈔（事鈔中一之中）

三三四八

查行鈔（事鈔中一之中）

三三四八

也問。若爾者。何云過未色法無作即色所收哉。是一物見如何。答。二非心法者。此總舉。謂此中色法不相應無爲。一切皆攝之。俱非心之法故。過未下別舉法塵中色計也。此二法塵色故。付色別舉。非謂一物歟。問。過未色。法塵四類中曲對時可攝何哉。四類之外亦不出餘法故如何。答。有云。過未色云落謝五塵。此難得意。過去色實可爾。未來色豈可云落謝五塵哉。其上又落謝五塵法塵所攝不見。爾者方方難思。何能可尋之一記。四色中又有二。一本報色等云云。抄批云。除報色取方便色也。然身是報色也。口非報色。是口體。今欲語欲默斷續不常。豈是報色。身則不爾。一期不斷。夫言報色。一期相續更無間斷故名報色。聲有間斷故非報色。波沙云。檀子部音聲是異熟果。若依薩婆多聲非異熟。若據大乘聲通報色。如施鐘鈴報得好聲。豈非非報色。小乘不爾故。婆沙百一十七云。然身語業定非異熟加行起故。是此義也。然今成體假身語發不取報色。唯取方便身口故。言身動身方便也。問。此報與方便爲一爲異。答。諸宗不同。且薩婆多宗。若起內思動熱身。即於身中別有大種。造身表業故。依彼宗一向是異不得言一。若依成實宗。說色性非善惡。隨發心假名善惡。方說可爲非一非異。謂若任性如本而住。名爲報色。若由內心鼓動造作名爲方便。二義既別。故名爲異。然鼓動時。於報身外。無別大種造身表業故復是一。大乘宗佛亦可同此文。

簡正云。四於三色中。本報方便分別謂報也方便色本聲方便聲。且身表戒是方便色非報色。以色體唯無記。要須於報色上。別爲大種造成方便色。能隨體等爲作戒體故。論云。身表許別。形謂有部宗。自相傳許故問。報與方便何別。答。或一或異。如上釋名中已明。如水波喻。或一者。鼓動報色成方便色。故如彼不離水。或異者。任運酬因。是報色。長短等是方便色。二報色唯無記方便。通三性三報。由往業生方規起。如水波濕動二別也。今取方便色。爲身作體。語表者。方便聲非本聲。夫言聲者。無報得聲故俱舍云。聲無異熟生法。酬因而起。一得永定。聲則不爾故無報聲。問。若爾者。何故經云若修遠離離惡語言感得大梵音聲相。又如寶恩經。說昔有國王欲造塔。有臣訝王。令減層級而出塔上自施鐘鈴。後得爲人出家身形極小。即鈴聲相清美。人皆樂聞。此乃施鐘鈴所感。豈非聲是報得耶。答。由施鐘鈴因。但得發聲處。咽喉如法非是威聲文。記。五作戒是善色聲云云。此求乞戒善色聲也。非汎爾善也。

那思滿即善戒。第二師云。始終通收並作戒體。若唯一念前緣不如亦應感戒。然既不爾。故知通收以身口色體爲發戒緣。身表色者。始終相續。爲眼所見。語表之業。非耳所聞。若唯第三當時無色。應無語表。故知通緣至三說滿。論家刻取成就爲旨。今師意存第二師。始終通取。故疏云。戒是有爲緣成。成法不請不乞後戒無從。理須如前通始終。善生經立獨樂喻。桑榆爲體。巧匠鉅成以繩結之擲地上。繩未離上時獨自能轉。上喻桑榆是報色。匠成喻方便。與繩俱轉喻於作。離繩獨轉喻無作。意在始終通收。收文記。不同餘善等云云。意云。如布施等。正施時爲施。始作戒等。不取前方便記。非此所論云云。濟緣云。第六唯明作戒。不說無作文。問。六門皆論二戒。何第六門限作哉。答。記法入中攝云云。十二入門時法也。故云入也。記。名爲假色云云。濟緣云。此謂對前五塵實礙之色故名假耳文。記。顯示彼宗二戒俱色云云。彼宗者薩婆多宗也。有抄云。總毘曇宗雖有六宗。不過二。新薩婆多舊薩婆多也。舊薩婆多難心論是也。此論但假色存也。新薩婆多實色存。新薩婆多者俱舍論是也。正理論顯宗論新薩婆多同也。雖色難心法相新家意別也。難心意。作戒之時起四大種造色。第三羯磨竟發無作。無作非色。假作戒色。無作之色也。喻有樹如有影。有作戒必有無作云云。難心

婆娑四大論師中法救義也。於法救有前後二。難心後時之法救所造也。俱舍嫌難心之義也。樹喻不可然也。樹滅隨影滅作滅。作滅無作猶有之。故不合喻也。同薩婆多。難心俱舍等不同也。同薩婆多。以俱舍不可難。鈔主專依難心給歟。俱舍意。表能造四大無表能造四大各別二。難心表有四大。無表無四大。無表色假表色也。問。當時流布薩婆多論何所攝乎。答。同俱舍計歟。當時多論無造者。有傳云。影與夫人云者造也。成實訶梨跋摩造也。如如來入滅八百年出造也云云。記。此有多義云云。簡正云。問。表戒表是色決定不疑。無表是色者。有宗以何爲色義。有宗答曰。變壞變礙故名色。變爲改變壞爲惱爲如多求王求寶等云云。礙謂質礙也。難心難云。根境極微成變礙可名色。無表非極微無表應非色。因此有宗三師通釋。一難心師云。無表雖無變礙。以從表色生故。如樹影也。影依於樹生。樹色影亦色。無表從表生。表色無表色。世親論主不許此說。以有二過故。一無表非變礙。二舉喻不濟。若據此喻。即雖云影從樹上起。樹滅影亦滅。無表依表生。表滅無表在。今既表滅之時無表在。何得將二俱滅法來。喻我一滅一不滅法耶。滅既不等色。豈同乎。正理論師爲難心師救云。若爾者別立一滅一不滅喻。即濟量云。無表是有法。是色爲宗。因云。縱表至故。喻如父匠種子堂爾子生。依於父父滅子無存。無表從表生。表滅無表在。此是近人成非生依於種本爾却自立義破

難心師云。別脫從表生表色。無表色。定道律儀不從表前生。無表應非色。難心師第二有部古師釋云。所依四大種一切名爲色。能依依所依相從亦名色。以無表依四大種造成故。大種既是色。無表亦是色。世親云。五識依五根。五識應名色。量云。五識是有法。是色爲宗。因云。所依變礙故。喻如無表云云。所依有變礙。有變礙故名爲色。五識所依亦變礙。同彼無表應名色。彼救云。不然。五識依五根云云。但能爲緣助生五識。如水塵與芽莖爲增上緣故。不能隨五根名色。以親依無間滅落謝意根故。無表依大種云云。是親依如影依樹。光依珠寶故。隨所依名色。世親却難云。加汝所說。且非扶須里婆娑宗。初奪彼云。以汝宗顯形二色各有大種所造。若爾者影依於樹。光依珠寶者。即顯色依形色。豈不違宗。大種破云。設依此喻。然無表色不同彼依以大種滅時無表不滅。珠寶滅時影光隨滅喻又不濟。從此法救第三世親自釋云。亦以依大種色也。若爾與第二師何別。答。無別。但自通前五識依根非色難。即爲第二師義也。謂五識依根不定。或依五根。即名有變礙。或依無間滅落謝意根。即名無變礙。能依以所依根不定。故不相從名色。無表依大種定故。相從得名色故。俱舍云。大種所造性。由此說無表。若爾者宗以變礙名色。今俱舍云。大種所造性。由此說無表。若爾者。有宗以變礙名色。今無表體質無變礙。何得名色。正理論師答云。從多分說故。但以變礙解色未必

色皆有變礙。十一色中十有變礙。一無變礙。如世疾貪疾行名馬。呼牛爲地眠。孔雀爲地。亦爾。皆從多分說故。無表亦名色也。文問。今說三義。彼論家三義可相配哉。答。必不可相配歟。若強配。自雖可當。今不全同彼三義歟。濟抄云。三義中。初能造者。顯頌疏。是當第一難心師義。謂表色有變礙故。無表隨彼亦變色名云云。今言能造者。即是表也。大乘表無表章等。云隨所發名色是也。次損益義疏文可知。又云。爲四大造者。勸俱舍。是論主等義也。謂無表依大種得名色也云云。記又云。彼宗七業等云云。記云。身口七業持之。則損惡而益善。毀之則損善益惡。既有損益故歸色聚文。記又云。無作雖非等云云。記云。所造業身。色口聲善惡無記體性各異。故云更相障礙。歷然不具。云據所可分文。記。問既相障礙等云云。問。此文三有對具不出難之耶如何。答。一義云。難不出障礙所緣二也。從始至根塵。問不出障礙有對也。既是法入已下。問非出所緣有對也。答五根五塵等者。從五根至皆是色故。答非障礙有對也。從能所俱對至。即非對義。答非所緣有對也。又假色是色等者。亦委重答非障礙有對也。一義云。問意俱難不出三有對也。問云。何境所緣耶。答。既是法入以下文。所攝境界所緣之二也。答以含二有對答也。鈔。今依本宗約成論以釋云云。簡正記云。本

宗者四分宗也。成論於佛滅後八百九十年有訶利跋摩。是鳩摩羅多弟子。於經部出家。遂造此論。二十二卷二百二品。見解雖異。意明經部。今四分分通大乘宗計相圓。依此以出體也。百工之器。

記。業疏初解色心為體云云。問。以心為體為歸本。以心可為體歟。將以思可為體耶。答。持犯篇記云。就體云心。定成業能思也。體用不離也。不可有相違也。

記。故無異也。鈔從顯要令易解耳云云。問。

成實論總有三師。一身口業思為體師。二色心為體師。三相續色聲為體師也。今何業思為體。與色身與體云無異哉。答。彼論文必不見三師義歟。故祖師得意。二師意義也。是以簡正記云。有作三師科者。准論亦無的指三師文處。然中有約身口業不取心者。或有約心不論身口。而成就者。或有約其身口。是其心力助成者。今依鈔及羯磨疏意。但作二師。以初師為正義云。問。色心為體之義。俱以色心為體。今文初云用身口業思為體。終云故知以心為體分明業思為體。身口具故正為體不見如何。答。今文合記得意。用身口業思為體。身口與業思為體得意。其中身口具成體。心正成體。故云造善惡之具。又云故知以心為體也。是以簡正云。言論云至體者。正立宗以色心為體也。論第七業相品云。作業非直音聲。要以心力助成身業亦爾。鈔文略其大意也。非直音聲者。謂直聲無詮表故。要由心力。於直聲上引起為名句

文身。言詞屈曲有所表彰方成口業。若但以思心為作體者。思屬內心。不能詮表不成業體。今取口業與思為作體。以口業由思力引起。作成由口業而成。二事相籍合為體也。文所以者何。扶抱。

鈔又云。是三業皆但是心云云。簡正記云。第九三業輕重品文也。離心無思者。由心起思。由思起身口業故。謂心王心所雖不同時。無別體故。離心王外無別有思。破異宗也。如多宗。心王起時別有所思故云云。無身口業者。破外道計。身口二業不假心成。如說欲從對生非從心起等。證前作體由心力助成也。文抄批意。離心無思無身口業。破薩婆多等外人義。即彼記云。離心無思無身口業者。口實云。此破外人義。思與心同時而別體也。謂成實師。破薩婆多心王心所雖同一聚。各有別體。而共相應。大乘立義同薩婆多文。但此離心無思之句。同彼簡正記等。對破多宗。無身口業對破外道可得意歟。爾者不可各別也。是以抄批又云。上破外道義云。用身口二業之色為作業體者。今明不然云。問。

此第一色心為體之師義。色者本報方便之中何色哉。答。本報色也。此報色心力助成

成業也。是以簡正記云。問。此師與前多宗何別。答。俱舍云。身表許別形。謂宗於報色身上別有四大。造成方便色為作戒體。今成宗。直以報色為其心力助成故。合為作戒體。一有心無心別。二報色造色別。記。彼不論心云云。指有宗云彼也。

記。根塵四大但通三性云云。問。俱舍等意。聲二塵身語表故通三性。餘香味觸并四大者局無記。解釋有疑如何。答。

鈔。又有論師以身口二業相續善色聲為作戒體云云。簡正云。第二師約假實色聲為體也。相續是假色聲是實相續。簡一念。實色聲為眼耳所得。取第二念已去相續也。善簡不善。跪禮是善色。乞戒。是善聲。以此為體。法入所攝者。謂初念實色聲唯無記也。非法入所收。從第二念後跪禮陳詞。是假色聲。謂善惡相。是假故在法入所攝。問。此與多宗何別。

答。多宗是實色聲。此師相續色聲也。問。與第一師義何別。答。諸師是實色聲。為具要須心力助成。此師不論心。但取相續色聲為。若究理窮原。無心不能相續。亦同初師意。問。於成論二師何者為正。答。准羯磨疏。以初為正。疏云。依其成實。當四分宗。作戒者。謂此宗中分通大乘。業由心起色。是依報心。是正因故。明作戒色心為體。是則兼緣顯正。明從為體。由作初起必假色心。心道冥昧。止可名通故。約色心窮出體性。文上疏

又準前立二所以中云。心非心別。又下出無作體。以非色非心為體。證知作戒色心為體。又文中引初師義。應明知故初師為正義也。文問。相續之樣如何。答。眼耳之識。只一心。綠色聲之兩塵。意識色聲之始終押渡緣之故。云相續。假令互跪合掌。陳詞乞戒之始終緣之。表彰受戒事故。問。成實意。六諸緣境識想受行四剎那緣之。眼識耳識各

四利那緣之。後異識四利那緣之。無相續之義。問起終緣之。爾者何云相續哉。答。實眼耳等四心間起離緣之。但眼耳之二識。一念地斷斷緣。不緣始終相續事。意識一念過去色聲始終相續事緣故。云相續色聲也。不遮識想受行之四心間起事緣。但此事有沙汰事也。能可尋。抄批云。以相續善色聲等者。實云。謂一利那實。色之中。無名字句。要須相續。屈曲成名。是聲之體性也。謂非卒爾善心。若卒爾舉動發言未能發戒。要須身口二業相續善方便用。爲作戒體也。善色者簡惡色。取善身業也。善聲者善口業也。簡餘惡聲。如從請師。終訖羯磨中間求乞戒等。盡名相續色聲也。實云。所呼名句音詞屈曲等。名爲法入所攝。十二入中雖有法入。此但聲字假用名爲法入。若論實性。體即是聲。謂此名句真體即是聲。則是耳識所得。應是聲入所攝。今言法入所攝者。謂是攝實從假。實謂聲體性也。假爲名句屈曲成名等。是聲之假用也。謂一利那實聲之中。無名。無字。須相續屈曲成名。既是離聲無別體性。故是假也。謂以實體無用。還以屈曲等爲聲之假用。以攝實從假故。言法入所攝。由是意所領受故。曰法入所攝。若假實名論。則聲是多識所得聲入所攝。但由法相之體假實殊門故。分聲法二入也。若薩婆多宗計名句文別有體。總別有自性非聲之體。今約成實宗。言辭屈曲有所表彰。此名句文。即是聲上之作用也。何有自性。故還用聲爲性。此約攝假從

實。謂聲則是實。名句是假。由是名句等既無自性故。是假也。薩婆多宗。假實別論故。報名。名句文別有自性。又云。成實則用聲爲教體。名句等是聲假用。攝假從實。皆不離聲故。用聲爲體。薩婆多宗據名字句第。既別有體性。唯用名字句等爲體。不取聲爲體。文經。既用。分析。如指諸掌。記。注舊記云。三師七僧等云云。會正抄批意也。會正記云。今抄中。出後一解。以相續色聲是十二入中法入。爲他三師七僧意識中所緣故。簡正記云。意識所得者。跪乞善色聲相。爲他師僧意中所緣故。文記。問前立業思等云云。濟緣三下十云。問。二師並云。依宗立體。何以不同。答。二並據論所見有殊。前談心造正取分通。後明色造欲存小教。問。鈔疏前後並取初師。今出次解爲取不取。答。初師深窮業本。於理爲長。次解曲須宗途在教。爲當今家從理多用初師。欲辨教宗。仍通後解。文記。此聚有十七法云云。問。有云。成論不相應聚之中。出十六不出無作。何云十七哉。答。有云。實。無作。不相應聚之中。備足。雖不出之。無作品中出無作非色非心樣。非色非心即不相應故。是以抄批云。立云。第三聚非色非心。論中名爲不相應法也。文故知。取合云十七不相應歟。云云。記。總別二執云云。濟緣記三下云。二執何分。答。法執者則出體依宗文。據參亂迷執則出體差互。文義俱無。莫不是己非他。並歸偏計

故也。文記。光師以理爲體云云。濟緣三下云。言理有二。今明法體。而乃遠取所證之理。即今法體爲是何物耶。泊撰業流一坦然。異端業起。記。願師以受戒五緣爲體云云。濟緣記云。五緣即能受人等五種總緣。此五乃能成之緣。戒業是所感之法。今若指緣爲體。所感前法爲是何物。先師求之甚遠。願師取之太近。中間法體杳然莫知。文總五緣者。一是大比丘。二有所對境。三有心。四心境相當。五事成究竟也。裏書云。能受五緣者。人道諸根具足身器清淨。出家相具得少分法也。記。增輝記主等云云。增輝記希覺律師撰。是種子義者。以種子爲戒體故。此種子即非色心得心歟。濟緣云。增輝謂非色非心。及是聚名畢竟其體是何法耶。答。種子義也。文下破云。不辨大小。口豈非大小相亂耶。文記。有人云。非色非心是第三聚名。由此一類無作不與心色相應云云。智公云。贊事師義也云云。問。此義正義何異哉。答云。入第三聚計不知其體故。又既法數隨一也。何云配入哉。記。有人云。非色非心即是細色云云。警川岳師義。此云仁岳師。而妄解南山釋。欲斥之。即濟緣記斥此義云。近世警川岳師。融會假實以爲一見。乃謂成論非色非心。還即是色。鈔文既云。非塵大之色。明知是細色耳。且空

有兩宗。聖義立體。送互斥奪失。石相反如何和會。以爲一見。若體不異。何用分宗。又但妄云細色。不知細色。是何等物。此岳師天台淨覺律師也。

記。有人釋非色心引業疏云云。會正記主允堪律師義也。是以會正記云。考其業體。本由心生還薰本心。有能有用。若然南山意在探入大乘也。業疏二宗之後。約圖教出體云。凡夫無始文。此斥探入大乘。自本分通大乘教也。何今事新云探入大乘哉。

記。有人云非色非心思種爲體云云。濟緣記雖明此義無人名。智公云。再治源記在之云云。私云。案戒體章。是子隆義歟。即彼章云。子隆不知。便言四分種子爲體。紊亂宗緒深爲不可文。問。此師思種增輝種子不同如何。答。依戒體章意。子隆種子即體爲非色非心體。增輝以種子之上功能。爲非色非心之體歟。即彼章云。子隆亦出章門。○彼謂四分假宗種子爲體。增輝亦然。但取種子之上功能與別文。準之不同可得意也。

記。宗骨顯例等云云。業疏三下。破上諸師戒體言也。彼記委釋之可見。

記。摘過濫何可勝言云云。摘過者。不當中理義也。彼唯釋片端云事也。此宗骨顯例理味差僻摘過濫。何可勝言之語。彼疏斥於法執迷執之下語也。今記取彼語。令蒙上論師義斥之也。今一師之義者。濟緣記云。通惠僧錄云。謂非色非心名下即體。何彼增輝名外別求。以爲騎牛。討牛通惠雖不能究體

相。而斥諸家騎牛。討牛深有所以。文已上今記前後八人出之。濟緣起六師也。彼記出六師畢云。聖賢溪則全迷假實。餘師不辨大小文名以定體。

記。世有人云云。記家且舉世人言也。今爲通曰者。記自通之意。破增輝得此難而答種子義也。又云。二非乃是簡除之言者。亦是記家反問也。意雖對簡。而應有其體爲言。

記。非法非人云云。有云。法約羯磨。人約比丘云非比丘。顯沙彌體也。有云。云非法必顯惡法體。言非人者必顯天體故也云云。私云。七非羯磨中雖云非法非人。非無其體故反問也。並是對簡爲有體不。

記。此皆不曉教有權實名不浪施云云。意云。且權教之前。名體相附。太教意。名事互爲客強名施設之故。小教意。名下可有體。然古師不知教分域。多致妄迷爲言。

記。非塵大所成云云。成宗意。塵大當體。即成色法故云成。不同多宗云造而因義也。

記。能造是心云云。問。上二師中。初師雖云業思爲體。是色心爲體師義也。爾者何但云能造是心哉。答。雖云色心爲體。且望本云能造是心歟。

記。應即五塵云云。問。色法能成。四微四大也。何云五塵哉。答。須古記如是釋歟。簡正抄批等。皆釋五塵故。

記。顯色十二云云。補已飾宗云。龍氣等名之爲雲。因火名煖。天散爲塵。地水氣騰名之爲霧。因焰名光。月星火螢寶珠電等諸焰名明

文。問。此中何無黑色哉。答。百法抄。第十卷。答之有二解。一云。是青色收。深青名黑。二云。黑色者。亦是實色。若依此說者。影闇二種皆黑色收云云。

記注。此局無記云云。問。光色等供佛得善果。又以螢光火光見聖教。何如因俱聲不通三性哉。答。如來難。今但一往配當也。

記。注糾正云云。顯疏糾名不正。彼云。謂形平等名之爲正。形不平等名不正云云。記。此通三性云云。據情爲言。非情唯無記。是以濟緣記云。高下等八相形。乃見名爲形色。前局無記。俱非情故。後通三性。該情非情故云。

記。此即成宗通深之義云云。成宗分通義。戒無惱懷。徹至未來也。別抄。齊緣記正有此問。彼答云。缺行故羸本得無損權教故。失業性不已。此即成宗通深之意云云。問。圓教戒體通未來否事及異論。何分通成宗意可通未來哉。答。此義前圓教戒體通未來世。以成宗分通大乘。以善五蘊建立種子。熏習藏識長時不滅故名持戒。此種子非青黃赤白等色。又不能緣慮故。非色心能感招當果也。

疏。十四。問云。此識藏種子。則應能爲未來後習何得說言形終戒謝。答。種由思生。要期是顯云云。約盡形形終戒失。又問。疏。十。如上所斥須識宗。途律是小乘。豈懷大解。矛盾自控如何會通。答。大小俱心律儀不異。何況四分通明佛乘。故香婆王種厭無學。身求堅固法。施生成佛道相召爲佛子等文。上疏。故

今分依大乘以無作為種子義文

鈔。色是質礙云云。簡正記云。如山河石壁。皆是質礙也文。

記注。或云無作等云云。此義不見會正抄簡正記等也。有餘記也。

鈔。二心有明暗云云。濟緣云。愚疑云云。簡正記云。二明暗者。意識若隨眼等五識取境即明。如白日觀物。若獨意識。不與五識俱。自單緣境者。不能分別境之別相。即暗如夢中緣境也文。

鈔。三心通三性云云。今無作不通三性。唯善性也。故簡正記云。今無作唯善性文。

鈔。四心有應略云云。簡正記云。遍緣三世境則應。但緣現在則略。或登山遠望則應。若攝心歸針案則略。抄批云。濟云。若心於五識處遍轉。緣於五塵則應。若唯於識處轉。單緣一境曰略也。如色聲香味觸五境俱現。若境無優劣。心則通緣。謂亦見色。亦聞聲。亦嗅香等。此名廣也。若五境雖濟現中有優劣。則隨其勝者心則偏緣。如正食之時。聞聲見色。色境若美心則偏。若於聲於味心則不緣。此名略也。此據小乘。不能一時遍緣五塵境也。大乘中則通也。如正當時時不廢聞聲見色等故。大乘基云。眼者薄餅色。耳聞有友聲等文。

記。若約緣境漸頓云云。智云。緣三世名頓為應。緣一世名漸為略文。

記。一心分四蘊六入六識等造論廣狹云云。四蘊。應心也。五蘊中四心故。六入狹也。六

根門時。心只意根一故。六識。應心也。濟緣記云。意為略。四心六識。乃至心數則為應文。

鈔。五心是報法云云。抄批云。立明人根利鈍上下不中。皆是報法。如阿難持八萬法藏。周利槃特生誦一偈。得掃忘等等。此並報法也文。

記。憐因曰報云云。戒法雖因緣生法。今望前世之宿因。心性差別云報也。濟緣記云。三業造起故非報法文。

記注。或約肉團等云云。此會正記意也。彼以八分肉團云心。今斥之。八分肉團是色攝也。何云心報法或斥也。彼會正記云。報法者謂肉團心。如蓮花□方一千。盡開夜合。為心王處。依處是報得法也。隨其宿業根有利鈍。簡正記云。五報法者。心有利鈍。若上根人心有七。靈狀如蓮花。若鈍者或一或二或無。與心王為所依處。是報得法故也。

鈔。第三聚非色非心為體云云。簡正記云。第三聚者。先明法數。成宗四聚收八十四法。一色聚十四法。謂五根五塵四大故論云。色者四大及四大所因成法也。二心聚初識了總相二想取像。三受領納。四行遷流造作。有三十六心。處分為六位。遍數有十。謂觸思念欲嘉信動憶覺觀。善品有十。謂無貪無瞋無癡慚愧定惠攝捨不放逸。垢有六。謂惱害恨諸誑憍。纏有十。謂無慚愧嫉慳追悔睡眠掉舉昏沈忿覆五鈍使。謂貪瞋癡慢疑。五利使。謂身見邊見邪見見取見。三不相應聚有十

七法。謂得非得同分命根無想定無想果滅盡定生住異滅名身文身句身老死凡夫法無作。四無為聚有三。謂虛空擇滅非擇滅。今無作是實故。論云。自問云。無表不可見應無。答。能感當來果報有其實業。故知實也文。

記。當第三聚中第十七法云云。成實意。十七不相應。小乘立十四不相應。大乘立二十四不相應。今以大乘百法論之名數校合之。彼無作不入不相應中。而入法處所攝之色中故。此十七中凡夫法者。彼云異生姓。又彼云。十一生十二老十三住十四無常。今云生住異滅。及老死今謂之異滅。約非情。老死約有情別立歟。餘大都同也。問。今注十八見何云十七哉。答。有云。老死合也云云。是應有不可見故應無。

裏書曰。名句云成實非色非心聚。十七名。一得二非得三同分命根十七無作。此約作難無無作。無離殺等法。驗有無作。如人不語時無不語法生。難餘時無不以難故生天自爾。

鈔。人意無戒律儀云云。簡正記意。約所防意業非得意見即彼記云。謂意地但有根律儀。無木叉戒律儀。不防意地故。若起不善無記心時。亦名持戒故云。此釋聊不審也。

記注。舊云寫例云云。會正云。今抄寫例云無有作也。論中謂意本無戒律儀。而於不善等心却有持戒者。蓋為先發得無作在心故。望無惡來斥由名持戒。今證無作文。

三三四八 寶行鈔(事鈔中之一中)

鈔。雖無形色而可護持等云云。善珠義鏡釋云。今云形者。非是顯色形色之形。形者顯也。即顯狀義。今簡報色取鼓動業故。云善修方便一一加心造作發身語業。亦名方便。此即無間加行根本及後起業。皆名加行。舊云方便也。文即心之色。

記。體即是心心云云。云心種意歟。非謂無作之體即心也。證成非色。

記。但結非色非心也。義既無所對云云。有部中不云心故。別不云非心。

記注。舊云文略等云云。會正云。文即止處。引成實涅槃等。非色下文。略非心字。又云。有部宗計是色故。偏云非色。文簡正云。證成非色。合云非色非心。文存略又皆許非心故。偏結非色也。又指此等記云舊云歟。克論藏臺。

記。彼部宗師雖多解判未善權意云云。問。彼部論師不解佛意。但計色歟也。論師解佛意。雖云細色。彼宗末學約塵色得意歟。答。餘處釋分明論師皆四依大士能解佛意。彼末學士不解佛意。但色得意也。若爾者。此文明彼部宗師不解佛意。祖師至業疏。初解佛意。談細色見。祖師豈勝彼西天論師耶。答。論家於小乘當分述計。祖師從圓教見彼部分故實理也。的指體相。

記。如律明業天眼所見云云。問。此四分空宗文也。以此證有宗業體耶。答。薩婆多所言見實色。可當四分所明細色。即以前四分文決有部。此次第決見四分律受戒體度。初明如來成道。始得三明中。天眼相說之文。

也。濟緣記其引注云。以清淨天眼見衆生者死者果報。善色惡色。業相。善趣惡趣。果相。若貴若賤。內中果有差別。此隨衆生所造業行。皆悉知之。即目察知。此衆生心行惡口行惡意行惡邪見。誹謗賢聖造邪見業。報身壞命終墮地獄畜生餓鬼中。已上皆後記釋。既如來以淨天眼。見衆生所造善惡業知感報始終。并中間可改變。小聖不知中間改變也。今戒體。善色無作業相。是天眼所見細色也。故以之彼有宗色也。問。善惡之業種。是心所造業體。全無色之義。爾者何天眼ナレハトテ正業可見哉。答。實此事不害也。能證可尋之也。

記。與中陰同等云云。小乘意。非。意中有無形。則俱舍頌疏曰。如當本有形。乃至云。同上天眼見業通悉具根等故。第九卷。是戒體以可有相。而類彼中有形相之微細色。爲自分別所由。

記。諸師橫判云云。問。指論歟將指末師歟。答。有云末師歟云云。彼論但計無對法入假色指爲細色。獨出今疏。

記。二明本宗成論過分小乘教云云。次付出假宗戒本文。先從初至故云非心。凡彼宗計分也。自若論其體。正入正義發端也。次引考其業體文正立義也。

記。兩極之間云云。有宗圓宗之間也。故云兩極。初明作戒色心能造。

記。非色過分非心本教云云。問。濟緣三下云。彼明細色義通大乘。此談非色。正符宗意文。

今何非色云過分說。答。今時云本教。當位等乘二十部隨一云本教。過分者二十部小乘過談義故。云過小乘教。濟緣云正符宗意。必不相對有宗。假宗直談本宗意。過分小乘義四分宗意故。是故濟緣記云。兩宗出體教限各殊。談宗時教限各有。故曰正符宗意。是當今非色過分之義。爾無相違歟。

記。覆隱法藏云云。苦等四障可列集苦道滅。因果次第故。然而部主。依如來隨宜之說爲令知苦斷集。覆隱列苦集滅道也。問。今引之意如何。答。有云。大小權實含藏意也。問。諸經論皆列苦集滅道。豈部主獨存此義耶。答。

記。包括權實云云。權非心也。實非色也。沈爽。

記。一對作釋如上成宗云云。記次上色心能造乃至及論所發非色非心文是。或上論家成宗收。相對他色心。以五義未證無色心之義。故云非色非心爲言。今指之如上成宗云云。

記。翻作釋云云。問。對作釋不同如何耶。答。此作初起故假色心。無作相翻之。後起之故。異初起非色非心爲體爲言。爰知上義少所望各別歟。強目之非色心。

記。非心讓大云云。問。上釋非心本教。何今非心云讓大哉。答。今非心讓大意懸細色。或志密談善種云非心。可有邊邊故不相違歟。送タカ。

記。初疑作既假具必應是色故云云。作戒既假身口之具。具是色故。依色作被成無作故。

○宣二讀一

無作可名色。疑之故無作云非色也。疑是心。記。不談種子名非色云云。問。種子色心二法中何。不談種子故名非色云哉。答。今釋意。種子法得意趣。但此色者。上善惡業色。如來淨天眼所見之細色談。故此可細色分濟歟。問。斥之不明心處造業種全無色義。設雖如來淨天眼。豈能可見之哉。答。大乘意。色心一體故。心種處色相具足也。是以今記下云。縱有兼此色亦心不同。小乘心色體別文。又云。當知此種色相具足故說為色。不同塵大文。

記。考其業體本由心生等云云。濟緣記三下云。考體中初科初正宗業體。上二句推發生之始。言由心者。即第六識意思處造。下二句示生已之功。六復熏六故云。還熏發體之心故云本心。若論始起。則心為能生。體是所生。若約熏習。則體為能熏。心為處熏。心與業體亦為能處。有能有用。能謂發起後行。用即防遏緣非文。

記。還熏本心云云。問。熏破熏成之二義中何哉。答。二義俱可有之。依此無作之力。熏破六識妄心。熏成無作有能有用之德也。問。付熏成義。第六識有間斷識也。豈可熏成盡形之無作哉。答。今假宗意不分明。而成實多依經部。彼經部立識類受熏之義時。大乘如今難云。其時彼經部不能救之。次四百年出世經部救之云。存色心兼持之義。第六識間斷之時。依身持之云云。大乘亦難云。第六識間斷時。依身持之。無色界衆生如何

無作可持哉難之。此時又彼經部不能救。第五年出世經部。成細意識之義。龜張六識雖滅。細意識持之云云。爾者今同彼第六識間斷之時。細意識可持之也。

記。心道具味云云。唯以心為能造。處發無作可微隱難知故。色心俱為能造。所令所發無作顯了為言。是以濟緣三下云。心道下道推本所立。心無形貌故曰冥昧。但有名字故。曰止可名通。或號名色即其義也。本唯心造心冥色顯。所以兼之。欲彰業體。是彼所造故。云窮出體性文。

記注。兼緣義也云云。約緣色心。無作非色心窮出故也。不可名以而名故云強號。記。初示圓體即明梨耶云云。問。圓體者尤可明善種子之體。何即明梨耶體哉。答。初示圓體之言總標。即明梨耶。與二明所發別釋之。付圓體有所依體當體之二。即明梨耶等之言。明所依體。二明所發等之言。明當體體也。

記。縱有兼色等云云。作戒能造唯六識非造之。雖兼身口色。此色還即心色得意也。記。藏識所持隨心無絕云云。問。圓教戒體求隨心無滅事哉。答。今釋如爾歟。此事委如別抄。

記。當知此種色相具足故說為色云云。此出有字正義之意也。不同塵大復無覺知故。說非二者假宗正義旨也。記。欲了妄情云云。濟緣三下云。初句希求脫離了猶盡也。妄情之言通含見思無明等惑文。

記。還熏妄心云云。此熏破之義也。濟緣三下云。熏妄心者。假前勝境發動勝心。此心反妄。即是真心。以真熏妄令妄不起。即如鈔云。以已要期施造方便善淨心器必不為惡。測思明惠冥會前法。此即能熏妄為所熏。此即作熏。猶如燒香熏諸穢氣也文。

記。成善種子此戒體也云云。此熏成義也。濟緣三下云。下三句。正明無作由熏成業。業圓成種。種有力用。不假施造。任運恒熏妄種。冥伏妄念不起。此無作業。猶如香盡餘氣常存也文。問。此善種子樣如何。答。心性一理處。具可斷惡修善利生道理。而佛以漏名句文。說顯此理名戒法。行者測思明惠發上品三聚善提心。彼心性處。斷惡修善利生三聚之義修起。與會前法。於彼法上。有緣起之義。領納在心名為戒體。假師僧羯磨緣。雖修起自本性具德故。依性住。是以云全性而起。還依性住。又釋浪從海起。還復海中。又事鈔釋測思明惠冥會前法。於彼法上。有緣起之義。領納在心名為戒體。此戒體。酬受者要誓。熏破無始之妄業。念念倍倍。熏增三佛之種也。性具斷惡修善利生之三義。全斷智恩之三德。法報應之三身因種之故。無作壹體之處。具足三佛種故。釋行者當知本處受體。即是一體三佛之種文也是即善種子義也。問。戒體倍增三宗俱可談哉。答。有云。有宗意不倍增。初後念念俱各有一具七支故。俱善不增也。成宗并經部意可增見成論無作品云。如經中說。若種樹林

所。一。

造。并橋梁等。是人所爲福晝夜常增長文。俱舍頌疏述經部意。無表種增。初念一七支。二念二七支。三念三七支云云。大乘宗亦可增長。即頌疏十三云。略明經部思種之義。且如受戒誓斷七非於加行位。重加行七思種子。後至受戒第三羯磨。過勝緣已。從此加行思種子上。復更熏成根本思種。與前加行思種並起。初念七支種子。第二念二七支種子。第三念三七支種子。乃至未過捨緣。念七支增長。若過捨緣。即不增長惡戒亦爾。又解於一思種。剎那剎那七支功能增長。大乘亦爾。然依大乘宗。熏第八識。若經部宗熏於色心。即色心持種子。於色心上有生果功能。假立種子。離色心外更無別體。文付此倍增。古來有二義。一義云。如彈指頃。六十剎那。然三法竟初剎那得七支。第二剎那得十四支。第三剎那得二十八支。如是倍倍也。一義云。初七支。次二七支。又次三七支。如是增一七支也。而鹿島大明神御託宣。同後義也。以上頌疏釋如後義。大乘通倫記。述不律儀倍增。同初義也。記。故須域心於處云云。域釋居也。或域分域義也。爲二乘構三百由旬化域。爲行者域心之處。爲大機構五百由旬之寶處。爲行者域心之處也。濟緣記云。雖說種種道。其實爲佛乘。此即行人域心之處云云。域心於處處者寶處也。杏爾。研詳。四蛇者四大也。交煎。記。豈得不念清昇坐守塗炭云云。塗炭地獄總名也。徒務。勤劬。爲雙昨。副。

記。自非同道云云。同俱不忘佛道。何相言云事。同願佛道。俱此大事可言爲言。鈔。四明二戒前後云云。抄批云。立云有二家譯義不同。初是多論。次是成論也。今看文意。雖是兩家各執。並約多論譯也。文。鈔。初解云如牛二角生云云。正源記云。牛者蝸牛也。文。鈔。如因水鏡云云。問云。初時意。從初禮乞有作戒。第三羯磨一剎那。作及無作同時也。此則先有水鏡。而文正有面像之時。水鏡體存。此喻初師義。第二師如何引之爲證耶。答。若誠如來問。但次師意。羯磨將竟一剎那作戒。喻先有水鏡。後無表初生。喻後面像。不取水鏡。猶存也邊也。是非全喻歟。鈔。並是戒因云云。作俱無作。作與無作俱形俱無作爲因也。上云。仍後在言未顯。記。准業疏即取初解云云。問。第二師。全依本宗成論文立義。即成論第九無作品云。問曰。幾時從作生無作。答。從第二心生。隨善惡心強。則能久住。若心弱則不久住。如受一日戒。則住一日住。如受盡形則盡形住。文此等文明鏡也。何不依此義取初解哉。答。彼論文聊及料簡。不可偏判之。是以抄批云。彌疏意釋云。第二念心生者。第二念生也。念即是論。雖如是理難通。若許第三羯磨竟時但有作戒。後念方生無作戒者。即應許有律儀行不受而得。故知理難也。今詳第二心生者。應顯第二念已去唯無表生。不遮初念同

時無表。以其表業色法爲體。無表者非色非心。一體既殊。何妨同念也。又當一念竟時。記注。舊記將不妨等云云。不見會正記等也。由本壇場顯心形限。記注。二戒因生云云。作戒與形俱無作因生也。記注。結示論文等云云。此多論初一念戒。俱有二教之文。以義云作時具無作。故云結示論文也。所詮今師意。第三羯磨竟。一剎那作戒。與形俱無作。圓滿成就故云爾也。全非作俱無作爲言。記注。作俱隨作生形俱因成未現云云。作俱無作。隨作雖發現未成就。形俱無作。因成未全發現也。故俱云因時無作也。問。作俱無作。隨作俱成就。何云因時哉。答。所依作未成就故。能依無作不被云成就歟。記。果時無作有二云云。第三羯磨竟前作俱無作。形俱無作。二成就圓滿故云爾也。爾。鈔。依如多論八種無作云云。抄批云。寶云。非有論文。作此說也。但是古來諸德。搜尋諸經論纂。集爲八或九或七。數又不定。鈔。言依多論者非也。但是古德通求諸經論意耳。既有八門不同。今即是初也。文。以此釋案。八種無作。全非出多論見。爾者約多分云依多論歟。雖與作俱。鈔。一作俱無作云云。抄批云。其作若謝。此無作亦滅也。文。鈔。二此人若死。此且據小乘一途云爾也。小

乘非戒善。一切皆談現在一生故。大乘不爾。

既云事在。不簡存沒。隨施物福生也。是以

抄批云。二若死者。立謂雖所施物在。能施

人亡事在無作。亦謝此義稍惡。既云事在無

作。但使事在則有無作。何須望人死治耶。解

云。此應是小人行施擬盡一形云云。謝故無

作隨滅也。濟云。此義與智論相違。論中有

人。造殿捨礎。死得生天。後時有人。欲作好

礎換除。其先生天者。天宮震動不知何緣。即

以天眼觀見宿業事。知承捨礎之善得生天。

來即下化為人勸令莫換。其人即上不換。天

福如故。據此事在無作。前人雖死無作常

存。豈不違於今文也。簡正記云。外人難前

云。此人若死無作不生。即與智論有異也。

准智論中。昔有人施塔礎初業謂柱石也。死

得生天。後人撥之。天宮振動。天眼觀已。遂化

爲人下。勸莫撤損我天福。其人依語天福如

本。云何前言。此人若死無作失耶。答解有

二。初玄云。前文所引。是婆沙難心等小乘

見。但局一形。乃云。若死無作便滅。皆論是

大乘不局一形。見解遠故。次依法口解。但

是施礎爲生天因故。感天宮振動。若論無作

戒滅之時。已失與多宗不異恐未及前據

鈔。三若起邪見等云云。抄批云。立謂正論信

心生故。施因發無作。今邪見心生。發無因果

故。無作亦謝事。同比丘邪見失也。又云。此

准婆沙百二十二云。或造佛像卒都婆等。乃

至造井橋船階道處等。此諸衰業所發無表。

具有三緣續不斷。成實論第十二。心論第

四。並同此說

鈔。依成心二論也文

鈔。四從用無作云云。施主別爲坐禪觀法。所

用作衣施等也。故異事在無作歟。此外不可

遮事在種無作生歟。抄批云。此依成實第

十一卷。三彰品云。食檀越食。著檀越衣。入

無量定。而此檀越得無量福應悲喜捨四無量定

鈔。五異緣無作如身造口業等云云。簡正記

云。身造口業發口無作。如大妄語云是聖人

者。起來彼應聲便起。此即身造口業。口造

身業者。如深河誑淺等云云。何名異緣。如上

妄語本合以口爲緣。今以身造異本緣故文

呪物。過關

鈔。六助緣無作云云。簡正記云。成論無作品

云。如教殺人。隨彼殺時者得殺罪也。如此

殺罪身是正緣。口教他方便助成身業發無

作。名助緣也文

鈔。七要期無作亦名願無作云云。餘師要期

與願別得意。立九種無作也。即抄批云。古

人。者立九種無作者。加其願俱無作。謂依

成論十二九業品云。若有人發願云。我當要

布施。若起塔寺。是人定得無作。問。願俱

與上要期有何差別。答。現作當作。通名願

俱。要期唯局現作。依此應言。若是要期。必

是願俱。而有願俱。非是要期。謂擬當作是

也。今主意。要期。願同。被得故。立八種無

作也。即簡正記云。要期與願。鈔立爲一。要

期亦名願也。古今諸記。皆引成論之文。或

同或異。異者言願俱。如有人發願云。我當

作會。若作衣施無作常生此局當要期者。如

是受八齋戒法。要心所期一日一夜。或受五

戒。要期一形。如誓而受亦名願也。此局大辨

同者。論云。又此無作。亦名願生。既云。亦名

即是同義。若是要期必是願俱。若有願俱非

是要期也文。問。此事在無作差別如何

答。此剋定時分。其間設會作衣。就人造堂

塔等要期。此要期之種。無作功德。任運起

故。云要期無作。此上設要期雖謝。已造作

衣。并堂塔事在種無作。隨生不可遮之。是名

事在無作。爾者可各別歟。此義意要期間。要

期無作事在無作。二俱可在之歟。下記釋

云。問難同時。隨義而別故

記。如十大受等云云。勝鬘夫人發十願云。發

願無作。非正發戒也云云。又義云。夫人發本

又願。要約時自然成三聚淨戒云云

記。初依多宗彼謂入定入道等云云。簡正記

云。多論云。靜慮無漏二種律儀。在定道心。

亦成就現行。出定道心。唯成就就不現行也文

鈔。成論云出入常有云云。抄批云。案成論十

二善律儀品云。無漏儀隨心行。戒律儀不隨

心行。問云。有人言。入定時有律儀。出定

時則無是事。云何。答。出入常有。是人得

實不作惡法。與破戒相違。常不爲惡。善心

轉勝故應常有文

記。善心者示隨心故云云。正源記釋。與今記

釋不同也。業疏引論云。出入常有常不爲惡

正源記釋云。善心轉勝則增長。此正源記釋意。以則止惡。入定道之二心時。定惠之善心可轉勝也。然

而今記云。示隨心。謂此無作。長時隨生死心有故。定惠隨生死心轉勝也。能隨心。記。能起後習云云。濟緣記三下二釋圓宗戒云。言後習者有其二別。一者習因微至未來。二者習果即后三佛。今明起后。且據因論文此釋別脫。今明定道。然而可準知之歟。所詮今彼定道令成增勝云後習也。

記。過分義故云云。問。成實分通意。別解脫戒可通來際哉。答。爾也。既云隨心無絕故。此事委如別抄。

鈔。初果生惡國道力不作惡云云。抄批云。初果之人生惡國中。何不造作。明知界宿善心故也。文簡正記云。道力不作惡者。道即無漏道共之戒功力也。往生惡國之中。不隨彼為惡者。不是波羅提木叉戒力制伏不作。但由無漏道共戒力任持。任運不作惡也。以此而論。即知往生失木叉戒也。外人難曰。既云初果不作惡。何故有其自妻。豈非犯戒耶。即如西天終孤等聖總有身妻云云。答。俗人五戒中。但制邪行不制自妻。既不作邪行。亦是不作惡云云。此雖且據初。次往生聖人得五不作惡。即邪行並自妻並皆斷故。名不作惡。此緣隨生聖人。問。自本初果已上聖人。性戒成就故。雖生殺羊家。不作殺生等業。何必以此道共戒。隨心轉證之哉。答。成論意。以道共戒力。初果已上聖人。雖生惡國不作惡故。是名性戒成就人得意也。若爾者。七支性戒。雖隨生死心以道力故。可不作之。何張云五不作戒成就局五戒耶。答。此且據

在家聖者之五戒成就歟。若出家聖者。可通七支性罪歟。問。多論意。道共戒不隨生死心。爾者以何之由。初果已上聖者。云性戒成就哉。答。可尋之。同時持轡常擬加若打撲。

記。若出道者通收道定云云。簡正記云。問。未審有漏定與無漏定何異。答。有漏定據捨說如。忻上是取。厭下是捨。既取捨未免輪迴故。是有漏。漏者泄也。泄煩惑心故。外道亦證得云云。若無漏定無取捨心。了知一切空虛幻有。即是無漏心中修習。通超界繫。不為煩惱惑也。所漏泄故也。文。問。定有邪定。何收之云出道耶。答。且約正定云出道也。七惡定局世。七善通出世。

裏書云。記後一唯局善云云。問。次上惡念未絕。又是心俱文。此釋意。隨心無作通善惡如何。答。記初二及七通戒善云云。問。上云五六兼隨行。今何不入五六乎。答。有人云。上且望體雖云隨行。異緣助緣也。無作也。當體非戒。善無作故。簡戒善從善時不入之也。

記。定共有邪心云云。問。四禪定唯善體無惡。何云邪耶。答。有人云。有漏無漏別歟。或凡聖歟。

記。道共通大小云云。問。何定無大小哉。答。有人云。且付小乘四禪定四空定作解釋故。於定不出大小歟。若約大小。首楞嚴定等是也。

鈔。二受隨同異云云。簡正記云。立此問大

意。只為破古師所執也。古云。受中作戒。即是隨中作戒。受中無作。便是隨中無作。即受隨受無別體。譬似一橋能押流敵。今師破此故立異同文。方便善成稱本清淨。體在對事防。與隨中無作一等。

記。對非與治與作濟等。此無作者非是作俱云云。隨作俱時有三無作防非。一作俱無作。作謝即滅。二隨無作。防非只一刹那。無作善體盡壽可有。文云。此善常在是也。三受體無作也。隨體並生。

記。作用既謝。此善常在云云。此善即隨無作也。有云。隨行之時有二無作。隨受體生之邊隨無作。又此下作俱之邊有作俱無作。然隨無作。與受體混成一也。即抄批云。謂此隨中無作。還期一形文作俱無作。作謝無作隨謝。只成已得之體也。問。隨無作。作謝後尚有防非之義可云耶。答。如下釋。無防非能見愛知。善法體有之歟。若爾者。作俱無作。已得善不可失。隨無作差異如何。答。隨無作雖無防非之義。無作善法。混受無作。一期相續在之。作俱無作。成已得之體。雖不失無作善法。無一期相續之義故不同歟。

問。隨無作之外。更云有作俱無作事。其相難思如何。答。受戒第三羯磨一刹那。無作形俱。二無作并生。此亦可爾歟。隨無作外。別有作俱。隨作即謝。

鈔。隨中無作別發行不頓修云云。抄批云。謂如說戒不得自恣。說淨時不得受食是也。要次第漸作。受中不爾。發在一時互周法界。律

律

鈔。隨局善性云云。此約無作防非時分云爾也。已生善受。無作。齊。可通三性歟。二。無名狹。

鈔。二種作者云云。抄批云。謂受隨二行同名爲作。受中之作。謂壞場白四等也。隨中之作。謂說恣等文。所以準知。

記。如多論中四心得戒云云。彼四心約無作論。今約作戒時分自作教他同也。

記。思之可解云云。謂一種作俱初起。必局善。

心不通餘心。後間通餘心。前善心連續故俱名作。無作初不必善心。羯磨時三性發。故知始終俱通三性也。

記。三品不俱故云。一作下品。一作中品。上品如是。前後各別不同時故。云三品不俱。隨即同一度受中。依心濃淡。有優劣羸不羸也。

記。雖有三品增爲一體云云。皆混爲一品也。此釋意各別。異時體者。不謂多品。而於一法上。三色兼具。可謂多品爲一。重案之。於作重受時。前後相望。不妨有多品。又於無作。單一受者。受體一品事不可遮之歟。

鈔。由境有優劣等云云。抄批釋聊異之歟。卽彼記云。由對前境優劣不同故也。且舉持衣一種。若絹衣是境劣心則淡。是下品持戒。若布衣心次濃。是中品持犯。乃至衲衣是境優心則濃。是上品持戒故。曰隨中作戒多品也。又如淫戒。色有好醜。心有輕重。若對美

境。防心則難。此曰境優。其心則濃。是上品持戒。若對醜境名劣心卽淡。是下品持戒也。言故心分三品者。謂結上隨中作戒心也。既境有優劣不同。心亦上中下異故。分三品也。不妨本受。是下品心者。立明受持心也。此下更却釋前文。謂隨中雖有上中下。然本受但一品心用也。文

資行鈔

事抄中一分下也自發
戒藤城寬狹主卷終

抄。三明發戒緣境寬狹云云。抄批云。謂明能緣之心。及所緣之境。能緣之心。唯局現在心名狹。所緣之境。通三世曰寬也。文相

抄。就中分四云云。此付成論義明之也。是以簡正記云。準此開宗已下所列四科。並是成實宗義。若多宗向下略列。學者須知

抄。一能緣心現在相續心中緣云云。里疊意。王所體別。一念成滿。今成實不爾。必取相續。王處具足漸成滿故也。是以簡正記云上言相續者準成宗。謂剎那不具五蘊。謂四剎那。方具識想受行四心文。

抄。二所緣境通三世云云。簡正記云。境通三世者。通現未也。若過未上不發者。三世諸佛戒不齊等。以三世諸佛戒齋等故。致緣三世。而發如怨家境離過去。乃至死屍者爲如。

有人持刀。欲往前面殺害怨家云云。昨日已死。但爲屍在。今惡心不息。便斬截此死屍。卽過去境。佛言。雖然怨家已命終。亦不合起惡心傷害。得偷蘭罪故。疏云。得害死屍非心過去也。又涅槃第十五云。善男子。若人斬害死屍。以是業緣墮地獄不。迦葉白佛言。應墮地獄。何以故。一切衆生。因惡心故墮也。故成論云。過去迦葉佛時。有無量人已入涅槃緣此等緣。亦發戒品。若不發者。則釋迦弟子境戒應滅。謂羅漢離分段入滅。而有無漏五分法身。此體之上亦發得戒。故知。三世佛弟子戒悉齊等文。斬截。如與己爲怨爲讐。

記注。舊以腹中子云云。會正云。未來如期彼腹中之子有害心等文。簡正云。未來諸境可以準知者。謂在母胎中。亦得名未來境文。抄批云。未來諸境可以準知者。立明見怨懷妊擬生當殺是也文。

抄。三發戒現在相續心中得云云。抄批云。謂能發之心發得戒善者。但是現在心中能發也。寶云。若據曇無德宗。不在過未心得戒。以非衆生故。然現在心中。亦不得約一刹那說。以其此宗五蘊相續。假名衆生。誠想受行次第而起。既於一身念。不具五蘊。是則不可說。爲衆生無衆生說。誰得戒。故約相續假說現在不同。薩婆多宗。一刹那中具足

五蘊。剎那過去即非現在也。此上約得戒之人能緣心也。今言相續者。假相相續。謂剎那剎那生已落謝。何容相續也。雖然落謝但假言相續。故心論云。雖諸有爲剎那生滅。無容從此轉至餘方。假相相續說言能緣也。又簡正云。又過未一心屬法處故。非能領也。文

抄。但防過去未來非云云。若慈惠意。唯防現在。現在一念之外無法體故。有何能所防耶。然而今南山。戒宗意。唯防過去非。若現者無防能故。問。能防現在。而所防非現。現能防有何用耶。答。喻如一燈光能除兩闇。若無中間一燈。依何除兩闇乎。然論實理者。所言過未者。彼現在全一體也。非之體不正現行故。名防未來。今三世者。俱約假立。但大乘依酬前引後假立。體分別故。假立意異也。最勝王經云。未來諸惡業防護令不起。對法論云。今未來煩惱。住未來生法中故名爲斷。此等今師可爲潤色歟。簡正云。對此須知今古意。初古德云。戒從三世發。還防三世非。二首律師云。戒從三世發。唯防未來非。三南山云。戒從三世發。防二世非。即過未爲二也。今師意云。違戒起非。非已落謝名爲過去。又非若不起。名防未來非。現在剎那不住故。無非可防也。又相承此語。記非雖不亡。望今淨戒禁之不生云云。抄云。有學侶云。本結怨事云非也。彼過未亡故云不亡也。然今望受戒力禁之。令不更增生故。猶言未非。雖言顯本結惡未滅也。而彼更須懺悔。刀等遂亡之故云云。雖有異義。

而此義合記釋語歟。須成口防未起之義。抄。過未二境唯可起心云云。問。過去境非起心。對現緣之見。即上云斬截死尸是也。爾者何云唯有起心哉。答。實約怨家之境作三世時。雖親對過去境。曲對時。得罪對彼死尸現境得之。不約過未不現境。故知約邊邊云爾歟。可尋之。緣境三世。殄。唯可起心。說言三世也。○以通三世皆與樂。等意足知。

抄。成論云慈悲布施是亦有福云云。抄批云。此成論文也。今文中引兩師解義。初師言。如人布施三世。然過未二世。雖無人受用施物。望能施人心普故。於三世衆生。通得施福也。言戒亦可爾以通三世皆與樂者。立謂將戒類上布施也。布施既通三世得福。受戒亦緣三世衆生。有拔苦與樂之心。方得其戒故。引布施之義來證。明知戒從三世發也。又云。慈功備物等者。立謂此一師解。過去已謝未來未至。汝施雖通三世。然現在得福以現在衆生蒙益。過未不蒙其益。豈得福也。戒則不爾。要緣三世不同施物。此師計布施事稍異。若計發戒還同前師。前師云。戒亦可爾。後師云。戒則不爾。故知同也。又簡正記云。緣三世境。起慈悲心。慈能與樂。悲能拔苦。戒法緣三世。例通三世可同慈行。於三世境作斷惡心。皆與樂發其戒也。論文中略但言過去已謝。抄據義周添其末字。文。示過即同俱舍至博生義。抄。戒則不爾云云。布施唯施現境成施。戒即

不爾。唯緣現境。戒不發故。又施濟現在不濟過未。戒濟三世也。抄。故多論云以惡心云云。問。多宗唯發現現在。今何引之證三世義哉。答。但取無偏局之義許爲證歟。記。能非能云云。堪持分名能也。反之云非能也。緣防相並。

抄。向戒從三世發云云。抄批云。羯磨疏問意云。戒緣三世境。現境是所緣。斯即現非。何得言不防。答。緣在懸對。謂緣三世發戒。未即非起。其非未起之。願欲斷除不妨緣義。謂要期防惡緣也。若論其防正在敵對方可防。現在之境不定說非。謂念念不與治有功非不能防未非也。現行住故也。治弱非然。不說能防依教。懺悔名防過去。謂護心既弱不名能防。故無現在非也。又問。戒發唯現在緣境通三世。能防局過未者。若爾懺悔爲滅幾世界。答。經論所顯懺三世也。以過業牽來報。未非起現在。既不說名種故。通約三世。律制則不爾。唯懺已作不識名種。罪則不滅。現在無惡以善惡二心不同時故。當起罪名又未定故。不得顯名入懺法也。文

抄。若無其受云云。簡正云。若無其受等者通伏難也。外難云。前言若論受體受獨不能防。但是防其惡須隨行制御。若爾用受何爲難了。可引抄答如文易解。文。釋無非所以爲○不令塵染。

抄。答要須行者隨中方便乘持制抗方名防非云云。會正云。抗禦也。抄批云。此答意云。向若受體自能防非可使如汝問。問非何故起只爲戒體不自能防。但是防具。若有人制御。即能防非。若無人御故。不能防非。所以非還起也。如城池弓刀擬捍擊賊之譬。遮斷不起。常須隨行策持臨抗方遊塵境。不爲陵侵。如世弓刀深能御敵。終須執持乃陷前陣。廣銓叙意。存識相知法自濟兼人記。指如上者亦受戒篇云云。抄批同今記釋也。即彼記云。如上明者。立云。上卷受戒法中已明也。又簡正記付之彼記云。略如上者。指上緣境。寬狹門也。何以知耶。既言略明上但約。三世境中情境以說若於非情。全未曾明故云略也。古來多指受戒篇者。殊非文意也。

記。世俗即隨流之徒非白衣云云。簡正記云。以世俗多迷等。謂今時僧尼近離俗情多分昏迷教法云。記。相即境相云云。境相貌也。抄。有無二諦攝相皆盡云云。簡正記云。有者俗諦。無者真諦。攝相皆盡者。謂法界之境。雖廣至多。不離有無情非情二境。舉此四名。收攝一切狀包羅皆盡云云。記。初明六大通情非情云云。問。識何通非情哉。答。一義云。資持上三云。釋六大云。上五非情後一有情。如盜戒文。謂指殺生境歟。記。六塵即非情云云。問。法塵中攝心所。何唯非情哉。答。智云望多分云爾歟。問。六

塵何不通有情哉。答。今對六趣等釋爾歟。抄。乃至過未三世等云云。是法塵境也。記。如來非趣攝中陰亦復爾云云。抄批云。古來又云。六趣亦應不攝如來。今詳大乘王宮現生。是他非實。容有斯義。若依化相示現受生。亦是趣攝。是故薩婆多宗。後身是異生。即此生身雖已成佛。猶是有漏菩薩入胎三時正知。婆沙百二十卷說。佛胎生由此許是趣所攝。濟云。上言中陰非趣攝者。此據小乘多論宗說。謂中陰色微唯天眼能了故。非趣攝。據大乘中。亦是趣攝。如人死後若應生人。中陰形如小兒之形也。若應生畜界。中陰身如畜生貌也。若應生諸小地獄。則如地獄之形。似火聚也。故論說言地獄中陰身猶如融鐵聚云。

抄。及六趣衆生趣外中陰四生云云。簡正云。六趣衆生者。趣者至到也。唯約有情辨之。一天趣。色界都有四禪。初禪有三。一梵衆。二梵王。亦名中。二禪三天。一少光。二無量光。三極光。三禪三天。一少淨。二無量淨。三極淨。四禪八天。一無雲。二福生。三應果。四無煩。五無熱。六善現。七善見。八色究竟。已上依經部。色界四禪共立十七天也。若據多宗。但十六天。攝梵王天歸梵輔。天中有高樓閣名梵王天。一主所居更無別地。如世尊坐處四衆圍繞。又攝無想歸廣果。天中有高樓閣名無想天。非別有地故。不別立也。問。經部何故開爲兩天。答。彼云。梵王梵輔所生之處雖同。據壽命身形不等。梵王身形高廣容止

威儀。言語光明與梵衆。別又開無想與廣果。亦別壽命身形長短不等。或依上座部。立十八天。亦開梵王自爲一天。無想廣果亦各別也。餘廣如論述。問。既有六趣。今諸教中。何但云五耶。答。緣此修羅一趣開合不定。若依俱舍攝歸畜趣。以修羅是餓子種故。若據大乘瑜伽。攝歸天趣。以修羅是毘質多天苗裔故。或依伽陀經。是鬼趣以修羅居七金山故。次釋名者。舊呼爲中陰。今云中有未審。何名中有。復以何爲體。今舉論頌。答云。死生二有中五蘊名中有。於生死二身兩位中間有。謂如今身形號爲本有。纔捨執持名爲死有。至當受生號爲生有。今此即據死有之後。又未至受生之處。是生有之前。於此二有中。暫時駐泊號爲中有也。頌云。同淨天眼見。釋曰。同者同類中有得相見。又上能見下趣。中有不能見上趣也。淨天眼者。修得諸淨天眼方見故。頌曰。業通疾具根。釋曰。謂於業神通中最速疾故。於所往處更不見有餘物。但見受生和合因緣。不簡遠近。剎那便至也。具根者。一切中有皆具五根。及男女二根故。復辨四生者。頌云。於中有四生。有情爲卵等。人傍生具四。地獄及諸天中有唯化生。鬼通胎化二。問。上既明六趣。何更說四生。答。六趣雖寬。不攝佛及中有。四生雖狹。一切皆收故。更明也。文抄。上來懸舉云云。引證以前。總出諸境故云懸舉歟。又有云。不分五八十具差別。想述故云懸舉也。

抄。俱舍云云。出十七卷。簡正記云。此是舊論文。分別業品有此說也。業疏六俱舍云。得戒有三。一切境一切分一切因。一切生境得戒是定。分因不定文。

抄。從一切衆生得定分因不定云云。簡正記云。分者支也。舊云分。新云支文。

記。戒支受心有盡不盡容可得戒云云。盡者七支三品。不盡者四支上下品心也。不死記。此明三心全缺云云。問。若指三善何云缺。若指三品何云全哉。答。有云。全指三善。缺指三品也。齊緣三下。出此據兩義具缺。以明不定文。

記。成宗二戒盡形半日云云。問。設雖成宗意。五八豈半日持之可名持戒哉。是以太賢師釋云。可遮一惡一支成戒。欲進定惠不滅其時云云。爰知。一日一夜時。都不可減見爾者今釋難思。答。盡形者。且望八戒歟。八戒不局一日一夜。通盡形故也。半日者約五戒。成宗五戒不局盡形。通半日故也。八戒非謂通半日。五戒半日受之名得戒歟。今二戒者。二戒俱非謂通盡形半日。爲簡十具。且云二戒。但此事能可料簡也。成論第九云。一日一夜者。如受八戒一日一夜是云何。答。是事無定。一日一夜。若但一日或但一夜。若但半日或但半夜。隨能受持得文。

抄。於非所能境云云。簡正記云。四段今初云於非所能境。云何得戒者。此是別發起問。已欲釋此文。先明總別。所以名爲總。謂於有情中不論凡聖人天。可殺不可殺。總須

作斷惡心。一一境上皆發戒也。所云別發者。於情境中。若是我可殺盜誑等境上。即作斷惡心。於此境上。發得戒體。若非我所殺境。即不發戒故云別。已上俱約有情。據遍不遍而分總別也。已上分總。大。清文所以有此文者。謂前來五義之中自云。若不從一切衆生得戒則無也。因此義故。便生斯問也。別發師難云。若要從一切衆上得戒者。如他方聖人上界諸天等。亦非是我所殺之境。我亦。非其能殺之人。縱有殺亦不得。何用於彼境上發戒耶。故云於非所能境上。云何得戒問。第二總發師答分三。初歸宗直答。二若從下行別發師有增減過。三若爾下領上增減失重顯得捨非_{此亦依文科也}。初中云由不害一切命方得者。直答也。謂凡論得戒者。須向一切有情境上。作拔苦與樂之心。約此心邊何簡所能非所能。一一總發得戒故。云由不害等云云。云若至故者。總發斥他別發過也。總發云。汝若從所能境上則發戒非所能不發者。便有損減過也。何以故。下句出過云能非能。互轉生故。云若爾至成者。若爾兩字頗前意。作出過之緣由也。離領捨因緣得戒。此義自成者。總發師云。夫得戒者。必須具緣闕緣不可。夫捨戒者。要須對人。作法及邪見二形。命終方成捨戒。汝別發師。適來立理。既云非處能境上不發者。成彼死生此死生彼。不唯有增減之過。亦作五受之外別立衆生生。此得戒四捨之外更立衆生。此死失戒故云得戒。此義自成文。

記。今亦通緣望彼發戒云云。指此類衆生。云望彼也。

記。次科初過中云云。於此已下有三過。第一互轉過。第二不假因緣得捨過。第三不周過。今初互轉增過也。鹿章。鹿

抄。縱離得捨因緣云云。簡正記云。縱離得捨因緣有何過者。別發師難前過非。重徵何過○云惡至因者。總發師釋也。謂於所能殺境。則斷惡心。於非所能不作離殺之心。心則不死。不成普遍周圓之義也。傳周。毫髮

抄。毘婆沙問云云。簡正記云。第二約非處能境。辨其互生發戒失戒所以。文分爲二。初舉非所能境問答推疑。二毘婆沙下。總約草木流生互轉不失釋成上義。此總發家義。必成傳周意。可得戒成故。別發家師難云。設傳周猶可有增減互轉義難之也。是以簡正記云。毘婆沙至耶者。此文顯前互轉生義。却難從一切得亦合有能非能互轉生義也。婆沙中有師難云。如草木等未有有時。或時枯減。豈非增減能非能互轉生亦爾。如有人冬受戒時草木皆枯戒應滅也。春間草木既生戒應增也。彼論解云。衆生前後有草木永不有。若爾衆生入般永永不有。故知戒則滅也。謂衆生有輪轉受報生不定故。言前後有。能非能互轉生故。草雖枯草永無輪轉異生故。云永永不有共發一遺戒無有能持不能持互轉生也。若爾衆生入般亦永不有戒即應滅。謂阿羅漢化火焚身不受生死輪轉。亦永不有得戒滅爲道。此妨故作句數料簡也。抄批

云。案婆沙百二十云。問。於外物中得律儀不。若有得者。所得律儀應有增減。謂生草枯時。酒味壞時應減。即彼生時熟時應增。乃至若無得者。即此律儀境。應少分處受而世尊說。如是律儀無少分受。評家云。如是說者。於外物中亦得律儀。問。若爾律儀應有增減。答。無有增減。以總得故。謂此律儀總於一切生草等上得一無表。而世間無有生草時。總於一切蒲桃等酒則不壞時。得一無表。而世間無有無酒時。是故律儀無有增減。據此婆沙。於一切草上。總得一無表。與前多論不同。多論則一草一粒一支一根。乃至大地一微塵一髮。若傷一一皆得罪也。今於一一境上皆發無表。不許總發一箇無表。此乃部別。何可致疑。下有四義。答其上問。爰知婆沙意總發家故。出一切情非情境上。總發一箇無表故。雖衆生入穀草木生滅。能防無表不謝故。戒無增減也。多論意。傳周出一切情非情之境。雖發之。但於一一境上。皆別別發無表也。問。此可云總發家歟。將可云別發家歟。答。可云總發家也。上能非能之境上。各別得戒云別發故。今不爾。於一切境上發得故。可云總發家歟。但異婆沙總發家歟。問。總發無增減之失。見而多論意。於一一境上得戒。境謝時戒不滅。心不謝故。若令受戒時。春草木生。豈戒非增哉。如何可免此過哉。答。彼多論意。一分雖得捨緣戒增減不痛之歟。但心傳周故。無能非能互轉增減惡心不死過也。別發義全不

免此等過也。此事能可尋。問。今鈔主意。總發家別發家之中同何義哉。答。記。大約有情唯有減過云云。問。記家意。不許無餘還生歟。若許何無增過哉。答。此約小乘論意釋爾也。抄。由心過罪在故云云。問。境滅時實戒隨心可不滅。若草木等生境增戒豈不增哉。答。婆沙意。想發一箇無表故。有心過故。無表彼共不失。此一箇無表。於一切草木不拔草故。設草木初生戒不增也。若依多論意。聊難免此難者也。何用戒爲。記。此句論謝即不同前謝滅之謝云云。雖云心境俱謝。不同前全滅也。僧尼互轉根時。心境亦互生故。抄。根轉之時不同戒失云云。問。僧轉尼前不同戒失。前尼文轉僧時。更可受僧戒哉。不同戒失故。爾者如何。答。今云失如謝釋。且正無防非邊云失謝。非謂戒實失也。抄批云。准文中解如尼轉根爲僧是心謝。其有不問之戒。如紡績洗淨等戒。則失故曰境謝。僧受戒時。懸發得尼戒。尼受亦懸發得僧戒。今若轉根不須更受。其不同戒。但可不用。不得云失。此上四句。並證不失戒。戒云無增減。彌云。僧尼互轉根時。佛判不須更受。隨舊夏數。即互得戒。然有無不同之戒者。諸師多判不同。如雲律師釋不同之戒。隨時生滅故。便得成尼。若爾者其相如何。若當轉根爲女。比丘本受得防轉教授尼等戒。即滅洗淨紡績等戒始生。所以然者。以本要期有

惡當斷爲因。轉根爲緣。因緣具故。是以戒生尼變然。彌釋云不爾。若言不同戒生。即不受而得。又有漸受之過。又轉根之業非發戒緣。又可五受。彌等五受。之外。更有轉根之受。以斯理驗明知不生。又若不同戒失者。一非捨時捨是即律儀有增減。二有漸捨之過。三乘來轉根非捨緣。四捨戒者應有五捨。邪見命終二形生法捨。此然若爾故知不失。今四之外不開有轉根捨戒之名。彌又釋云。能防受體不生不滅。雖僧尼互變。不得以本惡境無故。即使能防隨捨。又不可以所防惡起故。還使能防隨生。○又云。既轉根後先受持衣蓋說淨法失義。有其二解不同。初言見論云。比丘變爲尼。三衣及藥失受法說淨亦失。以比丘受衣。有過六夜罪。尼無此義。不同故失。比丘受藥法與尼不通。爲是亦失淨法對人說異。故失淨法。又釋亦並不失。所以爾者。如先安居亦是對人說異。何以乃言依本年歲往尼衆中尼受亦爾。又轉根非離衣宿失衣緣故。亦非失淨緣故。抄。薩婆多云於非衆生上云云。簡正記云。彼論第一云。於非情則發戒。於一一塵一一草葉花等。皆發得表無表戒。若依婆沙宗。約非情類。共發一無表。三千世界者。一小千。二大千。三大千。故俱舍云。四洲日月蘇迷盧欲天梵世。各一千名一小千界。此小千倍說名爲大千。此千倍大千。皆一成壞文翻惡成善變罪須福。記。常切知之云云。一義云。大小不可濫之義也。又允師云。常大乘可心得也。齊緣三上。

八戒下見此義云云

抄。上至非想云云。如法華經等。上指色界頂阿迦尼吒天為至極。即彼經云。下至阿鼻地獄。上至阿迦尼吒天。故今抄且約三界之有頂。一往云上至非想也

抄。可殺不可殺云云。抄批云。立謂凡是可殺。聖非可殺。又就四天下中。餘三方人非可殺。以後來生。此即是可殺。又解。天非可殺。人是可殺。雖不可殺。以互轉生。還即可殺。故須普周言。乃至可欺不可欺者。寶云。諸得他心者。是不可欺也。人是可欺。天非可欺。天若轉生人中。復是可欺。又約凡聖論之。凡則可欺。聖不可欺云

記。或約三世云云。問。多宗戒唯發現在境。不通過未。今釋多論。何云三世哉。答。或之言。但似明義分。謂受時雖所緣現在。受後防非通過未故。不可可者。約受後。疏釋云。防非通過未是也

記。智論云持戒之人云云。具全文。簡正記引云。奉戒德瓶者。准智論。尸羅度中明持戒人。所要皆獲破戒之者。一切皆失故。舉喻云。譬如有人常供養天帝。其人貧窮。一心供養滿十二年。求乞富貴。天帝之自現其身。問求何事。彼具述所求。天帝遂與一器。號曰德瓶。即語之言所須之物。從此瓶出。其人得已隨意所欲。無處不得。造作屋舍七寶具足。乃會親賓。親賓問云。汝先貧窮。今日何得巨富。彼乃具答其由。兼將德瓶出示其容。其人橋逸立瓶上。舞瓶則破壞。所有財

物一時都失。今將戒喻瓶。虛空大地。情非情一切境上。皆遍發戒。於一戒上。招生十利功德。於一一功德上。復有十種。正行因戒而生故。將其戒因之為瓶。瓶中能盛無量功德。若人奉此戒瓶欲求人天。沙門釋梵緣覺聲聞乃至如來。無不如意。若人德戒不護。如彼瓶破失諸功德。應意所欲以至僑佚立瓶上舞

抄。端拱自守云云。北京讀拱。南都讀拱也。僑佚。端拱

抄。如婆藪斗律云云。抄批云。如婆藪斗律者。了論疏云。此翻品類律也。此律多說犯罪緣起制諸輕戒也。寶云。舊人言。是二十部數別部之名。今不同之。婆藪斗者。既翻為品類。則品類之罪。同居一處。事如此部捷度也。捷度翻法聚。則顯品類。亦是法聚義。亦是蘊積義也。故知。只是捷度耳。如捷度中。多不明夷殘重罪。唯明輕吉。為此今言多明輕戒。輕戒者。即吉是也。優婆提舍者。了論疏解云。此翻為正教。緣此律正說。是罪非罪。制諸重戒也。寶云。舊人言。是別部之名者。今恐不然。且如十二部經中有優婆提舍經。此翻論義經。即是律中調部之類也。以調部中多有問答。調愛波離問佛義同論義。以調部多講夷殘等問佛。即是重戒故。今云多明重戒是也云

抄。比丘別戒云云。簡正記云。別戒九十九者。唯約比丘尼說。如紡績言人等與大僧不同。名為別戒云彼本文云。於比丘尼律有九十九

戒文

記。正量戒本宗彼二律云云。婆藪斗律。與優婆提舍律也。論本提舍下有律字也

抄。謂信等五根云云。問。五根中四五云何俱起哉。答。等取五惠

抄。又解云。無願毘尼云云。抄批云。謂第三羯磨竟時。萬善之法滿足。更無願求故云然也。若下衆十戒等。由戒未具名有願也云

記。注舊記以四分戒云云。會正記云。僧有二百五十。尼三百四十八。各隨本戒者。僧有二萬五千。尼有三萬四千八百福河也云

問。何以僧戒校之不破乎。答

抄。皆得四戒云云。除酒情中四戒也

抄。皆得三戒云云。於一酒上三善發故

記。對女二十一云云。合非情有二十一。何云對女哉。上云。合數故云二十一。對下男故云女也。約依論義準

抄。非情得五云云。多論意。花璫與歌伎為兩戒。初八名八戒。第九名齊。是故令九戒。各於三善合。三九有二十七戒也。若依成論花璫歌伎合為一戒。八戒即齊也。簡正記云。非情得五者。一不飲酒。二不座高廣大床。三不著花璫璫香香油塗身。四不歌舞倡伎故往觀聽。五不得過中食。若爾。即成九戒。如何云八。答。經論不同。若准俱舍及報恩經。則不過中食為齊體。餘八為戒。其枝條助成齊體故。八齊不得言九。若不斷過中元不合受八戒。若準增一阿含經。即不過中食為第六支。便。令花璫倡伎為一非時。即入不食

記。私約七毒云云。今對七毒本書無之。故云私也。問。上五戒時。又對七毒何不云私哉。答。五戒之下。祖師義準釋在之。今八戒下無義準釋。故云爾。抄。十戒三衆云云。沙彌沙彌尼式又尼之三衆也。

記。同前五八云。多論五八十。但四支發故。若成宗四位戒並七支。問多宗意。十戒雖四支發。律制沙彌持犯。令同大僧而違彼制故。結吉也。是故多宗十戒。雖不體違制。故

鈔。故三歸羯磨俱無戒數之文云云。抄批云。言歸者。受十戒時三歸也。羯磨者。受具時白四也。明此二受正作法時文中。列其戒數。至受後說相時爲沙彌說。十相爲大僧。列四重蓋且列重者。餘則和上曲數。此言來意證上文。明沙彌戒體與大僧同也。說十相者。且略舉耳。事同大僧受時說四重等故。言兩種類解也。文方列十四兩種。論舉有情非情三戒一一亦爾。

抄。今義準張三毒互起云云。問。婆論中既有七毒配立義見何云義準哉。卽簡正記云。又抄約婆沙四師義立。今略彼意。初師共一切有情共發一七支戒。若於一箇有情上犯殺支。於一切有情處殺支戒斷。餘六猶轉第二師意。於一切衆生上各各發七支。後若犯一衆生上殺支戒。但有此衆生上殺支。斷餘六餘類。衆生七支俱轉第三師意。云將三毒三雙一合七毒。於一切有情上共發一無表。若貪犯一衆生殺戒了。於一切衆生身上貪殺俱不發。餘者仍轉第四師意。亦將七毒。於一切衆生身上。各各發得七支戒。後若犯一

記。三單如論云云。問。唯以嘖犯姪如何耶。答。抄二三云云。抄批云。二三等分者。卽三單。

云。二者複義也。謂複句有三云事也。問。善法相順故三法並生。惡多相違貪瞋不並云云。是性相所定也。而今何得有七毒哉。答。一

處。更不起癢。此爲第一雙也。或一剎那起癢。一剎那起癢。相續惱他八處九處。更不起貪。此云第二雙

處九處此爲一合謂此宗必約前約前後剎那而起就中進退稍難分析若約一剎那間便起

離前後。不同今取相續邊。說其雙并一合義。

也。多有不達此文意者。錯將多宗文義。約一利那說者非之甚也。問。其多宗意如何。答。簡正記云。若依多論。心王心所同利那俱時起。若成實宗前後起。今此鈔文。正依成論也。問。多宗意。豈三毒可俱起哉。答。問諸煩惱障必由癡毒。何有無癡句耶。若必由癡者相應無明。今七毒問且據不共無明爲首鈔。如前分雪云云。會正記云。雪即折也。文各自爲種類名則局。

抄。如配戒種類所說云云。記主攝戒種類圖見。

抄。以罪性不同云云。抄批云。以罪性不同者。羯磨疏云。有二不同。一輕重不同。二能防體別。殺打二戒因果條別。打因殺果也。立云。如殺望斷命得罪。打擄望惱他得罪。業既不同。是攝不盡也。故下引善生經證。彼經則有業戒。根本是七支所收。餘諸種類等戒。是業戒攝也。文。

抄。能防體異云云。抄批云。立謂殺是果。罪謂斷命也。打是因。罪謂惱他也。既因果不同。輕重有異。今能防之心。望此因果。輕重隨心差別。故曰體異。故知。七支攝不盡。七支但攝殺不攝打等也。文。爰知。殺打兩別所防之過故。依之亦能防之體異也。

記。住此依古記所引云云。今記引。具文依古記所引出之。即抄批云。除善惡戒。已更有業戒所不攝者。抄脫此三箇字。案善生經中業品云。善男子。除十善業及十惡業善惡戒已。更有業戒。所不攝者。謂善惡法。如是善惡

有作無作也。文。簡正記釋同之也。今指此等記釋歟。同。何直不引經文。依餘記所用哉。

答。問。十善業善戒不同如何。答。簡正記云。十善十惡業者。根本十業道也。古人云。舊戒不由佛制而常有故。善戒惡戒即善惡律義。假無貪等三爲因。於一切境上發得七支即善戒也。惡戒反此。古云。客戒準此新戒七支。於五篇中唯揀九戒。除此已外更有業戒。謂善惡法。此是十善十惡之種類非是根本十也。文。

抄。有業戒云云。彼經身三口四七支。名善惡戒。其外諸戒名業戒。業者作業義。非謂業通彼七支云根本戒。業戒云種類戒也。

記。注舊記以殺妄大小等云云。七支之中。大妄大殺小妄小殺。攝入故攝九戒也。即會正記云。是以七支。於五篇中。但攝九條故。謂殺妄各開二。大妄小妄。大殺小殺是也。則餘輕戒。非是根本十業及七支所收故。文。簡正記釋等同之。問。舊記何於盜不入小盜也。答。下篇不立別戒故也。問。記破怪重不同等意如何。答。於一支之中。不可有輕重故。小妄小殺攝等戒。然兩舌毀特等雖輕戒。後三支自體各一品。非一支之中含輕重故。不可相列。問。賊制戒之前。大小殺妄雖怪重別。彼七支業通之邊見之。輕重俱七支所攝也。何不攝於七支。古記有何失耶。

答。抄。故知根本七支所收云云。此二句中。根本與種類是所收體也。七支與業戒是能收也。而後句能上所下也。故記家令互易之也。然而會正記直釋云。姪盜等根本。屬七支收自餘業戒。即種類收云云。此釋無勞也。

記。四分重緣相同十業可入戒收云云。付此文一義。長老云。今四分假宗竟。意念自重緣護七支非。不令作之相。同十業禁意三也。故且云相同十業。實四分意念非禁後三業。可入戒收者。十業前七。律自意地不禁之可思。故律制意念故。相同十業可入戒收。爲首剋對時判屬七支故。對四分不制意三云。若約菩薩十善俱戒也。若四分制意三。何云若約菩薩十善俱戒哉。爰知。戒體唯發七支。亦防七支非也。所以爾者。今律偏制身口意非。意地。結犯未禁之。何制獨頭後三哉。是以祖師。引律文迹單意中不成持犯。若動身口思亦成持犯。善見論明。凡人恒緣欲境。聖人若制心戒者。無有得脫之期。文。濟緣三下云。後三意業。不教不制故非所持。文。問。付此義不明四分律是義當大乘宗。誠越餘部。五義分通其例非一。何不制後三哉。是以戒疏一下中。雖出二師義。以不屬身口判正義。爾者何云不制後三罪哉。答。先義當大乘故。可立後三犯者。餘律中未制意念罪。獨四分一律。云發心作心念作皆名犯文。是以靈芝釋重緣思覺即入犯科。是則義當大乘意也。何必可全同菩薩十業哉。次戒疏後爲正義解釋者。第一師意念罪。唯屬發心作思。第二師者獨頭意念。又判有犯。依之釋後

爲正義。第二師全非謂屬後三也。凡本律中。

不制後三戒事解釋非一云云。一義云。公云。

相同十業可入戒收者。四分意。重緣護意。三

罪事相同十業入戒禁之。但不禁初念故。不

云全同。只云相同也。鈔云善而非戒。且云

警爾邊也。或又鈔且約律教限一往釋爾。記

約四分之分通。釋相同十業也。若約菩薩十

善俱戒者。菩薩自初念禁之。云十善俱戒也

愛知。四分非不制後三罪也。所以爾者。行

住坐臥常爾一心者。律制也。若縱心而赴貪

瞋邪見之時。何不犯不攝意罪。又內意。思

念猛利三毒者。豈不結惡覺犯哉。加之業疏

三下。釋。若據菩薩十善俱戒。如下四分心念

故。犯亦同相也。齊緣三下。述此宗制教義。

同菩薩但警爾重緣以分大小四分心念罪。

即後三罪故。解大小異之時。釋警爾重緣

以分大小。若如前義。可云七支十支以分大

小故。何況重可入戒收。釋若四分重緣實非

後三戒者。爭輒判可入戒收。案此等之道

理。尤戒體發十支。亦可防十支非也。問。若

爾濟緣記後三意業。小教不制等釋如何可

得意哉。答。此等釋文唯非一二。皆是通釋

諸部律制之分齊也。今所論者。四分不共意

也。何引釋通途小教之文。判四分所計哉。重

尋略教之違犯。通三業十支。廣教何不禁後

三。是以戒本。說心莫作諸惡此三業道淨。釋

述心違三善未落廣教隨七佛場所詮行相有

違即結。若爾者云道理云文證。方以可云

十善俱戒也云云。又一義云。相同十業者。受

體發於七支。隨行同於十業可得意也。故今

相同十業者。應約隨行也云云。此義聊不審

也。豈不發體而隨行禁之哉

鈔。三亦善亦戒云云。問。善時不要期故。無

戒之義。戒時要期故。無善文義。爾者何云

亦善亦戒哉。答。前七支不要期時。善工策

勵故亦名戒也。但此事不審也。追可尋之

鈔。通衍無涯是律儀云云。簡正記云。衍者說

文三達也。謂通達情境無有邊際。名爲律儀

也。玄又云。衍字謂行中有水。即小行之貌。隨

其屈曲。乃至於海無不周及。然此律儀之

體。於情非情無不周遍故無涯也云云。問。釋

律但有法分掌三義。何加今衍義不爲四義

哉。答。彼三義。就教釋之衍義。約無作功

能。義意各別故不加也云云。又義云。記釋意

欲同法義歟

記。言二戒者示現隨戒義云云。問。既云受

隨二戒。何云示現隨戒義哉。答。誠難思。

追可尋之。望餘通類有生皆罪是持律儀

鈔。譬如築營宮宅先立院牆云云。抄批云。先

立院牆等者。比人造宅必先立院牆。然後

架屋。與南地別也云云。無善蓋覆塞露。之弊

穿窬。穿壁窬牆。此明○爲塵擾喪失善根

鈔。受隨相資方有所至云云。抄批云。立謂有

受有隨。能發生定慧。至於佛果也。受是願

也。隨是行也。願行相依也。如車具二輪。鳥

全兩翅。必能涉遠高翔故。曰有所至也云如

賊穿窬盜竊財寶

鈔。以此隨行至得聖果不親受體云云。問。受

體發得之後。無隨行之人。可不感戒善之果

哉。答。既是善思所發之戒願。豈不爲當來

善果之生因耶。況命終者。最後一念。善成

花臺之生因。故尤可有感果之功德歟。爰

知。下壇之後頓死人。尙可感樂果歟。問。當

來感果依三業相應善緣。豈空願獨感善果

哉。是以今釋不親受體明知。受體獨不招樂

果歟。答。記既云強弱云云。實知雖弱乃不

感樂果。非如隨行。且云不。新受體歟。懸

防發行。則受勝隨微。起習招生。則隨強受

弱

記。教文用與云云。受隨互望。有兩樣用事云

事也。激勵之切

鈔。不如不受無戒可違云云。破戒人。勝於無

戒無犯之人。生死有出期故。而今欲誠隨行

也。故各有其理歟。明須善識業性灼然

順持違犯○非妄抑揚令生信故。即相是法

研考

記。然相所在唯指教詮云云。問。法釋聖人

制教名法。今又教詮名相。如何不同哉

答。法取軌範邊。相取覽而可別邊故。不相

違也。皎。語相而言有境期是緣則編互攝

心通漫

鈔。豈得漏言云云。會正記云。豈可遺囑不言。

又薄知綱領

記。准此例彼云云。此即戒本。彼謂戒本外事

也。解一千從

記。篇目者篇聚都名云云。五篇之篇目。前篇

聚名報。篇明之故。云前篇已解。戒本持犯。總

聚名報。篇明之故。云前篇已解。戒本持犯。總

義指下持犯方軌篇故云廣在後云

記。古來講解○爲弊斯久云云。古記刪定戒本。加入注。以彼刪定戒本爲所釋。以鈔文相爲能釋。以今鈔釋彼故斥之也

記。序云若長途散釋云云。鈔序文也。長途散釋。長散在釋文段也。隨相曲分。廣牒釋一戒文云事也。然今鈔離此二邊取繁略之中爲言。故知。非牒釋戒本證也。寡。以翻傳詞尙渾質

記。須準古文云云。指含注戒本云古本也

記。注有云未刪定云云。此有人意。含註戒本。刪定戒本以前制故。未刪定時。準用古本注戒本。刪定戒本後。必不可用古本。是以注刪定戒本得意也。而此事會正不見。爰知。今記意。縱刪定後注釋準用含注戒本爲誦持。可用刪定也

說。況以淺近浮詞妄參聖語云云。非唯以鈔文注戒本。亦以私卑語注參故也。雜碎科條浪節真經謬論紛紜焉知自誤

記。又章記至此且入戒序科文解云云。會正等古記。至此釋刪定戒本序。至彼戒本戒條。先釋戒本。次釋今鈔文也。是以會正記云。至此先入戒序解判。方入正宗鈔文云

記。例分爲二云云。會正文也。終成乖舛精詳律肆罕見傳通○況刪竊疏文冒爲己注文無起盡義不周旋○徒爾○何爲○削○端始○義理○樞鍵

姪戒第一

鈔。淫戒已下云云。今三水淫字誤也。即可作

女邊也。是以抄批云。以邪私曰姪故。書云男女不禮交曰姪。姪字要從女邊作也。若存水邊作則有兩義。滯雨多名爲雨淫。滯書多名爲書淫。如皇甫士女。三年讀書經時不識春秋。乘馬不知牝母。此名書淫。故知女邊作者。即名邪私文

記。毘舍離云云。多論云廣嚴城也

記。注須提那子云云。須提那父名。子其子名也。隨父名故。云須提那子。須提那翻爲求得。子名邪舍。翻爲明。皆是多論意也

記。注姪戒五年云云。十月二十七日也。餘三六年者。盜戒九月十日。妄語戒九月二十四日。殺人戒十月十三日。已上三戒制之時節也。欲彰此處不涉義章○時有抄撮

鈔。廣如下篇云云。抄批云。廣如下篇者。謂若明心境想疑等。如下持犯方軌中云

鈔。可畏之甚無過女人云云。抄批云。立謂如劫時。人食地肥。次食自然粳米。身漸兼重失神通。遂生女人。于時衆人唱言。此中惡物生即女人也。又如佛言。如人於我法中。無所長益。譬如有人無男多女。當知其家衰滅不久。首疏引多論云。女人如蛇毒。有三種害人。一見害二觸害三嚼害。女人亦三種害人善法。一若見女人。心生欲想滅人善法。二若觸女人。犯僧殘罪。滅人善法。三若共女人交會

犯波羅夷。害人善法。若爲蛇害但害一身。女人所害害無數身。又蛇害人身。女人害人心。又毒蛇害猶足僧數。女人害者不是僧數。又毒害不彰生人天。女害生三途。是故勸汝

事犯毒蛇莫犯女人。即下如文。以男根內毒蛇口中等是也文

記。上一句示來報云云。問。以此僧祇文。何爲示來報哉。答。依女人故。當來墮惡趣故可畏。此女望當果云可畏也。枷鎖。衰禍敗正無厄不至。從地獄出還復思入

記。譬如清淵澄鏡而蛟龍居之金山寶窟而師子處之云云。有云。蛟龍女龍也云云。立事公正苟荒如色

記。室家不私婦人之由云云。室家即入家也。記。毀宗敗族婦人之罪云云。敗毀親族等也。宗者祖宗。是先祖也。凡夫重色甘爲之。僕終身馳驟爲之辛苦。貪色者橋貪財者悋既僑且悋○無清脫自審狂心

記。或聞聲對語云云。相對語也

記。或吸氣緣根云云。心繫於彼女。如鬼神吸人精氣根者根門也。諒托腥臊而爲體。全欲染以爲心○焉能知返。交結於根塵網裏。實謂難逃○悲嗟勉強屎囊。屎也。諸彼姪根著力治之

鈔。姪欲爲初云云。律中十戒以殺爲初。而抄批以二義釋之。即彼記云。有人解云。年少或微姪惱未發。不妨無慈故殺在初。又有人言。小學未通教非極制。現有禁者。從俗無過文

鈔。若死末壞少壞云云。開宗記意。壞末壞約女根也。即十誦第五十五。約根壞不壞明之。故開宗記引之爲證。今鈔等意。必不然也

牛馬猪狗雁鷄之屬

鈔。律云牛馬猪狗云云。是非戒本釋相文。是

調部中文也。即第五卷

鈔。莫問心壞想疑云云。律中破僧淫酒三戒。不開疑想。於酒者祖師有義斷開疑想也。

記。彼約根節云云。問。下云過齒過皮。何云

約根節哉。答。節者小便道。女根約節爲分

齊故云爾歟。卽簡正記云。彼云。彼離問佛。佛

言。大便道過皮。小便道過節。口過齒皆夷

爲分齊也。文。問。今記云二道過。皮何別簡

小便道哉。又小便道節者何耶。答。約男根

之節。云過齒過皮也。

鈔。及論問犯云皆結正云云。抄批云。皆結正

者。謂結大重也。夷非方便之罪故曰正也。文

生厭惡。志心於佛。

鈔。便無嫌心云云。意云。嫌心屬我等也。克

己自責。○誰能反照身行。鄙穢殊不省非。汝

必惡聞何如不作。汝自作何得惡聞。裏隔

自造他逼犯相有異惡聞。

記。此由不知於大慈門說。毘尼藏云云。十住

毘婆沙論中。依十力等流說修羅。依大慈等

流說毘尼。依無畏等流說阿毘曇也。隨得

物而用隔也。或將至前境。

記。逼已姪他云云。怨家將已令姪他。他者非

怨家也。謂已作能又姪他三道也。

記。二爲他姪已云云。怨家爲他。他就比丘身

令姪也。有云。他人就比丘二道行姪。謂有

比丘所人也。抄批云。一是正境。不問自他

者。深云自將正境入地正道亦犯。他將正境

入己二正道亦犯。故曰不問也。又或可云。不

問自他者。應是不問自造自境。如弱背等

是。及自造他境亦犯也。文。爰知怨家逼時。他

姪比丘二道。生樂心犯也。云云。私云。此義不

然。豈就比丘二道行姪。可成樂心哉。故知。此

義非也。一義云。以他正道。就比丘之根。

行姪時生樂心犯也。爲言。是以簡正記云。或

將至前境者。卽自造他境也。或就其身者。卽

他造自境也。但見次下問答。初義一分有其

謂歟。

記。開免難之開身境合爲免難。若不合怨家

加害故云難也。

記。制心護體云云。制愛樂爲護受體也。

記。遭姪尙易持往尤難云云。往字恐誤歟。遭

姪者。境合尙易。持體難云云。故知。是往

體字歟。可勘之。又有義云。遭姪尙易。持往

尤難。意云。遭姪逼甚易。遭彼時持今戒甚

難。爲言。其往者入身計持易。終無樂心事難

云事也。云云。此義往字猶不審也。自非久習

淨心。直恐未逃刑網。本謂女根生染著。通

戲笑不如以小兒根內口中弄故無姪心。

記。有乞食比丘見小兒根起口佛言波羅夷

云云。以此文知。以小兒根入比丘口中。若生

樂心。比丘可犯波羅夷也。此文上義觀色

也。

鈔。十誦云口中等云云。見善見論第八。雖入

口中。不著四邊。唯得舌羅云云。刺

記。以決上犯云云。決上非戲者重之文云。口

要過齒成犯歟。次復似顯別者。上五分若

刺者。入如毛頭犯也。十誦意。口過齒成犯故

不同也。爲顯此義今別歟。

鈔。餘二道無開云云。簡正記云。過齒者。彼

優婆塞問佛。佛言。節過齒得夷。餘二無開

者。謂不開戲但入毛頭卽犯也。文。

鈔。一一時中有姪意皆重云云。問。自造他

境之時。入如毛頭位但犯一夷。入入位不見

犯多夷。何怨逼造境之時生樂心。一一時中

犯多夷哉。答。自造他境。不論受樂不受樂。

但入如毛頭結重。今言覺樂者。據怨逼故也。

是以每三時生樂心。結多重也。問。付之分

明自造他境。既就身論。犯何身每入分結犯

哉。答。強捉比丘二。處行不淨。內指口中

齧之。

鈔。蛇口火中可也云云。簡正記云。如律蓮花

色尼。爲人所逼。佛問樂相。答言。如熱鐵入

身。佛言不犯文唯覺指痛。約爲他造已

鈔。及骨間行不淨云云。女根正道之骨間也

簡正記云。律中有女人犯罪。於王令刺女

根肉。有比丘欲心。以於骨間行不淨行。佛

言。蘭骨中非正道也。若爾既非正道。何不

犯殘。答。若元作喜樂出精意卽殘。由元非殘

意故。但爾此則非道之想故。得爾也。文。此釋

無皮肉故。云非正道。雖然骨間道骨間也

問。若非正道。何下云但是正道皆犯哉。答。

云正道之處骨間意也。若爲謂殘出精意。雖

何處出精可犯僧殘。而此元非僧殘意故。但

半壞多分壞及骨間。皆約正道之處骨間等

故犯僧殘。爲言。今云正道。非謂直正境也

問。此儼爾爲獨頭。將爲方便如何。答。有

云。境差方便偷蘭也云云。又義云。果頭蘭之所以爾者。注戒本中。云成者波羅夷不成者偷蘭。下又云。若屍半壞口並偷蘭云云。若方便罪。屬上不成蘭中下又云。何別出半壞等蘭哉。故知果罪也。

記。不出上蘭云云。有本作止字。是可燃歟。而上字不審也。僧殘方便罪。設雖近方便。可中品蘭故。既云欲喜樂意。尤方便罪聞。

鈔。但是正道皆犯云云。濟抄云言正道者。語對戲樂意顯意也。言皆犯者。既是半壞境故。應非重即輕家之方便之犯也云云。

鈔。故善見縱使斫頭斷及死人口中頸中行姪亦重云云。口中可然。即善見第八云。頸斷就頸行姪及口。波羅夷罪。若頸行姪偷蘭遮文。濟抄云。今此文中。就頸行姪。句者總標也。及下分輕重。及之半反華今抄文。可被頭不斷死人也。但鈔云頸中亦重者。反約斷頭人之口中之語也云云。爰知。但什頸行姪可偷蘭。非正道之處故。今頸至口中云亦重也。

記。通論四重云云。行宗二上四丁○云。姪妄二戒。遣重殺輕殺盜兩戒有數無遺文。姪妄二戒。遣人令姪已。令稱已聖重也。是遣義也。教他令姪他。教他令稱彼聖德輕也。是教義也。今云二犯並輕是也。樂利在彼。自分無其益故。殺盜兩戒。教他令殺他。盜他財重也。是教義也。遣他令殺已。取已之財輕也。是遣義也。今云殺盜二戒損通自他能所皆重是也。

記。住。在靜處作瓦屋云云。注戒本注云。在閑靜處草屋。生禪為人。持去乃作全成瓦屋文。僧祇第二云。除尸扇戶。樞衣架餘者。一時燒成。見論第八唯尸扇是木云云。

記。注佛令打破等云云。律緣起中。初作瓦屋。

鈔。下三衆相教云云。一義云。比丘相教下三衆也。故注戒本云。若教行若作者。偷蘭遮不作突吉羅。除比丘比丘尼。餘衆相教作不作盡吉羅云云。又義云。今記科釋意。下三衆互相教事。見是以簡正記云。及下三衆自相教得罪分齊文。

鈔。吉羅爲異云云。比丘沙彌作者減損雖同。吉羅異也。比丘比丘尼波羅夷。沙彌沙彌尼。式叉尼吉羅故。

鈔。三不犯中云云。濟抄云。犯文三。初二付怨逼不犯也。第三自造之不犯也云云。是以簡正記云。一切無有姪心者。戒疏云。開自身造境文。但行宗記釋。三種俱約怨逼釋之。然未心得云云。

記。覺知遺逼亦此所攝云云。一義云。上句云無所覺知。若怨來逼已時。若覺知即墮。今不受樂句故云亦也。爲言。開怨來逼已身分。

盜戒第二

鈔。第二盜戒云云。戒疏二上云。前就內色起貪。此就外財生染文。

記。注相尼迦云云。僧祇第二云達尼迦也。是初果聖者也。是以行宗上云。檀尼已證初果文。問。初果已上性戒成就也。何盜飛梯乎。

答

記。住在靜處作瓦屋云云。注戒本注云。在閑靜處草屋。生禪為人。持去乃作全成瓦屋文。僧祇第二云。除尸扇戶。樞衣架餘者。一時燒成。見論第八唯尸扇是木云云。

記。注佛令打破等云云。律緣起中。初作瓦屋。

使阿難全破云云。見論第八云。如來何故而打破。答。此屋不淨。是外道法無罪。僧祇第二云。焚燒之時。傷殺衆生。又此瓦屋熱則火熱能壞人眼。令人多病。有此諸患。汝等當壞。此屋莫令當來諸比丘習此屋法云云。飾宗記意。問。阿難佛成道之夜生。年二十五成待者。豈成道六年之時分有之打破之乎如何。答。

記。取王材云云。波斯匿王。本房中取飛梯二枚云云。此合戰時。具足楯板也。殊爲王要物。畏覺知爲偷。

抄。性戒含輕重也云云。四重皆性戒也。是則重性戒下篇中十三。除媒房三戒。餘皆性戒。三十皆遮。九十中。三十戒性。餘皆遮也。乃至盜畜物吉羅。是性戒也。此等皆性戒故云爾也。是抄批簡正記意也。即抄批云。性戒含輕重也者。立謂此篇四重之戒。是性重戒。若下諸篇所有性戒。如殺畜物等。如此種類亦名性戒。則是輕也。然輕重雖異。性義是同故。言性戒之中。含輕重也。據理遮戒豈無輕重。今文對性戒而明故。且略不明遮戒之輕重也。文簡正記同之。

記。通夷殘蘭提等云云。謂盜非謂通夷殘等也。凡性戒通夷殘等爲言。餘戒約略總述而已。必善加披括方能免患。○用入私抄。抑又勸誡之意也。○詮次列之。○咨議抄。謂六塵六大云云。明了論中。出六塵六大。委排行盜下。第三門盜人物中明之物移阻礙。上二句及下。

記。前雖定若望正作非畜物疑想云云。疑想是境定心差。雖然望今心見闕境也。

鈔。心想疑轉云云。持犯篇中。明盜戒轉想。有二想。從有主轉於無主是一。從人物轉非畜是一。遂去封相。

抄。善見云子作惡事云云。問。披彼本文第九。明偷人事。即父追出之兒盜則無罪云云。今如何以彼父之財讀無主。相乖於本文耶。

答。實彼本文如來難爾也。今抄主準彼文。明無主相。取彼財物。爲無主物。非直論文意也。即抄批云。案見論中。若人兒落度。父母以水灌頂。遣去後時父母死已。比丘盜如是人物無罪。此據盜其兒無罪也。今抄唯義。此兒既不屬父母。父母死後物不屬兒。其物無主。比丘得取無罪也。濟云。此外國法。今此唐國如此之物。即屬於官不得。名爲無主也。

抄。又云若國破王走云云。餘記意。釋上二國中。又解之義也。而今記異彼。本文云字無之。是以抄批云。二國中問者。立有兩解。初云。前王已終後未立。其中時節。名二國中問也。又解。約地界論之。如晉秦晉二國中問疆界。上濟花岳山。晉家據山東秦據山西中間山有七八許里。兩國不攝是也。又成論意。云地上屬王地中不屬。於當國地中伏藏爲無主物也。物處亦無官典。對相即封土作疆界處。即如俗令山澤林藪不令占護。

記。封土作土作云云。謂一國之間。ツイヲ爲

分齊也。既不令占。○加功。○護不令占。護記。有盜成重不假方便云云。行宗記云。如互用三寶燒埋壞色。寄借抵拒也類。但使虧損即成盜業。不必方便。然非一向都無故。云經有不明文。

記。今抄不釋云云。下次第釋列緣。於第五與方便不釋之故。但知未離已前。

鈔。若不精識律藏善通用與者並師心處分云云。簡正記云。若不精識。律藏者釋也。謂於能證不明也。若善通用與於所詮。壅滯師心。不師於教。便成盜損。於相如後說者。如互用中說也。徵覆何故。先明。○僧物有主用與多過。

抄。故實梁大集等經云云。寶梁經。彼上卷文也。大集經。即日藏分護法品文也。依頻婆娑羅王問。佛爲彼說之也。

記。文學初後二三兩果何以不明或可知。故云云。彼本文。四果俱舉之。抄批引彼經云。案大集日藏分經護法品云。時頻婆娑羅王。問佛言。何等入堪爲知事。守護物供養供給。如法比丘。佛言。大王有二種。持僧事守護僧物者。具八解脫阿羅漢。二者須陀洹等三果學人。此二種人。堪知僧事供養衆僧。諸餘比丘或戒不具足。心不平等。不令是人爲僧知事也。今此記意。召抄文云文學初後也。非指經文。

記。或約一惑究盡處故云云。意云。初果盡三界見惑極處也。第四果盡三界修惑極處也。故各舉盡處。略中二果也。

抄。戒不具足心不平等云云。簡正記云。謂凡夫持戒。但防身口未得無漏。勤思心念微細有缺。名不具足。凡人心有愛憎故。不平等初果人。已斷三界見道煩惱故。無愛憎。分分得無澤故平等也。文。

抄。更復二種云云。簡正記云。玄云。是寶梁文也。彼文迦白佛言。云何比丘營於無事。佛言。聽二種比丘營於衆事。一能淨持戒。二畏後世罪。復有二種。一誠知業報。二有諸慚愧及以悔心。復有二種。一阿羅漢。二修八背捨戒。如是二種比丘。營於僧事。自無瘡疣護他人意等。今抄合四爲二。又將羅漢同大集經爲二。此不同也。餘大都同故。合引之歟。

抄。自無瘡疣云云。淨名經疏云。瘡疣煩惱實名也。以自利利他二配之補篇。

抄。護他人意云云。此人若爲知事時。有俗人乞僧食者。能爲善說因果。語以福食難消。不令前人趣嘆。懷勸而退。故曰護他人意。或可。外道俗人侵損三寶物。比丘則隨時消。自不令損失故。曰護他意也。文。

抄。因即犯者云云。知事人因守三寶物即犯盜。不知慎謹。

抄。注冥犯大罪云云。簡正記云。冥然犯於盜重。不以無知故免也。文。

抄。三出貸云云。三寶各有無盡財。於息畢以子還著彼物也。或佛僧物互明貸借也。抄批云。三出貸。他無反謂將物與人。擬後返取也。若作貳他得反謂從他求物。後擬還也。文。

抄。三出貸云云。三寶各有無盡財。於息畢以子還著彼物也。或佛僧物互明貸借也。抄批云。三出貸。他無反謂將物與人。擬後返取也。若作貳他得反謂從他求物。後擬還也。文。

抄。四將三寶物贖待道俗云云。有能人以僧物給之。王臣十九錢給之。十兩。惡賊無定限也。問。下唯明僧物。記釋云。後一唯明僧物云云。爾者何。今云三寶等耶。答。是言總意別意也。

抄。盜佛物者正望佛邊無盜罪云云。開宗宗記云。本律中無盜佛物文。僧祇中斷重取意。

有云。今文准非人也云云。付之實義多端也。今師意。在世生身佛。滅後形像。正望佛邊。無波羅夷盜罪。但得偷蘭也。今云無盜罪。無波羅夷罪。言不訪有偷蘭也。若望施主及守護主。在世滅後。俱波羅夷也。是以簡正記云。今南山云。不論在世及滅後。若盜此物。俱犯偷蘭。斯為定義。一正望佛邊。無盜罪者。此設正約無施護二主佛物境上。成犯之相。如久遠之物。雖無施護之主。以其物體。且屬佛故。若有二主。望二主結下自有之。先須簡此犯境文。望佛邊無盜罪者。又簡正記意。望佛體無我所惱害故。云無盜罪。雖然望能犯之心時。可有蘭也。言即彼記云。問。何故望佛邊無盜罪乎。下句答云。由佛於物無我所心。無惱害故。謂佛理平等得失。一如法物無心。失不為惱。如十誦之盜比臂單越人物。尚不結罪。彼人無我處心。豈況三界之主。於物有怙著。據佛邊一罪不得。今言但得偷蘭者。東陽

迷釋之。望盜人心中結。已以進趣作盜佛物之心。暴離之時自結蘭罪。約境無犯。如涅槃經。惡心斬截死屍。以境上無可惱。理合無罪。但起惡心。亦得偷蘭。所以為例文。又付此偷

蘭罪。餘記意不同也。即簡正記云。次辨諸家解者。一玄記望善神邊結也。佛雖無心。神攝此物故。抄釋云。以同罪非人物攝。今難云。本明更有殺母喻盜佛物罪。若望善神邊結之。却成盜非人物也。況神護法非攝於物。不可依承。二准匪記云。望斷施主福得蘭。以施主將供養佛無作續生。今既盜除無作采起故結蘭也。今難云。現有施主可然。或經久遠施主亦無。又望護結。況復斷福。犯重下自有之。不合委解。更有解之。抄文所結簡罪。此據佛在世時。正望色身佛結。今久涅槃無此蘭也。假今寺園殿中形像皆背施護二主。望主結之。今難云。如婆沙云。以佛懸攝未來宜然屬佛如何會通。恐無理也。已上解因便叙

之文。次定實意。在世生身之佛。犯波羅夷。滅後形像犯吉羅。是以抄批云。實云。此盜佛物諸部不同。祇夷損正。十據護夷涅槃離蘭義準應吉。今文約斷有少乖理。既言佛於物無我所心。又言同非人物攝。非人於物寧成無我。然又無我唯局北州。且如北州。衣食自然也。豈同三方功用方得。佛既受施。示攝財物。義同功用。何類北洲。故有盜佛物者。佛在日重滅後定無夷罪。以佛在日在人主義。○滅後但有福田攝受無人主義。今若盜者望護結罪。又復若言。於物無我所亦應許偷羅漢等物。法相便亂理不應然。故知無我據方不得別判。下文引祇摩帝用佛物。重者據佛在日示。同人趣南州所攝故。同人夷若言無我。應同北方。何以祇文唱言斷重。又言正

望佛邊無罪者。此違婆沙百一十三。問若盜如來率都婆物。於誰得根本罪業道。有說於國王處得。有說於施主處得。有說於守護處得。有說於能護天龍夜叉非人處得。如是說有於佛處得。所以者何。如世尊言。若我住世。有於我所恭敬供養。及涅槃後乃至千歲。於我舍利。如芥子許恭敬供養。佛皆攝受。由此言故。世尊滅後雖經千歲。一切世間恭敬供養佛悉攝受。據此此盜損定不約佛而結罪也。文飾宗日本云。第一佛物祇夷。損正十據護夷。涅槃離蘭義準應吉。多盜像蘭奈耶亦棄。如祇第三。摩帝帝用佛物重。此據佛在等同人趣南州所攝。故同人夷。若言無我。應同此方。亦應許偷羅漢等物。法相便亂理不應然。無我據方不得別判。具如北方衣食自然。豈同三方功用方得。佛既受用示攝財物。義同功用。何類北方。故盜成重。十誦五十云。有護計直。滿夷滅蘭。五十七云。亦云。有一比丘盜佛圓物。言有守護者。計直具足夷。但文且據損護。非正如說損正。還同祇判若涅槃後定無夷罪。以佛在日有人主義。滅後但有福田攝受。無人主義。南山之正。望佛物無其盜罪。無戒處故。但得蘭罪。同非人物。今詳望佛無罪。違背婆沙。言同非人。自乖無我。○上來佛法二物。雖吉業報極重文。又法。懷素儀。簡正記云。初相疏云。若盜佛物成波羅夷。重舉例云。如盜畜生物。境劣得吉。若盜人物。境優放得重。既人物尚悟重。佛境最強。何不得重。又將佛物入僧。尚結夷愆。自盜。豈

不成重。法寶難云：天猶勝人。理合更重。何結儼蘭。又將佛物入僧。得重者。自約互用邊。結與此合。二例俱非。不可依準。二東塔云：佛在日自爲正主。盜即成重。涅槃後唯有福田。無正主故。同非情攝。只合得蘭。今難云：若爾縱使在日結重。即佛應有我所心。事又將入滅後佛判同非人。良爲不可文。

記：若據非人擲下而取云云。石神等也。與人相降。記：殿塔靈儀云云。謂佛像等也。抄：故十誦盜天神象衣云云。簡正記云：彼律第十六云：盜天神像衣。及以花鬘。佛言得儼蘭文。

鈔：涅槃亦云。造立佛寺用珠花鬘供養云云。彼經第七卷文也。彼意有比丘。盜花鬘中縷也。花鬘者。抄批云：應師云：梵言摩羅。此譯云：鬘。案西域結鬘。師多用蘇摩那花。行列結之以爲條貫。無間男女貴賤。皆此莊嚴經云：天寶寶花鬘等並是也。文。

抄：不問輒取若知不皆犯儼蘭云云。抄批出三義。即彼記云：言若知不知皆犯儼蘭者。立云○比丘盜此縷知得罪。亦犯不知得罪。亦犯由事。是可得學。以出家人。應令學聖教。以不學故。不說此罪相。故知與不知俱結罪也。不同了教之人。迷心不犯也。有人云：此縷越供養物。以屬佛故。不問知是有施主縷。及不知是有施主縷。但望佛邊結縷。由屬佛故。佛邊結罪。由佛於物無我所心。但得蘭也。○又解云：若知不知者。知謂了教之人。不知謂迷

教之人。以盜佛物故得蘭。而言知者。識知教相故。犯得蘭。若不學問迷於教相。而盜此物。謂言無罪。佛言不以無知故得脫。故曰知與不知。皆著諸犯也。解爲正文。今記釋。同第三解也。

記：注古云大乘約境判者非也。云簡正記云：若知不知者。玄記引家法師釋云：謂比丘明白心中。知是佛物。或冥然不知是佛物。並犯蘭。大乘中不論知不知也。若小乘知是佛物故。心而盜即犯。若不知或作無主等想。無盜佛物之心。即不犯。若據法空不許此釋。若知即約明閑之人。識知教相。不知即據不學人不知教相。並皆是犯。若既明練如是故違。雖於教不明。不知有犯。然不以無知便得脫也。若犯根本更增無知罪。今恐不然。鈔取引者大乘經文適說義。却作小乘律。解既經律混然。如何分得文。會正云：不問者。不問施主及護主也。若下大乘約境判也。此文是佛答迦葉問。大乘儼蘭義也。文問。大乘殊約心何云約境耶。答：此古義非也。不及會通也。問。

今儼蘭定實如何得意哉。答：飾宗四本云：南山又引涅槃第七。若有長者。造立佛寺。以諸美寶用供養佛。有比丘見花鬘中縷。不問輒取。犯儼蘭。若知亦如是犯。引此證佛物蘭。此義不然。經中蘭罪。與律不同。若有比丘犯突吉羅罪。切利天上日月歲數八百萬歲。墮地獄中。何況故犯儼蘭。此大乘中比丘犯蘭。不應親近。何等名大乘經中儼蘭。違罪若有長者造立佛寺。乃至廣說。言犯吉。切

利天上歲數。如目連問經。即不同。此又經說言何犯蘭。故知。蘭罪歲數更多。亦不同律。又言。何等名爲大乘蘭罪。故知。非律相也。若言知不知亦如是犯。豈容律判不知成犯。若餘正盜佛邊。當言何罪哉。答：且準多論盜像得蘭。今盜佛物理應輕罪。○上來佛法二物雖吉。業報極重。文。記：經家不論云云。涅槃經不論主堂有無云儼蘭也。

抄：若有守護主有云云。濟抄云：於有守護者。不得蘭罪與得重者。其文分明也。若於無守護。而望本施主。結其罪時。可謂更於佛邊結蘭罪耶。答：今文及餘處釋未獲分明文。但且按之。不得更再結歟。既代於護主望本主故。若爾者。何時望佛可云得蘭罪耶。答：或可云本主死後。作護形後無故。或可。但且靈儀同非人經家等。且結之。實望本主等。一切可重歟。更之。私云：得波羅夷約守護。或約施主。望佛儼蘭可並犯歟。若爾者。何下云善生中亦從守塔人得重罪。不望佛邊結之哉。答：此且結波羅夷云不望佛邊。不妨結儼蘭。望心輕重兼犯。其例是多也。

記：尼抄亦直言結重云云。中上。或云：十誦云：盜佛圖物精舍中供養具。若有守護計直犯重文。成棄捐不受。

抄：塔上掃土淨地棄之不得惡用云云。抄批云：立謂施主造塔用功加土。若掃棄穢處。損施主福故也。文。會正云：斷地事在無作之福也。文。並是顯文。

抄：塔上掃土淨地棄之不得惡用云云。抄批云：立謂施主造塔用功加土。若掃棄穢處。損施主福故也。文。會正云：斷地事在無作之福也。文。並是顯文。

記。佛圖即全梵語云云。戒疏一上云。佛者梵音佛陀。或云浮陀。佛歟步他浮圖浮頭云云。皆是二字各佛陀之異名也。知。今佛圖者。但是佛之全梵語也。爲言次或召塔者。抄下三篇。云。塔或名塔婆。或云偷婆。此云塚也。亦云方墳。稚心云。有舍利名塔文同記云。舍利此翻爲身。即人遺身。舍利及塔名通凡聖。今明造立多是佛塔文。從人爲目者。藏人遺身云塔。今從人藏佛遺身云塔爲目。

記。明不動掌錄有填償義云云。守護主若夫償之故。望守結重罪也。下云。若掌他物勤守之不可償。若勤必可償云云。

抄。若佛塔中鳥死云云。會正記云。如靈禽毛羽。有取直者文。

抄。盜法者。此師意於法者無小罪也。其體是非情故。望守護主。結波羅夷。定實意。於法當體犯古羅。望守護波羅夷也云云。飾宗記四本云。法物者。條部云。時有比丘。取他經作是念。佛語無價。應許紙直。彼疑佛言取五錢夷。多論第二。盜經不問供養不供養。許錢犯罪。此據護主。若無護理應損正。應言亦望佛邊結罪。以法及物。三世佛同所攝受。備盜亦吉。上來佛法二物雖吉。業報重文。

佛語無價

記。注舊云損色未必然也云云。簡正記云。不得口吹經上塵等者。謂恐口氣損色文。不得口吹經上塵等。○佛拭不用流落可燒不記。注法身由生故云云。抄批云。以經是佛母解從此生也。今燒故經同燒父母逆也。故燒

犯決斷。○陷於重逆。○有人無識燒毀破經。記。先說是法因緣生。偶已焚之云云。會正云。古師云。如故經不可披閱者。安於淨處。先說云。是法因緣生。是法因緣滅等一偈。已用火焚之。則無咎也。不然則散之江海。歸于龍宮。利更厚矣。問。此偈具如何。答。有云。是法因緣生。是法因緣滅。是法緣及盡。是大沙門說云云。

記。著在明典云云。涅槃經中。雪山童子。爲半偈捨身事也。

記。西字除惑云云。涅槃經中云。若信若不信。開常住二字決定不墮惡。即生不動國是也。必有損像盡經。○拒。

記。何得焚除失事在福云云。行宗記云。言事在福者。如施主作橋井等。事隨有福生緣。壞則失名事在無作。今燒故經其事亦爾文。

抄。此由心未絕云云。一義云。所借人心未絕也。一義云。生疑者。所借人生疑也。由心未絕者。能借人心未絕也云云。此中先義爲勝。

即抄批云。謂借既不還。索又不與。主即生念。爲更返我爲永不還。所以得闕。若主絕心。定知不還與犯夷也。文。簡正記云。此由心未絕者。釋結經所以也。若主決心。作定不還相。比丘得犯重文。

抄。盜寫祕方云云。簡正記云。祕方者。藥方要術等。例謂此祕方。有其價。直盜寫得重文。會正云。祕方以令彼失利。又得直方傳故文。

抄。不現前供養云云。問。不現前必通一切。現前局一境故。不現前名大大供養。歟如何。

答。有云。於不現前。如緣一佛狹也。此邊可同現前。雖然供不現前。其心得法道理。即深位造作之故。勝現前云云。私云。現前不現前。且約寬狹判勝劣。歟。所以爾者。簡正記云。謂現前即觀相與福。但對一佛一塔之境得大功德。若不現前。即不觀妙色發心。通供養法身。約法身性非唯一佛。以則獲無量無邊福勝故。云大大歟文。若欲互舉亦互結犯可不結重。

抄。盜僧物云云。今師意。常住常住現前現前。物犯夷有滿五之義故。十方常住。十方現前。物犯蘭。無滿五義故。定實意。四種僧物皆俱犯夷。皆有滿五義故。犯夷也。是以飾宗記四本云。二十方常住。○若偷此食。古來共評。望十方僧。皆各有分。不滿五得多蘭罪。今詳不然。

分食雖然。唯得一分。望爲食主實得。遍爲盜此食時。如殺一主但計滿五即得夷。愆猶如一家共營一食。分時雖後人得一分。未分之間爲主理同。即盜此食滿五即犯文。或無主掌餘人亦同。

記。下局初位云云。問。下已竭磨後望僧重見。何云初位哉。答。抄一者常住常住云云。必於此處用之。是一常住也。亦雖用之。不得分用。是一常住義也。或云。四方常住。是常住常住事也。四方僧來無局受用。故云四方也。即抄批云。局約此處故曰常住。即此當處亦不得分。復曰常住。故曰常住常住也。贅饌食抄。想望衆僧如論斷重云云。指上準善見論盜僧物犯重之文也。問。此衆僧者。望常住常

僧物犯重之文也。問。此衆僧者。望常住常

僧物犯重之文也。問。此衆僧者。望常住常

僧物犯重之文也。問。此衆僧者。望常住常

僧物犯重之文也。問。此衆僧者。望常住常

僧物犯重之文也。問。此衆僧者。望常住常

僧物犯重之文也。問。此衆僧者。望常住常

僧物犯重之文也。問。此衆僧者。望常住常

僧物犯重之文也。問。此衆僧者。望常住常

住僧也。將望十方僧也如何。答。抄批簡正記等意。望十方僧見即抄批云。華善見犯重者。立謂總望十方僧通爲一主。以此物不可分實故。一化僧俱有其分。通是一主故。盜時重也。然此僧物者。餘人若盜。望主結重。今既主。常自盜。則望十方僧。通爲一主亦得重。文簡正記云。如論斷重者。謂主。常自盜。則望十方僧。爲一主得重。若餘人盜。望主結。如上見論斷重文也。又引祇文爲證。前通望一切僧爲一主。義假使集書亦不得分也。又人局現數物據即分。

記。僧分業云云問。此業字如何耶。答。雖即分○贊政抄。如已物行用與人得偷蘭云云問。盜十方常住。望十方僧得偷蘭云云。三品中何乎。答。上品蘭也。懺篇於上品蘭也。竊法求利抄。注準共盜僧食。主掌別人共盜。無主掌故輕也。

記。而惡比丘偷善比丘法求名利養云云抄批引彼全文云。二者有惡比丘。從善比丘聞受法已爲他。講說言辭柔和。人之所樂聞衆共讚譽。大德善說妙法。從誰稟受。答言。我自知之不從他學。如是自稱如來積劫。具足諸波羅蜜。勤苦如是得此妙法。而惡比丘因偷此法。求覓利養。是名第二大賊文餉。

記。偷竊聖法云云。彼抄批引云。三者復有大賊。精進比丘持戒具足。得須陀洹乃至羅漢。或凡夫比丘持戒清淨。以波羅夷法誘之。憎嫉他行。自稱已是清淨人。如是誘諸賢聖。偷

一切聖法。是名第三大賊文。

抄。注準似有主云云。意云。雖十方常住物。有守護主。滿五波羅夷。不滿蘭罪也。今云隨直多少多是重也。望守護主故。即云似有主。有主之言守護主也。

記。或結主掌云云。一義云。作相等事。知事依之故。若不作時。唯知事結罪。是一釋意也。或通主客者。或釋也。不可云唯知事一人所食。一切客僧常住。皆得其罪也。即主中可攝知事也。一義云。或結主掌者。若寺中有主掌一人。不打食之。彼則得罪故。云結主掌也。或通主客者。作相主客何可作之。而不作食故。主客同結罪爲言。

抄。注準此如上偷蘭云云。簡正記云。注文准此如上偷蘭者。謂準上文。將謂僧如已物行用得蘭。既云盜散。隨直多少。唯上見論合犯重。爲見空寺。無人守護。所以注言蘭也。文問。今偷蘭十方常住。無滿五之義。故犯偷蘭見。而作相召十方時。誠可云十方常住物。今既不作相。何云十方常住物耶。答。入當日供僧限故。屬十方常住物歟。問。無作相約何程分齊云。當日供僧根十方常住。可云不入供僧限常住物哉。答。

鈔。三者現前現前云云。簡正記云。謂一物是現前而奉施等。二人現前。謂現前僧。奉施等物。即屬此僧故重言也。文。

抄。望本主結重云云。問。此物云何望現前僧不結其罪耶。答。若施主既決心捨與僧。望僧結罪。今望本主未決心物也。因僧物戒中。

以未許名僧物也。是以簡正記云。此約施主雖捨。未付與僧。盜者猶望本主結重也。文。記。準下分衣具列二法云云。實看病法與付分法二法也。

記。注古云結無邊蘭云云。開宗記等意也。人會正記云。以未竭磨則未束物入現前。望法界僧邊。縱盜億兆物。亦無滿五義。但犯無邊蘭耳。今兩祖意。望十方無滿五之義。總得一罪見。問。準用虫水戒。隨池虫魚結多罪見。今亦可然。云何望無邊僧不結多罪耶。答。賊難思。雖然彼蟲魚可有分量。十方僧無分限故不同。歟。可尋也。又定實意。望十初僧物成微塵。微塵無法。有何蘭故。以五錢已上之物望十方。各有各主。主義可結重夷也。以意爲結多少。今爲僧分現物屬僧。隨約所與人邊。

抄。四方僧物云云。簡正記引全文云。四方房舍觀度之時。世尊與五百弟子。人間遊行。至羈達國。有僧伽藍。時比丘在彼上住。一阿濕卑。二迦留陀夷。三馬宿。四滿宿。彼聞說佛與身子目連。此來遂生心云。佛是龍中龍。諸弟子又是賢德名聞。若到此間久住。我等必失名利。遂選一口上房留與佛。餘者分作四分。遂將僧伽藍等爲一。與第一比丘。瓶盆等物爲二分。與第二比丘。木床等爲三分。與第三比丘。花果等爲四分。與第四比丘。貴圖容比丘。無物受用不得久住故。後時佛與諸比丘。到此國伽藍已。佛告身子目連。汝可語舊住人數設臥具。彼答。佛是法王。我先留上房

供養已外。分爲四分也。身子具此白佛佛言。此是四方僧物。若僧若衆多人。若一人。不應分賣。不得入己。犯偷蘭遮。問。此四方僧物。四種僧物中何哉。答。四種中此常住僧住也。科文云。四下別示初位故。又分四分。物皆常住。常住物故。加之資持中。四下云。四方局常住。住文。戒疏四下云。三常住者。以當局淨住通於三世局定。不動亦不可分文。同記云。或處雙疊爲名。餘處亦名四方僧物文。此等文。分明常住僧住物。若爾者。何故續高僧傳第二云。招提者。說略也。○正音云。招提提者。此云四方。謂處所爲四方衆僧之所依住也。文飾宗記云。唐三藏云。招提者。此云四方。翻譯名義抄七云。提。唐音義云。招提提者。佛祖統絕云。太武始光元年。勅天下寺改名招提。此等諸文。全不見常住僧住。所以爾者。四方僧物招提唐言。招提物。雖百十方現前十方常住異論。未聞云常住僧住物。故知此四方僧物。非常住僧住。見如何。答。四方之言。先雖局常住僧住。傍又可通十方常住。而今此云四方僧物。召常住僧住也。彼處處釋。招提僧物云四方僧物。十方常住一邊也。於招提僧物雖有異義。且一義意。招提僧物。十方常住得意。故知。四方言。本名常住僧住物。傍兼十方常住。是以翻譯義抄第七云。僧祇此云四方僧物。律抄四種常住。一常住僧物。二常住僧物。三常住僧物。四常住僧物。常住。以體局當處不通餘界。但得受用不通分賣。重實。二十方常住。如僧家供僧常食。體通唯局本處。此二名僧。此文明通二種常住。見。答。錄抄。因即有人言云。簡正記云。因即有人言

等者。古師云。六群當時既分僧物。佛令身子往奪。故知。前來雖分爲四分入。已不成盜也。必成盜者。身子知法之人。亦不合更奪。以此例知。今有盜僧物者。亦不成盜。奪取無罪。上且。此未見諸部等者。今師破古解也。謂古人未明諸律。教有明文。若奪盜者之物。亦犯盜罪。以賊奪賊物故也。若爾何故行前四分律文。六群分作四分入己身子奪耶。可引鈔答云。四分暫礙僧用等云云。或有盜者便即奪取。暫礙僧用云云。分四面而屬己。礙舍利弗目連故。實僧好物抄。罪同五逆云云。簡正記云。玄云。謂破僧逆也。今十方無僧依食而住。段食爲緣而得修道。今既盜損。僧無所依。修道斷絕。故同逆罪文。記。一一結者非多罪。但此一夷云云。問。抄隨損一毫結之。云一一結罪。而一毫無滿五義。何云但此一夷哉。答。指一毫非謂夷。凡不得多罪乎。本且云一夷也。然盜通三寶○答。抄。五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救云云。問。上云罪同五逆。今佛教五逆。不救盜僧物罪。見爾者自五逆重見。相違如何哉。答。且約邊邊說。同五逆者。依盜僧食。無止住所依故。云相似破僧。此又破僧。暫時盜僧物。障三世道同所依。其時久近故。一往爲令驚人。說我所不救。實論罪業。破僧逆罪。盜僧物波羅夷。大不相同也。象馬駝驢牛驢

記。即明僧護比丘遊海邊見地獄等事云云。簡正記云。僧護傳者。從人立名也。僧護比丘。隨商人入海探寶。見有五十二地獄。五十僧尼獄。一是彌沙。一是俗人。爲入守作非法。故入此獄等云云。見僧和集○火然○爪割肉盡筋出○燒柱抄。縱償還入阿鼻而得早出云云。問。墮阿鼻人必經一中劫。今何云早出哉。答。一義云。於無間獄。非無中天早出之義。婆沙中。提婆墮無間。依最後南無力。人數七萬歲時。歸人間。○所記獨覺果。是豈一中劫耶。一中劫且約大途談之歟云云。又義云。經一中劫據五逆罪。餘無開業。未必經一中劫。小乘性相等意如是云云。下出所以云。記。以佛物不出入故云云。問。下明三寶物中。聽佛物出息。今何云不出入哉。答。一義云。此五百問意。不聽佛物出息歟。下引十誦明出息故。部別不同也。一義云。三藏法師所諸佛不作出息。佛物也。直還本物云云。不云一切佛物無出入也。還債事。雖爾故入地獄抄。法國○爲七步蛇螫○謂是溫室記。獄鬼聞之云云。地獄罪人。是云獄鬼也。鐵叉ノヒシ。於講學○填價華高例掩耳○貽殃過抄。一三寶互二當分互云云。簡正記云。一三寶互者。立謂。佛法僧物。互用得夷也。二當分互者。立云得吉也。文抄。寺主摩摩帝云云。寺主即長老也。摩摩帝

今記翻知事也。抄批云：摩帝者，梵語也。此翻爲經管人等云云。營事使役。

抄：僧用亦爾云云。問：上云並得正重云云。同彼云亦爾。知事既用佛法二物，望何人得重？若無望人，何云亦爾耶？答：私云：望守護主。或本施主結之歟。問：下文云：由無有人爲佛法物作主，明知佛法物無守護主，見爾者可望誰哉？答：成彼本主無計之故云爾。何云無守護主乎？

抄：所以常住招提互有取須云云。此招提僧物，四種僧物中屬何哉？事下有問答。至彼可有其沙汰也。問：招提僧物，既僧物條勿論事歟，云和僧用故，爾者何記云僧別互。招提物云別人物哉？答：非謂別人物。施主別供十方僧故。且云別歟，是以下記云：謂施主置房施十方僧別自供。結不涉衆僧常住故有和送，而非私房故。名招提常住也。又

抄：和僧索欲云云。寶梁經上卷云：羯磨也。補篇中雖出羯磨，無大德僧聽等之綱骨。飾宗記中出羯磨，出綱骨也。問：行籌意，如何如今受日無行籌事羯磨云何用之哉？答：此作法殊取和合故。行籌意在之也。

鈔：乃至一錢云云。問：四種僧物中何哉？答：供養佛物受用佛物。聽此二物歟。屬佛物聽轉易故。問：若爾者今一錢如何？答：懸供佛前錢是也。即供養佛物也。以施主重心故捨○風火兩燭。

抄：若無妨暫安云云。一義云：無妨暫安訓之三事得意，勘校當世行事。今如堂中床等。

非暫安依無妨故永置之。亦雖有妨，暫安用之故。以二義得意也。若爾者，記云若下示暫聞此一見事如何？答：且以兼分科釋之歟。

云云。一義云：謂無妨暫安，記釋一事見故。抄：問招提常住等是何物耶？云云。此問招提僧物體也。答意：指房爲招提僧物見。問：正此招提僧物，四種僧物中可攝何耶？答：異義多端也。一義云：國體大德云：十方常住僧之攝也。故記云：謂施主置房，施十方僧，別自供給，不涉衆僧常住故有和送。而非私房故名招提

常住也云云。十方常住僧物先雖出可食物，不可限之。傍可攝坊具等物也。譬如客坊等例。別造坊屋，供十方往來僧。不涉常住僧住坊也。依之佛祖統記云：天武始光元年，勅天下寺改招提。此謂十方。若爾者，何故行宗記上云：中阿含阿難受別坊，用施招提僧。所謂別房施即翻名也。謂以別房施現前僧文。又續高僧傳第二云：招提者亦訛略也。正音云：招提提者，此云四方。謂處可爲四方衆僧，云所依住也。又此又四方僧物。上名常住僧住物也。

又翻譯名義抄七云：招提經音義云：梵云招提提者，能攝招提。此翻別房施。或云：對面施。但筆者施。或云：梵音附形。此翻對面施文。既又云對面施，記云現前對面施。故知或現前現前物，或常住常住物見云何云十方常住僧物哉？答：行宗記文。以別房施現前僧者，十方現前此處受用故云爾也。次翻四方。經音義付之翻別房爲正。次翻對面施。又云現前對面施。若約房宇，十方僧現前，對面用此坊宇云爾歟。若約僧勢物，自本別物也。翻對面現前無相違歟。一

義云：云：常住僧住物也。凡此義意趣者，案餘三種僧物，如十方常住，勘鈔疏文，都不出坊屋，但飯餅等可食物。如當時二時食是也。依之上記釋十方常住云：今以意分不問生熟，但使未入當日供僧限者，並歸前攝取入日。即十方常住住見何以房屋云十方常住攝哉？又二種現前，是可分物或僧數有限也。然而今招提僧房，處局當寺，都無別人可分義。何得攝二種現前哉？簡餘三種，處常住僧住攝事，自然顯也。勘餘師釋，或翻四方，或翻十方，皆釋常住僧住之義也。但非常住僧住之手本爲其攝攝故。釋不涉衆僧常住。戒述僧別，戒疏文會同上義。故亦重不述也。一義云：云：現前現前物攝屬也。今師將出四種僧物。現前現前下引證，何強加會釋哉？若有今師釋分明非現前現前連文者，雖可致料簡。然一處無餘三種攝釋。又若云阿難受別房，處現前現前故。引者何疏文不引阿難受別房等文。引後轉施云施招提僧房等哉。故知，引證意尤引證阿難轉施云所謂別房施。是故同記得此意，謂以別房施。現前僧述意分明也。設雖有四方等翻名，是餘師釋用不依時。但資持記：施十方僧者，非一向別屬之房故云爾也。招提常住者，一分限此處，不任別人意樂故云爾也。雖然此處住間，屬此人故。云現前現前攝也。已上諸義，雖有此多義，以十方常住攝，可爲正義歟。

記：頻婆沙羅王女云云。此女非息女之女，婦女之女歟。即抄批云：榮云：此女是瓶沙王夫

人。耆婆之母也文

記。以金瓶行水云云。是下卷赴請篇俗舍食後必行水。然後上座呪願也

鈔。房宇等是招提僧等云云。問。招提僧物僧髮物爲同爲異。答。別記云。作兩判故。若爾者。何故翻譯名義抄七。招提此翻別房施。或對面施。或梵言僧髮。此翻對面施文。此明招提梵名異。云僧髮物見。答。餘師釋不一準。用不依時歟。但可勘之。問。此僧髮物。四種僧物中可攝何哉。答。一義云。僧髮物。現前現前物也。翻對面現前故。招提僧物。是十方常住。無移餘處故。一義云。彼園中有二物。房宇。施招提僧花果。施總常住住物也。餘記云。僧髮物常住住物也云云。非二具招提物。問。若爾者。何翻對面施。常住住物豈云對面施哉。答。須古解面如斯云歟。雖然常住僧現前。對面受之故。云常住住物無失歟

記。今鈔且取花果結髮之義云云。以糸蓮花故。云結髮也。此古義也。戒疏正義意。僧髮物梵語得意故。問。今抄意。彼園中花果等。舉對面之梵語。云僧髮物見。爾者何必今鈔云云。取結髮之義哉。結髮之義不見故如何。答。既云花果等。故知結髮之義聞

抄。作障隔者不犯云云。不作障隔。比丘與佛同處。可犯吉羅。今作障隔故。不犯彼吉爲言。況像不得

抄。亦與弟子同房宿故云云。抄批云。謂羅云。作沙彌時。諸比丘緣佛制戒。不得與非具人

同宿。遂趣羅云夜宿廁中。世尊夜見。喚固房宿等。雖喚歸房宿。世尊竟曉而坐。以與比丘同制戒故。佛不敢違。四攝之中。此名同事。又迦旃延弟子憶耳比丘。亦與同宿。如下九十中與未受具。足人同宿戒。廣釋此義也。文。佛聽僧坊畜使人

抄。僧中分行得已云云。分行花得故也。不得作佛塔種花果餘剩。經荒餓。○若屬塔水用塔功力得者。二由僧人

記。注古云語倒合云者得云云。會正記云。功力得者。語例合云用塔功力者得文。問。今記主。斥不見彼文意如何。答。彼本文與今記引同也。即多論第三云。若屬塔水以供塔用復用有殘。若致功力。是塔人者。乃至一由僧人文。祖師御意。得者之得。儲得水得被。而古記不見本文。○以別義欲易得意。則作者得也。故斥之。使人取嘆。○緣梁

抄。亦得借僧釜鑊瓶盆等雜用云云。抄批有二義。一體淨僧器。不受。賦者得取用也。一不能自手。令淨人用也。即彼記云。立謂此要。是新淨未染膩故得也。若曾經僧家用者。即有惡觸之罪。義不得借。或可難得借僧器物。用據比丘手不自觸。使淨人用。礙文

記。先已得法云云。得處分羯磨也。抄。供溫室別房云云。抄批云。此非浴室。謂寒時別作此室。於中然火取暖也。今時此方。名浴室爲溫室。義亦應得文

記。溫室即今火閣也云云。小屋置火溫故云火閣也。問音合也。安也。置也。字書云。問。問也。

鈔。若僧須木用云云。謂此木僧要用也。故取之。僧須木用又點云。須木用。○以魚骨刺灰計洗令死。○所用。○連接惡人

抄。僧猶得供佛法云云。僧物和合。得作餘用故也。佛法二寶不爾也。是以抄批云。立明。若闍屬佛。則不通法及僧受用。若施與僧。僧得自和通於佛法也。文

抄。墮逼用盡不得破此物以爲三分云云。意云。先佛邊有其用。皆以應爲佛用也

鈔。若爲三寶齊講設會得取無罪云云。鈔批云。然今引此伏藏文意者。謂藏中雖明是三寶物。後但墮逼取用。不必要分爲三分。證上不得破爲三分文也。文

記。反明自入取離成盜云云。舉離處成犯故。云取離等也

記。如人物中云云。下盜人物中。地中伏藏。雖無我處心無守護。盜此伏藏物望地主結犯也

抄。具戒清淨應僧法云云。問。重戒可知。吉羅等如何事。答。下至犯吉羅覆藏不悔。不應僧物歟。下云。若行少缺。故食可通也

抄。染作難用云云。意云。或以彼薪草煮染草。或以彼樹皮染作衣等也。罪籍藏。在石函。○自隱而參取隱。齊州靈巖寺有僧暴死。見觀音舉一石函出。記衆僧罪籍。並爲取僧樹葉柴薪等。此僧還活。具陳於衆。○緩急互見量德全缺

抄。二當分互用云云。問。此下一一物互差別如何哉。答。古來異義也。雖然且任一義意

抄。二當分互用云云。問。此下一一物互差別如何哉。答。古來異義也。雖然且任一義意

大概之付佛當分明互用。釋迦與彌陀互是也。付法當分。大品與涅槃互是也。付僧當分。以此寺僧物。與餘寺僧是也。一一物者。四種佛物互用等也。法亦有四種。僧常住等。四種也。下記釋意。僧明有受用屬等也。問。付之向相亂難分。所以爾者。今當分互中。同常住常住物中作互用故。施乘等是也。又。同常住常住。作十方常住。則明今互中。下當分互中。常住常住等四種僧物。明互用相。以此僧物與餘寺。亦明當分互中相濫如是可分別哉。答。當分釋迦彌陀等是房舍。車乘尚當分所攝也。餘以常住常住。用十方常住等事。皆相因引用。不正料意云云。又義云。凡當分一二互與上義大異。當分互於三寶中。各就一寶明互用相。雖然不分理事差別故。第三立像共寶互分別理事。一一物互於彼理事二中。就理一位明之。亦就事一位明之。於一事中。雖有同當分互。不可強會。邊邊各別也云云。此義聊難信用也。

記。初引迴僧物戒律犯吉云云。迴僧物入己時。犯波逸提。此不入己。與彼處僧故犯吉歟。充車乘抄。及現前堂直迴作五依云云。問。此以何物迴為何物哉。答。以現前現前物。為現前現前物也。是以簡正記云。此由是施現前僧堂迴作衣。即犯提吉。若施四方僧尼作戒堂。若迴作衣。盜重也云。

抄。正錄雜錄云云。錄有二種。正錄入有譯者名經。雜錄入失譯經也。非偽經也。

抄。因果全乖云云。有云。經說因果。真經偽經其說天別也。又有義云。如前段本未全別。此因果可就凡聖歟。簡正記云。因果全乖者。善提是因。佛身是果。師弟有異。此非當分二解。又有釋云。約真經正錄是出世因果。偽經難緣非出世因果。此之因果則全乖也。此通本通文。

抄。福無福別云云。正經福。偽經無福也。簡正記云。若造真經正錄有福。偽經難錄無福故云別也。抄批云。立謂真經曰正。造者有禍。偽經是邪。造者無福故曰也。又造經多福。造論少福。然論復有二種。謂或菩薩聲聞造。或人造等歟。亦福無福別也。上來將經將論。經則是福。論則非福。然經分真偽。論且分凡聖。造故福各受文。

抄。東西二合龍云云。問。此二龍根本施主。施同人明之。亦就異施主明之歟。又同佛異佛歟。兩方如何。答。同施主同佛也。彼本主既死。雖然今守護心局之不合也。故記云。各有守護也。抄批意。雖本主異。死去後無護主通用。即彼記云。立明有兩施主。各施東西兩龍佛之財物。供養具等。不許互用。施主若在一向不合。若死得即有二義。謂施主雖死。若復比丘。知本施主心。局不通者。還不得互。今直約後比丘。不知本施主心。故得通用。此中名當分互得吉羅文。龜塔カサナル。

記。無別主官云云。主掌義也。若元通師徒及衆具供養者。

記。牛馬等物並非佛家所宜云云。問。假令佛

邊莊嚴牛馬等一向云非宜。人。不許通彼歟。答。以今記下釋案之。佛前牛馬等畜類。所宜故可通歟。餘者。今指非佛前牛馬等云非佛家所宜歟。

記。神王部從云云。天神二王二十八部衆等也。有云。神王部從。八部等是也云云。所宜用者亦得作之。

抄。作鳥獸形得罪除在佛前云云。抄批云。如彌陀變。作白鶴孔雀鸚鵡舍利。作涅槃變。還依經文作雜類衆等即得也云。

抄。善見若施主本據施園果等云云。簡正記云。玄記兩解。一云。此四事供現前僧受用。既盜分食違施本心。許直成重。二云。約施四方貧僧衣藥。今既盜心食盡。令他後時應得不合犯重。表云。此二解未有理。若約四方僧說不合犯重。今但據施主。施此等內現前三。五十人。若迴此物召十方僧。食盡劫望現在人。應得不得邊故結犯也。此蓋望境非謂約心思之文。此釋聊不合今記釋歟。抄批云。立明有護主者。望護主結夷。景云。此舉施常住僧為依衣服。今違施主心作食故結重也云。

此符須今記歟。盜心迴分食者。

記。施園果所出財利云云。賣園果得利故也。主者分食。乏少糧食。主領守之。微密鈔。若在近等云云。近邊義也。日本云在近。其義明也。

抄。通結一界云云。食同法別界也。非正結果。唱法之法也。

記。引論三問云云。彼五百問論中有三問趣。

今引之也

抄。白衣投比丘未度者白僧與食云云抄批云。立謂此人欲入佛法出家。衆僧緣事未及得與剃髮。白僧與食。若汎爾俗人不得白僧與食也。案彼論云。問。白衣投身。爲道未度得食僧食不答。白僧聽得不白犯墮文。會正云。白衣即粉出家。梵云昨頭波羅沙未剃落。然有出家心故。須白僧可給食文。明將持在道。

抄。若爲僧乞白僧聽將僧食在道云云。爲僧乞食使者。道中糧用僧食。若白而聽之可無過。若不自設雖白。不聽一向不合也。即抄批云。案彼論云。問。爲僧乞。道路。己身得食僧食不答。若去時先白僧。僧聽者好。不白還白亦好。若分聽還價不償犯重。景云。此通道俗使也。所詮爲僧使者。白僧以僧食爲糧在道也。

抄。若供僧去齋米僧去齋主用供後僧云云。謂施主既供僧米。此僧他處出。以此米供餘僧也。抄批云。案彼論云。問。供僧齋米。僧去後齋主得用供後僧不。後人得食不答。打鍵槌得食。若不打一飽犯重文。

記。作相免過云云。問。若十方常住物。實作相可免過。既常住常住物定之。何依作相免過哉。答。

記。應望盜僧齋米云云。今云犯重。盜齋米放也。是常住常住物故也。問。先住僧既去無之。爾者望誰可結重哉。答。記非盜食也云云。食物是十方常住物也。十方常住物。亦無滿

五義故非重

記。注舊云熱食等云云。此會正記意也。彼意生物是常住常住物。熱物十方常住住也。故熟物一切蘭。生物常一切重也。爲言即彼會正記云。食犯重者。生食須夷。熱食應蘭文。十方常住心得釋也。彼記意。今一飽犯食。熱食故可蘭得意。指蘭云重也。今記意不爾。論云犯棄故。犯重即指棄云重也。爲言。又今記意。不問生熟。入當日供僧限。十方常住物也。何偏約熟物哉。爲言。

此外抄批意。異今兩記意也。即彼記云。立謂施主將來妨前若干僧。食既不盡。其僧而去。此餘米即屬十方僧。盜者合得偷蘭。大本能施人在中守護。今望此護主結重。非望前僧結也。文。

鈔。須作羯磨云云。非結界羯磨。和法羯磨也。爲僧差遠使。

鈔。何須同界云云。若直得出界者。何勞集同界僧。同作羯磨和僧耶。爲言。

抄。若寺莊磴云云。其寺訓五穀處也。處雖各別。寺攝屬故。鳴鍵雅別雖不作和法。食物器具等通用歟。故抄云。住處各鳴鍵雅通食。寺內與莊磴云各也。記亦云處別物通不勞和法也。所詮莊磴指調五穀處也。

記。帶僕畜云云。僕從畜生也。又須所營同是僧事。雖云僧僕私幹亦重。

記。私幹亦重云云。問。當世具僧淨人。或帶私下部爲客僧。往他寺令食彼常住之僧食。如今大過也。如何哉。答。昔南都諸寺僧會合。現前可分布施雜紙等少分。入庫院可作客

僧下部食。和合約束之故無過也。舊老被申傳云也。

記。三寶有四位云云。四種三寶事。委如戒疏并歸教儀也。

記。注局大乘云云。餘三通大小也。

記。注四諦五俱隣云云。四諦者會玄注云。法門雖多。而以首者言之。又四諦統攝凡聖因果大小教門。廣略宜無出此四云云。五俱隣者。五比丘也。俱隣者。五比丘第一是阿若憍陳如也。又云阿若俱隣。此云了本際也。

記。上之二種則非所論云云。問。一體在迷。又通末代。何云非所論哉。答。一體局大乘。今就小宗論故。云非所論歟。

記。次科通問中云云。問。通問之通言如何。答。通舉三寶問之故。云通問。意欲顯佛。答中唯於佛。分別現在滅後明之。餘法僧二唯明其分相。不分別現在滅後也。應供同僧。

抄。常受一人分云云。受僧一人分。化相佛。供養三寶物時別。佛物不受入應供僧。受衆僧一人分也。偏取一大分者。理體三寶時三寶別別受供養。佛受佛供養等也。三寶位別故。云一大分也。是以會正記云。如施三萬佛滅後全取一萬之類。初約存沒。生法不同也。但約化理。

鈔。置爪髮塔中云云。佛爪髮置塔也。此理體佛寶塔也。爪髮雖化相佛爪髮。塔即理體五分法身塔也。天然理體三寶別別立塔也。簡正記云。謂佛成道已後。取有剃髮剪爪並令起塔供養故。問。既化相佛爪髮塔。何云

理實塔說。化相佛者。約生身時。今爪髮非生身故。當屬理實歟。

記。以化例像可以準同云云。問。住持佛。受一人分。不受一大分耶。既云以化例像故如何。答。且化相佛與理體佛不同。住持與理體佛不同。準同許也。必不望一人分一大分邊歟。又義云。以化相例住持。此故今引多論文。住持可取一人分也云云。

抄。若施法者分作二分云云。簡正記云。若施法者。多論云。若言施三寶者。應分二分。一分與佛寶一分與法寶。應懸安佛塔中。不得佛經用與說法誦經人。一分與僧寶不得取。此物應還付施主。應著塔中。供養第一義諦僧等。問。此論文不言施法分爲二分。今鈔文何故輒分。答。論言法寶令著塔中。不與說法誦經人。若但言施法者。今分爲二分。一分與經法。一分與說人也。故戒疏云。準多論。有施法者。法師說法誦經人。亦得取其分。謂法須人和也文。

抄。供養第一義諦僧云云。問。盜理僧物得何罪耶。答。抄批中。引賓律師義得突吉羅。見即抄批云。第一義諦僧者。謂理無違譯。體常和合故由也。亦名勝義僧。賓云。若盜此物。並得吉羅。由勝義僧性。無攝物之義。然此吉羅極重難計文。私云。約無守護也。

抄。凡聖俱分以言無當故云云。會正云。當的也。又不指凡夫又聖故。抄批云。立謂正是施今常住僧也。凡聖同集故曰衆僧。以常住僧物。體通凡聖受用也文的。指所施通。況言

無指歸絕開理實

鈔。謂堂宇衣服床帳等物云云。問。此衣服等物。與供養佛物華蓋幡等之何異耶。答。華蓋幡等。是莊嚴具。非佛親受用。床帳等物。正佛受用物也。若爾者。繪蓋何攝受用物哉。答。蓋雖似莊嚴具。覆佛上非唯供養。如今笠等故屬受用也。

抄。如前寶梁經說云。前三寶互之始應生佛相乃至不得實寶供養等文也。會正抄批意。指明知事段之文。云如寶梁也云云。

抄。佛園坐具云云。非果園等。彼屬佛物。或獻佛物也。故今以佛所住伽藍爲佛園也。是以簡正記云。問。且如園林田地堂以屬佛之物。而同坐具受用攝耶。答。如律云。瓶沙王捨作園施佛立精舍。佛告王言。汝今持此竹園。施佛及四方僧。何以故。若如來有園物房舍物衣鉢等。即是其塔諸天世人所不敢用。已上玄云。此言園者。即所受用伽藍之園。非謂寺外餘林園也。文抄批意。聊異之歟。即被記云。立謂園是佛花果園林也。坐具即佛所坐之物。欲明此佛受用物人天教仰文。施主換說故柱施僧。

記。不堪受用但係屬耳云云。意云。今三物非即受用故。云不堪受用。非謂不作佛具供養物等用也。佛物得買取供養具供養抄。不得移至他寺犯棄云云。問。佛留此處物移陀處故過如何。答。望護主。雖佛與物俱移他處。應有犯也。是以抄批云。景云。此舉違施主心結也。以施主心局此處故。棄謂犯重

文若無護主佛俱移之。有何過乎

抄。比丘客作佛像書經得物不得取云云。履取錢作佛像人也。有云。客作者巧師人云云。此比丘作像取佛物私用故。問。若爾者。當世以佛物與佛師番匠等如何。答。彼可取之人。比丘不爾。若取成邪命。以是屬佛故成罪過也。簡正記云。比丘客作佛像書經等者。大德云。比丘作佛書經無過。但不許取錢。謂此錢本是經佛錢。比丘爲書故。取一向不合。若俗人自爲施不爲此事取亦不犯文。

記。作佛事得佛奴牛驢等得借使云云。此使私故制。若爲佛使得也。作佛事者。因佛事使牛驢等也。

抄。聽轉賣買香燈猶故多者云云。問。此既供花款。未供華款如何耶。若已供。此花諸天常供養恭敬。應安淨處云云。如何賣之哉。加之。同供佛物。幡不易其體云云。旁以有疑如何耶。答。

抄。著佛無盡財中云云。會正記云。無盡財。謂母子相生無竭。即長生藏是也文。

抄。準此迴改作故不轉變本質云云。問。不轉變者。作餘物不改幡質云云。不轉。雖改其質。不改其物體云云。不轉。答。簡正記等意。不改本幡體。合集作蓋。不可折損。見即被記云。不變本質者。或將多幡蓋縫合爲帳。或裱接小幡作大幡。或造佛床等用並得。猶不斷施主福故。若折破之即壞本質。福田斷絕也文。

一義云。幡多直以其幡。改繪蓋等物。此必非轉質。直其體作繪蓋故。是以記云。改作繪蓋

幢慢等物。然會供佛體不可變也。但云體不可變。指轉賣云不可變也。故記云。不可同前花可持轉賣也。一向非謂改變幢。不作繪蓋也。

記。謂改作繪蓋等云云。問。以供養物可作受用物哉。答。以受用物故。不可餘用。餘三物餘用歟。

鈔。俗家佛盤云云。俗家供佛膳云佛盤也。師云。佛供飯也云云。有云。指安食物爲盤非也。不勞設贖言贖爲經。可語。○箱函置篋巾把之屬。○會經置設。○餘三得不準上抄。若惡戒及時有德非時非法而用云云。會正云。又持戒者。戒過中而至不得分文。如滅園果賣房作食之類。通和得不

記。又如四分法別食同。即十方自互也云云。問。如此解釋者。食同法別界者。四種物之中。唯局十方常住物之一種歟如何。答。

記。即上涅槃云云。問。上者指何文哉。答。就輕重二物斷割非文。

記。十方現前自論互云云。問。斷重歸輕等者。重物常住物也。輕物十方現前物也。何云十方現前自論互哉。答。且約輕物一邊。云十方現前物歟。問。盜當時聖僧物。望誰可結何罪耶。答。簡正記云。諸記中。相承對此并盜寶頭盧物有兩說。一解云。謂寶頭

盧是第一義諦僧受教勅現在於世。今若盜此物。望他自爲主犯重。縱施主將物擬親上座。雖未攝受冥然屬彼已定。謂施主決心可。若盜餘圓寂僧物。但有業罪以親爲主。故更

飾宗所解非而不錄文。寶師意。盜此物犯吉見。

記注。有云不學無知非也云云。會正云。重入輕斷輕歸重。不應律文也。如此違者。於本罪外更結不學無知故。曰雙結二罪文。

抄。三出貸云云。會正云。貸他代反借也。券去顯反東也云云。又云。小券短書號爲疏文互貸分明券記。某時貸某時還。

記。一違此教理云云。達教古羅也。交代。○分明唱記付屬後人。

記。滋生不竭云云。出息生利云滋生也。契書歷帳。干難。

鈔。與律不同云云。會正云。十律云。若死計直還故文。計直輪還塔僧。

抄。文似出家五衆云云。善生經文。若自無應貸三寶物差。

記。出家弟子猶通世俗云云。問。出家弟子通俗樣如何。答。師仰云。形同沙彌等事歟云云。又有義云。文心出家。身出家。俱云出家。故今

十倍根本在家心。出家弟子歟云云。又有人云。現流布經。在家弟子見云云。佛物人貸子息自用。

記。與佛物同云云。出息利尙同佛物也。爲言作得受使用言。

記。軍器云云。刀杖等具也。應迎逆供給飲食抄。知摩夷云云。摩夷卽論也。抄批云。立云。

摩夷者梵音。此翻理本。謂此比丘明達阿毘曇藏故云。用於僧物而支持也云。

鈔。亦不言現前四方僧物云云。謂供知法人。

律不見現前僧物常住物故。今準律決也。抄。故知非是四方常住物云云。定寶律師義。不簡常住常住十方常住。雖何物可給之也云云。

抄。便起嫌心云云。簡正記云。五分中。初時凡有食都不與白衣。彼還譏言。沙門且解受人物。不解行施。於他以此白佛文。

抄。若在家二衆及識達俗士云云。簡正記云。在家二衆者。受五八戒者。識達俗士雖不受戒。亦信知佛法文。悠悠客。

鈔。能損益云云。破損寺益寺人也。隨時將擬諒在於此。

鈔。若分番上下者云云。一義云。好上品被使云上番。惡下品被使云下番云云。若此義。豈下番衣食俱不與之哉。答。下番不得者非謂俱不得。唯與食不與衣。以不具二。云不得也。爲言。此義聊難思。一義師云。一月分上下。十五日分當番非番。而今上十五日當番。故與衣食。下十五日非番。故云不得也。問。若爾者。資持上三云。善見分番上下者。當番與食。長使者常供衣食文。彼文但與食見何今云與衣食哉。答。師仰云。衣半多歟。對長使得意。食汁與之。尤可深理也。雇得全日。不得如契者量功與之。淨人中二。○約中前後抄。給食一頓云云。師仰云。仲範云。頓有頓訓云云。此義頓食可得意也。二千石云頓云云。又惠遠坊云。一頓一度得意。錄中云杖與三百頓等也。故知此度義也。中前食一度與之。不與作直。中后與作工也。戒疏云。西土一食。

此方兩頓云云 雖役經半日

抄。不與作直云云 今作料也。給全日作工

鈔。工敵全夫者云云 功當一日人夫分。雖半日可與日作料也。由定有主故。匣中綿絹

此合有無我所心有守護。填償

鈔。地中伏藏云云 此伏藏判主有異。婆沙等論。或望主或望今地主。成實意。望地主義也

鈔批云。地中伏藏者。立謂以無人知有此物。又無人護。今若盜者。直望藏處主結罪。以藏屬地主故。又有解望國王結罪也。文。飾宗

記判云。王若無教。隨處得用。王若先教勸。欲得屬王。取此諸義中。今鈔主同婆沙一義。雖不知望正主結罪結罪見

鈔。如關頭奪得禁物云云 簡正記云。謂為違勸非法之物。本主於此物已斷心。是無我所心。關官掌錄名別守護。又如比丘失物。心斷

故亦名無我所心。官從賊邊奪得掌錄名別守護。今盜此物。皆望守護人結重。此物心斷

邊說名無我所心也。文

記。關謂界上門云云 一義云。界上立門故。云界上也。一義云。上有讀上。訓故云界上也。堅鎖藏戶。○微○為賊所偷。抄掌護損

失主云云 意云。有財掌護之。損失彼財明。此時所盜主者。所盜主也。掌護偏屬今守護人

損失。主隨應勒守屬本主。隨守屬守人也。記。後五並本主云云 此後五指財主云本主

名被盜物主等故。未必謂本體主歟。爾者後本主初本主云云 言雖同其義不同歟。云賊

施比丘物主等。即指賊為主見故

鈔。遠處寄物著道損破云云 比丘受他人寄物。又置陀處。其道損破故。下應賞也。比丘寄居士物

鈔。若寄居士物云云 問。上比丘寄居士差異如何。答。上居士受比丘寄物。不好看此居士受比丘寄物。又遠處寄物著道損破。故不

同歟。加之簡正具引十誦四句。彼云。鈔文具出十誦四句。比丘寄比丘物與比丘。二比丘

寄居士物與比丘。三比丘寄居士物與居士。四居士寄比丘物與比丘。又彼記云。第二

應案可知。若寄居士物者。謂比丘將物寄此居士。與餘居士也。文。為他況瓶鉢及

鈔。三被盜物主云云 濟抄云。是正本主。對盜比丘判之也。第一護主與盜比丘相對。此本

主與盜比丘相對為異耳。故記釋。此正對本主。正對主比丘罪判之樣。然是因事也。問。

此通護主相如何。答。還可同第一。然彼此傍為意也。以下大旨。能所相對判之也。第七

與第一似濫。然彼疎此親歟。今當體為施主也云云。問。此得名如何耶。答。召賊為被盜

物主。彼所盜物。是彼盜物。為彼物主故。召賊為被盜物主也。開宗記等意。如此見。飾

宗云。賊為物主云云

鈔。不得為其檢按及以投置誦呪而取云云

六群為緣起。彼作如此事。得取盜財物也。今衆人過。投物於中。呪術能獲盜者

記。古云空其一空云云 會正云。投置即空其一室。令人遇閑。投物於中。但貴物不欲知人也。誦呪以世法誦而得之。斯皆望前。若已作

得心。則成賊復奪賊物也。文。物者財物也。記。卜盜擲發云云 發者師云。覺恩寺義作竹。ムキサイト云物也。ウラナラテ擲發也云云

笑。胡安反。讀云。竹索也。能云。又作兒。樂器也。以竹為之有絲。或作篋。又作兒。樂物主護心

義弱。取者得想決微。○以若先捨者無主物也

鈔。前人決定取者正成盜損不得奪之云云 此義聊有違彼本文。而簡正記會之。即簡正記云。第三句盜者。已作得物心成不得奪也。故

彼律第三句不現前。盜四句之中。能盜比丘並結夷重。文云。有容比丘。晨發出遺忌衣鉢

時。舊住人案行房舍。見此衣鉢。更生盜心。移向一處覆藏。此既有盜心。又舉離本處。處

即結夷也。更有異比丘。尋至見此衣鉢。又生盜心。復移安別處。亦結夷重。已上今準此意。若未屬賊云何結夷。文既結夷。故知前人。是

決定取。何假物主生於捨意。故云縱自心不捨等云云。祇律後文云。時彼衣物主行。至前程忽然憶得。還反取物得無罪。已上

律文。古記多引此句。非於抄文。既云。前人決取已結夷。定不用物主作捨心。彼見此物示不合奪。今律文

衣主亦不作捨心。返來將去並皆不犯。何得有違。今和會者。然律據遺忌之物。再來收取。未有一念之心知有人盜取。但作自己物將

去。有何犯耶。鈔據自舉物人盜取後物主知是賊盜已作得想定結夷。忽縱自心不捨亦

不合奪。鈔引此意。以為行事。判盜之文。不可引文緣之。難於抄義文。抄批云。三財主遲疑。賊主已定。此不得奪。以緣成故犯重。亮云。

●(以)一●

此句鈔家斷錯。以與奪衣戒中四句相連。彼言與者不決。取者決犯。隨據此義邊。今奪賊物。失者未定。得者已定。不合犯重。以我未作捨心。奪者何罪。若言彼得已定奪。即重者三十文中奪衣四句第三句。取者決定與者未定。如何非重。而言犯隨。彼既得隨。義容可爾。此斷犯重終乖道理。若言賊業已成。今我不奪。恐不應理。彼自業成。關我何事而不得奪。如律文中。使人取物。其使人謂遣盜物使者犯已。豈卽今主不得還取。僧祇藏物伺去取來賊。豈當時不作得想。若未得想。寧肯舉

鈔亦不合奪云云問本主雖作捨心賊不作得想無主物也何將取得罪哉加之戒疏二上可奪之見卽戒疏二上云二財主雖定賊主不定此則可奪以緣不具故文同記云次句以賊心猶豫盜業未成故云緣不具也文爾者如何可得之哉答付之可有邊邊望賊時未作得想得奪之無苦歟戒疏依此義邊賊人不作得想放之與餘人亦取之作得想故望彼既屬彼故不可奪取歟今鈔釋依此義邊歟是以簡正記云第四句者謂有賊比丘物將去比丘心絕於前路或爲被嚇或爲人趁投放物而去物主與賊二人於物二俱無心此物冥然是無主境後仁收得此物舉離於地卽屬後取之人本主比丘於後人邊奪取正成犯重故不許也文爰知屬於後取者指別人見爾者無相違歟問付之不明今記意釋後取者卽能盜也指賊見如何

答。賊之外人。亦盜取之。故云能盜。無過歟。但此事可尋。問。此義尙不明。下文云。若已作失想。不問奪者決定不決定。後還取者。便爲賊復奪賊物云云。此文符順今抄釋。如何可得意耶。答。

抄。本主心弱云云。簡正記云。本主物被奪去。半作得心。而未全捨。故云心弱。未捨若如此心。亦得奪也。文

抄。比丘逐賊奪得本物。云云。簡正記引彼本文云。時有比丘。道行被賊劫。諸比丘自相謂曰。今此賊少。我等人多。當共本併力還取本物。便投擲石逐賊。比丘遙罵弊賊。我等雖剃除髮。汝今將謂我兩手也。剗劫耶時。賊恐怖。便放衣鉢。各自散去。被比丘既未作失想。還取本物無罪。若已作失想。而還取者。便成賊奪賊物。文

抄。又闍賊云云。簡正記引之云。有比丘道行。爲賊所劫。失衣鉢。已入林中藏時。賊思惟。我伴儻多其物又少。寧可更求相漆分也。卽藏衣鉢覆著一處。爾時比丘見已。伺彼去後。便取衣鉢。是比丘若無心不作捨意。得取無犯。若作絕心。卽不合取。若取亦成賊奪財物。滿五成重也。文中言闍者。謂隱於身。不

令賊見。非謂夜黑名闇也。文
鈔。又賊漸近村落。云云又簡正記引彼文云。
有比丘道行。爲賊所劫衣鉢。時賊順道而去。
比丘隨後遙望追之不止。漸近村落。賊便分
物。比丘語言。我出家人。只仰地活。汝可與
我衣鉢等。賊言。弊惡沙門。我與汝命。由是

望豈合便宜衣。比丘言：「今近村落，汝害我命，亦不可得。」村落中大臣長者，並是我眷屬門徒。我向彼說汝，必被損等。如此恐怖放物去。比丘取得不犯。賊若嘆責任汝告人，我終不懼不還。汝物比丘方便語聚落主，慰喻得物不犯。若告人令殺害等，即不可也。文和喻恐嚇。乎結反。被劫怒也。

抄。知有死事云云。會正記。西竺盜五屬死形。
故文爲人所獲。

抄。不問奪者決定不決定云云。決實可然。不決定賊既不作決定得想。主既作失想。爾者此物無主物也。不許奪返哉。大違成疏文。如何可得意耶。答。乍不定一分有屬彼義故云云。有主無失歟可尋之。

鈔。準此面不現前云云。此上僧祇。闍逐賊彼藏物等文不了。以毘奈耶決之。不許取見而彼對面現前奪之中也。今云面不現前。闍逐賊故云爾歟。或凡決上不現前盜事歟。可例知處亦不可取。

抄。比丘爲賊所獲。自偷身賊所云云。此人弟子賊處獲也。故記云。弟子體是正報。賊得力用弱也。

鈔。莫從賊乞云云。簡正記云。恐前人因乞故盜。卽比丘屬能教也。文

抄。毀成器鋹而乞比丘云云。鋹謂不成形物也。鋹玉云。達鼎反。銅鐵

記。或本盜處云云。問。此二或字或釋歟如何。

實用也。收囚縛賊主未收錄。未抄物名字。初明未收面寄者。面寄賊也。

鈔。若云施佛塔僧云云。問抄名字以後。施三寶無邊歟。如何耶。答。如記釋云已收口

囑。明知既鈔名字。但非私故得取歟。是以簡正記云。若已收錄寄者。語云。世尊制戒不

許受之。若云施塔得取文。鈔批意不同之歟。即彼記云。若施佛塔僧等者。立謂約未抄前

得受也。文。

鈔。七守視人作主云云。問。此意如何。答。意云。於一切物。皆有守視人。引見論出入守視人

也。此出三人。皆無守視也。

鈔。主人兒落度父母所遣云云。父母被僂絕被逐却者也。是以抄批云。若人兒落度。父母

以水灌頂遣去。落度者。仍律師在唐口決云。即破落不守家業者。不肯守家業遣去云云

音義志歸云。度音諾云云。會正云。猶言無所拘繫也。文。

鈔。若負債云云。會正云。負債以有還心故。將去無犯文。

鈔。注私度王稅云云。負王物人也。

記。如受戒篇說云云。鈔上二云。負債者。諸部但言不應。義準理得。文同記云。准得者。容有債

他。約事非重。據云不應。債應有罪。但由面負債。出家王所不理。故結犯。此方不然。有戒無

過。文有守還人與比丘衣。疑不知成主否。所以不合從乞。

記。舊云遊兵禦寇者云云。會正云。守還者。還遊兵也。指歸云。遊兵以禦寇者。文。食毒或為

蛇蟻

抄。或犯重或輕云云。盜六塵。依緣具闕有犯輕重也。抄批云。若攝五錢已上得重。四錢

已下得蘭。故言或輕或重也。

抄。犯如此罪云云。結上六塵犯也。

抄。有諸仙人是胸行蛇毒藥師作仙人書字見者皆愈云云。胸行謂蛇腹行故。毒藥者毒藥也。服之人死故。

記。如今之符錄云云。封物人ノヲ物云符錄也。

鈔。儼然臂觸亦如是知云云。簡正記云。疏云。有師能作藥。病人若嗅便愈。比丘儼嗅。計直

犯罪。此明或有妙藥。臂則差。病比丘儼嗅。計直犯罪。此明或有人好藥術觸能差。病比丘儼觸

計直犯罪。此明文有呪扇藥塗搖。人有伎倆不空度也。

記。伎倆藝術並依識起云云。問。行宗記伎倆即藝能見。爾者今何故云伎倆藝術並依等哉

答。可尋之也。伎倆者。會正記云。莊子云。能有所藝者伎也。兩再也。謂藝能兼人也。知

用以伎兩是智家之用。增暉云。西天有人。貴智慧也。文。行宗記云。伎兩者藝能也。文。

知非理損財解盜

鈔。覆瓿蓋神廟中衣云云。下一云。若神廟中衣為鳥銜風吹。離處者得取文。神祀舍

鈔。諸鬼神物及人繫樹物云云。簡正記云。謂此大樹有神。依附多有。於此祭祀求福。所有

幡綵等不更將還。又無人守護取此物不犯文。抄批云。是無守護非人又不用。今若取者

無犯。濟云。若在廟中非人則護文。恐神護者。可擲卜而知捨否。即投坏玆下問於神。坏

布還反。玆。古交反。以。巢。準不應得吉。斷同大重。○胡桃。○疑豫。○虎。

記。以言六群盜心取故顯知云云。問。於畜物豈無盜心。何以盜心為證。而云望本主哉

答。

鈔。十誦取虎殘犯吉羅云云。問。善見論第十云。若師子虎殺鹿而食。比丘不得奪取。何以

故。虎狼獸心思殺比丘。若食竟比丘驅去。然後取食。若得食淨人取食無罪。此文與

今十誦文相違如何。答。鈔批云。無罪者。此亦部別也。文。會部別不同也。

記。略第三無主想句云云。律中不立第三句。而今鈔云。若作無主想等。此第三句也。故如

是釋之云義。必具之歟。

記。後轉有主結夷云云。此尙境定心差。後轉有主想。心當本境故結夷也。

記。疑及境差云云。第二句與第四句也。不體妄情。終罹罪網。

抄。世盜由心結云云。心者盜心也。互用三寶物。○愚癡是盜心故。實德尙當未免。庸流

沒在其中。無私涉為是。入己惡用為非。抄。若切取云云。鈔批云。謂打斷他人。或若言

切勒非理罵辱意。令前人以物相謝也。文。敦逼前人迫喝。

鈔。輕慢云云。抄批云。謂持已陵他。倚藉豪強高門大姓輕慢貧弱。取他財物是也。或輕。欺

前人對面。提物而去。以無畏他故也。文。簡正

云。既居尊。住持已陵他

記。輕慢謂現相陵物及下無突並同第八云云問。下所引第八都無無突義。即無突第七見

何云并同第八哉 答。今第八恐怯取輕慢

無突同云意也。此準戒疏意如是釋給也。是

以戒疏二上云。言恐怯取者。示身口相。令生

怖畏故。取彼財。如十誦中輕慢抵突而取他

物是也文問。無突借物不還。何是恐同恐怯

取哉 答

問。何不同第七寄物取哉。彼釋或全無突故。

而問之同第八意誠難思。如何耶 答

鈔。以他名字云云 鈔批云。謂稱化大德貴勝

賢善云。我是其門徒眷屬。令他敬重意。親財

利是也。又解。如稱為佛法僧等。乞得物入己

是也。或稱為某處名聞大德乞求衣藥。得物

入己是也。或如今時比丘與官人。往還希他

囑請。送物入己是也文 會正記云。名字假彼

有勢力之名也文 無突取

抄。受寄取云云 他取寄物在己邊。後竟不還

是也文

鈔。出息取云云 抄批云。以兩情和可依世俗

法。收利故不犯文

記。雖是盜心彼此相允云云 會云。若不依本

契。過分取亦須結重文 濟抄云。準此釋。謂自

物作出息之事。而為利分與他令取。債時加

息以用之。即為盜。謂出家者。不可作事作之。

息計之。於自分者不許放。三種劫心抄。強奪取云云 抄批云。他不與強奪將去也

文

記。強奪同下第四依強者 問。依疏樣如何

答。今抄第四不見強奪樣。而戒疏云。言恐怯

者。謂迫喝也。或說地獄惡報。或說王官勢力

而得財者。如摩得伽云。強奪取是也文

鈔。哭語取云云 抄批云。謂詐善相從他得物

也文今邪命說法等也

鈔。施已還取云云 簡正記云。出二義。即彼記

云。施已還取者兩說。一云。將物與他後悔劫

奪。二云。有心施他他誰未得。後悔不與文 今

記同初義歟

抄。諂心者云云 鈔批云。今時齊講說法轉經

專心求利。無長福之心是也文 簡正記云。諂

心者。強相親附不顧正理。隨言順意。望他物

故。阿毘曇心論云。覆藏己性曲順時宜。名之

為諂也文

記。諂心同下第二依疏者。此今抄不見何。即

戒疏云。言邪心者。謂邪命也。故五分云。諂心

求利是盜也文

鈔。曲心云云 鈔批云。立謂邪曲也。曲斷方便

以求其物。又解。以不直心。更相容為相阿曲

取他物是也。但是一切非直心。取皆曲心也

文

瞞得財記。虛實分之云云 上實瞞。下虛瞞也

鈔。或以迫喝云云 行宗云。迫以事逼功。喝謂

說時作其大聲。或可作退。謂抑遏文 乙弄反

鈔。或說法怖取云云 鈔批云。謂說阿鼻地獄

可畏等事。令他怖施也 戒疏云。或說地獄

等惡業。或說王官勢力。而得財者是也文

鈔。或自懷疑怖云云 智云。我心ヲゾゾ取

也 會正謂。常疑自有過。怖於因果。詐現公

直而取也文 又義云。恐自身死取他物也

鈔批云。向俗人云。貧道比來多有病苦。或云

精神恍惚。恐死不遠。心怖他物以為湯藥等

也文又義云。簡正記云。謂自懷疑事疑怖他

人。捨慳布施。說慳受餓鬼貧窮等報。自說我

疑亦恐不免方便。擊動前人得財文

記。名同相別云云 問。相別者何哉 答。心與

取相別也 問。今恐怯心并前三心。約事正

盜取見何云約心哉 答。指發如是心欲盜心

歟。當經事非盜歟。設又雖盜。外相必非盜相

故。且約內心歟。是以行宗記云。又前五種外

相非盜故。約心論。後五種內外。俱盜故從事

文若爾者。實盜何云言心未必取哉 答。外

相且非盜取邊。一法云爾歟

抄。決定取云云 抄批云。謂如空處盜物是也

因必克果

打恐嚇令怖而取彼物也文

抄。見便取伺求他慢云云。戒疏云。伺求他慢藏陽作陰伏之類也。又同記云。慢藏謂不勤收舉。陽作謂詐餘事。陰伏即讀藏他物文。師云。今抄慢字。誤可作謾字。个偏字微慢義也。言偏字。謾緩義也。

抄。因利求利云云。簡正記云。謂貪心規利爲賊說法也。爲彼說法。令彼斷惡是利。因此稀他財物是求利也。又伺他慢藏取物因利取物。二事合云見便取欺。

記。不勞異解云云。會正云。上便去呼。下便平呼。謂見物緩假其良便。以便宜而取也。同下釋良便義。因下釋便宜義。倚託。

鈔。或以名字方便云云。會正云。假他名字及權巧方便而得也。依他名聞威德人得物事歟。託於論端淨花引接。令前異望。幻惑群情多向乞求。諂笑趨時巧言媚俗。或厚於餽遺。或勤於請謁。寧知屈道。不識者詐識。非親者強親口說。多方心謀百計。

記。終朝役慮云云。終者夕也。朝者晨也。畢世勞形。記。一言蔽諸無非愛物云云。古點一言蔽諸無非愛物。謂如是虛誑。心所出一言當諸事。無非愛物也云云。允師御點云。一言蔽諸無非愛物云云。蔽有常訓。都不見玉篇廣韻等。是論語讀也。論語爲政篇第二云。子曰。詩三百。一言以蔽之。曰思無邪。注云。蔽者蓋也。又聖。知要則是。已上若以論語讀訓當。諸可訓之。於諸コレトノ訓アリ。意所出一言當此事。

無非愛物得之也云云。但以無非愛物之言。代於思無邪之語歟。其義思之可知。雖云爲衆實乃治生。未知祝髮壞衣意圖何事。因觸何事諒乎。使奔趨忘倦。忘倦者云無怠意也。嗟。反求諸已。足得垣牆防擬妄境。計按萬端。豈唯上列而能括盡觸類而長。○心忘則境妄。

記。忠逆耳云云。漢書云。良藥苦口。忠言逆耳。鈔。答有三解云云。行宗記云。初解依王舍者。以佛在彼國制此戒故。彼是大銅錢。一當十六。則盜小錢。須滿八十。次解隨國用者。亦無論物體。但滿五數。後解不約多少。但墮國死刑爲準。論取後義。今依次解耳。文。

記。初釋本錢何由可曉云云。行宗云。初下別釋。前破初解。但傳聞彼錢時。除處隔莫知體相故。云何由曉也。文。隨因現斷入死。

抄。然五錢之義。律論互釋不同云云。抄批云。謂諸律與論。釋此錢數多少不同也。多論雖有三解。未可全依。十誦占大銅錢。誠難可準。祇文四錢三解。固不可承以善見解云。還同五錢故也。今則取四分爲定。謂隨方用五錢處。盜五結重。與多論中三解。第二解稍同。不取前諸律論文也。文。

抄。判罪宜通攝護須急云云。抄批云。謂若斷他犯可從寬。通以斷之。若自護從急下至草葉等也。文。所詮犯已處斷。彼一部之中異釋。從寬斷之。專精持奉前可從寬爲言。記。今從攝護以定錢體云云。今從攝護持奉故。

以小錢之五錢爲定也。爲言問。急護既云下至草葉。何約五錢哉。答。云下至草葉。以知約錢時。小錢之五錢定之也。爲言盛行。

抄。僧祇王無定法云云。抄批云。依檢祇云。佛問瓶沙王法。大王治國盜。齊幾錢至死。王答佛曰。十九錢爲一屬利沙幣。一屬利幣分爲四分。若取一分。若取直一分罪應至死。今隨所盜義以此爲準。文。

記。恐彼錢摸異方云云。摸者イカク也。是方者。鑄方錢。

抄。四分但云五錢云云。問。以何意。四分五錢隨處得意哉。答。多論三。錢分明。僧祇亦依古錢。隨善見以同也。但四分但云五錢。不出錢體故。準善見急護文。隨國五錢定之也。摩抄迦。刀錢。

記。四分取一云云。大銅錢一枚。名一摩抄迦。二十枚大銅錢爲一量。即加利沙幣分也。其一量四分之一取結重。準之本宗意。小錢二十枚爲一量。其一量之四分之一取故。四錢又三角也。是以云四錢三角也。

抄。若壩中盜實內手取已出離壩口云云。引此文意。取急護一邊爲證。無別所以也。指中迸一分出。還落壩中。記。滿壩實以手擲取手未離壩云云。比離壩口云離壩也。鈔大解。云離壩底。云離壩故。語雖同義各別也。記。處者若我欲取此物云云。問。此云處。所處之處歟。將處斷之所歟如何。答。一義云。處斷之處歟。既云欲取此物語已等故。不見處。

所之處也。簡正記云：初明觀處者，論云：比丘有黃衣，置肩上行路中，遂失便作捨心。後有比丘來，盜心取，取後生悔，來問律師，周羅羅遠不見失物主。主來至律師處，律師問云：此是汝衣不？彼云：是何處失？彼云：某處失。又問：汝失後作捨心不？答：已作捨心了。又問：盜物比丘，汝何處取？彼云：某處。律師云：汝若無盜心一罪不得。汝既生盜心犯吉，然後語物主。比丘汝衣已捨心施，便無此人。彼云爾。盜比丘聞律師言，心懷喜，是名觀處也。

此即處斷之處見云云。又義云：前義不審也。先五事然後判斷云云。判斷是處斷也。五事是被處斷者也。何彼處云處斷之處哉？爰知此所處之處也。既彼本文問何處失，答某處失故，加之抄批云：案見論云：智慧律師為他判罪，應觀五處。然後判斷所言五者：一處，二時三新四故五等。初言處者，立謂此處盜彼處貨，依本盜處所直結罪文。

記欲取此物語已，已得罪云云。此未得果罪歟。未取物故，但且語故。若語時即作失心，至果罪也。若不作失心因罪歟。

記：未捨心而偷且計律罪云云。所盜人未作捨心，可得輕罪歟。未作失心故。若作失心，得波羅夷云。若已捨心得波羅夷故。問若爾者，何故彼本文云作捨心了，生盜心取之犯吉見相違如何。答。

記：時者取時云云。抄批云：二時者，立謂貴時盜賤時，貨或賤時，盜貴時，貨亦依本盜時價結罪。三新者，謂盜時新貨時故，亦依本新四

故者反上新義也。文有物新貴後賤，完淨無穿。幾直買若云用一分買。又問買來用未○眼藥杵及戶鑰○用裏物易器○初強後軟○乃至爪拍カク。

記：此是五處云云。問：唯第一名處，今何云五皆處哉。答：如上義。五皆處斷故云處歟。問：五事中，今記唯出四事等不見。如何結云五事哉。五等者，抄批云：五等者，謂盜得時及賣時○物價既等，還依此等數斷也。又爾者今記不見之。何云五處哉。答：今記意，以隨身用物，攝等之言歟。問：今隨身用物五事，全出新古樣見於此等之白如何耶。答。

記：後證隨處云云。問：後五事中，以何隨處可得意耶。答：且取第一處，云證隨處歟。允不妨錢貴盜一入重遇值錢時百千犯輕。

抄：錢有貴賤時云云。會正云：貴者，如漢文帝鑄赤仄錢，以赤一當五。又王莽居攝變漢製造大錢，徑寸二分，重十二銖。文曰大錢，直五。千文，又劉備以一當百，孫權以一當千之類。賤者宋略曰：秦始中通私鑄而錢大壞矣。

一貫三寸，謂之鵝眼錢。減此者謂之擬環錢。實之以漚入水不沈，十分不盈一掬文。

抄：盜一入重云云。問：上五事中，以盜時定犯。雖貴既盜一何成犯耶。答：抄批云：盜一入重者，十誦憂婆離問佛，頗有三錢犯夷耶。佛言：有賤貴時，又問：頗有盜五錢，不犯夷耶。佛言：有錢賤時文。估價○禮。盜五人各一錢。自業不合教他業。

抄：如師徒四人互相教共盜一人六錢云云。

抄批云：鈔引論錯致相承解者。咸力力今依檢善見第九卷末云：於問難中，四人共偷，三人得罪，一人得脫。我今問汝：汝當善思。答曰：有四比丘，一是師，三是弟子，欲盜六摩娑迦。此云：師語弟子言：汝人各偷一摩娑迦。我偷三。第一弟子言：和上偷三，我偷一。汝二人各偷一。餘二人展轉相教亦如是。師自偷三錢得蘭。教三弟子偷三亦偷蘭。何以故。自偷異教人偷，是故二蘭。三人云何得重。為教他偷五錢故。是故得夷。二說非教他偷五部也。寶云：論家立義，不應道理。然望損一主師亦令夷。何須言自盜業教人業異。遮莫業異，但望損主成五。師同犯夷，何得判言一人得脫。南山依此意破故。判師亦犯重，非是引錯。此救大能自他兩業歷別各異，不可相合故。曰：自業不合教他業也。上來於盜戒犯相中，六門分別。釋四段已竟。問：前列六緣，今何故不見解第五緣者何。答：此論離處，含得第五與方便緣也。若論與方便，則不攝舉離處緣也。又後戒疏中，唯立五緣，無與方便緣。故知前後五緣，攝得與方便緣也。文牽挽難抄：投物吉羅云云。問：五分意，方便罪相與本宗同耶。答：異也。比之可知。問：本宗投物時，可為何方便耶。答：本宗意，投物位可為近方便，動身口位，可為次方便也。如○之類歷疏告疏。

記：約常途妄書薄歷之類云云。妄書謀書也。薄歷フダ也。歷コヨミ也。

記：如出所從處時云云。畫田地四至界時，一

抄：如師徒四人互相教共盜一人六錢云云。

抄：如師徒四人互相教共盜一人六錢云云。

抄：如師徒四人互相教共盜一人六錢云云。

抄：如師徒四人互相教共盜一人六錢云云。

抄：如師徒四人互相教共盜一人六錢云云。

鈔氈櫛氈毼上有樹枝葉花今從樹葉上盜索至樹花上犯重云云謂織物上有樹花色好樹葉色惡樹葉色糸牽覆好色樹花上異本色

杙卽犯。合杙將去衣未難杙蘭。若本心盜衣。乃杙舉杙離壁夷。如見論云。謂盜壁上曲

也。事相難解。不得不曲碎解釋其義理分別。○準上列。不肖者謂繁餘心寔未言盡。

約略如前故且○創勸詳審○適後妄謂 竭

力代勢○了無所限
抄如是七法人能行者是○善親友云云抄批
云齊云阿難與盧至長者爲親好歟文吐露
私心○恐傷外望○因繫○極○終始一如○
陷形名

殺生戒第三

抄殺人戒云問何以殺戒不立姪之次
答智云望貪情之時盜重故問盜大小不
立之姪哉答境無差別故

記注外道比丘難提受雇云問何外道名
比丘哉答比丘名通一切故且云比丘歟
是以戒疏云難提受雇者善見云是外道沙
門也頭留少髮依比丘住捨殘食活文同記
云注釋比丘疏號沙門由此二名通邪正
故留少髮者表異內衆亦著壞色衣文若
爾者對外道可云制此戒哉答行宗記云
問此戒犯緣爲何人答據下詞責乃斥相
難內衆比丘外道受雇非緣起也文

抄從初識至後識云云簡正記云此與婆沙
第一解同也彼論有二師義初云息風名
生斷令不讀名殺第二師難曰如墮胎卵未
有息風應不名殺第二自許云命根名生斷
之不讀名殺謂以惡心斷他命根乃至一心
應生不生此名爲殺若爾涅槃經中王問佛
何名爲殺佛言斷息風名殺答此對俗王
約龜相說律文據細以論也抄批云今詳
涅槃爲闍王說息風名生闍王俗人不達法
相謂言息風名之爲生世尊遂依隨轉理門

作如是說若據實理羯邏藍等根本未滿時
息風不轉豈不名生若不名生殺應無罪故
婆沙二十六說羯邏藍等未滿時息風不轉
也故今正解斷壞陰境以之爲殺即婆沙百

一十八云問諸蘊之中何蘊可殺有說色蘊
色蘊可爲刀枝觸故有人說五蘊謂色蘊壞
餘之四蘊亦不轉故如破瓶時乳等亦失瓶
喻色陰乳喻四陰然薩婆多及大乘宗中
利那中具足五蘊若成實宗云五陰相續
中有衆生若壞此相續故名殺生述曰此謂識
想受行次第而生由壞色蘊令識想等不相
續生曰爲殺生也問三世五蘊殺何世蘊
答依婆沙難心有兩釋初解云未來蘊
問未來未至云何可殺答彼住現在遮
未來世諸蘊私合說名爲殺由遮諸蘊和合
生緣故得殺罪即同涅槃經未
來蘊問未來可爾現在不住設彼不殺
亦自然滅云何殺耶答斷彼勢用說名爲
殺先現在蘊雖不住而滅然不能令後蘊不
續故今現在蘊不住而滅則能令其後蘊不
續故於現在亦得殺罪論上文難心二說亦同文
引律極制未捨執持隨煩惱者是也

抄而斷其命云云抄批云如難心云命者非
色非心爲體體是有情往業之所剋期速持
不絕故曰命根今言死者氣已斷絕隨有爛
處識居其中即戈住處爲命根攝然今殺者
根非色故何由可戈本既無形殺亦不得今
隨相說斷其依處命根不續識無所依故云
斷命文

記註入胎七日狀如凝酥云云此大集註意
歟五王經意三七日凝酥云云

記出入息爲命云云問歌羅邏時可有出入
息歟如何答

抄住乃至命終最後一念云云抄批云此是
後識謂臨終時一念有軟氣是後識也云云
凝滑○業持火大色不臭爛

記註或示死相云云我身作死相人見此死
故是以抄批云立現身相者現於異相張目
吐舌積層可畏令人怖死文恐喝坑陷知
人行從此道故設坑穿倚發

記注審彼倚發其施便施刀杖云云刀杖等
セカケ致死也

記注安並繩索云云置此殺具彼取到死也
記注指示所教令遣人云云問此展轉使何
不同哉答展轉使約多人相望此只約一
人故不同也

記往來使云云會正云往來即受語往殺未
遂還來渡使却往也文

記重使云云會正云恐殺不成遂重重遣人
往也文隨續使人

記展轉死云云所教人又重教人故選擇有
勇

抄遣書云云抄批云問遣書教人何業所攝
答口業也文自傷毀形○斷指然指

抄病人不欲趣云云抄批云不欲舒者謂不
欲舒展強與他案摩念仲致死也文癩未熟

抄比丘知星曆陰陽吉凶由比丘語往破異
國云云他國往破國見好日比丘告軍也故

犯盜殺二罪也 以攻擊劫掠損彼物抄。優婆塞例同云云 殺盜。優婆塞。罪。邊此

同也。非云波羅夷也。是以簡正記云。優婆塞亦得殺盜二罪。不云夷文。彼在家來。不立罪名故。如是釋之也

抄。畜生死偷蘭云云 抄批云。立謂結人家方便罪也。非望畜邊得蘭。正殺畜時無罪。由本無心故

抄。人死吉羅云云 抄批云。亦望畜家方便也。人命斷時。知有何過。由本無心故云。今多有人自焚。多有愚業七衆贊美其人

記。義淨三藏寄歸傳云云 義淨三藏內法寄歸傳也。彼第四云。初學之流。情存猛利。未由聖取信先人。將燒指作精勤用。然肘爲大福。隨情即作。斷在自心。然經中所明存通俗。已身尙勸供養。何況諸外財。是故經中。但言若人發心。不道出家之衆意者。出家之人。局乎律藏。戒中無犯。方得經。於戒有違。未見其可。斯乃俗流燒臂供養。誠宜矣。所以菩薩捨男捨女。遂遣慈獨男女。以捨之大士。指因損身。即令乞士。將身自而行施。仙預斷命。豈律者所爲。慈力捨身。非僧徒應作。又云。投體餓虎。是菩薩之濟。若割身代餓。非沙門云所爲文

記。古來章記相傳引誠云云 會正云。自焚者。義淨三藏寄歸傳甚有勸。誠今大略云。如前引比丘聞少年之輩勇猛發心。意謂燒身便登正覺。遂棄其軀。汝但堅心重禁。莫犯初篇。餘有罪愆。設令犯。燒指燒身。不應爲此。又

誠之功矣。必有行菩薩行。不受律儀。已已濟生聞在言外耳文

記。講者寡聞用爲口實云云 爲實事也 問。今記付寄歸傳歟。將又斥古來章記耶 答。一義云。斥章記也。下云。義淨之誠。亦有取云云意云。古記概比丘皆不燒云云 故斥之歟

燒指然香。期盡報以起生記。經明出家菩薩耶。云不許比丘云云。經者梵網經也。此斥寄歸傳不許比丘。經既云出家菩薩。豈遽比丘耶

記。注彼云捨身非沙門所爲云云 此指寄歸傳文也

記。傳列苦行遺身云云 師傳云。此傳者梁高僧傳也。高僧傳中。遺身篇苦行篇在之。彼申明道俗苦行遺身事。專不見局俗也。有此傳寄歸傳得意非也

記。注彼云經中所明云云 寄歸傳文也。保命貪生物情皆爾

記。荆溪所謂云云 天台妙樂大師藥王品燒身下釋也

記。或先等後大云云 覺恩寺義。此文圓教菩薩。必可增受菩薩戒證文。彼得。允公難之云。此云或先小後大。且加樣一類機見也。必非定圓機增受不受受也。總出三例爲顯不同也。若以先小後大。一爲增受證。又第二單受小戒爲不受證。若以第三爲證。我亦第二爲證云云。豈得雷同一概。頓斥爲非

記。有勇暴之失云云 心アラナル物云事也。情存矯誑。邀人利養。規世聲名。故壞法門。

乃佛教之大賊

記。自殘形體實儒宗之逆人云云 身體髮膚受父母。敢不損破。是孝初也云云。今破身體。故儒宗逆人也。今時頗盛。豐俗豈知

抄。又如比丘被官刑戮。膽子因相從人。索手巾絹。帛以作籠頭。絞繩云云 抄批云。立謂有比丘犯王法。多有餘比丘。相從往者。名爲相從人也。膽子從此人。索手巾等也。又膽子之子語字也。有無知五衆與者

抄。被王法云云 擊獄囚人也。能膽割人故語典刑者云云 守獄人也

抄。乞其一刀。尋用語云云 典刑者與刀。又語典刑人。云殺父母。故記云。同遣使也。官吏乞讀乞訓乞也

記。出入關事云云 此釋及以來往出入而死也。關藥食等也 抱

記。不願得失活云云 失療治也 不唯此二云云 上誤失圖看病圍也

抄。過失殺人者以贖論云云 俗律。故心殺人。斷能殺之人頭。誤殺用錢贖之免過也 謂目所不見心所不意。共舉重物乘高履危

記。有所傾壓云云 兩方持重物。一方被壓故死也 不意。謂之贖刑。乘高履危。役使於人也 危也 大妄語戒第四 婆求何邊列緣可別 從得不淨觀

抄。九前人解云云 知解之解也。非解了之解也 記。三十七品。即是聖法云云 問。五根五力通凡。何云聖法哉 答

記錯誤皆犯云云問錯與誤不同如何答
戒疏二上付殺生成出其相云如剋心害張不
欲害王現境歷然心緣亦別及以殺具害張
之時彼王人忽然與我刀輪相應王命斷由
非心故錯不犯若論其誤張去王來張解加
害者犯人想差故文然○於語聞不可隔故
記若就所稱之法云云戒疏云心欲說聖○
錯釋凡又迷凡法誤謂聖法而說也今時即
佛便謂已是準同此犯

記如水即水水豈成流似鑛即金鑛無今用
云云水鑛喻理也水金喻事也豈得偕同上
聖惑彼下愚恣懶慢以謂無修作鄙穢而言
妙用若此即佛何止汝徒

記經說遮那遍一切處云云普賢觀經文也
都迷階漸一混聖凡

于時貞和三年丙寅卯月十五日於唐律招
提寺東僧坊二室記之卷了夫時代及洩季
佛法將失滅是以經論從讀大藏披覽無人
典藉空成蟲巢解紐難叶誠勞心者符費紙
墨雖無其詮只殖聞熏之思種期當來之值
遇而已

遍學行沙門照遠通二十五
別卷四十五

資行抄

事鈔中三之分本也
自始至第三十三別業食戒

記。但因財事有無云云 九十中雖有財則非

其體。全非如過坐具量無過。白色三衣則

著用之執故。戒疏三上之由具三義。得入三

十。何者爲三。一屬己之財。二財在生過。三捨

還用得。故九十之中二十七戒。雖因財色。不

具三義。何者是邪因食。十四因財。十三爲

舉其相。○財中有八闕。第三緣如覆過。三白

衣兜羅牙箇尼填覆瘡衣等捨竟過在故文

記。釋翅瘦國云云 瘦字律中搜字也

不如シカサ

抄。不妄語戒一云云 謂戒疏中以數犯者置

第一也。姪漏失長衣等類可知之。又有師。三

毒中貪初也。故以貪所生戒爲初也云云 爰

知五篇之初戒者。皆約數犯置之也 問。第

一戒實可然。第二以後戒。約何置之哉 答。

或約數犯。或約緣起。可有二意歟

抄。妄業熏積云云 從無始妄語業熏習故。數

作妄語故。名妄業。又義云。妄業言廣。未必唯

妄語。自無始妄種熏習故。今作妄語。故名妄

業

記。六識講造爲能熏云云 問。前七識皆能熏

也。何前六識計出哉 答。第七識雖能熏。無

記種子。熏也。不熏業種子。故今有記業種子

云故。不入第七也 問。前五識能熏樣如何

前五識自體劣。雖然依第六識強勝隨轉

此。前五識熏業種也

記。上二句明惑熏云云 謂識種之言雖廣。今

且指煩惱種子云識種歟

抄。不思反流之始。但願畢世之終云云 於此

文會正簡正意。以受戒時爲反流之始。即會

正記云。初受時便期反生之流。作如實語故。

師告云。今是真識時實語時等。今反不思。却

以妄言爲畢世所行。安可得乎文 又云。虛妄

之業熏成種子。讚在藏識。既非是一故。曰尤

多文 簡正記云。今謂。初受戒日則誓斷一切

惡。今是志識時實語時。皆是反流之初。今

不思量。順其業種。恒事妄語。願必終形也。抄

批等意聊不同也。彼記云。謂生死本源之始。

始自真如。但由妄起乖真。不知返本。今若

斷妄修真。越出三界。逆反生死之流。會歸真

如之本始。故曰也。如須陀洹人名逆生死流

文 又云。言但願畢世之終者。謂處世已來恒

事妄語。未思改革。願畢其生。故言畢世也文

記。以勸修云云 問。抄中勸修意如何耶 答。

事無積實 當死 定 非排業 明悠

悠 度 世

記。一者事行抑制則能伏業云云 問。於業化

業制業在之。豈以制教事行懺悔不滅制業

哉 答。今此云業即化業也。故云爾 使違

內想心

記。律云。若不見不聞等云云 律云。見者眼識

能見。聞者耳識能聞。觸者三識能觸。鼻識

舌識身識。法者意識能識。不見者除眼識餘

五識是。不聞者除耳識餘五識是。不觸者除

三識餘眼識耳識是。不知者除意識餘五識

是。若不見不聞不觸不知。彼如是言我見聞

知。知而妄語波逸提。若不見不聞不觸不知。

是中見想聞觸想知想。彼便言我不見不聞

不知。知而妄語者波逸提。若不見不聞不觸

不知。意中生疑。彼作是言。我無有疑。便言我

見我聞我觸我知。知而妄語者波逸提文

抄。三違想說云云 此三四二緣非前後。必同

時也。三是語業邊。四即內心也。雖出語業。有

不成妄語罪也。故有第四緣。必成妄罪也

記。餘句例作應云。二是妄語等云云 餘記意

聊如今記作樣。即抄批云。相曆作四句者立

三。一是妄語非兩舌惡口。二是兩舌非妄語

惡口。三是惡口非妄語兩舌。四俱是也文 簡

正記意同之也

記。妄語四句。齊有兩舌惡口初句都無中二

各一云云 四句中妄語皆有。此四句中第一

句惡口兩舌都無之爲言 錦綺交錯成文

綺側

記。戲掉壞心云云 掉是掉舉也。若掉舉起壞

心 行宗 云。一向從事雜談并詠歌等無用事

也

記。通皆小罪云云 問。既有別犯。何成論就

口四過不作離合耶 答。實付口四過各各

雖可作句。且三戒作句。綺語名通故。其上

又妄語等三戒戒名列之。故付之且作句。綺

語二百五十戒中不列之。故略也

記。如後口綺云云 下身口綺戒。口作綺語。

不可言而言。可言不言。身又可來不來。可座

起等也。依之僧作羯磨制止之。違其制故犯

身口綺戒也。正非口綺犯也。

抄。於十業道一時作二三四等云云。此於業罪作之。九十戒中教他同犯戒有十二。今妄語兩舌二戒彼中不見故。

記。下約邪見癡心顯相且云貪瞋不得一時云云。此不云貪瞋癡不得一時。抄但云貪瞋不得一時會釋也。謂癡不俱起既下云謂無業道顯其相故。今且出貪瞋二。不得一時為實三心一時不俱起也。問。三心業起不同時者。何故唯識論六卷云。此十煩惱誰幾相應。貪與瞋疑定不俱。愛憎二境必不同故。○癡與九種皆定相應。諸惡生必由癡故。又爾者癡貪瞋不相離起見。何云不同時哉。答。唯識論惡門事也。故癡云通。今業門也。業者造作義。此思心所所也。爾者一思慮。三心業同時不起也。

又義云。通途與貪相應癡非十業歟。故此邊不云此也。問。五見等與貪相應見。即唯識論第六云。於五見境皆可愛故。貪與五見相應無失。邪見誹謗惡事好相如次說文若爾者此見十業道癡。云何云貪不相應哉。記。三心業必無教他云云。問。上自作教人同時成業極至於八云云。三心中一心通自作教人見如何。答。有義云。上自同時作八教人。所教人同時作八。故云極至於八等。今云必無教他等。能教人不得罪邊。云必無教他能教人雖不得罪。不妨所教人作八事云云。此義聊難思。一義云。自作教人同時成業極至於八者。自遣他人共成八。教人者。遣他人

為我令作。且云教人也。抄云。六處遣使。自為二事故。是以云極至八人也。自作八事。教他人非謂令作八事也。是以抄批云。於此八事中若約自作。故得有八。若論令他。唯得為六。以經癡業必是自為。由適暢在已。不可令他為我經也。撥無因果元出自心。餘殺盜妄能所同犯文。

抄。自為一事云云。問。三心俱無教他業見。何無教他業出經癡二不出貪瞋哉。答。既上云貪瞋不得一時。無教他義見。故且出癡一歟。問。大乘意。十惡俱自作教他同共成同犯見。爾善生是大乘經也。何相違哉。答。善生經實雖大乘經。一往出小乘隨他意義云爾歟。二謂無業道。記。此約根本云云。根本十惡業也。故云根本也。

記。四分象力五分沙蘭云云。抄批云。案五分云。舍衛城有法師比丘。今記云勸戒。佛在羅漢局聖。復數限於百。僧中凡聖數則無邊。故可知也。又羅漢聖人雖對作妄語。義難信受。凡僧受誑生信不疑。故重也。案智論中佛說妄語有十罪。一口氣莫。○十者若出為人常彼誹謗文。問。僧中四人已上。百羅漢四人已上也。何僧中犯重哉。答。有云。諸記釋不

見也。大抄記云。對一人羅漢前妄語。對二人羅漢前如此。對三人妄語。乃至四人。如此次第百羅漢前妄語也。百羅漢集前非謂妄語也云云。私云。今記釋同大抄記歟。發者。注云四人已上凡聖僧故。又一義云。百羅漢者白衣羅漢也。爾者無相違也。可尋歟。一切是非莫自稱為是。

記。若於堅信比丘前云云。簡正記云。前言堅信。謂是內凡已去得四不壞信故。堅法者。謂得無漏法。苦忍初心已去。此法堅固。難可破壞。故名堅法。則顯所說所論從他傳者。就逃此過不內省。

記。見聞知是根云云。問。四分是分通大乘宗故。云塵境非根境知識了義也。何今見聞知云根哉。答。實了知雖依識。今影略互顯出根境識三也。是以先見聞知時。望所依根云根。觸即是塵者。且約境云爾也。能觸根識所觸塵。今所觸之邊一往云塵。觸者鼻識舌識身識者。此又能觸邊云識。是釋分通大乘識了塵境義也。如是顯略互顯。出根境識之三故。何無相違也。

記。觸中含三云云。眼耳意三不至境名離中持。故不云觸歟。問。若爾者何下四十三戒云。根境識三和合生觸。如見色生喜樂等文。此六俱有觸見。如何。答。實三和生觸通六根六識。今且但以至境不至境分合中。知離中知觸不觸。邊邊不同。故不相違也。鼻舌身之三至境故。名合中智。故云觸也。是以抄批云。就見聞觸知中。約對五塵而論者。見聞對

色塵也。觸者即香味觸三也。謂鼻舌身俱名觸也。三根唯了別近境同名爲觸。問。舌身觸境事容可示。鼻聞香時。阿曾觸境。答。要假息風引其香氣到其鼻根。若鼻時。息風不能行。不能引香故。亦不聞。明知鼻根是其觸也。若眼耳唯了遠境。若物未觸眼。眼則不能見。故論具五緣能見。謂肉眼因色空因明因識名爲見。耳亦如是。唯聞外聲。耳中之聲則不聞也。故心論頌云。二境不近受等也。長行釋云。三界不近受者。眼識耳識不近境界。如逼眼色不見故。耳亦如此。逼則不聞意識者。遠近境界悉受。餘一向近受者。鼻舌身識要遠境界文。

記。合成八境云云。行宗記云。八妄如何取別答。前四以有爲無。後四以無爲有。心語相反故識妄語文。八境見開等四不見開等四。十二妄六境如上。故十二也。記。行心中見諸惡像等云云。戒疏云。定行心中見諸惡像。言見好相文。同記云。定謂禪定。行即事亂文。謂定散之間見諸相。思度說善惡也。異上見云不見。又不夢見也。

記。前是於六塵中行妄之相云云。問。六塵中意根行妄與行心行妄同異如何。又六塵中身觸妄語與行心所觸異。何不同哉。答。行宗四上云。問。前段意根行妄與後行心何別。答。約根則有無相反。在行則心語互違。故不同也。私云。約根一向局有無相反。在行於有中心語相反。

記。律據中時有心四並根罪云云。律第十一卷云。本作是念。我當妄語。妄語時自知妄語。

妄語已知是妄語。故妄語波逸提。本作是念。我當妄語。妄語時。自知是妄語。妄語竟不自憶作妄語。故妄語波逸提。本不作是念。我當妄語。妄語時。知是妄語。妄語竟知是妄語。故妄語波逸提。本不作妄語意。妄語時知是妄語。妄語已。不憶是妄語。故妄語波逸提。此律文意。出根本之提罪。不出前後之吉羅。故云四並提罪。

記。抄約義斷前後得吉云云。今抄云前後知是妄語吉羅。今四句中律文雖不見吉羅言。抄主以餘處律文義準。今前後方便定吉羅也。所以爾者。今注以律中本作是念正妄語時不憶得吉等文。注戒引律文也。即彼注戒本注云。若本作妄語念。及妄語時。不憶是妄語者吉羅。若前後不憶。正妄語時知者波逸提。爰知今注云得吉。正妄語時不憶無罪故。前方便吉也。以此等之義。今抄釋吉羅也。設又律文分明雖無得吉之言。注戒本等祖師以義加之得意無苦歟。又有。今有正妄語不憶吉得意談歟。

記。同異不定云云。一義云。同者光起方便廣中最初吉遠方便同也。此取重緣已去也。是以持犯篇以三方便同前方便。彼云。通三方便望後根本名爲前文。彼不出罪同義也。問。若云同。初時不憶無吉時。又可無遠方便等。又無方便罪可成果罪哉。答。次異者。遠方便等以後念念方便吉遠方便吉異歟。或後前起不開方便者。或可釋也。唯述各別義也。不開方便者遠方便者。欲作妄語即時欲出

口。是遠方便也。前方便者。非即時出而其事欲作妄語。此前方便也。非如心念作凡思之。於事雖作妄語。約心望其相各別也。一義云。同異不定者總句也。或復下異義也。若準戒疏下同義也。

抄。若問不問云云。簡正記云。不論前人來問不來問。但誑他即犯文。記。異本音者轉其言相意令不解云云。師云。替語言物前人令不解故云爾也。是以簡正記云。異本音者。音聲也。異本所說聲如本是漢子詐胡音。或作新羅等語。意欲惑他令前人不解。皆成妄語也。問。妄語罪待前知觸犯。何前人不解犯哉。答。此必不定犯分齊。只釋妄語之相計歟。委如次下記。問答私一義云。異本意者。本直可言正語而妄語。故云異本意。轉正語言相爲妄語故。今不觸者。不令正解令妄解故。云令不解。一向非謂不令妄語也。頌疏十六云。若所詮者未解言義。難識語攝。非誑業道文。此文妄語時所對人未解言義也。抄。若言不大見聞云云。人間見聞不。曾實見髻髮見。言大不見聞。故云犯也。私云。任記釋者。於分明見聞事。如云髻髮見聞。犯云歟。若破相說。

抄。無覆藏說云云。一義云。悔罪時。見罪無自性邊。云不見不聞等云云。一義云。悔罪時。悔三世罪過。未罪過今不見悔之。云不見不聞等也云云。記。楚夏別語云云。楚者邊國。夏者中國也。如世反語。オカイ、隠竊語。

記。止取聞知云云。問。顛倒語大聲不了語。

隱竊語等。豈有聞知義哉。大聲不了者。會正

云。大聲出言不分清濁。但有所說。意欲令他

不了。皆犯文爾者。聞知義難思。如何。答。

記。十誦兩舌戒云云。彼律第九十三云。比

丘往語陶師子比丘言。彼說陶師種用出家

受戒。爲彼是誰耶。答曰。某作。某作是誰。答

曰。其相若彼解者。波逸提。不解者。突吉羅。

解已更說。波逸提突吉羅。多論釋云。第六

解已更說。波逸提突吉羅。解者應言。聞已更

說。若聞者。波逸提。不聞。突吉羅。問。今問

答尙不審也。妄語者必前人知解時犯。異音

豈成妄語哉。答。

記。虛則妄語實則教云云。此釋僧祇令看指

甲意也。直妄語也。亦不可示去處。故云兩皆

不得也。遂。畜生。走問。言見不。

記。看指甲者彼正作指押云云。勸彼律。小妄

語下無之。然疑惱戒下在之。即彼律第十四

卷云。若屠家畜生走問比丘見不。比丘不得

妄語。復不得示處。應言看指甲。看指甲。胡

不。見此文。此文明甲字也。爾者僧祇有異本

故。記家御所覽本作押字歟。又彼律第十卷

觀軍戒下云。若比丘於林野中群賊劫村。已

從比丘邊。後逐賊人尋賊至比丘處。問比丘

見賊不。比丘不得妄語。復不得語處。得語

言看押文。此文押字也。今記文指此文歟。飾

宗記疑惱戒下。引此文云。看指甲者。胡音與

不見同。又三藏云。獵師逐鹿入寺。問苾芻見

不。應設方便觀空觀爪。答獵師曰。納婆也。

鉢奢見也。引我也。即是我見虛空義。或云諸

法也。鉢奢明也。太虛詮無義。欲令獵解而

歸爪甲亦爾文。

記。子注云。胡音與不見同云云。子注僧祇子

注也。小注云子注也。胡音與不見同者。看指

甲胡音。今與不見同也。爲。爾者僧祇意。可

讀。看指甲。若音義指歸意。可訓看。指甲。

記。古記云非謂答云不見云云。會正記意。即

彼記云指甲者。彼律第十四卷中。正作指甲。

仍自注釋云。胡音與不見同。今謂。方便接引

令彼屠者眼在不見也。非謂答他云不見。故

注云。應方便引接等。集義與指歸一解。指甲

者脚跡也。令自看取獸之蹤迹耳。若然則從

梵解義。指歸云僧祇之注。後人妄加。此亦無

憑文。令彼看。不見。

記。注云方便等云云。此指鈔注。律文此注不

見歟。

記。然彼正作等云云。此已下。今記破古記文

也。正作應云。明是答詞者。指僧祇也。

記。若準注意云云。破僧祇注也。非指今抄注

歟。準上善生經。妄語故智云。今記意同指歸

義歟。無破文故。記指歸云云云。此六十家內

招州贊寧律師選行事抄。云音義也。都合三

卷書也。

記。又斥僧祇注文云云。此僧祇胡音與不見

同之注文也。未詳就是

抄。又輕惱比丘云云。問。檢彼戒。以六事使

疑惱比丘。犯彼戒也。其六事者。一生時。二年

歲。三受戒。四羯磨。五六聚。六稱聖法云云。今

以何爲惱耶。答。部別不同歟。又義云。一眼

等者。是百遮所攝。云受戒不成歟。問。云下

姓人。何非輕惱。答。惱輕歟。問。云下姓人。

何不犯罵戒耶。答。

鈔。瞋眼人云云。一眼盲人也。一眼者。天生

之一眼也。瞋眼者。又一眼也。字書云。一眼合

也。故今語一眼云瞋眼。故犯疑惱戒。不犯妄

語戒也。

罵戒第二

記。六群毀罵斷事人云云。問。律云。六群比

丘斷淨事種類罵比丘。比丘慚愧。失前後不

得語文注戒本云。六群於斷事人前罵彼文今

注云。六群毀罵斷事人云云。爾者三文似相

違。如何。答。濟抄云。律文斷淨事。即能斷比

丘之事也。罵比丘者。即彼斷淨比丘也。注

戒本斷淨人前者。即指顯對罵也。罵彼者。彼

所對面前之能淨人也。故無相違也云云。私

云。爾者律文六群比丘者。所罵人是能斷淨

比丘也。非謂六群即比丘歟。一義云。如律

文。六群爲斷淨人餘比丘也。其故注戒本云。

六群於人前罵彼文。今記云。六群毀罵斷事

人云云。如此文讀時者。三所無相違。其一樣

也。辱。ハツカシム

抄。一人生國中皆共作因緣云云。問。國中

者。指何國哉。答。欲界生類皆共變故。且指

欲界云國中歟。俱舍云。欲界欲界同。乃至上

亦爾故文簡正記云。如唯識論共業所感外

器不同四句料簡。一中共。謂一切並同阿

賴耶識共變。此器世間共受用故。二共中不

共謂人與畜生等次共變故名共。受用不同。復是不共。如魚水爲舍宅。諸天見水琉璃宮。地獄鬼見水變成猛火。人見清冷水。是不共也。三不共中共。男女身根種子各變。是名不共。而摩觸細滑受用。則爲共也。四不共中共。女人五根各種故。名不共。於五根中利鈍明暗各各不同。又是不共。今文中云共作因緣者。四句之中盡初句也。文。泥旱。記。人壽八萬歲時。滅劫八萬歲也。非增八萬歲也。闕力。賭金千兩。輸金。毀皆故爾。

記。注劫初未有三惡道云云。劫壞時。三惡道衆生。皆依人教修定。生第四禪。或遷他三千界云云。成劫二十劫中初一劫成器世間。次十九劫成有情世間。自上漸至下。無間地獄一有情生時。爲成劫究竟也。故初無三惡道。自人天生三惡道故。云宿習近。戒疏云。今多從三惡道來。所以不語云云。問。若爾者。當時自人天來畜生可語哉。答。劫初多分自人天來生。故云爾。劫末多分不然。設少分雖然。又世及末世故不語歟。

抄。傳他語爲他語云云。一義云。受約束。彼人罵詞少無爽罵之。爲傳他語也。是以伽論第二九三云。傳他毀皆語。突吉羅文雖受約束。不傳罵詞自發罵語。且又爲他罵也。又義云。傳他語者。如遣使令罵也。爲罵者受他語罵之也。傳爲並輕。

記。上二是瞋云云。問。惡性詭譎違諫中惡性釋疑。今何云瞋哉。答。違僧命邊且云癡歟。

但能能可致料簡也。

記。次一即貪云云。問。唯識論。釋嫉妬行相云。瞋一分爲體。離瞋無別嫉妬相用故。文爾者何釋貪哉。答。可勘之。又同論釋諂之行相云。此亦貪癡一分爲體。離二無別諂相用故。此全不見貪癡。但其隨一故。一往云貪歟。抄。四分惡法種類毀譽云云。簡正記云。惡法簡善法也。種種種姓。不同類者。於上種中各有其類也。毀譽者。正行罵也。文。

記。若據餘五依實亦同云云。六中除犯過五也。鐵釘。又有。

記。乃至五百結云云。首疏云。相傳云。九十八使分爲五品。并根本十使或加十纏爲五百也。文飾宗記同之。九十八使者俱含十九出之。謂三界見惑合八十八。又三界修惑合十也。則彼顯云。破見苦等十七八。四謂如次具離三。二見見疑色無色。除瞋餘等如欲說文濟抄云。三者除三見。謂身邊戒取也。二見者。身邊也。見疑者。五見疑也。十纏者。俱舍第二十一云。纏八無慚愧嫉慳并悔眠及掉舉惛沈。或十。加忿覆文九十八分五者。先九十之初五者。五九四十五。故成四百五十。後八者。五八四十。故合前成四百九十。其上加十故。成五百也。修惑十即根本十使。入前九十八中。故。更加十者。十纏尤可宜歟。云云。此等釋義。尙五百結之義未分明。可勘之元。誣謗。

抄。若若若若瞋人云云。官兩目官瞋一目官也。禿ヲ、ウカシラ也。有云。禿訓禿。此訓今屬相不可有之也。其上記云三病。カフロハ

非病相故。依之此。カタクナト訓也。此見惡形也。問。爾者何此云病哉。答。見惡形。云。病。無苦見。既盲云病。見惡形同可病云云。跋蹉。アシナヘ。

抄。汝是阿練若云云。抄批云。心疏問云。善法是好。罵者是惡。如何結果。答。以罵者心欲相屠割。微見小失便張廣大。汝是練若。如何猶著離著無學尙攝瓶衣故。以微緣潛相扇作也。過情非重故。結亦輕文。

記。此中罵已云云。問。己者指何哉。答。己者指所對人也。抄云餘比丘即是也。對彼父母師僧等直被罵人云已。對能罵之人又所對人云餘比丘也。是以簡正記云。毀餘比丘及父母者。父母得提。以親生色身對比丘毀之。受辱同於已故。結提也。和上闍梨能生法身由如父母。但爲種姓業相於已不同。降之一階。但約業同師道友種性更疎故。但吉也文。

鈔。和尙闍梨是儉蘭云云。是下品儉蘭也。自提罪尙輕故。記。注史兵姓云云。武士也。伎兒姓云云。技術師也。又云。伶人也。記。中罵已及父母背蘭云云。問。上罵已唯重云云。爾者何今中罵時。一不滅云蘭。下罵時云吉哉。答。一義云。記罵已唯重罵他。三階親疎者。唯上品中別三階非對中下也。鈔。並遞減一等云云。問。同友三品俱一品吉羅也。何云滅一等哉。答。一義云。於吉分輕重二品故。云滅一等歟。此會正記見。問。

二二四八 實行鈔(事鈔中三之上)

若二品。何云減一等哉。於三品有減一等義。如何耶。答。悉雖不減。大途減故。云爾歟。自本於吉不分三品故。又義云。減一等者。上罵時。具波逸提。偷蘭吉三罪。中罵時。偷蘭吉二罪。下罵時。皆一品吉羅也。故云減一等也。問。遞之言如何。答。中品下品重重減之云遞。非普通之互義也。

記。和尚同友並吉云云。問。和尚同友同吉無差別耶。答。和尚等重吉。同友輕吉也。於父母和尚雖無差別。此以重輕之吉可分配歟。下罵時雖云一切皆吉。以輕重可分其差別歟。

記。息譯中二云云。初金藏文。先明起譯之由。必非息譯。次律文。佛不舉迦葉舉過舉非人等舉過。故是正息譯也。俱是息譯攝也。

記。闍陀宿業爲長者奴會打婆羅門從人呵之不止云云。此闍陀比丘過去事也。彼第七十三云。波羅奈國有一長者。有奴字阿摩由。爲性兇惡。爾時長者與諸波羅門子遊戲園林。諸從人輩皆在園門外住。時阿摩由在園門外。打諸從人。時諸從人被打者各告其主。時諸婆羅門子盡出呵之。時阿摩由不受其語。答諸婆羅門子言。不隨汝語我大家來呵者當受其語。遂打不止。即來告阿摩由主。主得天眼覺是闍陀下有銀伏藏。其地凶故便其闍耳。即往呵之。時奴即佛告諸比丘。爾時長者是異人乎。即我身是。爾時阿摩由者今闍提是。已上經文。簡正記云。唯祇文惡性戒明。闍提過去曾爲長者奴。名曰阿摩。由打

他婆羅門從人。諸婆羅門語令莫打。打故不止。乃告摩由。摩由主得天眼。觀見闍陀地下有金藏。令人掘之。果得其金。又彼律云。王殿前有金藏。人在上立即云。我欲索王女。怪違別處立。即不敢言。復來舊處。仍前之語。遂掘之亦獲金也。文。

記。注有云。賤人居貴地云云。會正云。地有金藏故。使其闍。以卑賤者處在貴處。則不安也。文。濟抄云。今記家於伏藏上人闍譯事者。法爾使然。謂莫測其故。而此有人。釋其故也。可爲異議也云云。

記。悵然不樂云云。歎貌也。問。悵然不樂者。指迦葉歟。將指城人歟耶。答。迦葉事也。即律云。迦葉入城乞食。諸居士遙見便避入里巷。○迦葉見此事。便問一人。○諸比丘作私房乞索多故。諸人逃避。時迦葉聞此語已。悵然不樂。文。故知悵然者迦葉事也。神往白告。竟不言迦葉口過。

抄。但舉非人等餘類不舉迦葉以護人心故云云。簡正記引本律第十三戒中云。○迦葉以事白佛云。令汝今夜於家外宿去。其夜復有非人來白佛。比丘伐樹。傷於我子支體。我以信心不敢加割害。願佛知之。佛明且集僧可造房。比丘直云。昨夜非人來白。不云迦葉。以護造房。比丘云。心恐恨迦葉舉他之過。因致毀皆迦葉。若舉罪人。必不敢毀。聖人尚護人心。凡夫比丘而相毀等文。效マナフ難狀。自欺直示時事。應語莫瞞譯之相言。兩舌戒第三。

抄。一是比丘云云。見本律文。分明是不明比丘。唯列十衆。十誦伽論多論分明出比丘。尼等四衆突吉羅也云云。有人云。本律文不局比丘。故依餘律論立犯緣也云云。飾宗記等云。十誦等一律二論與本宗別也云云。私云。設雖本律意。今且約提罪之本犯出比丘歟。問。今比丘者兩方俱比丘歟。若一人有比丘可成兩舌耶。答。二俱比丘可成犯也。兩舌境必二人。何云比丘舉一人得意耶。記。頗是質陋云云。是斥舊譯也。今云唐譯玄奘等譯也。

抄。二說鄙惡事云云。簡正記云。即除糞種噉之類等是文。賣香肆上人人。瞿シソッキ。銅ノコキリ齒ハ。

記。謂太白太黑云云。彼本文更有太赤太黃。疥ハタケ。カサ。癬アチイカサ。

記。今引後四結文云云。今抄引無有上中下法之言。雖假彼四結之文。意此無有上中下言通收七種也。罵戒時。依上中下雖有犯輕重。此兩舌戒無論品類上中下。欲令他離向己。皆一品犯墮罪也。故云爾也。一以簡正記云。祇中七種罵法。上三則有上中下品。至於犯罪亦有昇降。今斯兩舌傳他之屬。不論上中下法。但作分離向己之心。不同前人離不離俱一品提受無蘭吉之降也。文。抄。不傳彼此語。○一切吉云云。問。既兩邊說令離。何犯吉哉。答。如諫人。彼人不可信。汝不可值遇。如此兩邊說令離。記今但自構云是也。此雖令離。闍譯義希。故吉罪。

記後引多論彰異云云 異課異相也。非謂部別等。即重犯及闕相等上本律僧祇等中不出之故

記。如一說未離再三說故云云是釋更說之文之由也。是則重重結也。十誦等意。於下篇所重犯故。但勘彼論文。無說已更說之語。唯有前所引之聞已更說之文。疑是此文歟。玄義無違故。多論第六六三云。解已更說。波逸提突吉羅。解者應言聞已更說。若聞者波逸提。不聞突吉羅文

記。前列多相云云 即次下所引之。汝是多食戲笑等是也。問。上文云。今但自構。何此云傳向比丘。豈非相違耶。答。上自但構此正傳。他自本言。含多種。何可一相半。問。若爾者此何降成輕罪之吉哉。答。罵事輕故也。勘彼論文第六云。除此八事。八除者。彼一輕性二六相七煩。更以餘事者云。汝是多眠多食人戲笑人。用出家受戒爲。突吉羅。若言汝

欺誑人多情詐人。如是傳向比丘者。聞則突吉羅。不聞亦突吉羅。若不傳彼此語俱邊說令離散者突吉羅。故知依所說事輕重。罪有差別也。問。如上說三十二相貌等尙得提。而此事何得輕吉耶。答。可知是離別之不同也

抄。和尙同師親友於僧塔廟作無義利云云問。和尙直謀惡事破之歟。將爲和尙等他人謀惡事破之歟。如何。答。有云。准上破僧戒不犯等。有他人爲和尙同友等謀惡事破之也云云私云。今抄記釋和尙同師等直於僧塔

廟等作無義利事見。能可致料簡也。廟者與廟同字也。俗愚無識抄。於僧塔廟云云 和本僧下有房字

共女人宿戒第四 記注。彼裸身來燒云云 律云。那律昇虛空放光明。即經女慚愧。其時種種說法。即證初果文抄。注中有隔者準論不合云云 抄批云。准多論并見論也。下文自出。謂一大堂內四周有障。中間更別施小房。雖有隔別故犯。由同一大堂四相周故云

抄。前敘無壁云云 三方有壁。一方無壁也長行房。簾下 記。中開遮心云云 問。比丘住中遮。女在四方屋。或亦反之犯哉否哉。答。有云。中遮屋內即別處也。不可犯歟云云 私云。可犯也。同一室內別不開門放。隨今一室隨一出之也亞臥。斜倚ナ、メニヨル令著處 敬臥抄注。準僧祇大母畜生亦犯墮云云 彼本文列鴉鷄等也

抄。比丘晝日臥女人立云云 夜分俱臥。今戒也。夜分比丘與女互坐臥時無伴。犯屏坐戒。一人若立。吉羅也。晝日比丘與女俱臥。犯屏坐也。若互坐。亦同罪也。於無伴判之。二人立時。突吉羅也。已上戒 問。並坐戒俱坐時犯見。何通俱臥或互坐臥哉。答。戒疏意爾見歟。可尋之。又今宿戒不論申手不申手皆犯也。自本約室內故

抄。尙被淫惱云云 問。羅漢無惑障。何云淫惱哉。答。羅漢非謂起淫惱心。是女人以淫心

來燒故。放光登空形相似惱羅漢。故且云被淫惱也。如熟飲食人之所欲。女人欲男亦爾抄。餘凡何須抗拒云云 問。抄文面。羅漢尙被淫惱。況餘凡夫何能抗拒此淫惱爲言見。而何記釋云抗拒謂特違聖制哉。答。實此記釋難得意。可尋也

鈔。多論善見等云云 多論第八卷三十七戒也。善見第十五百也。同宿三夜文也。非今戒也。但不分明歟鈔。若都集堂云云 會正云。都集即容多人集處。○以堂同在。房是別堂總。猶是一房所攝文。率。不起棟抄。同障內云云 堂中有諸小房云云 如當時室房。謂房各別者。部屋也。堂同故者。公處也。次一戶者。約室戶也

記。舊云彼間作屋云云 會云并部即并州爲言。部者猶屬部之類。謂并汾等州造屋。先周匝打牆已。於上平鋪散木樹梢。以土覆上。並不起棟。中間開溝洩水。十間五間。同一戶出入。曰平房文

記。或十間五間不隔同一門云云 十間五間非謂無隔。門處無隔。同一門也爲言抄。乃至高一肘半云云 舉一肘一尺八寸。叙一肘二尺也。一肘半若叙肘三尺。舉肘二尺七寸也。問。下云齊肩腋。是二尺寸高。何今云高一肘半哉。答。師云下。肩腋是坐タケ也。故一肘半可等同也。又毘尼計要引僧祇明分齊。膝腋云云 而膝是立量。腋坐量也云云

抄。尙被淫惱云云 問。羅漢無惑障。何云淫惱哉。答。羅漢非謂起淫惱心。是女人以淫心

鈔。餘石女小女等云云。僧祇等意小女亦犯也。今律意不同之僧祇記也。

抄。有明不睡云云。簡正記云。有明者。雖有多人。不可開坐。若有燈明。復不睡不犯。若臥不睡亦犯。乘燭トモシロナト。

抄。若佛生日云云。瑞應經意。四月八日佛生。二月八日成。八月八日轉法輪。二月十五日涅槃已上僧錄。已上說區區如彼。

抄。不得用疏物云云。スタレホノスキ物也。本文并和本疏字作疎字也。

抄。高齊肩腋云云。此如以前明。坐人肩腋分齊也。貓子。

抄。若無屋者乃至如前作云云。若無別房別隔之屋。如前施障隔爲言。

抄。注以衣服被云云。和本無服字也。

抄。隔出至舍前簷云云。問。於當世行事無之。云何耶。答。有傳云。當世屋相出戶外。直即露地。故門戶隔出無過。今前有廊。屋兩頭有障。雖出門外猶屋中故。云至舍前簷也。爲言。

抄。不但簾床云云。簡正記云。此謂防人巧。故來恐有以簾幕等圍曉於床。謂言不犯。故注簡之文會正云。注不但簾床言。不獨以簾幕圍障於床四邊。今記釋不了也。但云末句遮蓋云云。

抄。起上句不齊故指坐云起。尤可宜也。

抄。注準如諸部男子自伴云云。簡正記云。諸部男子自伴者即下。引五分有知男子自伴不睡也。近親患者。

記。準此有伴亦不許臥云云。是准五分。還決僧祇之許互臥。而尚不許俱臥也。或僧祇許互臥。五分有伴之上猶不許互臥。是應部別不同。爲言。

記。言此室者總前九種云云。問。此內不覆不障露地何云室哉。答。雖不覆不障。或五柱擬室故。且云室也。自本九種非正室故。問。此非室九句中。或少覆不障或少障不覆之句。何不出哉。答。智云。初覆爲顯作三句。次三句障爲顯作之。後三句障覆相對作之。故合作九句。此外不云無作句也。尤師云。本律中只出九句。故餘不出也。定實疏下云。二盡障半覆律本有此句者論也。

抄。若病臥云云。問。上近親患者。此病見。而彼自伴不臥之時不開不犯。今何直開之哉。答。彼母姊妹等患也。故輒不開。此自病也。故開之歟。

未受具人同室宿戒第五

記。後於拘脰彌開二三宿云云。依羅云因緣開三宿見即僧祇十七出。戒疏四上云。後在拘脰彌國羅嚴遂開三宿。文行宗四上云。故律餘律因佛判戒已。諸比丘言當遣羅云出。時羅云無屋住往廁上宿。佛知之往廁所問已便云。愚癡比丘無有慈心。乃驅小兒出。況是佛子。不護我意耶云。

疏。二三四緣同前戒云云。戒疏云。二室相成。三同宿。四知同。五過三夜犯文。

記。戒本廣解宿限不同不可和會云云。問。何故一律戒本廣解相違終不和會耶。答。今

抄。廣解犯順古師準他部。第三夜明相出時吉。第四夜初犯提得意故。戒本犯第三夜初夜犯。廣解犯第四夜初夜犯。宿限大不同也。故云不可和會也。今師正義意終非不和會。即戒疏云云。注中三夜明相未出應起避去。順戒本犯。不去便墮。母論解云。無去處加坐至明。第四宿時。律論俱明自他定離文。此釋分明廣解犯第三夜明相時犯墮見。但云順戒本犯。戒本犯初夜。廣解犯明相。初夜明相雖替。同第三夜分故。且云順戒本。是以行宗記云。三夜明相不去墮者。若準戒文。初夜即犯。然此猶在第三夜分故。云順戒本也。抄文依古。第四夜犯三夜不去。但結吉羅文。爰知廣解文得意。戒疏事抄不同也。問。今戒疏意。戒本廣解如何可和會耶。答。行宗記云。今準明之。謂戒本十誦至第三夜初夜犯者。即本制也。廣解善見明相犯者。謂前無去處開盡夜分。此有三判。一疏順戒本。不去犯墮。二抄準他部。不去但吉。三母論加坐都無有犯。至第四宿一切無開故。云自作定離。律論俱明者。律如注。論即母論文。此即一律始終不可相違。故設會釋。戒本約本制云初夜犯。廣解約無去處云第三之明相犯也。問。善見意第三明相未出不避者。亦不犯見。何彼行宗記云廣解善見明相犯哉。答。此言下三判總標故。不分提吉不同。凡先標明相犯。付此犯疏順戒本故犯墮。抄準他部犯吉。母論加坐故一向無犯。故今云明犯恒墮吉也。善見非無吉羅故。云明相犯無失。

但善見犯。戒疏意必第三明相犯。不得意歟。問。今抄順吉故。第四夜犯提得意。何今抄第五犯緣。云過三夜犯哉。答。此過三夜第四夜犯可得意歟。所以爾者。下僧祇云過三夜犯。記釋過三夜者。即第四夜初故。問正義意。戒本廣解同第三夜之內初後犯得意。何今戒緣起。云因羅睺遂開三夜哉。毘尼教依緣起戒本廣解三處可治定。緣起既開三夜。戒本廣解尤第四夜初犯可得意。何不爾哉。答。羅睺羅緣實開三夜。因之制戒時。正制過二夜至三夜者波逸提歟。或約無去處邊。且云三宿歟。羅云無所住處故。宿佛脚故。準無去處開三宿可得意歟。以此等道理案。疏抄義各別也。而今抄且順古義。宿限大各別得意。是故今記云不可和會。戒疏宿限不差別故。遂行宗記會釋之也。爾者何無相違也。今記不可會者。約抄四夜解釋也。記。此別廣解故至四夜云云。今抄順古義。廣解犯至第四夜犯提得意之由釋也。戒疏意。第三夜明相犯提也。問。戒疏意。廣解犯第三明相時犯得意。何律文廣解云至第四宿。若自去若使彼去哉。答。此廣解意。第三夜若無去處。開初夜乃至後夜犯。必明相出時應避。不去犯提。第四夜又初夜犯提故。云至第四宿等。又第三明相出時去不犯提。第四夜必自初夜成犯。故云至第四宿。至第四宿都無開法故也。記。有緩急云云。第三夜初夜犯急。第四夜初夜犯緩也。

記。見母論及僧祇則同廣解云云。不立第三夜初夜犯邊且云同廣解。至明相犯聊不同歟。謂抄所存。若見可同廣解。雖然當母論僧祇意可不同歟。母論一向第三夜無犯。僧祇五同母論也。故第四夜犯。僧祇抄意廣解。可同也。爰知今約大途云同歟。但檢母論。出二種。二夜相應法等云云。此同今戒本。三夜相應法同今廣解也。下文引三夜相應法。今記釋隨彼也。准疏定奪。

抄。若注初夜即坐等云云。第四夜初夜縱雖坐。明相時離之故。云不成開。恐謂人第四初夜即坐必明出時令不離。是以云不成開也。問。第三夜開坐不得罪。如何第四夜不開耶。答。簡正記云。開不重開云云。今記主意不分明歟。若初夜即坐者不成開。及至將明非謂謹明相○不臥用。

抄。轉長罪無二夜開云云。問。僧祇立第四夜犯故。開三夜制第四夜。爾者何不云無三夜開云無二夜開哉。答。其由記釋云第三夜將入犯位不為開故。入犯位者可有小吉等故。云爾歟。問。第四夜犯者。第三夜坐者開之歟。將必不見第三夜坐者歟。答。疊犯抄。開緣同上云云。抄批云。謂如前共女人同宿戒中開通文也。九種室相不成不犯。乃至命梵等難開也文。

與未具人同誦戒六記注。六群與俗誦經云云。抄批云。祇云。波羅門嫌言。而此中嗔嗔似童子。在學堂中學誦聲。亦後不知何者是師誰是弟子。被人見

已不生信心。所以佛制不許同誦文。記。師資位別云云。問。云師資邊者。不限未受具人。於具戒師資亦可犯哉。答。有云。與具戒人同誦而學。犯吉羅也。多論第六云。若以同句教具戒人。突吉羅文。

記。四依實義不在音聲云云。習學本意。為顯義理。若同誦抄前心不明義理故制之也。抄。字句味云云。字誦名字。句誦章句。味即是文。新云名句文。舊云字句味文。抄批云。寶云。梵言便騰那。此云文也。古翻為味者。其義失也。西國呼文呼扇。壞。呼男女根並名便騰那。謂文為依能顯名句。扇能顯風。顯能顯味。男女二根顯其報別。由名相濫遂譯為味。此是鹽義。非關文也。譯既有失。解者亦非文又云。濟云字者。非紙上字。此是書也。非是字體。要從口出聲曰字。字即文也。或有一字成名。如言水言火是也。二有二字成名。言大覺是也。亦有三字四字五字為名。此皆不定。但善得物體即曰名也。言句者亦多少不定。如言諸行無常。則四字為句。若五言偈七言偈即五字七句為句。亦有九字為句。極多用八十字為句文又定名句文體。二宗不同也。是以抄批云。二宗計異。薩婆多宗計。名句文別有自性。不用聲為體性。成宗計。此名句文無別自性。但是言辭屈曲有所表彰。無別體性。還用聲為體。此約攝假從實也。謂聲是實名句等是假。謂名句等無自性故曰假也。薩婆多假實別論故。執名句文別有自性。用為教體也文。問。見律本文。以抄批前。為非句

義非句味非字義。以同誦爲句義等。意云。若抄前不顯義故名非句義。若同誦義顯故名句義等見。爾者如何。答。可勘之。

記。三種不同隨一成說云云。此舊家意。聊不同新家意。新家意文。別有分齊不見故。同一偈一句隨一可成就。爾者下引十誦。一品一段一章犯云云相違如何哉。答。四分通漫引十誦被決上者。此句義一品一章犯。句味字味各各一品一章犯故。云隨一成犯。非謂但一偈一句犯歟。同誦偈也。文盡見義抄前。

記。同誦阿字云云。彼本人阿羅婆遮那云云抄。四齊聲同誦云云。問。雖非師資傳授之時。凡制同誦歟。如何。答。必約師資傳授之時下釋見。其尙二人通利開之歟。然而如當世勳。具未具通利而同誦無失歟。但抄批意此尙禁見。即彼記云。彌引祇云。今時維那打靜云。一切誦堂中有沙彌與比丘。同聲合誦一偈。是犯罪。若準此義。今禮佛時。與未具者同聲唱南無某佛。悉是犯也。故祇十三云。若僧中唱說偈時。不得同說一偈得同時。各各別說餘偈文。爾者進退難思。如何乎。可尋之。但今緣記釋。云謂授法時故。分明局授法之時見。能可料簡也。

記。抄前合誦云云。就今戒律中有二樣。抄前合誦也。抄前者。有師云。眼弟子云。眼無常。同誦者。如常可知也。問。今所制同誦歟。將制抄前歟。如何。答。抄。若書授云云。書授口合誦犯不誦唯開書

之。雖同時無罪也。是以抄批云。若書授者。謂比丘口誦。沙彌隨誦。後即書亦犯文。已誦他書。抄。若自撰集云云。有云。自撰集解釋之分。可許之也。唯引經論處。同誦可犯也云云。抄。此律但云同誦不誦文句多少云云。問。本律明句義乃至眼無常等。豈非於分乎。答。律非明結犯分齊。欲句義非句義等也。又有云。欲至一章一段畢即犯。若欲至一句一偈一句一偈畢。隨要期分齊犯也云云。抄。多論若二人俱經利云云。師資俱既先學知故。云經利也。

抄。若比丘無處受法云云。多論第六八云云。無處受法。乃至得從沙彌尼受法。但求。好持戒重得。人作伴證明耳。文今據云。但求。持戒重人。作伴證明伴可訓也。抄。但不得稱閹梨云云。白衣沙彌尼等。設雖受法。不可稱閹梨也。

記。開從下受法則通誦云云。從下座受法時。雖同誦不犯歟。既云通誦同誦。學有先後。故開從受抄。但消息云云。雖從學。不可承恭敬故。但云消息也。簡正記云。消息不失威儀者。謂但自消息莫失僧儀即得也。記上下亂倫。師資義倒。故有本衆。未可從他云云。上位下位受法時。上下之位亂。師資之義顛倒。故有本衆。可從本衆上位爲首。

記。白衣高座可恕云云。付之一義云。白衣高座。可恕。無知。比丘行列。殊無慚色。白

衣高座。能教人故。高座可恕。無知。比丘其下座。行列。是可。漸也。又一義云。白衣高座。可恕。無知。比丘行列。殊無慚色。是白衣高座。無知故。可恕。比丘下座。行列。是可。漸也。

說施罪戒第七抄。則破法身云云。犯者法身也。又云。說者法身。依說他施罪犯戒破自法身也。此二義見抄批。上義順今記也。簡正記亦以同也。即彼記云。謂破塔壞像但能自損。不能損他。他猶於塔敬而獲福。說他施罪。自壞壞他。令一切人於此彼諸比丘傳持正法即不信受。以不信受法故。豈不同壞法身文。

抄。不同前比丘有罪無罪皆隨云云。問。下犯緣二犯初二篇罪云云。闕犯緣不可犯。何今云有罪無罪皆隨哉。答。上多論文是部別不同歟。若爾者不同物引證哉。答。且爲顯說施罪過重。因引此有罪等文歟。問。有罪可然。無罪可謗罪。何此戒犯哉。答。諸犯無釋。大抄記無罪。有罪。思。說今無罪云。約其實無罪云也。正說時。於無罪有罪思說也。謗罪無罪。無罪思。謗也。

抄。一是比丘及尼云云。五分第六。說尼罪吉罪也云云。爾者部別不同歟。抄。三知犯云云。此第三緣說他施罪知犯。此罪也。故立緣也。沉爾。

抄。說僧沉爾小小罪過皆隨云云。尼衆別行篇記釋。八敬中尼說比丘過失吉也。見今此文并記釋等不審也。部別歟。又五分第六。尼

衣高座。能教人故。高座可恕。無知。比丘其下座。行列。是可。漸也。又一義云。白衣高座。可恕。無知。比丘行列。殊無慚色。是白衣高座。無知故。可恕。比丘下座。行列。是可。漸也。

說施罪戒第七抄。則破法身云云。犯者法身也。又云。說者法身。依說他施罪犯戒破自法身也。此二義見抄批。上義順今記也。簡正記亦以同也。即彼記云。謂破塔壞像但能自損。不能損他。他猶於塔敬而獲福。說他施罪。自壞壞他。令一切人於此彼諸比丘傳持正法即不信受。以不信受法故。豈不同壞法身文。

說比丘重罪提云云

抄。若已作法人問者。倒問彼言云云。抄批

意。指犯者云已作法人。即抄批云。立謂有比

丘犯龜犯已。乘僧白四擲出竟。俗人具知。若

有問比丘。不得即答。應却問檀越。何處聞彼

若云我於其處聞。比丘方答曰。我亦某處聞

文此釋竟已作法者。擲出法也。今記云有法

開答。有法擲出法。開答云我亦某處聞。此

答也可得意。此義意。已作法人。可訓。簡

正記意。差人說羯磨法得意。即彼記云。若已

作法人問者。謂已作羯磨法差人說也。問。

作法正法應說。何故倒問。答。夫得說者。須

是被差之人有法在身即得。今非被差。不合

檀說。故須倒問。故云亦某處聞也。此釋意。

已作法者。總作差人作法而倒問比丘。非被

差比丘。列作法座餘比丘見故。直不答倒

問也。此義意。已作法人問者。可訓也

抄。比丘云亦某處聞云云。是彼第十四卷文

也。彼正文云。我亦如是處聞已。明知比丘指

處云我亦聞也

抄。此人犯僧殘云云。僧殘行人在下座故。即

僧祇十四云。優婆夷即投飯食器擲地去入

房掩戶而說偈。愛知此人者指上人。爾

者已作法人者。被僧殘行之法人歟

抄。有詞云云。抄批云。十誦有詞云者。有

人言。此是女呵也。女言佛法中有如是癡人

等也。文

則提罪也。中下可吉。若爾者。見篇案篇立戒

分威儀分二。以上中品蘭攝戒分爲重。謂出

初近方便。乃至以下品爲威儀分。謂用髮毛。豈非

相違哉。答。分別戒威儀分時。實難爾。判

龜罪時。唯取上品蘭故中一。爲引明了論翻

偷蘭爲龜罪。出初篇近破法輪等。明知龜罪

局上品者。資律師等釋。出於血等上蘭。又

除僧羯磨緣起身子所告罪即破輪業上蘭

也。私云。若依十誦。以三品蘭罪同。勝非當

戒提罪歟。其故者。飾宗記云。不同十律者。

彼無正文。然十律五十一云。若誘出血壞僧。

並得偷蘭。準彼文中二逆既與誘戒不同。故

知二逆非龜罪攝。故多論第六云。若說出

壞僧及一切蘭。突吉羅。已上破文也

抄。自說已罪云云。問。設雖已龜罪。壞法身

可同。何輕哉。答。簡正記云。自說已罪輕者

以希小也。文

抄。若說名字云云。簡正記云。說名字者。謂

於衆中說某比丘犯某罪。種姓者李比丘等。

衣服者著袈裟色衣比丘也。房舍者從東第

一房等。相貌者眼口面黑比丘犯也。文

記。初不知者及第三緣謂迷教也云云。未作

斷學意欲學教。至此戒都作龜罪說。不知犯

此戒說他龜罪。故不犯提也。若起斷學見迷

教。可有本罪不學。無知罪也

實得道戒第八

記注。以前大妄語緣集僧呵責云云。問。與彼

實猶不得。向人說不實。世尊以無數方便

加責已。制此戒云云。故知一時制兩戒也是以

行宗記之戒緣所叙無別犯人。即大妄緣別

立此教文

記。此據初果已上是戒所制云云。問。此戒爲

護大妄語。大妄語中未局證果之天人來供養

等。是大妄語也。依之行宗云。此戒局初果已

去證果上人。內凡已還無非大妄。今戒何必

限證果哉。答。既文云得道。明知得道初果

發無漏之智以爲得道故也。是以云局初果。

大妄語實廣雖通五停心已上。今且以初果

已上一邊爲妄語深防也。但十誦多論等意

云。得四禪四無色定等。亦犯今戒也。未局

初果見。此部別不同歟。問。若初果已上。何

開緣云得通哉。答。是非修得通故。是以律

云。若自言業報。不言是修得文。問。若修得

通。若犯今戒。何故實頭盧現神通犯古哉

答。此事抄批一簡問答也。即彼記云。問。大妄

語戒。口說已得及身現相。皆犯大重。今此戒

中實得聖道口說即提。實頭盧現其神通。何

爲但吉。答。口說有濫涉故。得波逸提。現通無

濫涉故。結實頭吉。又助一解。現通開爲利。如

有時生信故。有神通輪爲益。全無罪無益。故

得吉。實頭取體即同無益。故聖結吉。口說對

俗本末開故。說得提罪文如此釋。設雖修得

通。口說犯提。身現可吉歟

抄。一制不犯用制何爲云云。問。第四果證人

聖者少分雖有犯戒，多分無犯戒義，故望多分云一制不犯，又付實戒時，大人功德覆護諸惡發露，故云一制不犯歟

抄，卽知是凡爲護大妄云云。聖人制之，是故聖不犯戒，云實得道，知是凡夫也，凡夫皆無實得道義，若無實得道云得者，知是大妄，故云連凡也，豈是非要哉

記，若不制者世人無識謂爲實證云云。不制此實得道戒，凡夫云證初果等時，世人無識謂實證，故依制此戒聖人不犯制，云證初果凡夫也，凡夫亦無實證，爾者是大妄語也人知之故，爲要也

與女人說法過恨戒第九

記注，在姑前與兒婦耳語說法云云。爲兒婦姑也，婦是爲姑，兒者今云姑者子也

抄，不得更增一句云云。一句者，云色無我云

眼無常三字已上爲一句也，此五句六句云五六語也。問，五六句之分許廣說，不許其

外增一句歟，將五句六句之義不增一句歟，如何。答，一義云，五句六句之分廣雖說之

無苦歟，定實，五六句分說廣可許之云云。實疏末云，如五蘊爲五科，六根爲六科，廣釋五

六科，並未是犯文抄批云，若分別五陰六根子細說云云，解釋其義亦得，但不得出五六

之外別明餘義也，若爾者善見第十五云，一句經文五句義疏合成六句，不犯，若過夜，波

提罪文此文意，一眼無常下不可多說見，如何。答，有云，彼見論文如說，一眼無常，就釋

此眼根說餘五根，此眼者云彼隨一也等，不

遮眼根下曲細爲言，或云，今五分四分等意，必非如善見歟，爾者部別可得意歟，又有傳，任善見論意於一語下明彼義時，不得過也云云

問，成實意云，誠想受等此三非業疏，入行心方成別因云云，而四分成宗同計部也，既

業疏三下云，成論所辨正通四分具無德宗文爾者何相連今四分文云色受想行識哉

答，今四分云色受想等，且非欲云起心次第，故云色受等，正云起心次第者，尤如成實也

目對女人鮮能自攝，欲情內動強授忘勞，故雖聖法不許多及

記，強授忘勞云云。對女說法不知身勢故，云爾也

抄，僧祇中說六句云云。濟抄云，僧祇律十三云，五六語者，有二種長句短句，長句者一切

惡莫作，短句者眼無常文，使汝速盡，苦得隨

抄，正使，僧集，若多女云云。使字誤歟，多論第六七上云，正使衆僧集會，若有女人若

多若少本文便字見。正使，僧集若多，記，小石等女云云。檢彼論第六，若石女若小

女未堪任作經欲者，突吉羅文今以不犯提邊云非犯也

抄，若爲尼說得云云。僧祇第十三，在家出家俱犯文。今如何許尼哉。答，有云，是部別

異也，又云，見祇文，唯云出家，不云比丘尼，是沙彌尼式，又等歟爲言

抄，若母姊妹等云云。問，女人不簡親非親非伴證，何必簡親哉。答，母姊妹等所重人故，

可作伴，人可思故，殊簡云遮疑也。問，彼本文，若滅七歲等明所對女人見，何今記尺云簡伴哉。答，有云，當段大都明伴科也，故一往釋之歟

抄，餘如大疏云云。問，鈔大疏者首律師大疏思召，而記戒疏得意歟，相違如何。答，記家

御時宋朝大疏亡故，記家不御覽故，戒疏得意給歟

科云，中下重釋前四云云。見第四緣，何不云第哉

記注，此難戒本云云。難戒本除有智男子文也，俱不說犯

抄，授五戒及法等云云。問，設不請，得授五八戒及說八正道哉。答，一義云，得授也，若

爾者，今記云何釋若無，下他請哉。答，見本律緣，依他請比丘不說之，佛問畢許之，今記

依前緣他請釋，若無下他請見不犯，全不云他請直許之，又難云，八聖道如何許之，義云，

上記釋，詳律後緣，且舉陰入云云。知一具法門過五六亦說之，非一具法門，不許之歟云云

不審也。又義云，此律意，非他請者授戒等一向不開之。即今抄文云前請應答廣說授五戒

等故，十誦五分等許受戒也，彼不明八聖道也

堀地戒第十

蟻，蟻，蟻。記，合是大字云云。可書龜文字也

記注，此未見律文云云。律十二云，地者已堀地未堀地，若已堀地，經四月被雨漬還如本

文此今抄所引文同也。全以四月與雨漬不爲一事故。斥未見律文也。用鋤鑿米シロコメ或椎打刀刺指拈拈傷シロコメ抄。地上然火云云。問犯後戒何可犯此戒耶。答。若作露地然火意樂可犯後戒。答。作掘地意樂。當犯此戒故。此出也。鑿類手耕之具。

記。使人不教先犯此罪云云。不作淨語。先犯吉。彼人掘地時。正犯提也。簡正記云。若不教言看是等者。失法得吉。若彼隨語而掘。得提文。古點類牆土。蟻封土聚。崩所壓地制沒膝。抄。乃至沒膝吉羅云云。今此不明泥塗深淺分齊。明掘分齊。泥塗分淺非此分歟。

記。已下無犯云云。膊等分也。即掘分淺也。抄。畫地作撲云云。彼第十六云。若比丘作師匠欲新起佛圖僧房。畫地作撲像處所不犯。餘比丘畫者。犯罪文。此文意。況爾比丘不作之。工匠比丘作之歟。故僧祇第十九云。若營事比丘欲作撲拭。當畫板木塼上文。此意分明也。問。上修佛講堂尙不許之犯罪見。何今云除爲等哉。答。罪福俱感感福一邊。且云除爲塔寺也。以威罪邊記又云未可從寬也云云。或部別不同歟。規地作相。藉。塔塔

鈔。蜀本多論云云。以前八卷關中本第九一卷蜀本多論也。首律師見多論釋九十戒至六十八戒。未即闕少。過西蜀僧寶玄律師。大業二年十二月獲之。本即八卷。今合於蜀本

一卷有九卷也。今藏錄即有九卷。關中者長安城也。簡正記云。蜀本多論者。准大周經目錄中。先有八卷。失譯釋九十不盡至六十八戒。後即闕也。首律師疑文不盡。常廣求訪。後值蜀僧字寶玄到京。首疏借問云。不委蜀中多論有幾卷。彼云。有九卷。其第九卷從壞生戒釋直至末文。首律師懇求令歸。御後抄出。取附來。後經一年方附到。因茲號爲蜀國多論。首律師自製序。具叙因由。文地無不生。抄。四月及八月云云。一義云。四月八月也。殊雨時故。一義云。自四月至八月。故云及也。地相連著潤勢相掩日炙乾燥風吹土起。侵濕地。橋根。齊。淫。處。鈔。傷草犯墮傷土吉羅云云。問。生草程土。何犯吉耶。答。實生草程土可犯提。今吉者。屋上牆上土。非如通途生地。且遇緣生草許也。故吉羅歟。作齊。築。處。抄。僧祇若轉石云云。僧祇轉石文無之。即彼十九云。若牽曳木欲使破地。越毘尼。若傷如蚊脚。波夜提。若驅牛馬欲使破地。亦如是。若欲使地平故經行。行時越毘尼罪。傷如蚊脚。波夜提。若土塊一人不勝破者。波逸提。破滅一人重。無罪。今抄得半。若比丘房內釘壁毀損。成功越毘尼罪。今抄打代房。若先有故孔。無罪文。抄。塔地云云。爲平地投物也。按塔。土塊一人不勝破者。抄。土塊一人不勝者。簡正記云。謂一人擔不起文。抄。滅一人重者得云滅。二人堪勝重。

得破爲言。問此土塊者。俱可生草地分罪輕重有無歟。將付死土云爾歟。如何。答。打杙房壁。記。四明重生地等云云。謂於已塌地明之故。被雨已下還亦成生地。故云重生地。抄。畫土未際云云。地際雨不及處也。問。其分齊如何。答。有云。八尺底也。又有傳云。既記云重生地等。知此未際已塌地也。謂上分雨霑處不可塌也。下即雨不及處名未際。非犯爲言。謂不蒙雨霑地底上塌。人底。掘無犯也。彼本文云未土也。即彼文云。若比丘外被雨地傷如蚊脚。波夜提。盡未土。無罪。○文今抄云。傷如蚊脚。波夜提。盡未土。無罪。○文今抄云。沾。抄。若撤故屋使淨人爲之云云。彼本云。若泥露朽故房舍欲撤時。不得自撤。當使淨人。爰知撤上泥分使淨人也。抄。若壞壁使人却泥後自得摘云云。此地上疊重摶。爲壁。如今牆其上塗泥也。故記釋云。地上疊累爲壁如今土牆。此釋今若壞壁土文也。必非釋上故屋歟。仍此上泥使淨人令却。然後其下摶得自摘也。是以本文云。若欲壞壁時。當使淨人却泥。然後自得摘。至基際。使淨人摘。爲壁不泥者。以被雨使淨人摘雨三行。然後自摘。至地際後使淨人摘。抄。若已被雨使淨人等云云。此泥既以前雖却之。疊摶被雨上摶二三行使淨人却。後自摘之也。爰知此摶者。未燒摶疊果爲壁歟。而被雨亦返本土故。使淨人令却之。

抄。滅一人重者得云滅。二人堪勝重。

抄。滅一人重者得云滅。二人堪勝重。

抄。滅一人重者得云滅。二人堪勝重。

歟。行者即是ツラト云義也。戶綱文此地俗語者。云二三重語也。井濱汪水。抄。濁。抄。傷。

抄。以雨水能生地故云云。汪水等生浮草等故且云地也。此抄主御釋也。非祇文。即抄批云。井池濱汪水新雨等者。景云。此舉露處井等經雨初取。應犯提罪。以雨能生地故。然律無文。但得小罪文。問。是新雨後。抄。地壞生中望何邊耶。答。堀地也。云生地故。若爾者何非提耶。答。非女正地生物故。非提罪。又義云。雨後水上必生草也。人眼不見故。是壞生罪也。不久固故。罪吉也。私云。此義不審也。雖縱生草。非肉眼所見。豈制罪也。私云。犯提罪。彼本文云。若水漬若屋流水道新雨後。比丘不得自抒。若大小行用水時平摩地。波夜提文。此提言被上見。而抄批釋不審也。

抄。大小便時水手摩地云云。本文云。若大小行用水時手摩地。波夜提文。以瓶器物等置地。後值雨取之。連續地故制也。抄。若餅器物木甕瓦等云云。抄。若死生被雨云云。問。此段第十段也。爾者第四段明重生地。何異耶。答。上畫地作字時事也。此段明自取土故。不同歟。記。四分火難上開壤生云云。問。鈔云作坑塹斷。豈非堀地哉。何云若下開堀地耶。答。記指鈔今若作已下開堀地云云。爾者無相違。鈔。逆燒除之云云。逆火也。逆除中間草坑。以土撲也。迎前野火。

記。文列三相云云。一火燒。二沙地。三石上土。此三相也。若野火已下非三相也。抄。若地有沙云云。是彼問詞。彼第十五卷具文云。若地有沙石。云何知可得抒。已上以水淘之。四分沙一分土無犯等已下答詞也。

抄。若石上厚四寸燥土云云。見本文。雖四寸燥土被雨經四月。不得取之云云。剗草把火。重故不引。

抄。若把火燒手擲地不犯云云。問。如論文者。命難時堀地開可云哉。若爾者抄持犯篇命梵二難時。於下三篇遮戒。開不開釋。抄云。就遮戒中。或是遮惡。或是輕。以輕遮重。若不開者。文上可知。文記云。不開反上者。或雖遮惡而事重故。如堀壞畜提敗買背別云云。此釋意縱離命梵難。不開堀壞等戒見。如何答。

鈔。多論使僧尼云云。彼第六壞生戒文也。壞地戒中全無此文也。

鈔。若三衆不爲三寶云云。問。沙彌等自本尊料可有作堀地拔草哉。答。既三寶緣開之。何可簡自三寶哉。爰知可開也。又義云。不許於三寶。有自三寶他三寶故。不許自己三寶緣。所以爾者。受自三寶緣有自他故。即抄五四云。一三寶境界緣。僧祇中爲塔事。四分中佛法僧事。五分亦爾。準此若爲大寺諸處緣者。若自受他雇畫造像寫經及自經宮佛像或爲俗人縱爲僧家佛事非法乞求。並是邪命破戒。不成得罪文。問。記云。初明如法故開。大寺簡非自己諸處者。通自三

寶。若自下列示作法則有四別。初受履及下爲已。或下爲塔。縱下爲僧。並下通結四種文。準之私已三寶不可開歟。私云。此但非法邪命故不開見。如法。爲自本尊何不開之耶。

抄。以水澆地到草布隨使成泥云云。有傳云。先以水澆地後以草布上成泥。直非踏地也。爲言。斬。

抄。僧祇露處地得自堀云云。抄批云。景云。此舉露處明內爲言。若是明外際下則犯。以非露處攝故。而明內得自堀者。以露處土不能生草種故也。私云。雖覆處地生草。爾者何輒得堀之之釋不審。

記。疏引古解云等云云。飾宗記第六卷云。雖屋內地。猶生草所成堀地罪。若不生草死土不犯。取意此義似云今古解。私云。此義聊有其謂。今師能破意還不審也。能可料簡之也。難倒。快正。兒壤。

抄。若來往經行云云。若除經行處土文。杖。築地。

壞生種戒第十一

記。壞音怪損也云云。怪物怪怪也。漢音云怪。吳音云怪。依之北京云怪。生戒。是漢音也。而南部讀壞生戒事不審也。吳音可讀壞生戒。故字書云。壞。胡。有云。ケニ音相通故召胡怪反之。故南部云壞也。諸經論多分此字讀壞故。而還北京此戒計漢音讀不審也。又漢音俱可讀壞生戒。何漢音吳音取合可讀壞生戒。更難思。

抄。具緣如上云云。簡正記云。一生草木。二生草相。三自壞使人。四不知淨語。五傷便犯文。言草木

抄注。恐無知者濫用云云。簡正記云。恐無濫行者。破古也。初有古師云。鬼神村者。即今神廟是也。次有古師云。次戒緣研神樹應廟屋。但約極大樹。是非人所依。即名村也。若小小草木及諸種子之類。壞即不犯。今簡蓋故。引諸部通解。不繇也。初引十誦既云諸虫爲舍。則何簡大小。次引僧祇壞種子破鬼村。亦何段大樹及與厝窟。注文相同明鏡者。引上二律和合釋通。相狀如鏡鑒照分曉。不須妄執也文

抄。十誦云村者。蚊蠅蚊等云云。問。既云鬼神村。何云畜生舍哉。答。望緣起且云鬼村。實廣可通一切歟。古極反

抄。律中五種村云云。五分第六出四種無覆羅種。今子子種名子實。枝名莖種。十誦有五種。有云自落。謂今覆羅數多論同之。善見第十五云五種。不出名也

抄注。此言雜種云云。是覆羅之漢語也。故行宗記云。覆羅梵語。翻爲雜種已上。問。何故名雜種耶。答。假根中節生故云雜種。實芋。蘿藦。蘆葦。芹。薔。柳。榴。記注。若假節生者名覆羅種云云。問。如何以覆羅種攝根種耶。答。依根節二生故。攝根種中云假節生也。根種種手本蓋芋等也。覆羅種假根與節故是雜種也

記注。假節生名節種如藕。蕉等云云。問。以

節種如何攝枝種哉。答。如藕根正藕外有葛根。正藕是枝也。此藕節正生藕故。攝枝云節種歟。問。假枝與節二種生。是亦雜種也。何不名覆羅種哉。答。雖似枝義。正生物事。自節生次節爲本。殊名節種也。上覆羅種時。根節同生物義故。名覆羅種歟。問。此節種與根種中蘆葦等節種不同。如何俱根節種。種故。答。蘆葦根生上蘆故。云根節種也。藕自藕枝生故。出節種枝種也。若云蓮。實可云根節種。今直藕生藕故。不云根也

記。雜四種外總收一切云云。問。今雜種既上根種被攝。何云離四種哉。答。律文出五種時。覆羅種離四種根節雜生故云爾。今記文。彼五種合三種時事也。爾者不可相違也

抄。律云。打杖樹上隨杖多少。一一提羅文抄批云。打杖樹上隨杖多少。一一提羅文抄。半乾半生云云。謂生分半物也。如一本木一方乾朽一方生葉花。如是非半乾生也

抄。乾乾。根種莖種。以刀中破淨。蘭香抄。摘却牙目淨云云。簡正記云。牙目者在土芽出土目日文

抄。心種者。蘿藦。問。心義如何。答。簡正記云。如根種中要根要節合始成種故。謂此種爲心種也。文。揉摩。相錯。胡豆。胡。碗豆。栗黍。十二薑。句

此已下梵語也。問。婆羅陀。種子。脂那。俱陀婆。婆羅陀。種子。種子。抄注。謂生熟二葉合核云云。抄批云。未乾曰

生。今時乾果曰熟。皆火淨得合核食。文。果。華。桑。梨。奈。味。辛。而。香。似。林。檉。而。少。穀。果。耶。耶。子。胡。桃。石。榴。檉。果。香。柔。蘇。在。以。色。爲。別。也。魚。糠。皮。故。抄。謂。之。檉。松。柏。子。蒿。豆。記。恐。謂。葉。隔。不。成。火。淨。云。問。今。鈔。下。二。四。藥。篇。云。僧。祇。多。果。同。器。一。果。作。淨。餘。者。通。得。若。別。器。者。一。一。別。淨。茸。藎。著。葉。莖。莖。淨。無。者。合。東。淨。此。蓋。草。之。類。子。同。記。云。蒿。草。無。淨。法。者。疏。云。如。一。盤。生。菜。相。種。和。雜。縱。火。燭。相。種。猶。非。淨。相。種。相。隔。又。相。通。例。餘。蒿。草。有。隔。非。淨。理。須。一。一。此。文。分。明。隔。葉。不。成。淨。法。見。爾。者。今。文。相。違。如。何。耶。答。今。此。文。雖。隔。葉。微。塵。許。著。子。成。淨。以。有。葉。少。著。恐。謂。不。成。淨。故。準。檉。角。有。葉。子。決。之。又。一。義。云。四。藥。篇。別。枝。不。淨。此。一。枝。故。雖。隔。葉。成。淨。無。相。違。也。云。云

鈔。乃至盡來恒言春去云云。本文云。令淨人火淨至倉穀盡。比丘恒言春去文淨後此米盡言春。無過也。死犯提。生衣。踐草。生毛。若日曝。知乾得自剝除。苦鮮。蒸潤生

記。毛謂蒸潤生云云。熟時之溫氣生也。抄。雨後舉木越云云。問。上堀地或中引僧祇文。在堀地等處地經雨取之波逸提。今云舉木越。若堀地罪。云何不同耶。答。一義云。非堀地罪。是壞生方便越。墮是本罪。雨後者。雨後與草等著木可傷故也。爲言私云。其故者。記云。與下不犯相違。故注和會文。故當戒不犯

云。與下不犯相違。故注和會文。故當戒不犯

文壤生開故。知非堀地墮也。然者無相遠也。但注云著草土云云。若又有損土心歟。堀地掘罪不妨兼犯歟。又堀地方便越也。不出堀地墮罪爲言不知著草土墮草。

抄。夏中行畏失道云云。問非夏中時如何。

答。有云。彼本文在練若處夏中云。雖然普通時可通歟。彼本文草與草結制之私云草乾故。以餘物結於草也云云。私云。今記意。限夏中見。云

有時限故。偏言之故。夏有時限者。夏中歸時限在之故約之。餘時無時限故不許之歟。

滑倒ハナレハナレ 挽斷ヒキタテ 浮萍ウヅマキ 鉤フック 牛馬行處云云。彼本文有蛇蝦蟇行處亦許之云云。

抄。若已衰黃斷者越云云。未乾故斷吉也。華生者一向生相也。翻覆浮萍者越朝菌。地蘆クサヒラ。

抄。若須華果攀枝下云云。十五云。若須花菓得攀樹枝下。便淨人取。不犯。不得令枝折。若樹高淨人不及。比丘得抱淨人取。不犯。文壓草石木。鎮。上口不合斫堀。不合下應加言字助之。

抄。注靜緣心淨云云。作淨語無犯戒緣故。云靜緣。無犯戒故。又心淨也。

抄。十誦一時壞五種子云云。十誦意。一種中雖有多數。不約彼數。只望種邊得罪也。四分意。一種中多數。隨彼數得多罪。故罪數自十誦多也。是以抄批云。此律一業壞多種。隨多數結者立。謂上十誦隨壞一種得一提。盡壞五種得五提。四分則不然。隨壞一種。隨數多

少結。不同十誦。此律。如比丘將一把豆一時煮。隨數多少。一一提。十誦律。通得一罪文問。若爾者。記釋云。此律約業。業是能作比丘身業也。豈約境得罪耶。答。雖似約境。每種內數被破損。皆是業也。卽一時以一刀壞多果。豈各各被破損。無業之義。爾者約業之釋無相違者也。多論意。一時壞五種得一提。與十誦不同也。

抄。取前事上方結云云。十四六三云。若自截。若使人截。○截種生竟曰不止。得一波逸提。若中間息已更截隨息。○波逸提文。

抄。若五生種等云云。一切草木皆攝五生種。此槐樹等離地時非五生種。爲箇柳樹等離地猶五生種內也。抄批云。謂如前柳槐等。柳是楊柳。榴是石榴。此二生種雖以離地猶生故。就地離地俱提。若下槐榴之屬。但就地壞犯。離地已去壞則無罪。若猶有生相。但可犯吉文。槐。檉。榆。柏。檀。香。此壞上戶坂反。下音懷。搜上胡灰反。下胡乖反。

記。但除枝種餘離地云云。問。子子種離地。猶有生種。何但云除枝種哉。答。再往時實可爾。今且云除枝種也。委細可云除子子種枝種也云云。又義云。子子種生草木莖等。非又生義。故唯除枝種也。既云非五生種。故子子種生物得意也。爰知非謂自五種不生。但自不成能生種故云爾歟。

抄。已萎者得云云。不萎雖無提有吉。故今無吉邊云也。

記。文列三判云云。謂非五生種槐樹等已離

地而萎者。一向可無罪。是次此槐樹等雖萎而尙連地付根。可提罪也。是次雖離地未萎者。可得吉羅。也是三。正離障。撥。擊石。以枝被遮令開。

抄。若除經行地土云云。會正云。以比丘數行非成生地。慈恩云。西域地濕壘埽爲道。於中往來如布之經。故曰經行文。柱之以枝築地。

記。因損苦草故云云。問。若損苦草者。豈壞生不犯哉。答。

身口綺戒第十二。問。今此口綺戒性遮之間何哉。答。戒疏九十總料簡。三十戒六十戒遮見。然今戒者性戒內攝見。當段成論引證綺語文尤爾見。但事抄持犯篇釋遮戒見。其故者。抄云。就遮戒中。或是遮惡。或是事輕。或以輕遮重文。記云。言事輕者。三十中離衣等云云。此釋分明遮戒見。二釋相違。追可勘也。

記注。餘比丘問以餘事答云云。此餘語白也。又作曰。制者觸惱白也。準之身口綺白二度作之也。問。當戒白已後犯對僧異語惱僧時犯歟。將對別人犯歟。答。一義云。既本律異語緣起云。闍陀比丘犯罪。諸比丘問言。汝自知犯罪不耶。卽以餘事報諸比丘云。諸比丘。明別人也。又抄上座喚來不來者吉者。記。此約別人以論云云。此未白以前故吉也。設雖別人白以後尤可提故也。一義云。重公對衆僧犯也。凡本律惱僧緣起。爾時尊者闍陀比丘衆僧與制。不得作餘語。後便觸惱衆僧。

記。文列三判云云。謂非五生種槐樹等已離

地而萎者。一向可無罪。是次此槐樹等雖萎而尙連地付根。可提罪也。是次雖離地未萎者。可得吉羅。也是三。正離障。撥。擊石。以枝被遮令開。

抄。若除經行地土云云。會正云。以比丘數行非成生地。慈恩云。西域地濕壘埽爲道。於中往來如布之經。故曰經行文。柱之以枝築地。

記。因損苦草故云云。問。若損苦草者。豈壞生不犯哉。答。

身口綺戒第十二。問。今此口綺戒性遮之間何哉。答。戒疏九十總料簡。三十戒六十戒遮見。然今戒者性戒內攝見。當段成論引證綺語文尤爾見。但事抄持犯篇釋遮戒見。其故者。抄云。就遮戒中。或是遮惡。或是事輕。或以輕遮重文。記云。言事輕者。三十中離衣等云云。此釋分明遮戒見。二釋相違。追可勘也。

記注。餘比丘問以餘事答云云。此餘語白也。又作曰。制者觸惱白也。準之身口綺白二度作之也。問。當戒白已後犯對僧異語惱僧時犯歟。將對別人犯歟。答。一義云。既本律異語緣起云。闍陀比丘犯罪。諸比丘問言。汝自知犯罪不耶。卽以餘事報諸比丘云。諸比丘。明別人也。又抄上座喚來不來者吉者。記。此約別人以論云云。此未白以前故吉也。設雖別人白以後尤可提故也。一義云。重公對衆僧犯也。凡本律惱僧緣起。爾時尊者闍陀比丘衆僧與制。不得作餘語。後便觸惱衆僧。

記。文列三判云云。謂非五生種槐樹等已離

地而萎者。一向可無罪。是次此槐樹等雖萎而尙連地付根。可提罪也。是次雖離地未萎者。可得吉羅。也是三。正離障。撥。擊石。以枝被遮令開。

抄。若除經行地土云云。會正云。以比丘數行非成生地。慈恩云。西域地濕壘埽爲道。於中往來如布之經。故曰經行文。柱之以枝築地。

記。因損苦草故云云。問。若損苦草者。豈壞生不犯哉。答。

身口綺戒第十二。問。今此口綺戒性遮之間何哉。答。戒疏九十總料簡。三十戒六十戒遮見。然今戒者性戒內攝見。當段成論引證綺語文尤爾見。但事抄持犯篇釋遮戒見。其故者。抄云。就遮戒中。或是遮惡。或是事輕。或以輕遮重文。記云。言事輕者。三十中離衣等云云。此釋分明遮戒見。二釋相違。追可勘也。

喚來不來等文既云觸惱衆僧明知對衆僧犯也。異語緣起云諸比丘。指衆僧云諸比丘。有何過哉。戒疏出此戒制意云雖過不至重惱衆不輕事。須衆僧作法訶制云云。既云惱衆豈非衆僧哉。次又上座喚不來吉云云。記分別云。此約別人以論。對別人不犯提條無疑者歟。何此未自以前事得意哉。既律文云若未自前喚來不來。不喚來便來。應起不起不應起便起。應語不語。不應語語。一切盡笑吉羅。若白竟作如是語。盡波逸提。若上座喚來不來。突吉羅。於白已後判犯重輕條無疑者歟。

鈔。四緣云云。戒疏立五緣。四如法召問。五更違便犯云云。爾鈔略云四緣也。

記。二戒同制云云。問。準此可別犯哉。答。智云。準緣起可別犯云云。若爾者。何犯緣云。一自作身口倚哉。此可同犯見如何。答。智

二戒一制故。一緣立之。若別犯之時。二緣分之。戒疏四上云。意僧祇離爲二戒也。

抄。三爲僧單白訶止云云。本律意單白也。十誦律白二羯磨也。薩婆多論名憶識羯磨。亦名不隨問答惱他戒也。

記。律文續云爲論何理爲語我爲誰是誰犯罪云云。律云。爲論何理爲我說。爲餘人說。不見此罪。女是語笑吉羅。今記所引少不同歟。

記注。此語屬身倚云云。問。此語也。何不屬口倚哉。答。戒本云異語惱僧。異語。應問異語答也。應語不語等不應問答。但是惱僧也。

故云與上不同也。雖同語。依異語惱僧。配屬口倚身倚也。戒疏四上云。文列語爲表身乖也。文同記云。文下簡潔。以身倚中云不應語而語等故文。

記。下指如前即結罪相云云。即前口倚中云作白已語者。隨指此結罪文。

鈔。成論語雖是實語云云。問。三相中第三言無本相是妄語也。是以行宗四上云。無本者不精實也云云。爾者何云實語哉。答。言總意別也。且指上二云實語。長成問僧。已疾。

前語。有參錯不與和合不。欲知抄。非法無利羯磨云云。媒嫁淨人等羯磨及廣通七非也。

抄。非法事便語云云。化非法事語被人令止也。約非向非法明語不語。

嫌屬知事戒第十三記注。與僧殘二誘同時云云。二誘戒同時誘知事故制之也。

抄。一是羯磨所著云云。是字誤也。戒疏作是字。是以戒疏云。一是羯磨所著云云。又字書中都是字無之。但有是。是改變字也。

抄。六前人知聞云云。問。此戒見聞各別犯。何但云聞知斗哉。答。一義云。知即見也。故戒疏云。六見聞互知云云。又義云。犯緣且約屬列之也。於嫌列之者。又可云前人見知也。

記。五分通單白云云。見彼第六卷。明通白四通單白。今如何舉通單白不言白四耶。答。

有云。記釋依鈔文相云通單白。一往釋也。實不妨通白四。彼本文云。若僧白羯磨白二白

四所差人而誣說語波逸提文故記。餘人即佐助者云云。彼知事不情自但佐助也。作此誣說。狂アサムク。情ヤトウ。

抄。正拜人云云。會正云。即正被羯磨差補者。猶世之拜官文抄批云。景云。被僧白二差者名正拜人。如俗官受職之類致拜也。實云。祇文諸差爲拜也。蓋是譯家取意故言拜人。文

愛知所差人致拜故云爾歟。抄。情人更情人云云。上情人尙問正拜。故許情人。此所情人同犯也。故記云。由彼自情即問正人也。但下情人雖同犯。同正拜義少疎遠故。不許又情人也。

抄。因說歟魚有百頭云云。抄批云。案祇律云。佛在跋祇國人間遊行。與諸比丘衆至一故河邊。見捕魚人。捉大網沈石浮氣順水而上。邊各三百五十人叫喚牽網向岸。爾時衆魚皆墮網中。有一大魚有百頭。百頭各異世

尊見之便喚其字。即應世尊。世尊問言。汝母在何處答云。閻閻中作蟲。此大魚迦葉佛時作三藏比丘。惡口故受難類頭報。母受其利養故作則中蟲。佛說此緣時。五百人即止網業出家修道得羅漢果。又智論云。如經中說。有一鬼頭似暗頭。極臭蟲從口出。身有金色

光明。是鬼宿世作比丘。惡口罵害客比丘。而身持戒故身有光明。口有惡言故。臭蟲從口出文。好。惡罵人。

記。呼名即應佛問云云。彼云唯呼字。不出名也。閻閻也。即應佛問。

記。受難類頭報云云。彼昔罵人時。云如鬼頭

狗頭等故。今有鬼頭狗頭等也

記。母愛其利養云云 母愛子說法等有布施利養物等也 毀謗

記。三屬詞不同云云 問。以不愛等語只人罵可犯罵戒哉 答。一義云。攝結使等句可犯也。一義云。罵口差知事吉也。準此可吉也 四前非知事

抄實有其事云云 抄批云。謂實有愛惡癡等也文

露敷僧物戒十四 問。當戒露敷大戒覆處。何以可定哉。先覆處者。上以與女人宿室相可名覆處。如何 答。一義云。以與女人室相可為覆處也。其故者。以十五戒記云。屏則開於二夜_{室是屏}。解解分明者歟。但上可勘

鈔。四方僧床敷云云 抄批云。此戒局以具等。若薦席等敷在露地。但得輕罪文

記。僧物有三云云 已拾與僧物還云云。與米還擬未云與物言今戒第一犯也

鈔。六出門便犯云云 十誦第十意。出門過四十九步。波逸提。五分約界云云

鈔。白衣入寺應借僧臥具受用云云 問。道俗篇引律云。白衣同僧床臥具半身軌云云。此即俗人禁制之見。何今許之 答。彼本律是五分部別不同也。故不可和會也。又義云。五分借白衣。此白衣惡人。若可損寺。故借也。是以彼五分云。白衣來入僧坊索僧臥具欲露地敷。諸比丘不與。便大機嫌。如此白佛。佛言聽文本律意。通途白衣人也。故不

可借云也。爾者何約邊邊無相違歟 問。五分意。雖不自敷亦使人敷不舉犯見。爾者犯緣第四闕如何可犯耶 答。犯緣且約本律立之。故望當律即不犯也。闕犯緣故。五分必不然歟。借俗犯者。恐損失故

鈔。在邊若禪若眠云云 簡正記云。僧臥具不得禪眠。恐雨來不覺得吉也。文飾宗記云。祇十四云。捨離二十五肘提_{非是田行二}。此文意。五分其制尤急也

鈔。手觸不舉云云 手觸床。僧用義分故。不舉犯也。簡正記云。既曾經手觸即共自敷不別文知。捨去。知捨去。挽亂草。坐

鈔。若春月敷床云云 簡正記云。春月者即四月有兩月也。今記不同歟。若即時還應。便隨雨中疾及時還。應往

記。又疑便字寫倒云云 此鈔便字寫倒也。雖然今先如抄連下可續也

抄。若方便還悔云云 問。記云方便如文所列云云。若如前方便。何可悔哉。其上本文。不作方便則悔見。即律十二卷云。若比丘不作如是方便而行。初出門波逸提。若一足在門外。一足在門內。欲去而不去還悔。一切突吉羅文。爾者如何耶 答。抄若方便還悔方便非上捨去方便。此方便罪方便也。而記云正罪方便如文所列者。正罪即初出門墮之究竟罪也。方便謂欲出門。前方便吉罪也。此見文故。云如文所列也。不壞坐具者應往

故。各一罪云云。而彼云同時捨去。此云同贓。相違如何 答。此不前不後同贓者而同時捨去得意也。彼文同時捨去同贓者得意。是影略互顯意歟。爾者無相違者也

鈔。覆處敷僧物戒十五緣云云 問。戒疏立六緣不同如何 答。此犯緣略歟。戒疏。第二緣立知是緣也 問。戒疏第四立已受用緣。爾今云自使人敷。不云受用。如何 答。一義云。此如戒疏盡理可云已受用。今略故不云爾歟。戒疏覆處敷僧物。戒置已受用言。露地敷僧物。不置受用言。故知已受用言唯局覆處也。所以爾者。露處風雨浸損之義大。故設雖自不受用。見人數不舉自敷不舉犯也。必不待受用也。故前戒不置受用言。此戒必房室敷物犯故。損失義不失也。故必受用已後犯也。是以立犯緣也。一義云。二戒俱受用上不舉犯也。既前戒引僧祇。比丘禮拜手觸不舉者隨者。記云手觸即同受用故犯云云 明知前戒受用上犯也。五分等白衣入寺敷僧臥具等不舉犯者。此部別義也。必不同本部歟。但重公之五分本文。不使人敷下有以坐著字。故知此受用犯也。今抄略故。二戒齊不置受用言。法屬懷素等盡理故。二戒齊置已受用言。戒疏且置後戒兼前戒也

抄。五戒出界云云 五分第六意。若不期還出界至地了時隨云云 此部別義歟。有云。若大界雖廣遠。應約界分。若自然界。約六相

但不收者。謂不前不後。同時捨去非相擬待

記。二人不前不後也。問。行宗四上云。云云

問。問行宗四上云。云云

問。問行宗四上云。云云

問。問行宗四上云。云云

問。問行宗四上云。云云

問。問行宗四上云。云云

問。問行宗四上云。云云

問。問行宗四上云。云云

問。問行宗四上云。云云

問。問行宗四上云。云云

問。問行宗四上云。云云

記。露則兩相緩急云云 問。於覆處有緩急

開。所以爾者。決去時語舊住比丘等緣。方便

故緩也。因命梵等難決去時。不作前方便是

急開也。暫去時第三明相未出。若自至坊中

等。緩開也。水陸道斷命梵等難不歸故不犯。

此急開也。爾者何屏無緩急兩相哉 答。開

緣異者。露有緩急開。無二夜開。屏有二夜開。

故一往以有此不同。云開緣異也。屏亦非謂

無緩急開歟 與我牢舉 離壁高擡

床脚

記注。緩則如上方便急謂勢命梵等云云 問。

行宗記。緩即囑付等。急即雨中還云云 相違

如何 答。雨中還自本通緩急。對囑付自彼

急也。對勢力命梵等。自彼緩也。故行宗記囑

付與雨中還相對作緩急。今記總四難次第

抄。然火滅火云云 此然火非燈火歟。被本文

第十一卷。此外別云然燈滅燈等故

抄。若語已住先與開云云 會云。語已住者。

即白先住人也。開問問即分文兩記共一物

見。今記云。次五並以若字分之云云 知今若

語已住先與開問一物被。若爾者。律云不犯

者。先不知若語已住若先與開問文此分明二

物見。如何耶 答。今記細分之可如本文歟

鈔。我自語主云云 此主者在之俗人歟。又

義云。客來僧中衆主歟

牽他出僧房戒十七

抄。出僧房云云 會云。房者釋名云房旁也。

在堂兩傍故文 掃酒

抄。一人出多戶多墮云云 一人牽出又入房

又牽出等也

記。多人出多房云云 見律文。皆戶字也。今

記文房字誤。多人出多房。玄義不得意

記注。好將出也云云 謂吉物。持戶外出也

呵叱喜 刺眠

抄。五分若降伏第十云云 見彼第六。牽無慚

愧人令出。無罪云云 刺汗汗

鈔。將不喜人來欲令自出云云 彼人不喜人

將來令彼自去。記云所怨嫌者。爲彼人所怨

嫌人歟。記云出亦吉。釋出之出也。彼自出故

鼻聲 後至一人同儕俗處不簡

他舍故記以此九人云云 戒見儀命四羯磨

人三舉三人滅擯應滅擯二人合九人也

坐脫脚床戒十八

脚脫墮。比丘身出。血仰。而易陷云

記。脚入胜云云 脚入床胜吼出上。坐此床時

床墮著下脚脫床上落下重也。故利之。記將

脫不久者。行宗云。將脫者。謂脚動搖故入於

胜文

記。廣解唯臥犯云云 律十二十三也

床者。脚入胜。比丘在重閣上坐脫脚床。若坐

若臥。隨脇著床波逸提。文準之御所說異也。

多論中若比丘如此坐脫脚床波逸提。外更

兼壞威儀。吉羅。此比丘欲上床先抑之。即通

此吉也

記。錠脚云云 ロクロカマヘニシテ引也

錠。除暴反。圓轉也。律文旋字也

記。直脚云云 有云床。挫與床脚一木也。以

別木非作脚云云 曲脚脚曲不脫落也

記。床支木云云 爲濕氣箱。サシテ置也。故

雖脫有所承

記注。釘鈕云云 行宗記云。細腰者即鈕鎖

也文 鈕。女九反。カスカイ 安細腰。圓悟上人

御義。カスカヒヲカクル也

記。若重屋板覆厚覆云云 律云。若彼重屋上

有板覆。若列木作華覆。若重厚覆。若板床

若脫床。脚坐無犯。文準此厚覆上有若字。依

之注戒本云。若重屋板覆列木作革覆。若厚

覆文等者。指列木作華等歟。然行宗記云。重

屋板覆此句總標。列花別顯。兩相即反。戒文

薄覆故不犯也。文此釋達律文歟

記注。以板藉云云 有云。脚以板作之。故訓

以板藉。シキイス 私云。以板藉

用蠟水戒第十九

記。以板藉云云 有云。脚以板作之。故訓

以板藉。シキイス 私云。以板藉

用蠟水戒第十九

記。以板藉云云 有云。脚以板作之。故訓

以板藉。シキイス 私云。以板藉

用蠟水戒第十九

慈側イタム
ナケグ

抄。若蟲略聚云云。此蟲字令蒙下情略聚漬
麥漿。或有蟲之蟲字令蒙上也。漬麥醋有蟲
以澆泥草

記。互投皆墮云云。以有蟲者澆泥草。是投義
也。又以草土中故云互投云也。問。初若
以草土文今若以草土不同如何。答。上但
蟲水今蟲漿也。故不同歟

記。爲約蟲死等云云。問。十誦第十一云。墮
蟲死一一波逸提文此文意。見墮蟲死。如何
答。蟲死邊殺畜生戒。依用水死故。今用蟲
水戒云。墮蟲死歟。又義部別不同歟

抄五。分墮用蟲云云。和本云水蟲云云
抄。魚蟲一一提云云。此戒用蟲水戒也。豈依
魚等成犯耶。答。會正記云。說文云。裸毛羽
鱗介之總稱也。今局水中故云蟲水。此文
意。蟲者生物總稱也。必不限少蟲歟

抄。細猶如微塵云云。天眼所見也。由延
鱗ヤマカ、

抄。十分之一云云。簡正記云。十分之一者。大
德引俗書云。陸地蟲極細不過魚鱗蟲。向蚊
子眼睫中爲窠。水中極細莫越醃雞蟲。若非
天眼莫之能見也。百千萬由延者。亦引儒辨
陸地大莫過麒麟。水中大不越鯨魚。俗說云。
麒麟開而日月蝕。鯨魚死而彗星現。又經中。
目連令弟子觀往業曾作大魚。骨似七金山
高等文

抄。三重瀉云云。一義云。一度重三重故。云
三重也。又義云。以三重之分系織一重故云。

三重也也。又義云。三度瀉云三重也。此簡
正記意也。即彼記注云。大德云。上言三重瀉
者。約三度瀉。有云三重瀉作瀉瀉即得厚級
者非也。又一義師仰云。僧祇本文。初以一重
瀉瀉。猶有第二度以二重。猶有第三度以
三重瀉瀉。猶有應去處見。即彼律十五三三
云。若比丘營房舍溫室者須水。若池若河若
井瀉取滿器。看無蟲然後用。故若蟲者當重
瀉。瀉語觀之。若有蟲者至三重。若故有蟲
向受作井文。實疏云。若故有蟲應二重瀉。
若故有蟲應三重。若故有應移去文此皆重瀉
見。蟲取可見。器中粟

抄。或先無今有云云。問。先有蟲水後見之時。
無蟲者得用無過耶。答。見本文雖聽之。望
行事有濫。不如不用云云。又義云。本文開之。
有何妨耶。彼本文云。蟲生無常或先無今
有。或今有後無。是故比丘日日諦觀。無蟲便
用全文。文

抄。不知有蟲等云云。一義云。不知有蟲一向
作無蟲想。故一緣得意也。一義云。不知有蟲
者本迷。自本都不知有蟲作無蟲想者轉迷
也。本雖知有蟲。望時作無蟲想也。義又云。不
知者由來不知水蟲人也。作想者忽爾思故
生無蟲想。非由來不知人也。酒ソ、ク
記。初開迷想云云。由來不知迷也。忽生想
也。二俱想差。故云心不當境

覆屋過三節戒第二十
記。不看房成有受用義云云。問。此初義意如
何耶。答。准首疏。看覆不聽。況自覆耶。取重

凡首疏有二解。初解分明同今次解也。次解
看覆不覆。況自覆耶。私料諸同
今初解也

記。若約緣起云云。律云。起大房覆有餘草。
後更重覆故有餘草。第三重覆不止。屋便
摧破云。此文分明三重也。多論云。此是三十
中大房用三萬錢。作成即崩施主生惱云
記。若據律文即約苦草以分節段云云。緣
起云三重不出物體故。據律文出苦草物體
也。推クツル 苦失廉反

記。縱橫皆犯云云。律云。覆者有二種。縱覆
橫覆。西天舊屋相不能委細知。是以行宗
記云。未詳西土覆屋之相。不可定約文。依之
自古來無分明傳。但一義云。以屋長邊縱。以
廣邊爲橫。此縱橫之間雖何樣葺。及三重皆
犯也。云三行云三節皆三重事也。行者一；
義也。及三重故云三行。三節亦以同也。是以
行宗記云。三節者或三重。如世市庵。或云三
行。如蓋瓦屋文。會正記云。節者重也。文。首疏
二疏引見伽二論并五分律。以三重爲三節。
又實疏云。三節者三重也。依此等之義。記
云應取縱橫三行即爲三節也。所詮此指縱
橫之三重云三行三節也。又義云。約葺物瓦
板葺以分縱橫。當時土木瓦等皆縱葺也。以
板等橫葺皆橫也。云云。此覆樣雖橫堅。三行
三節三重得意同前義也

記。五分草瓦等云云。第六十八 作大房。從
平地疊留窓戶處。極令堅牢。再三重覆。若過
波逸提。若至第四重若草若瓦若板覆。一一
草瓦皆波逸提文

草瓦皆波逸提文

記。不去見聞處云云。此第三犯緣自覆時不可有也。

記。三節未竟若去非過云云。此時未看過故云非過。戒本云齊二三節此意也。看竟即過者。看三節竟即過義也。看過故。戒本云若過者此意也。即同今三節竟也。謂見成三節過也。三重覆竟更覆之。非爲過也。故記云此據看過非三節過也。

輒教尼戒二十一

記注。六群次往說世論云云。問。此既被差大往豈爲輒教緣起哉。答。此雖口差。非羯磨差。不簡攝不攝故。以彼事制此戒也。所詮六群依次而往。說世論故。簡攝能不被差不可往制也。又義云。僧次般陀則行。其次六群往故。以此爲緣起。尚後以羯磨不被差。不可往制也。即注戒本云。佛令差往僧次。般陀往彼說法。六群次往自說世論云云。

記。律云非教授日說八敬吉云云。是非教授日說八敬故吉。而先引八敬一以義說法可具也。下文云互列故。非教授日說法吉也。僧不差與說法隨者。教授日與不差故提也。此又應具說八敬。教授日而不被差說八敬提也。日非。

記。古師執文等云云。古師八敬唯局日非此日非說八敬故吉羅也。說法局日正不被差說法故提罪也得意。問。八敬說法差降樣如何。答。開宗記云。意於說法八敬有罪差降。問。說法與八敬何結罪不同耶。答。說法義寬邪正難分故。何結罪不同耶。答。

說法義寬邪正難分故犯提罪。八敬文定無義寬故生惡義微。所以吉羅云云。

記。謂日非說敬二吉等云云。問。此二吉二提望何邊結哉。答。一義云。日非一吉說敬一吉。不差一提。說法一提云云。付此義有難。依不差。說法可犯罪。不差。說法。各立一提不可爾也。又云。月非說敬說法差不差俱得吉羅不及異論。此二吉二提者。是日不差往說八敬。一者若非日不差往說八敬同吉也。又是日。日非。不差。說法並提罪也。故二提也。今記文且影略出之歟。已上古義意也。

抄。說法八敬俱墮云云。問。說法八敬各得一提歟。將合得一提歟。如何。答。得一提也。記云二亦俱提故。

抄。僧祇前三云云。教授日前三日也。注在經說戒日十五後三日者。此對布薩日云後三日。上前三日同日也。後二日者教授日後二日也。十四十五布薩日也。

記注。白月十九日至二十八等云云。問。十九日至二十八日。此黑月也。何云白月哉。是以行宗記云。黑白兩半各有十日得往。白半初四至十三。黑半十九至二十八云云。與今相違。如何。答。此記云白月十九至二十八。白月說戒後十九至二十八日云也。又黑月說戒後初四至十三得意也。既上注云黑月說戒即初一初二初三故。

記。十德如說戒篇云云。一具持戒行。二多聞。三誦二部戒本利。四決斷無疑。五善說法。六族姓出家。七顏貌端正。八堪爲尼說法令

尼歡喜。九非爲佛出家被三法衣而犯重法。二十夏若過已上在本律十二

至日暮戒二十二

記注。難陀云云。此緣起難陀多論第七云。難陀者更有難陀。非佛弟難陀云。

記。本在僧寺因過方制等云云。行宗記引善見論云。初爲女人鉤根放。盡聽往僧寺教授。人議故次開五人往。猶議始僧往尼寺等文。問。約此文。輒教尼戒至日暮之次可制也。至尼寺之後次六群行見故。爾者二戒前後倒如何。答。此事古來未決論也。雖然有一義云。二百五十。戒必不緣起次第故。今依數犯云次第如是列歟。爾者有何相違哉。問。若爾者。次第緣起日暮前輒教後得意。差教授就住尼寺輒往故。制差教授。何以前日暮緣起有差往教授哉。答。日暮戒緣起。難陀被差非白二差。初開時以僧次差故。無相違歟。但列次結集者。約數犯次第前後不次列之也。問。付此義不明。若云非白二差。犯緣是僧差非白二差歟。答。最前緣起雖非白二差。輒教尼戒已後白二差也。故犯緣制以後白二差也。是以記云。初緣以不差者但犯前戒云云。此義猶不審也。日暮戒戒本爲僧差教授廣解。云衆僧中差白二羯磨。故非僧次差見。何云爾哉。答。此結集者且約輒教尼後制案之歟。二又義云。日暮戒以白二隨令差之。但未簡具德。其後依緣起令往尼寺。初僧次差而依六群緣簡具德羯磨差之云云。付此義亦不明不簡具德。白二差輒教尼寺說

法故。律文且出往尼寺一邊也。必云可往尼寺制日暮戒初見。所以爾者。律文云。自今已去。衆僧中差教授比丘尼人。白二羯磨當差云云。此後六群界外羯磨被差故。其後簡具德。又制白二差也。此俱輒教尼戒初在之見。何以前日戒在之耶。三又義云。日暮戒僧次羯磨差往雖無之。後輒尼戒差往結集者。引上安前日暮戒也。因日暮之緣終有制往尼寺。并差往制也。四一義重云。日暮前輒教後見。善見意也。爾者此部別不同也。此律必非如彼論歟。此意二戒俱於僧寺制之故。輒教尼戒初日暮戒後也。兩戒之緣云次往說。又云差往教授。非謂往尼寺也。只於僧寺講堂等尼衆教誡處令往也。是以日暮戒自輒教後故。有羯磨差也云云。問。付之又不審也。輒教尼戒緣起云僧寺犯。何故律文云。爾時尊者般陀。明日清旦著衣持鉢。入舍衛城乞食。已還入僧伽藍中整衣服。將一比丘往詣王蘭中比丘尼所。爾時諸比丘尼遙見尊者般陀來。各前往迎。有拂拭衣服者投鉢敷坐具者。有辨淨水洗足器者。○六群比丘夜過已明且。○往詣王蘭至比丘尼安居所就坐而坐云云。此往尼寺見。何云僧寺說法耶。答。本僧寺說法又往尼一戒已後制也。已前必可往尼者不制也。文一義云。仙公。日暮先輒教後義。如初義但已前日暮有羯磨差事。必日暮時羯磨不被差云不可說法。制無之。不被差云不可說法制。輒教尼戒初制之。故知以前日暮戒有羯磨差法也。問。以前戒既

有差法。何後戒輒教尼戒初僧次口差哉。答。有以羯磨法差時。又有口差事。有何過哉。如知事以羯磨有差時。又有口差。唯羯磨差非謂無口差。故此亦爾也。如日暮戒以羯磨差之。其後又輒教尼戒初又口差。必教誡尼人以羯磨可被差。不被差說法犯。制未見故必云可被差。制輒教尼戒初制故也。問。以白二云可差制。輒教尼戒時六群因口差說世事。故制羯磨差。六群又界外自差。又說世事。重人簡具德制可羯磨差也。此以前日暮戒抑因何緣制羯磨差哉。答。差人法雖無緣起何無之耶。輒教尼戒自今已後云可白二差。簡口差必云可羯磨差許也。還延抄。若船渡處云云。會正云。船渡即船濟度文。謂寄船津也。記。若取後制應非開也云云。問。行宗記云。尼寺中者。處無非故。因人請者屬倒。令作因請人云云。爾者今釋相違如何耶。答。勸疏云。以二義會之。謂若差來雖尼寺犯。日暮今不差。依大會說法故。凡犯今戒。城外別處作教授堂。於中猶暮。如緣起是也。故尼寺不犯文。此記意。於差來人云若取後制應非開也。於尼寺僧至暮說法。招議可同故。行宗記於不被差人云處無非故也。因大會說法至暮故。尼寺中與因人請一物得意。此記意尼寺中若因人請別得意。故約邊之也。因人請值說便聽嫉忌。輒教尼人戒二十三

鈔。誦經受經云云。此誦經等上犯吉羅云云。若義爲供養令誦經等皆可吉羅。而今實爲供養令誦經不犯。明知是開吉羅。非開障罪不犯。如是開小罪不犯。其例極多。不可作爲。與非親尼衣戒二十四記注。乞食比丘尼數請不受後得衣與尼云云。今被請比丘得可分衣與能請尼。彼尼以前請不得故。因受衣嫌責也。是以注戒本云。乞食比丘威儀具足。尼見生善。數請比丘不受。後僧分衣便以衣與尼。尼輒受之。彼嫌責尼數數向人說制此戒文。記。準浣衣戒下二斷輕云云。沙彌尼式又尼。是云下二也。浣衣下二衆罪輕。故准彼決今與衣也。記。文中不明尺寸云云。付律文釋也。多論第七三三云。比丘與比丘尼應量衣蓋波逸提文。准此約應量衣也。又云。應量提。不應量吉文。三十中取尼衣戒云犯緣云應量衣文。僧祇云。鉢及小物無犯文。問。與衣取衣一品也。何不約應量云。於過答大小俱提哉。答。佛意難知。何必以取尼衣難此戒乎。何況彼戒小物一向非無罪也。望無墮故云不犯也。有小罪見。問。與鉢乃至鍵鎔等其罪何耶。答。見多論第七。與鉢犯墮。雖然僧祇并此律不約鉢。唯限衣類歟。凡多論應量犯提。不應皆吉。與今不同也。問。與食等物有罪過哉。答。多論云。不應量衣鉢鍵鎔七摺一切器物衣紐乃至一尺二尺一鉢食乃至一餅一果皆

突吉羅。除打鍵推來次第與食不犯云云。

抄。領受便犯云云。多論以使與吉也。乃至以一衣與二尼吉。有二比丘共以一衣與一尼吉云云。

抄。若與塔佛僧云云。尼家佛塔也。所以爾者。抄批釋下戒佛塔云尼家。准彼此尼家也。

記。下與三寶云云。律下文出之故云下也。卽律云。貿易者。以衣易衣。易非衣。○下至草一斤不犯者。與親里相貿易。與塔與佛僧無犯文。抄批云。律中除貿易者立。謂律許五衆貿易。唯制不與俗人交買也。文。緣緣一。

與非親尼作衣戒二十五

抄。三隨作犯云云。問。與尼自作衣。又與尼衣令作衣。答。爲尼自作犯也。緣起既爲尼作大衣。裁作縵像故制之也。若爾者。記引疏文云。第三自送遣作者。此尼令作見。如何耶。答。此自送遣作也。意云。自送遣自作云義也。是以多論中遣使作吉也云云。又義云。戒疏任緣置犯緣也。彼尼自衣財送遣僧令作也。是以律緣起云。爾時有比丘尼。欲作僧伽梨以作衣。故來至僧伽藍中語尊者迦留陀夷大德。我持此衣財欲作僧伽梨。願尊者爲我作○迦留報言。可。爾時比丘尼授衣與之而去。文。行宗記云。犯緣前三屬所對境云云。

抄。若復披著云云。著字律作著字。爾者云披看義歟。爰知今著字誤歟。載。牽挽製治摩捫。捉角頭挽方。正。

抄。安隱若緣云云。問。上云。縫一針皆隨。今

云。安隱。若緣吉羅。安隱豈不作一針一縫哉。答。不縫以前緣等樣比之見也。非縫著歟。問。此約何衣哉。答。若望緣起大衣也。然犯緣無之。故知通一切衣歟。記。方便但輕云云。行宗記云。刀針正作。熨等助成。故云方便文。索緣。

獨與尼屏露坐戒二十六

鈔。一是比丘尼云云。一是比丘尼者。據當律明犯緣也。若據五分多論。尼三衆同犯譏染不殊俗女不犯文。

抄。二無第三人云云。飾宗等意依多論文以白衣男爲第三人。不許餘人。簡正記意亦同也。此等今記意不同歟。

抄。莫令彼疑作非法云云。問。益食尼生疑歟。將坐尼疑之歟。答。坐尼生疑也。簡正記云。我欲起者。比丘尼坐恐犯觸。坐前尼益食去時應吉。坐尼言佛不聽我與尼同坐。我今欲起者。先作如是方便。若不先告直爾便起。坐尼心疑。將謂比丘起作非法故。云莫令彼疑作非法也。文。

抄。若有知人非盲聾云云。律云。若有知人有二。不盲不聾不聾不盲文。注戒又知字也。今抄文同也。此義可訓有知人非盲聾歟。

與尼期行戒二十七

抄。二言許共行云云。問。不期同道。犯何罪哉。答。多論第七云。若不期必使。語聲不相聞。若相聞突吉羅。文。

抄。四同一道云云。見十誦第十一并多論開宗記等。於道有水陸二道。皆是與尼同行道。

若爾與同船戒何異哉。答。開宗記釋云。乘異船共期皆屬今戒。同船隨後戒。取。結罪分齊水陸俱同。

抄。五度界犯等云云。多論等空野五百弓卽二里也云云。與今記不同也。

記。除。偶相值云云。行宗記云。若不期而偶共道。當使相去語言不相聞處。若相聞者吉。若彼相期互不許者。若相聞語聲者吉。文中不離聞處總上兩句皆有吉罪。但不犯提故簡除也。文。

抄。若大伴行疑恐怖處云云。行宗記云。佑客男伴無難亦開。疑怖難緣無伴亦許文。

記。前戒開通僧多尼少不犯云云。勸鈔并律文。但於犯云一比丘一尼。又不犯處云比丘有伴云云。今取意前與尼屏露坐戒。尼無律比丘有伴不犯。故准彼僧多尼女不犯。爲言分明非出不犯也。

鈔。得安隱云云。問。尼安隱歟。僧安隱歟。如何。答。有云。僧安隱也。私云。尼安隱歟。記云必須前詣。故尼來前立令行也。負衣過險徑。分出四五。

記。準疏俗女亦犯云云。戒疏中。俗女有二釋。一釋云。必有船公爲第三人。故不須制。一釋云。亦可尼女同制。俱犯提罪。如律房法中。時與俗女同船。佛言。除直渡。故知不直渡者是犯不疑。此戒略也。

抄。船師失濟上下云云。抄批云。謂風驚浪急吹船上下不犯也。文。

記。注。但開過岸非謂遠途云云。一義云。是遮

上下水語也。故律云：恒河直渡難文。一義云：語似付直渡簡遠近云云。

記：往彼岸不安隱云云。謂彼岸不往付風被吹返等也。故云却返上下也。但律云：若往彼岸得安隱文者。此安隱往著時事。問：此戒不犯中。律列不期爲不犯。今何不列之哉。答：今記略之歟。

食尼敷食戒二十九

勸誨調達

記注：是龍中龍云云。調達王種故。律云：比丘尼言調達。是龍中龍。如是言頃舍利弗目連已至比丘尼已語居士言。龍中之龍已至居士即言。汝向者言下賤人。今云何言龍中之龍耶。自今以去勿復來往我家文。尼三衆欲得食。

抄：四咽咽墮云云。北京讀咽。咽得意此不可然。讀咽咽故。南都讀咽咽。咽是有其謂也。

記略舉初後三種云云。律中所列中。今抄舉初後也。非十二頭陀中初後也。律云：教化者阿練若乞食著糞掃衣。樹下坐常坐隨坐持三衣。○文。

鈔：僧祇除舊檀越云云。問：是舊檀越。若爲尼檀越歟。將爲僧檀越歟。答：此事古來不審也。此彼第十五文也。而見本文。前後明尼檀越也。依之抄批云：檢祇中。此約尼之舊檀越文。若爾者。今記釋云：此明元是舊識。非因彼歟云云。豈非僧檀越哉。答：此記釋准彼本文得意。元是舊識者。尼舊識檀越欲請僧。

即施主自不知僧。令我觀舊尼。請僧不依尼歟。請僧也。除尼舊識令尼使請爲僧。

抄：下食已唱等供云云。下食謂云：引食事也。有唱供時歟。始下食時歟。初作食時歟。作食辨已歟。有請時歟。

記：此五並以更有至隨等文該之云云。今舉五種皆令該更有等言。抄且出下食唱等供二物也。

記：今舉二種故云乃至云云。下食唱等供二種。問：上不一出一種。對何云乃至哉。答：初引此文許。實上出一種。今同僧祇文上引故難別事。對上文且云乃至也。

鈔：若言多與好食平等與云云。問：此言尼衆言歟。將優婆塞之言歟。如何。答：彼本文意施主之言。非尼衆言也。若爾者。此文何故引哉。答：有由也。彼本文云：比丘尼語優婆塞言。更有比丘來。○優婆塞言。當多與麴飯飲食平等與。不名讚歎云云。尼前有言故。施主言多與等。故引釋成讚歎成否爲言。

記：恐別乞失時云云。謂過半時可失食故。開買食也。

鈔：若比丘座垢穢不淨不喜者。比座人食不淨故。今人不喜也。

記：許字連上讀指物多少之詞云云。鈔文可讀某甲比丘許。許者指數多少也。非許義歟。鈔：若言某甲尊者可常乞食云云。抄批云：作二釋。初釋意常乞食得意。如今記釋。乞食得意也。即抄批云：謂尼語檀越言。彼某甲比丘常乞食作此歟者。得食不犯。以食之行是僧。

常行非是歟。德故不犯也。不同頭陀是勝行故。若稱十二頭陀則成歟。德。自疑云。乞食是頭陀中一數。何故歟。頭陀是犯。歟。乞食非犯。故此解有妨。策云：准祇文云。謂某甲尊者可常乞食。謂尼語檀越言。可常乞與某甲比丘食。如是說者非犯。以不歟。德故。此解極當文云。問：今記意云同彼初義。彼雖如何可救哉。答：云可常乞食故。非如頭陀常乞食歟。少云稀義也。云稀常乞食意也。

鈔：五分若先不知臨食時言好與比丘食云云。五分第七九三云。有一家五百比丘合其家。比丘尼作是語言。與諸比丘食。莫使失時。○白佛。佛以此事集比丘。告諸比丘。若比丘尼先不讚歎臨時作此語。好與諸比丘食。比丘食此食犯波逸提者。無有是處。從今是戒。應如是說。若比丘知比丘尼讚歎因緣得食。除檀越先發心。作波逸提文。乞食與。

與女人期同行戒三十

姑具犯同尼行戒

抄：以無學爲教。與向被打幾死。謂阿那律被打下道入火光三昧。彼夫知妻。出定時懺悔。那律爲說法。歡喜去云云。

記：準律文不開伴援云云。不犯中伴事不見也。遭誣毀。譴責。

鈔：村內一界行云云。準與尼同行。空地十誦二里也。本律十里也。抄批云：若無聚落。空地一拘盧舍提。道者有二種。水陸道也。據此今時同船定犯文。問：一界之分齊如何耶。答：足彰過深。

抄。須往安隱云云 一義云。付女又義云。付比丘得意不共期。因病等緣。至彼可得安隱也。苦誠來蒙開緣不期及難

施一食處過受戒三十一

記。疏作非親居士云云 戒疏作非親居士依十誦多論。彼分明以非親爲犯親里人爲不犯。本律無分親非親文

鈔。三重過受云云 問。多夜宿過不食。宿餘處過受食。此二得何罪哉 答。多論第七卷判云。宿不食吉羅。不宿食提罪取意

抄。律中開病云云 多論云。病者。乃至從一聚落來身傷破。乃至竹葉所傷。皆名爲病文增劇者劇病也

抄。一宿受食病過受食云云 此記意。二開見。律中無若字。只一緣見。住與食

記。多人共留云云 檀那多人共許留置也。次一日留也。律云。今日受此人食。明日乃受彼人食文。故云多日也。爲阻

記。若兒女姊妹等云云 此檀越兒女姊妹也。比丘兒女等皆是親里。不及論也

展轉食戒三十二

總一明判云背請戒

記注。濃粥云云 律云。酥油胡麻乳淨水薑椒薑鉢之作種種粥

記注。不能多食云云 未制足食故也 樂師云云樂人也

記。四律三名無非重食云云 四律即由五十祇也。四分戒本云。展轉食者波逸提文。今戒名出四分也。彌疏第五未釋云受前請。已復

受後請互背彼此稱爲展轉云云 十誦云。若比丘數數食者波逸提。數數者食已更食文五分同之。爰知此等文於前後諸家俱食云

展轉數數也 問。付之不明。戒疏四上釋此戒名。諸部各異。四分展前家食就後家故名也文 同記云。總引諸部。本宗獨異。祇律兩名並約緣起重食爲言文 此等釋四分展轉名言不約重食見。爾者何云四律之名無非重食哉 答。今家意。今戒於兩家雖不食。背前請至後家犯。故云總一明判。戒名云展轉食。且約緣起云爾。二緣起皆於兩家食。故云展轉食也。實背前家雖不食。付後家食。可犯今戒也

記。墮俗取解等云云 行宗記云。自昔相傳於義易顯故云墮俗等問。何不依律而從俗者。答。若依律名。攝相不盡。如背前向後。更往前家。可如諸律。若直背前亦成正犯。則非展轉處處等義。但云背請。理無不收云云 謂俗中有如此事。皆名背故云從俗也

記。三前不正後正等云云 問。第二句前正後非正。既犯吉罪。此第三句何無犯罪哉 答。彌疏云。此句犯吉云云 第四俱不正句彌疏犯吉云云 飾宗記云犯提云云 而今記一向無輕重罪見。此不審也。可尋之

抄。向異主受正食云云 問。背前請食自食或僧食。得何罪哉 答。疏云。犯吉。施主生惱微故。五分云。若食常食食別房食無犯云云 謂提取也 問。一向不食有罪耶 答。未詳

抄。請有二種云云 抄批云。若准律中開其別

請。梵網經仁王經及請福田經悉皆不許受別請也文

抄。飯乾乾飯云云 古義云。乾飯。乾飯。大ホシイ。允師云。麴以麥ヲテホシイニスル者也 稠粥。凝漿。

記。不存廢教云云 律列五種。今不存廢教魚肉也

抄。不成字云云 師云。縱雖成字稠粥。一旦成字見許也。非謂始終見

抄。大同四分云云 簡正記云。大同四分者。彼不白請家提。四分不白同請人得提。故云大同也云云 不白食前食後至他家。下四十二戒委細非同。故云大也 我家。食。不堪一坐食令足

抄。不塘一坐食云云 律云。病者不堪一坐食。好食令足文 不得隨病食

抄。施衣時者十二月中云云 問。一月五月間通開五利。不論施衣有無許背請。爾者何云十二月中哉 答。一月五月雖通開之時。五利開依不依。任行者意樂。必不依無過。爾者雖一月五月之時。不依五利開依施衣開機可有之故。云十二月中也 問。刪定戒本有作衣時。今何不問耶 答。作衣時施衣時中兼可明之。故今任律文唯出施衣時。故戒疏尺云。作衣時月可以兼明文記釋云。前施衣時中可收作衣。故曰可以兼明。是以刪定戒本加作衣也。作衣時者。於一月五月中有作衣意樂。下至馬齒一縫製造時聽背請。設雖一月五月。不作衣時。不開之也 問。作衣時

請。梵網經仁王經及請福田經悉皆不許受別請也文

抄。飯乾乾飯云云 古義云。乾飯。乾飯。大ホシイ。允師云。麴以麥ヲテホシイニスル者也 稠粥。凝漿。

記。不存廢教云云 律列五種。今不存廢教魚肉也

抄。不成字云云 師云。縱雖成字稠粥。一旦成字見許也。非謂始終見

抄。大同四分云云 簡正記云。大同四分者。彼不白請家提。四分不白同請人得提。故云大同也云云 不白食前食後至他家。下四十二戒委細非同。故云大也 我家。食。不堪一坐食令足

抄。不塘一坐食云云 律云。病者不堪一坐食。好食令足文 不得隨病食

抄。施衣時者十二月中云云 問。一月五月間通開五利。不論施衣有無許背請。爾者何云十二月中哉 答。一月五月雖通開之時。五利開依不依。任行者意樂。必不依無過。爾者雖一月五月之時。不依五利開依施衣開機可有之故。云十二月中也 問。刪定戒本有作衣時。今何不問耶 答。作衣時施衣時中兼可明之。故今任律文唯出施衣時。故戒疏尺云。作衣時月可以兼明文記釋云。前施衣時中可收作衣。故曰可以兼明。是以刪定戒本加作衣也。作衣時者。於一月五月中有作衣意樂。下至馬齒一縫製造時聽背請。設雖一月五月。不作衣時。不開之也 問。作衣時

請。梵網經仁王經及請福田經悉皆不許受別請也文

抄。飯乾乾飯云云 古義云。乾飯。乾飯。大ホシイ。允師云。麴以麥ヲテホシイニスル者也 稠粥。凝漿。

記。不存廢教云云 律列五種。今不存廢教魚肉也

抄。不成字云云 師云。縱雖成字稠粥。一旦成字見許也。非謂始終見

抄。大同四分云云 簡正記云。大同四分者。彼不白請家提。四分不白同請人得提。故云大同也云云 不白食前食後至他家。下四十二戒委細非同。故云大也 我家。食。不堪一坐食令足

抄。不塘一坐食云云 律云。病者不堪一坐食。好食令足文 不得隨病食

抄。施衣時者十二月中云云 問。一月五月間通開五利。不論施衣有無許背請。爾者何云十二月中哉 答。一月五月雖通開之時。五利開依不依。任行者意樂。必不依無過。爾者雖一月五月之時。不依五利開依施衣開機可有之故。云十二月中也 問。刪定戒本有作衣時。今何不問耶 答。作衣時施衣時中兼可明之。故今任律文唯出施衣時。故戒疏尺云。作衣時月可以兼明文記釋云。前施衣時中可收作衣。故曰可以兼明。是以刪定戒本加作衣也。作衣時者。於一月五月中有作衣意樂。下至馬齒一縫製造時聽背請。設雖一月五月。不作衣時。不開之也 問。作衣時

請。梵網經仁王經及請福田經悉皆不許受別請也文

十二月之間。雖何時。下至作一縷可名作衣時。何必局一月五月中哉。答。凡一月五月中。開五利。可作衣時分故。今作衣時局一月五月中。見下戒有五分衣時。一月五月中。衣作不作何時通曉之。今戒云何耶。答。五分本文第七。於數數戒分明引衣時令通曉內。知今戒可有五分衣時也。

抄。餘者施人言云云。捨請事。今鈔受戒篇六念段委細有之。通對有心念二法。引十誦律因匿王請依阿難起也。若不者。

記。準前六念開心念捨云云。此文互成開事釋也。不成捨故可得罪。開心念捨也。心心捨者。漫指一人。但自離過不必人往也。

抄。漸漸食至日中云云。問。三家俱食之否。答。十誦第十二云。第一家皆不能飽。應受第三等云云。明知皆食也。問。若爾聽足食否。答。本律今戒出病相云。不能一生食好食令足。於同之。故知不犯足也。爲言但能可尋也。

抄注。謂粥餅不正食云云。於餅不正。南北兩京異義也。北京以當世餅爲不正食。如今注云。云粥餅不正。故南都義。於餅有三種。當世流布名餅。以爲正食。戒疏。悉令廢燭物爲餅。判正食。正當今餅。是以戒疏三下七日云。世中有人用餅廢等。非是飯。如粥於釜煮成字者即是正。準此以求可以例矣。又用餅餅相同飯例。此是細末。磨下正所收文。

同記云。初出。餅廢謂以飯爲餅。悉令廢燭者。如下準決。粥分稠薄。文出善見。此同稠

粥。義歸正收。次科初示非。餅餅即粉餅麵餅之類。故文又當段出不正餅粉餅也。以粉爲之。細末廢食。故不正也。下記云。足食釋不正食云。米麥二皆謂磨作餅文。私云。資持下二云。米粉餅廢並歸不正。細末所收文稀者。チロツカナ。

抄。或無請云云。行宗記云。無請不犯者。此非開緣。律文虛列。如前長夜不得衣日亦名不犯之類。文是正而少不足。

抄。或食已更得食等云云。會正記云。食前家食已更受餘家文。

別衆食戒三十三

記注。提婆教人害佛等云云。問。此戒緣起因提婆見。爾者當戒制與破僧戒制光後如何。答。行宗記云。提婆別食爲謀破僧。破僧後。當戒前也。

記注。乃與五人別乞云云。謂主伴合五也。即律文云。時與五比丘義云乞食三開陀羅達多養歌達物婆離邊留羅提捨云云。

記。應云衆別云云。戒疏云。取本意故云別衆也云云。同記云。取本意。有調達本緣別正衆故。所別亦衆也。取意開宗記云。第四意衆而別他。彼文以衆別他名爲別衆文。記非不通衆云云。抄批云。私云。所別之處或一人二人乃至百千人。不論多少故。曰豈可非衆文。

抄。但明別請不論不集云云。於今別不集即犯集即不犯。而當律中不明此之由。但云請三人食不得別衆等故。云但明別請不論不集也。但律中集不集之由分明不見也。即律十

四六上云。時優婆塞作此念言。此諸比丘自恣已。於迦提月中作衣。我今宜與衆僧作念。何以故。恐比丘不能得食疲苦。彼來至僧伽藍中。白請比丘言。願諸尊明日受我等請食。諸比丘報言。但請三人食。我等不得別衆食。文已上義簡正記等爾見。即彼記云。不論不集者。既言但請三人。明知界內更有多人。但不滿心食處不成衆。即不犯。都不論集與不集也。文抄批意聊不同。即彼記云。文中所列四分與多論宗不同。謂四分別請別乞。但使食處成衆。不問界中有人無人。可別但別。乞等體是別衆。若僧次請來體非別衆。但由遮客變成別請。多准多論意。直約界內有人不集。即是別衆。無問僧次別請乞。但界內有人即是別他。界若無人則不犯。四分據食處成衆。多論約界內有人未食。但明別請不論不集者。五謂若別請別乞。不問界內有人無人集與不集。但食處成四皆犯。若僧次來請約界內有人遮不許集方犯。界若無人不犯。問。夫言別者。約有所別。若別乞請既不約界內有人無人。從何辨別。答。別請別乞。約其本界內之人。故言別也。文。問。依此文。本律意。一月五月并

作衣時。必不許別衆。答。此文初未開別衆食時文也。後遂以作衣緣開別衆食。而下諸開初皆如今。云但請三人等也。一月五月之開緣。本部不見。依五分意數。

記。皆用此言對之。如抄所引云云。謂施主請僧時如是答也。抄文云。爲攝難調人云云。問。當段文律何處文。答。飾宗記意。引破僧

四六上云。時優婆塞作此念言。此諸比丘自恣已。於迦提月中作衣。我今宜與衆僧作念。何以故。恐比丘不能得食疲苦。彼來至僧伽藍中。白請比丘言。願諸尊明日受我等請食。諸比丘報言。但請三人食。我等不得別衆食。文已上義簡正記等爾見。即彼記云。不論不集者。既言但請三人。明知界內更有多人。但不滿心食處不成衆。即不犯。都不論集與不集也。文抄批意聊不同。即彼記云。文中所列四分與多論宗不同。謂四分別請別乞。但使食處成衆。不問界中有人無人。可別但別。乞等體是別衆。若僧次請來體非別衆。但由遮客變成別請。多准多論意。直約界內有人不集。即是別衆。無問僧次別請乞。但界內有人即是別他。界若無人則不犯。四分據食處成衆。多論約界內有人未食。但明別請不論不集者。五謂若別請別乞。不問界內有人無人集與不集。但食處成四皆犯。若僧次來請約界內有人遮不許集方犯。界若無人不犯。問。夫言別者。約有所別。若別乞請既不約界內有人無人。從何辨別。答。別請別乞。約其本界內之人。故言別也。文。問。依此文。本律意。一月五月并

戒文云云。濟抄意。以爲攝難調爲判戒十利文云云。而未見釋歟。不審也。於此文段有二義。讀樣即異也。一義云。爲攝難調人。自結別衆。此義意自結等者。如來自結別衆。食戒明之云自結等。又義云。爲字從請別衆反讀之。此義意難調提婆也。同上義也。自結等者。是提婆徒衆自結別衆作別衆食。此料簡順飾宗記釋。彼云。恐彼調人故。自結別衆以備衆僧文。

記注。本宗上有此二云云。謂有別請別乞。僧次請多論出之。

抄。若依多論云云。界內僧不集別食事明之也。此則不出別請別乞。故以別請別乞之邊云亦明也。對望集不集之邊。非謂互明也。記。亦上二種等云云。此就多論中以不集之邊云亦上二種也。

抄。一有施主云云。疏云。一有施主簡僧食自食無別衆也。僧食無別衆也。在在處處。

鈔。善比丘等云云。不犯重犯下四篇亦成別衆也。取重行宗云。五善比丘即不重犯入下云唯除惡戒。抄云別衆唯據清淨一色。又云犯下四篇亦成別衆法食罪。異簡境大同文抄。多論施主云云。第七十二云。若有檀越請四人已上。在僧布薩界內。食應布薩處請次一人。若送一分食若不請一人不送一分食者波夜提。若二處亦如是。若各至布薩處僧中取一人若送一分食則清淨。自處不須展轉取人送食也。隨何處不請僧中一人不送一分食者波夜提。設請一人送一分食外有

異所比丘來若遮乃至不與一食波夜提。若聚落界內雖無僧界。設二檀越請四人已上於二處食。應打建難。二處互請一人。若送食一分。若更有異比丘應如法入乃至一人。若不互請及送食。亦波夜提。若聚落界內先衆僧有檀越請四人已上。應打建難。若不打建難。設知此中乃至有一比丘不來食者。得別衆食罪。若疑有比丘而便食者突吉羅文僧界內二處者。布薩處外有二處也。謂必二處別施主。從各二所送請布薩處。若同施主從一處請送之。同味故也。問。云何如此一施主從一處作之哉。答。下明食一處二。今同彼故無相違也。

記。即知法者所居云云。謂知法者。於布薩等事無疑可行之故。爰知此人住處爲兩處。皆成所依故。是總處也。問。三處人俱智解齊等如何。答。若齊等。其中上座可秉羯磨等。以彼爲布薩處。或可智解不同。豈無少差別耶。問。如下俗含有異比丘更來。互可作之哉。答。此送布薩處。與下兩處互送請不同也。

抄。應打建難等云云。問。打難互請互送。此三必皆可作之哉。答。昔人要具三。今作隨一也。是以抄批云。昔人取文立義稍急。要具三法。謂打建難。法通也。送一分食。食通也。互請一人。人通也。今不同之。隨作一事則免別衆。以鳴鐘本爲集僧。既鳴表情通也。何須更請人文首疏云。於三事中但作一事即得也。文簡正記云。請一人。表情同。或送一分食。表

味同文

抄。更有異比丘等云云。謂兩家或請或送如教定畢。後有比丘來也。問。友家必滿衆互請互送耶。答。各滿衆時作互請等。若一家滿衆。一家不滿衆者。從滿家送不滿家許也。從不滿家滿家。不送也。非能別四人故。不依所別衆滿也。問。各衆滿上。一家入比丘。一家不入。可互送哉。答。不入家。送於入家。從入家者不入家。不能送之。以後來比丘恐成所別。送不入家何爲。故記云。以後來者復成別故云云。抄或先僧次後成別請云云。問。假令僧界內二處僧既僧次請之。爾者設雖不請布薩處一人。何可成別請耶。答。今僧次請者。非謂布薩處僧。次第請有施主他寺僧僧次請。於此處二處設供。故名僧次請。雖然別布薩處僧不請故。名別請也。問。僧次別衆者。必成別衆時成別請。無別請儀不可成別衆故。若爾者。別請別衆。都可僧次之別衆食。如何。答。實正成別食之罪。刻雖成別請。今且約前方便分僧次別請別乞之三

相也。問。先僧次請後轉成別請。必有別衆耶。答。於此有二。一必成別請有別衆罪。謂如請僧次四人。後有客來遮不入之。忽成別請。亦有別衆罪也。二雖成別請不成別衆。如請僧次三人已下。後有客來遮不入之。忽成別請。能別衆不滿故。即不成別衆罪。是一相也。若遮雖先別請後成僧次云云。問。別請轉成僧次。亦可有別衆哉。答。有成別衆也。謂先指名別請三人。後有一比丘來不遮請

之。忽成僧次。先三人今一比丘合成衆滿。而一界內^{衆落}有異處請僧。即不打雅食或不互請互送。即成別衆罪也。此云別變成僧而有別衆也。若一聚落界無異處請僧。無此義也。委細義有下。見彼也。

抄。善見四句云云。十六三三云。別衆食有二種。一者請。二乞。云何從乞得罪者有四。乞食比丘或坐或立見婆塞。語婆塞言。與我等四人飯。或一人乞言。與我飯。亦如是我俱去或各去。一時受食。得是名從乞得罪。今今鈔同乞者。一時乞也。別乞者前後別別乞也。各不相知者。四人各不相知也。設一時雖乞一家食不相知也。但受食同。故云犯。云同時受食。非謂同時受食。同時云受食意也。云四人同乞。能別人一主。食受食。別他。故云四人。非謂能所合四人。且能別人四人乞食。別他樣出也。

記。且引初句等云云。彼論四句初句有二句。一。一向同乞同食同去。同乞同受犯。二。別二同別法。別乞同受同食犯。此二句合爲初句。一向同句犯相易知故合明之。下記委有之。可知彼也。

抄。多論若四人等云云。第七十三云。若四人各自乞食於一處食。亦無罪文。問。此多論文順善見歟。將同四分歟。如何。答。善見同一施主雖異處食亦犯。本律食主食處同即犯也。今多論同見論。記云反明同乞異處成別故。但此異處者。同界異處歟。若別界異處。何成別衆哉。問。多論意。一人乞食。或出自

食分餘三人令食。共食處成四人成能別否。答。見多論第七云。若四人中一人出食三人無食。共一處食波逸提。文彌疏第五末引今多論文釋云。餘三人犯提。食主無犯。以自食食也。

抄。以非一家故云云。非論文。祖師釋也。設各各家乞食。此食四人一處食別同界餘人。何不名別衆食哉。答。私云。別衆食者。四人食一味食別餘僧時犯。今各各家食故。不四人同味。何有過哉。不同上善見於同一主作同乞別乞歟。

抄。一切僧得遮食不清淨罪云云。問。此時只得遮食不清淨吉罪不得別衆罪歟。如何。答。本部意可有別衆罪歟。既抄批云。四分別請別乞但使食處成衆。不同界中有人無人可別文。故若依多論等意。不可犯別衆歟。即抄批云。准多論意。直約界內有人不集。即是別衆。無論僧次別請別乞。但界有人。即是別他。界若無人則不犯文界內無人者。

抄。若準此言未假界內不集云云。簡正記云。若準此言等。有謂准界內無人亦犯之言也。未假界內不集者。謂若作遮意。未假界內不集方犯。設使盡集亦犯文。

記。僧次若集則無有過云云。問。設雖僧次。施主僧次四人請與食。而此四人與布薩處僧同坐。四人同味食食不與餘僧。餘者何無集犯耶。答。此事實難思。能可勘之。

記。別乞準同等云云。有云。四人於同一施主之處行乞食畢。在衆僧列坐之中。唯四人食

不與餘僧。雖集一處犯乞食別衆。如上同坐異味別請集犯故。云別乞準同也。抄不問道俗云云。彌疏五末云。善見論一解限俗。不犯沙門施食以同法云沙門解之。多論通道俗云云。取意。

記。又有見將異味在衆獨敢便言別疏食云云。別衆食相以有施主與衆滿故。名別衆食。今此必不有施主又不滿衆。爾者何名別衆食故斥名教天卒。

記。施主別請僧次四人云云。一寺僧次第請時。當次第人四人別請也。而是非別請也。又別僧非別衆食能別別別僧。但僧次中施主別請也。凡於僧次請有二樣。即抄批云。但僧次有二。若言僧次第請者。如常可知。若復言請次第上坐若于人。亦是僧次所攝。以人不定故文。憲章。以法取人或言口等。

抄。甄簡異故云云。會正云。甄別也文。抄。以羅漢法請人不稱名字猶名別請云云。抄批引善生經云。如我一時告鹿子母。雖復請佛及五百羅漢。猶故不得名請僧福田。若能僧中施一似像極惡比丘。猶得無量福德異報文。

記。請一似像極惡比丘云云。問。抄中二云。五分。非法求施。施非法求。二俱犯罪文又云。若知前人無業而施與者。能施所施二俱爲施所墮文。此等文。施惡比丘能施還墮獄見。又上文準犯小罪即爲所簡等云云。爾者相違如何。答。諸經論文云能所俱墮。能施人知彼犯戒。而施放云墮。又爲護法事重也。今

云得無量果報。能施約不知破戒。或又爲存俗信也。是以抄中云。十輪經說據不知犯者。並須恭敬。又涅槃經窮經極教不用。亦得以護法故。小小非要文同記云。所以涅槃護法事重十輪。爲取俗信故云小小今準犯等文。自行方云也。

鈔。不能無遮應打。雖雅衆僧集已云云本文意。打雖雅衆僧六十臘入等見。今衆僧集已言不審也。但打雖雅衆僧。集界中。立高處食處唱六十臘入等數。又六十臘入若多若小。但其內一人六十臘入之餘六十臘。遮之見。即抄批云。案多論第七卷云。若有檀越。或作九十日長食者。若能一切無遮大善。不能無遮。初作食日應打雖雅衆僧六十臘者入。若有六十臘者若多若小。但令一人入即是清淨。若無六十臘者。次唱五十臘者入。若更無。次唱下至沙彌。沙彌一人入。亦是清淨。若都無者。亦名清淨文。

抄。勸化比丘云云。抄批云。文中云勸化比丘者。言似倒也。謂同師比丘勸化施主也云云。准此釋。今抄文勸化施主比丘可得意歟。

抄。唯僧房臥具云云。食長時共用。以先唱相續用之。房即九十日後令唱之。今依夏房。夏中分房屬已議定故。夏竟時必唱之也。簡正記云。此謂施主於僧寺中別請別院而供養者故。有此文。若在俗家。則無比事加之文。

抄。不者得罪云云。問。房臥具不作此作法者。可犯何罪耶。答。

抄。堂舍不容次第出云云。抄批云。謂處所近

狹。縱出無通。以食味是同。開不犯也。文。

鈔。二處俱施食布薩處無過云云。於同一界總集處院名布薩處。別小院云不布薩處也。

是云二處僧祇。布薩界同雖召一界內。布薩處一界內總處也。於此二處各有施主設食。

非一施主施二處爲善。此僧犯障者。簡正記云。此僧犯別衆罪文。

鈔。若施主別請僧次云云。簡正記云。前來且約一界二處僧祇以論。今或有施主。外請僧次四人。入僧布薩處。此謂人從外來。或將食入界別請比丘者。此謂食從外來。約此二處正食之時。界內有僧不集。俱犯別衆。應布薩處請僧次一人。

記法。或分二請在文非便云云。問云。何非便耶。答。以別諸僧次之抄文分二請得意者。次下或特已下明別請相。二段明之尤非便故爲善。

抄。置上坐頭等云云。此謂路等遠。或三由旬爲界。若送食者。食時已過。可先留一分食指心擬送。且置上座頭。表知此食屬彼。已定後僧中食時可先取此分食。次第行之。心指此食作彼所有。今取行者義同平易。是方便開免罪文。

鈔。若有異比丘云云。此已下有若字。皆論所別也。假令一假令。

鈔。假令一處欲如法者應好。隱悉知聚落比丘有無云云。此一處越聚落內一處請四人已上僧令食時事也。

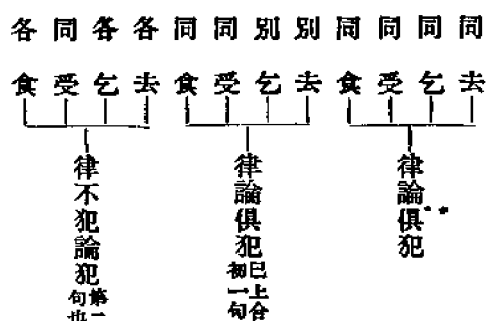
鈔。遮不聽入即成別衆云云。問。今明互轉應

云成別請。何云成別衆哉。答。雖應云成別請。成別衆必成別請故。云成別衆兼別請也。

問。成別衆必成別請。都成無僧次別衆。如何。答。凡僧次別請之二請望施主。別衆成否約食處僧。實施主本他寺僧。僧次雖請來此處。於此處遮餘僧。僧次還成別請也。此可無僧次別衆。是以記云。並從後斷俱失本名也。若施主自本他處僧。僧次請上。此處僧。無遮。意樂。猶可僧次請。雖然食處之僧遮餘處之僧成別衆。故可有僧次別衆也。今且不出此義邊歟。

鈔。善見別乞四句云云。抄批云。善見別乞四句者。此皆約一主爲言。○案見論。約別請別乞各有四句。應合兩箇四句。今抄合明也。景云。此四句有三箇。皆約受時結墮不同。四分食方犯也。文彼善見論本文云。別衆食有二種。一者請。二者乞。云何成別衆食。有一優婆塞往至四比丘所。正食請比丘。願大德受之。是名請。成別衆食。一時受請。或明日後日一時受一處食。成別衆食。四人俱得罪。一時受請已。各去至檀越家已。一時受食。還各處食得罪。如故法師曰。何以故。一時受食故。一時受請各去各受食不得罪。別請別去至檀越家一時受得罪。是名受請得罪。云何從乞得罪者有四。乞食比丘或坐或立見優婆塞。優婆塞言。與我等四人飯。或一人乞言。與我飯。亦如是或俱去或各去。一時受食。是名從乞得罪。文彼論於乞無作四句文。但於請有如此四不同。抄家准彼。於乞自作

之也。有作圖云

問。云別乞各。有何差別耶 答。同義也。張
不一分也

抄。或四人一時乞等云云 簡正記云。或四人
一時乞者。謂四比丘一時往乞共見一檀越
語云。與我四人飯。檀越即許。或別別乞各
不相知者。謂四比丘前後往俱就一檀越別
乞。與我一人飯。如是四人各不知是一檀越。
而同一主一時往受食犯者。通釋上二句也。文
抄。二各各去一時受各處食云云 簡正記云。
謂四比丘共乞。檀越許之。四人遂各各去檀
越家已。一時受食還歸各食云
抄注。四分律中不犯墮云云 抄批云。謂四分
約食處成衆。是犯見論則受處成衆。是犯故
也。文

抄。四或別乞別去等云云 問。第一句中二別
二同第四句二別二同有何差別哉 答。此

疑古來難義也。未聞正否。但簡正記問答云。
外難初句中別別乞。一時往受食犯。第四句
將亦是別別乞。一時受食犯。若爲取異初句
便在施主家而食。第四句將還別處四人同
食也。文又義云。第一句標或同或別含二句
故。第四句或別句故。故第一通。第四句局也
記。二別二同四種皆備云云 上三句或略去
隱乞。四事不備。今此第四句乞去受食。四種
皆備也。爲言

抄。設後食時無人亦犯墮云云 正界內不集
時雖犯。今約遮心故雖無人同犯也 問。上
遮食不清淨罪云得吉。何今云無人犯墮耶
答。上得吉非別衆食邊。界內無人有遮心。不
作唱法作法二法故。約此邊犯吉也。此正別
衆食邊故。犯墮非不作相等犯。同界內食家
外眼前有僧遮不許入界內故。此別衆食邊
故犯墮也 問。別衆食犯者。於同界內有
善比丘遮也。犯罪是以犯緣第五。知界內有
善比丘未食不集云云今既食時界內無人。何
可云別衆犯哉 答。既前食時界中有僧遮
出故。當其別心設食時。彼人出界外。又六十
三步外界外出。界內雖無人。以前有遮心故
犯也。此犯別衆犯也。上遮食不清淨吉。必界
中有。人非遮出故。非別衆犯。今抄。請家已
門外有比丘者。此先僧在界內門外事也。不
許入界內者。此已前僧遮出界外不令住界
內云不許入界內也。六十三步同之。彼遮出
在六十三步外也。自初非謂在界外在六十

疑古來難義也。未聞正否。但簡正記問答云。
外難初句中別別乞。一時往受食犯。第四句
將亦是別別乞。一時受食犯。若爲取異初句
便在施主家而食。第四句將還別處四人同
食也。文又義云。第一句標或同或別含二句
故。第四句或別句故。故第一通。第四句局也
記。二別二同四種皆備云云 上三句或略去
隱乞。四事不備。今此第四句乞去受食。四種
皆備也。爲言

三步外也。是以鈔批云。乃名別請別衆不名
僧次別衆者。謂先難僧次請來。今遮外客失
僧和之義。乃變爲別請別衆也。門外客僧
由被遮外客失僧和之義。乃變爲別請別衆
也。門外客僧由被遮故。縱出自然六十三步
外。亦得別衆食罪。由前遮客壞故。僧次變
成別請。別別請滿四。體是別衆。不論界內
有人無人皆犯。不同僧次要界內有人不集
始犯也。既僧次別衆別界不集。今此客僧出
六十三步外故。不名僧次別衆。但由食處衆
僧心局。乃名別請別衆也。文戒疏云。自餘別
請別衆別乞衆。不問界內有僧無僧。但食所
成衆故犯文私云。同記云。言無僧犯者。由先
遮他。及至食時遠去亦犯文

抄。即座上一比丘覆鉢不食云云 彼論第十
六云。請四人。有一解律比丘。欲俱食畏犯
罪。即作方便。檀越行食時覆鉢不受。檀越問
言。何以故不受。答云。但與三人食。我欲呪
願。三比丘食後便受食不犯文彼論意雖同時
不食。同時受食犯別。即今不食者。不受云不
食。非同時受而不食爲言

記。善見四分大同云云 問。善見受時成衆時
犯。四分食處成衆時犯。爾者大不同也。何云
大同耶 答。善見不成衆。二三人受持不犯。
四分不成衆。二三人食時不犯。故此邊同也。
故云爾歟。非謂成犯處同歟
抄。一狂心云云 不憶不來不及論常憶常來
即應成別。今狂者或來不來得羯磨狂人也
鈔。若施主食各取食分等云云 抄批云。言施

抄。六大集衆云云。此大衆十誦多論意以八人。已上爲大衆。四分但言食足四人。長一人爲患。不明其分齊見。抄批云。案十誦。極少乃至八人。四舊比丘。四客比丘共集。以是因緣。

故今聚落中諸居士不能供給諸比丘飲食

故開也。若過八人集時別衆食波逸提。若八人若過八人集時不犯。四分但言足四人長

一人爲患文問。畢竟四分大衆如何得意。

耶答簡正訛準尼律并戒疏等云大衆者
謂四人若過也文此難得意若以四人若過爲

大衆。別衆何時以四人若過成其犯。爾者イ

ツモ大衆開縁可無成其犯哉私一義云彼
文且釋凡僧者四人若四人若過等之大衆

歟。今大衆者。此處大衆集及飢饉。難得乞食。

程儉時。定大衆時。既今鈔注云。此謂儉時。此儉時。必非世間飢饉時。依大衆集。儉時也。故

抄批云。以大衆集時。飲食難得。名之爲儉。故

開別衆。食豐時不開也。爰人不難得乞食。

爲豐時非所開之分。所證及儉程大衆時。但本律中不見儉時之文。祖師釋歟。其所依

善見明文判儉時故。又薩婆多論中其義見

鈔食足長一人爲惠云云此不釋大衆開樣
先釋本犯反顯開也故記云此以本犯反釋

開意也。此文意抄批云。立謂一人爲四人之

患乃至一人爲百人之患也。如東家四人之

患令此百人得別衆食罪。謂長西家一人也。

文此今鈔主意也。此外又有別義。卽抄批云。成疏依古師有二解。初有人言。謂食處四中。

長。一添成衆故。非謂外人由是三不隨意食也。乃至百人長一人爲患者。應云長九十七人爲患。祖云。長名義同故云一也。如和先等六十頭陀同名一供養也。此古師意。謂先有三人非犯。由一人足成四故犯。故曰爲患也。○二人言。謂八人已上各爲大衆。食無倍供。又是難得開別無犯。七人已下名爲小衆。食雖得容有兼濟故亦不開。是以律文將開大衆集時不犯。反解小衆。是犯故言食四人長一人爲患。以不開故。由此一人令他得罪。名之爲患文。

抄注。豐時則有等云云。會正云。豐時則有者。時豐之時則有別衆之患。以可分送故犯。儉歲反之故開文。由食處成衆。西家一人本是別患。

鈔。今京輦設供每有不依疏僧闔門首請家拒閉云云。簡正記云。京者天子所都之處。訓大也。輦者帝王所乘之寶車。謂不能舉其上尊也。但指所乘之物。如云階下。亦指所坐陛之下等。今此亦是也。文抄批云。說文云。挽引車曰輦。古者卿大夫亦乘輦。自漢已來唯獨天子乘也。文不依疏僧者。謂文之疏。有名僧被請。非被請僧名不依疏僧也。又義云。如今記釋云。非名請者。謂請狀不被書付名僧閉門不入也。門首門也。

記注。王者都處云云。問。中二記云。左遷翻右扶風。中京非輔長安云云。此京兆能輔長安都處見。何今直指京兆云王者都處耶。答。英達過深鄙俗。望諸行者見聞。敘。

述

鈔。語住本寺取食云云。抄批云。雖今往本寺。彼僧遂語而去。然今家內之僧獨得別衆食罪文。妹有子。

抄。在此沙門釋子外諸出家者云云。善見論意有二解。或內法沙門。或外道沙門也。多論唯限外道。本律亦外道也。匿王妹子名迦羅。又名迦留。抄批云。四分父不了。如五分之瓶沙王弟名曰迦留。事一種外道。而年年普請九十六種沙門作一大會。聞釋子沙門不受別衆食。而力不能及衆。以是○白佛。佛因遂聽○文。問。出家名言可通外道歟。答。

鈔。又準論中僧次不犯云云。論者指善見論也。彼論出五種足曰不犯。初二轉別爲僧次故云開也。抄批釋不同也。彼云準諸僧中僧次不犯者。即是多論也。私云。戒疏四上衣僧二開五分多論文記云。衣僧即後二種。衣時出五分僧次出多論文。

記。疏問律明作衣已是開限云云。問。上問答此問答有何不同又重出哉。答。上問答理未盡故重出問答盡理也。

記。據本受意等云云。謂一人通受衣時。一人局受依衣時要期是也。受開法本意差異也。但此依四分料簡也。餘部不同歟。抄批云。解云。四分但約迦提。一月五月作衣時開別衆食。餘月雖作衣不開別食也。五分。十二月月中隨作衣時。下至用一線一縫時。皆開別衆食文私云。行宗四五云。義抄又云。九中作衣之時唯在時中。不通非時。餘七通時非時文。

今解釋者。抄批云。五分十二月中等釋相違如何。答。以証正使將來法垂滅盡。技抱。

記。若於十六具足未足爲多云云。十六雖具足。此十六功德對施僧功德不爲多。還十六功德少也云意也歟。漫請紡績。據導。俗忍忽慢僧徒自招狂墜。說。

鈔。律明開緣僧次一種云云。問。本律開緣無僧次。何云爾哉。答。律云明開緣病等諸緣也。云僧次一種雖異部開。開緣九種總判故。且先云僧次一種。是以行宗記四上云。衣時出五分。僧次出多論文。問。上多論文僧次來但使同界不集。又名別衆云云。雖僧次請不集犯別衆。何云開緣哉。答。上多論僧次別請。施主雖僧次請人界內僧。不集故犯別衆。今僧次開緣者。施主非僧次。能別衆人界內僧僧次請作相時。云開緣也。是以行宗四上云。僧次開者。不簡名行作相無遮。及先別請食時通召。縱界有僧亦無別過云云。此難得意。凡請言イツモ約施主。僧非我食。何必云請耶。

抄注。若病若行等緣。○自身是開益他犯別衆云云。抄批云。問。上言病人足四不成犯限。今此病人足他。那使他犯者。答。病緣不同。前引以狂癡故名病。由體非僧數。今此者小小病耳。故文云。下至脚跟躡故。不同前病也文。問。於前八緣中前五可爾。後三大衆集等緣何彼無令犯別衆。即行宗記自注云。大衆集開義亦該衆今在六中。未詳所以。學

者尋之文如何可得意耶 答。有一義云。今注言總意別也。正指前五。不被後三也。

記注。顯八緣其相可解云云 謂除僧次一種其餘八種但益自云云

記。無上九中前六等云云 問。一月五月施衣緣可有此義。謂三人不依衣時。一人依衣時入。不依三人中。一人可白餘總三也。故且約多分不須入歟

記若據大眾亦是通案等云云 問。此會釋尚以不盡理。凡論大眾時開者定約儉時。素非開限。何論之哉 答。實爾也。但今記料簡者。雖非儉時。大眾集相且同開緣也。其相者。定資疏云。夏未禮觀之時。諸方來集等云云。今於此緣有時更儉察儉非儉。若於非儉者若已四人已上者。分可作二部^{謂各二}然後一人可白出。恐成別衆而犯罪故。彼食已餘二人又白入方可食等故也。此事尚難思。能可勘之

記。指前本異九種云云 本律七種他部二緣故。合九種也

資行鈔

取歸婦買客食戒三十四

鈔。取歸婦買客戒云云 南山意局歸婦買客糧米見^{タリ}。犯緣云。是上二緣故。定資斥南山局。戒名云。取行人糧過三鉢戒。不局歸婦買客二人。通一切行人也。問。此等糧米外

餘米施可有過三鉢犯哉 答。師云不犯也。無經時不遠義故。就糴米施比丘。又營糴米故經時。餘米施後又必不營故。問。緣起及結戒何重列兩與三耶 答。望中下鉢故云爾歟

記。前三人不犯後一人犯者云云 問。何前三爾不犯後一人犯哉 答。戒疏四上云。若四人過三鉢。前三人不犯。後一人犯。以前語云。已持三鉢來。汝莫持來。過在後文

足食戒三十五 鈔。足食戒云云 師云。於此戒。古師取飽足。今師取境足。就此境足。以何程不知爲定。然與一日食分可足爲境足。四五分計食分歟。於此境足一口。食名足也。設又雖五正食。境不足雖食不名足。不足不遵後食故。既律文云知遮。若食少遵後食分。若一口若多口。皆不名犯。遵分限者。後一口食分依前食可食。而終一口被遮不食。云成遮也

記注。佛在舍衛說一食云云 行宗記四上云。戒緣中分二。初段注文少暗。疑是脫字。今依律示。凡有節。初說一食法^{即一}二由比丘形枯燥聽一坐食^{上二不正}三猶枯燥故故聽一坐食五正食^{此亦一坐頭陀但}四病比丘不堪一坐猶枯燥聽數食^{此開餘時得食。非正及正。不足故}五開瞻病食病人殘^{上二並無餘食法。對數數食字。注可見。文字合在瞻病者}六比丘以所舉食與餘人。從此始開餘食法食^{此二對注}七比丘以所餘食與餘人亦聽作餘食法食^{又開一句}今記注文亦拾處處注之故不

隣次得便食之

記注。又因者病人開餘食法云云 問。餘食法因看病人不開之。何云爾哉 答。自本今注拾處處注之也。具可云因看病人開食病人殘因比丘所舉食與餘人開與食與餘人開與食法也。今拾處處影略互顯文也。問。不制足食前可開與食法哉 答。爾也。已前佛說。一坐食後爲病者雖開食。病人殘作與食法。後舍衛國中有一比丘。貪餐不知足食不足食。不知識餘食不餘食。得便食故。此時初足食。制犯也。必已前不妨有餘食法歟

抄。五緣一知是飯云云 問。今出兩五犯緣。以何爲本 答。師云。初正犯緣也。次是本律廣解文。顯犯足相。而無一二字。今祖師加之。必非犯緣歟

抄注。低頭取與後分離床云云 食中間欲與食人後分低頭放尻離床故離坐也 記。由坐通地物不犯故云云坐地與物不離地物不犯也爲^身身 天雨。於上持蓋合床昇著覆處。擡昇^{擡動也}擡動也 船築岸迴波。若在乘上乘上坂下坂 鈔。四不復受益云云 抄批云。立謂食境堪飽足故不受文

抄注。少一口已云云 殘一口也。但少一口抄。開聽藥云云 簡正記云。謂聽藥以非純正開飲文記意聽藥。正食得意。釋隨方所宜歟。而藥豈正食哉。今記釋聊難思

鈔。五似食云云 問。此十誦似食可犯足體

耶答。僧祇既以麥飯爲糲ホシイ、五正攝哉。又名似食置不正食之外、雖兩不攝、物向像於正食者、何況勘善見文、麴者糲米麴粟米麴、食竟更應作殘食法云云、粟及麥既成麴體進後食、明知設作飯等、何不爲正食攝乎、爾者尤爲正食可犯足也、首疏第十云、有正食似食者、正食者、謂飯麴糲魚肉、此五種名蒲闍尼、五似食者、屎粟糲麥秀子錯麥

迦師名似食、皆波逸提、既犯波逸提、明知犯足食也、屎粟糲麥秀子錯麥、糲子子糲音酉、糲草子碎麥飯、錯碎麵ムキノコ、錯麥迦師云云、抄批云、立謂錯麥此方言、迦師是梵語、今梵漢兩舉故曰也、北人呼爲燕麥、南人呼爲雀麥是也、又解、舊來相承喚錯麥爲大麥也、迦師爲小麥也、若依南山開梨、錯麥與迦師一義耳文

記、稻即正食云云、問、於正食有五正、何米云正食、爾者可云六正食哉、答、抄、五果云云、簡正記云、五者第五是菓子也

文、抄、僧祇五正同此云云、僧祇五正也、中四種同十誦正食、麥飯同十誦似食也、故云五正同此、麴飯麥飯魚肉也

抄、五雜正云云、簡正記云、祇中喚不正爲雜正文

記、依闍尼此云不正云云、問、戒疏三下二十六七日藥戒云、律中三名、一蒲闍尼、謂時藥也、三者夜尼、謂七日藥文、爾者爾相違如何、答、私云、梵語含多言故、蒲闍尼含正不

正名、是以復俱名時藥、今取一邊名正食、法闍尼含不正食非時藥名、彼出非時藥邊、今出不正一邊、故不相違歟此無被根、彼無此花

記、用酥油砂糖爲糲云云、會正記、以酥油砂糖爲實、以米豆爲皮、作歡喜丸也、此義今鈔文作餅酥油歡喜丸得意也、鈔、一切作餅除肉云云、問、雖正食細末作餅皆不正、何肉許細末尚不成不正哉、答、餘物細末食用微也、肉雖細末尚食用強盛也、故除肉餅也

記、正食且列三相云云、問、三相者如何、答、飯麴粥三相歟、麥飯者、此鈔文以米作飯麴、以麥作飯麴、而飯麴通米麥歟

抄、若少飯和多水以離威儀云云、問、此如下僧祇八遮、雖不食一口、離威儀應作餘食法歟、將如本部一口食上離威儀、應化餘食法歟、即彼論云、若小飯和多火食、以離威儀作殘食法云云、既云食故

記、體非稀粥云云、若以米作粥稀粥之時、非正食、此以飯和水故、體非稀粥、正食體也、故作餘食法南都子、樹木子

抄、說正名成遮云云、問、遮成否約體、何依唱名定足不足哉、答、今正不正一等合故、隨名成遮也、不例與全體正不正云也

記、僧敬上座云云、律十二卷身口綺戒開通文、彼云、若一座食、若不化餘食法、若病喚起不起不犯文

記、尼敬大僧云云、律三十卷單提七十六不禮比丘戒文也、彼不犯云、或一座食或不作餘食法文、問、引此等文、何爲境足證哉

答、云取飽足立座、又可食故、境足也知記注、比丘言我已滿足云云、行宗記四上云、止取答洞爲足與不待食、下皆同之文

記、六自詣曲足云云、問、此第六與第二不同如何、答、第二現少取相、第六作不受相、是以行宗記注第六云、搖頭縮鉢作不受相云云、惡之、縮シ、A

記、注彼捉比丘麴糲授與比丘云云、糲入糲從檀越索水得、比丘自持與、俗人捉之又授與比丘也、此時比丘措麴言且置是、是彼律云、以麴糲授比丘比丘措已糲故、便言置置文行宗記四上云、比丘有麴糲從檀越索水得、水已彼爲取麴糲與之、比丘措麴云我不食文須否、今記云、至家中取水與、本文云、取麴云云

記、上明境足猶是從寬僧祇更急云云、問、此寬急之樣何耶、答、俱於境足、今宗一口食後離威儀更食犯、彼律作八相後、設一口雖不食、離座不作食法犯提也、是以彼律云、八遮者、受食未食一口則作八種、不作餘食犯提文、簡正記云、舉急況後者、四分約受得已入手食一口、已號名境足、祇文並未入手及食但口中說等、便遮於後故也文

抄、或食不食云云、病者既受未食云不食也、非謂一向不受歟

抄、一是比丘云云、抄批云、一是比丘者、簡下三衆無餘食法也、尼雖有此法、是五分文也、四分不明尼有殘食法文、康和ツヨシ抄、三未足食云云、律云若足食已爲人、不作

記、尼敬大僧云云、律三十卷單提七十六不禮比丘戒文也、彼不犯云、或一座食或不作餘食法文、問、引此等文、何爲境足證哉

記、尼敬大僧云云、律三十卷單提七十六不禮比丘戒文也、彼不犯云、或一座食或不作餘食法文、問、引此等文、何爲境足證哉

記、尼敬大僧云云、律三十卷單提七十六不禮比丘戒文也、彼不犯云、或一座食或不作餘食法文、問、引此等文、何爲境足證哉

記、尼敬大僧云云、律三十卷單提七十六不禮比丘戒文也、彼不犯云、或一座食或不作餘食法文、問、引此等文、何爲境足證哉

記、尼敬大僧云云、律三十卷單提七十六不禮比丘戒文也、彼不犯云、或一座食或不作餘食法文、問、引此等文、何爲境足證哉

記、尼敬大僧云云、律三十卷單提七十六不禮比丘戒文也、彼不犯云、或一座食或不作餘食法文、問、引此等文、何爲境足證哉

記、尼敬大僧云云、律三十卷單提七十六不禮比丘戒文也、彼不犯云、或一座食或不作餘食法文、問、引此等文、何爲境足證哉

記、尼敬大僧云云、律三十卷單提七十六不禮比丘戒文也、彼不犯云、或一座食或不作餘食法文、問、引此等文、何爲境足證哉

餘食法見。然戒疏釋此文云自足爲他文同記云。爲他所對文抄批云。簡餘足竟人。不得相對也。以彼不得更食故文準此文。斥所對也。但律文今記釋。成。他所對作。餘食法。不成可得意歟。

抄。食體亦三者云云。食體三所中可攝也。自作三能中可攝。次三所可攝。

抄。共未足比丘互跪云云。問。所對比丘必未

食一口人歟。答。此文未食人。若食未起座

人。共互跪時。所對人尻離座。是已足人也。故

知今一口不食人也。若爾者。食中間不爲所

對歟。答。可爲所對歟。未足人故。此時必

所對不互跪歟。今且就未食人一邊。如是云

互跪歟。問。所對人互跪食一口後。不可著

座歟。若坐改威儀故。後不可食故。若又成所

對人者。被許無苦歟。答。設雖所對。不可改

威儀。其互跪威儀後食可食歟。

抄。三舒手相及處云云。不論屏露共可相及

也。

肥。尼具有者此出五分云云。彼律第八此戒

下出。今殘食法已釋云。比丘亦如是等文古

謂。尼無故者。簡正記云。破古云。尼是女類。

食不消化故。無足食犯文。古師尼不開餘食

故。又引合身口綺戒也。此又身綺中者。本律

大僧之身綺戒中有此開通文。即如上引之。

然於尼律全同大僧戒故。但列戒本而無廣

解并不犯等文。雖然大僧列以爲同戒故。今

云尼文不作餘食法等歟。爰知彼尼足食實

可犯提。但緣記不同。謂背與足合制等

記。即於鉢上碗中作殘云云。問。何同作全食

法。碗中成鉢中不成哉。答。有云。鉢上重置

碗故。鉢食不見。是以不成殘歟。

鈔。若強勸不云殘犯後戒云云。問。強勸云我

殘時如何。答。其強勸故。不成殘法。爾者可

犯後戒歟。是以簡正記云。此據前人欲得食

若知前不欲。強勸犯後戒也文。

私云。記。三約食體不淨云云。問。於不淨食

不成餘食法。食之時可犯足食。何開緣出之

哉。答。誠食。足食。可犯也。然今出開法以

餘食不成。不食出開法歟。背請食開緣如出

無請退。能可尋也。

勸足食戒三十六

鈔。勸足云云。問。教他同犯戒何勸作可有

罪。何必制此戒耶。答。一義云。且望緣起。一

義云。世間常有此故制也。

記。後語犯云云。問。戒疏中三業相對時。語

犯三十一。身犯三十一。身語犯三十八。今此

戒身語犯戒也。何云語犯哉。答。犯前貪心

後三性云云。行宗記四上云。三心性異勸足

犯者。必得待他食故。通三性文。

記。設巧言誤令不覺云云。問。所勸人不覺

而犯足戒哉。答。此問答且約緣起問答也。

若覺必不制。又可作餘食法。故今不覺食。此

時不覺故。實雖不犯。食處似足食故。以過

實兄也。此時能勸人最初未制之上。又所勸

不犯足食。故能勸不犯提。俱雖無犯。以此制

犯足。能不犯提。但可吉歟。至論成犯下。總云

制後能所覺知事也。問。若覺知。豈受勸犯

足哉。答。設雖覺知。勸依難去。不願身犯。受

勸犯足可有之歟。所勸犯前。能勸犯後

記。律中若彼棄之云云。律云。若與令食前

人。比丘不食棄之。與者突吉羅文自作殘食

文。律中不見。只約義釋也。

非時食戒三十七

節會看伎云云。

記注。看伎云云。律云。自今以後不得勸伎

樂。若見突吉羅文^{尼在單提中}。

記。女人電中見稱言是鬼云云。抄批云。即緣

中迦留陀夷著衣持鉢入羅闍城乞食。值天

陰闇。至一懷妬婦女家乞。此女持食出門。值

天雷電。暫見其面時。女驚怖稱言鬼即隨身。

迦留報言。大妹我非鬼。我是沙門釋子。婦女

妻言。沙門釋子寧自破腹不應夜乞食。時迦

留聞還來白佛。故制以息人呵也。

鈔。智論問曰云云。簡正記云。彼第一因解如

是我聞一時義。破舊時相不可得故。因即問

云若法無時等。此約真諦發問也。意道。真如

理性無時節。云何約時而制遮非時食爲戒

耶。問答中我已說世界至不應難者。論意我

先來已說俗諦世界假有時名字法。雖有而

非實。汝今不應得真諦來難我俗諦也文。

記。說時有二云云。云實時云假時。俱望世俗

計云假實也。約法佛法時。實時還假也。何

況假時哉。是以抄云我已說世界名字法有

非實也。

記注。謂隨事錄長短不足云云。總立時二時等何也。我聞一時之時即玄證也。私問。毘尼中又說假時。假令如七日藥加口法。七日間名時。至第八日如非時是又假時也。并如當戒中前名時。又以同也。何必律中說實可云哉。又如經論盛說年月日時是實時也。何限經論假說毘尼獨說實可云哉。如何。答。佛隨世諦說三摩耶云云。實時即雖世諦時。且召假時云隨世諦。如是處開一時之時即是也。故云佛隨○三摩耶也。

記。毘尼制法多依實時云云。此世諦實時也。記。論中難破時已乃至云云。彼中難實時也。

記注。謂經破及餘經云云。時經時非時經。餘經最勝王經等說四時也。

記注。亦說實時云云。濟抄云。亦毘尼也。同說實時故。但此隨世俗計實時也。雖然佛法見之假名字時也。乃下合上施文意也。

記注。此與俗說假名言同義別云云。今經論假名法體五陰等生滅假名爲時。俗說假名上三摩耶長短不定非實十二時名假名時。不望法體。故云。言同義別下彼二皆是假名者。上迦羅三摩耶也。隨彼而言者。隨彼俗人云實時也。立論已明。不審重問。故不審重問有關時字脫法字。不應求口等。以化就舊相制是建立。何者是法如是相○不如是相。以是故是事不應難。文中下開字鈔作白衣外道不得開云云。毘尼祕故勝故。輒不令開白衣外道等也。

記。引大論云云。指智論云大論又大乘論也。嗜タシム。銅鑊鐵丸焦爛唯腹痛徹心髓。

記。誰當代也云云。一義云。何大悲菩薩云代此苦。又義云。誰如是代惡人有善人哉。問。地獄同鬼類云云。問。何不云修羅與人哉。答。修羅攝鬼。人道且付人釋故不云歟。師云。人食時不定故不云歟。

記。嗟口多食晚食背教諸佛面耳同鬼畜云云。一義云。多食又晚食得意。此二事也。一義云。多食晚食得意。此一物也。閑預。

記注。俱舍一百二十剎那云云。十二十三云。頌曰。百二十剎那。爲恒剎那量。臘縛此六十。此三十須臾。○此三十晝夜月。十二月爲年。於中半減夜。論云。剎那百二十爲一恒剎那。六十恒剎那爲一臘縛。三十臘縛爲一牟呼栗多。三十牟呼栗多爲一晝夜。此晝夜有時增有時減有時等。三十晝夜爲一月。總十二月爲一年。文曰。下近地熱漸寒甚。望之似下。

記。一百八十道云云。謂輪次第行此道以爲一日。故合百八十日。如此巡來本道故。成三百六十日也。一。夏至者夏之最中。即當五月十六日。晝極長夜極短。但夏至日不定。二。此夏至日之後。除沒日當四十六日。則爲之秋。秋初也。三。歷四十五日了秋分也。此時晝夜齊等。即名彼岸。四。自此亦歷四十五道了名立冬。則十一月一日也。五。又歷四十五道了則冬至也。即十一月十六日也。晝極短。六。然後及從南極道向北還來經四十五日成立春。即

正月朔也。七。次春分二月之中也。亦是時正名彼岸。八。次立夏四月一日也。是以簡正記云。且天上有一百八十道。夏至日在北第一道行。此後一日向南行一道。越四十五道是立秋。更過四十五道是秋分。又過四十五道是立冬。又過四十五道是冬至。在南第一道上。日有十二夜有十八。從此却向北行經四十五道。是立春。又四十五道是春分。又四十五道是立夏。又四十五道是夏至。此日有十八夜有十二也。夏中熱者蓋以日行北道近須彌及七金山。金性熱又去人近。又南州北面開。攝日光多故。冬寒反此。正法念又云。冬日極南海有冰山。此日近冰山之地故文智云。百八十一道也。冬時日其一道アル也。今約注反云百八十也云云。

記。分八節云云。夏至立秋秋分立冬至至立春春分是也。

記注。北閼日光多云云。日此閼上照時。光多故熱也。日南狹上照時。光少故寒也。須彌山邊水者此南。日在南被染邊水寒也。

鈔。時非時經云云。單譯經中列之。即若羅嚴譯。二紙許經也。彼云。冬初分十五日七脚。爲四脚半非時也。但八月十六至三十日云云。如是於春夏冬。各分八合二十四半月。以脚量定其相。蓋如僧祇數。

記。三十六句云云。句謂十日也。記。立日中以脚步影云云。有云。豎木日中。其木影以脚步也云云。私云。立日中者。人立日中以足步其人影歟。即簡正記云。且如正月

一日至十五是一半。此十五日准氣合爲用。步身影長九脚半爲時。步身影長七脚少三指爲非時文。問此分齊取步量六尺計之。將取並脚步數歟。答一義云。取步六尺量。又義云。取並脚步數量計之故云脚影也云云。戒疏四上唐國基漏箭爲百刻文。

鈔。作刻漏云云。簡正記云。戒疏云。唐國日晷漏分爲百刻。出家時節晝夜分百刻。夏至極長晝六十夜四十。冬至反之文。

鈔。三時食云云。問。下云四藥並隨。何犯緣局云時食哉。答。犯緣取決定物餘三藥有開故。是以戒疏四上云。解食中但時中正不正不明餘者。以餘三藥有緣開故。若著在文者。諸謂病不開故不出也文。

記。四州皆約從明至中云云。問。若互四州來往人如何。答。行宗四上云。若約比丘互相來還約本處以判持犯。南人往北。半夜前食不犯非時。餘方亦爾文。一瞬ヒトマヤ辰巳。記卯齊云云。一義云。設雖卯時。明相出後。齊無過而又卯時中也。故云卯齊。辰時正卯具後也。明出自卯具前故。又一義云。東卯方。日在東不遲南時齊也。濟抄云。有陰陽師問之。彼答云。凡於天方則分十方也。故夏至四夜八晝也。冬至反之云云。謂日極長從寅方出而入戌方也。合經九方也。然寅與戌各半也。故云八晝仍卯齊者非夜可知。私云。當時太鼓ナントノ様也。九打時太鼓歟。日西傾九。鐘ナラスト云也。

記。不過鐘食云云。如云不過中食。云鐘後不可食也。聽鐘奉ス戒。記。少地云云。約地云一髮故。闕クハヒロサ中。插細林。記。或食上豎竹箸云云。此食上之食字本文作石字。食字誤也。記。薛羅祈翔羅云云。梵語也。鈔。盡形壽藥無因緣服吉羅云云。問。何故此一輕哉。答。行宗四上云。問。盡形一藥獨犯輕者。答。由法不失但違教問。何以病差法不失者。答。一責劣少貪。二爲防重發。故教許之。問。病差法在中前得服否。但使○病並是非時文。

鈔注。犯有輕重云云。今記意。形藥加口法時。無病服犯吉。若不失者。答。一責劣少貪。二爲防重發。故教許也。問。病差法在中前得服否。答。但使無病並是非時文。

鈔注。犯有輕重云云。今記意。盡形藥加口法時。無病服犯吉。若不加口法。非時中服時犯。無病服犯吉。若不加口法。非時中服時犯。正記云。犯有輕重者。謂此藥總名非時。若更服用。二藥並結非時。唯盡形一藥結非時。故云犯有輕重也文。

鈔注。非時中服四藥並隨云云。問。設有病。非時中隨受隨哉。答。三藥無病非時中服。墮也。時食又設雖有病非時中服又墮也。故云四藥並隨也。

鈔注。故戒本唯除水楊枝云云。問。除水及楊枝。又不受食戒文也。何引非時食戒證哉。是以抄批云。大家相承云。南山不合對。此引除水及楊枝此乃不受食戒家也事。今引是錯也。此等如何可救耶。答。簡正記云。戒本除水楊枝者。此引不受食戒。彼明不受楊枝及水得入口中。由不受故而不合咽。此中引用其意即別。若是非時水及楊枝爲洗口故。得入口中。雖許入口。以非時不病故。不得咽也。有人不體。錯。非。非鈔文云。鈔。五分得嘗食云云。第八四三云。今聽爲作人嘗食。但不得咽文。作人者。番近等也。抄引彼緣起云。諸比丘雇作人。比丘爲煮食。嫌或淡或鹹等言。我不能爲比丘作。比丘白佛。佛開煮時嘗之。不得咽。若是供僧。設食等食。准護淨經皆不許嘗。嘗即是殘。將供佛僧無福有罪。虛勞辛苦云云。問。此四藥中約何哉。答。抄批意時中見。即彼記云。今鈔引文明非時中。亦不得嘗食。須知文。私云。抄批釋難意。時中設咽有何苦哉。故知非時中事歟。問。引此文意如何。答。簡正記云。引此文勢釋上楊枝水等入口但不合咽與非時不病四藥同故文。沾舌。

鈔。十誦教人等云云。十三七三云。有比丘教餘比丘非敢五種供陀尼波逸提。教餘比丘殺生草木。強敷臥具。用蟲水灑草。有蟲水飲。空地然火。手取金銀。奪畜生命。藏他衣鉢。手掘地。噉殘宿食。彼噉波逸提文已上皆教他同犯出之。今十誦之戒者。抄出之釋也。四分十二戒同犯也。謂墮壞牽用勸恐然藏殺飲無根投前實文。

記。彼文制重云云。四分意。非殘二非教他同

犯能數犯輕是以簡正云。若四分非時殘宿能教但吉文

鈔。五百問云等云云。十八紙云。問。中食後口得用楊枝否。答。得用。若不用紙灸皂莢汁都不用。犯墮過中亦犯。中後除藥一切草木有形之味不得入口。犯捨墮文付此五百問論文。南北得意樣不同也。允師作云。北京藥有非時中入口。五百問本文有異本。一本除藥一切草木有形之味不得入口。捨墮文此文明除藥。除物禁制。藥雖有形可入口也云云。若爾者何盡形藥時云熱犯。又云丸散哉。既云丸散之中隨其本病故。爾者如何可得意哉。答。北云熱死無生分者。不妨有形。丸散且加法丸散時一邊出也。全局丸散不通有形釋無之云云。北京。南都如是文。設藥非時中有形不得入口。今鈔文分明上。此文記承釋。云有形物者。語通四藥。豈除藥哉。又五問本文云。不得一切草木之味入口。非藥草木之味入口制之。味者其汁等也。必有形即體非謂入口咽。反之見時者。藥汁等非時中開服。有形當體此制見。以此一本文例。餘一切有形不得入口文。藥外有形物味可得意也。既又盡形藥體皆丸散二也云云。已上兩部。問。若丸散云非有形體。丸形色圓故。何非形物哉。答。今云有形。且本有形云有形也。

記。墮者準律應吉云云。凡五百問論意。只云墮吉得意。而今釋應吉。彼墮波逸提。墮

被得缺。又顯不同如何。答。

記。蔗糖云云。蔗甘蔗糖砂糖。糯米コロ

喉中咽。唾吐。鈔。善見出喉還咽犯墮云云。問。上云還咽不犯。何今云咽犯墮哉。答。注戒云。喉中咽出咽者無犯文。行宗記云。咽胡典反。不嘔而吐也。若準鈔中不得後咽此中開者猶在喉中。此行宗記意。本律無犯尚在喉中故也。善見犯墮出喉尚在口中。有此不同故。有犯不犯異也。是以簡正記云。開喉中還咽不犯。若出喉如見論也文。

食殘宿食戒三十八

鈔。一切沙門釋子受大戒者皆不清淨云云。問。北州殘南州人食。南州殘北州人食。是以戒疏四十上誦云。此方殘宿食餘二方不得食。北方宿食開三方食。以無我所故文。同記云。問。北方無佛法。何有殘宿食。答。北方無法多分爲言。不妨佛法通被四州。業疏云。南州具四緣。且據一相耳。一見佛二聞法。如前非時通四天下。伽論云。北舊單越法不受食不犯是也。問。三方殘食北方得食否。答。文制三方不得。亦食則知北方非殘明文。此等分明餘方得食見。何云一切沙門等耶。答。部別不同歟。戒疏十誦文也。隨記家釋十誦意也。今此本律意也。故不相違歟。

記。善下引他部約受論殘不取食殘云云。問。本部意如何約食殘云殘哉。而鈔云今日受已至明日。記云必約受已方得成殘。明知本部約受論殘見。爾者本部同故引他部歟。爲

顯異故引他部哉。如何可得意哉。答。

記。古謂結淨地已開僧同宿云云。簡正記云。古人云。結淨地。或有比丘在淨地內共食同宿不犯。若不免犯用結何爲。今云。若不結者。遍界總犯。今結了。界中不犯。豈非是益文中除去比丘者。今引律文淨地之內不許有人。故云除去也。故知有也者審定也。詞既有比丘在中決定有內宿成犯故文。末代頓慢使權可不欽向之。

鈔。受粥暗出云云。粥被蒸本暗出也。著鉢者棄。

記。鹽非食嗜云云。問。四藥中盡形藥唯鹽計輕餘藥可重耶。答。爾也。既云四藥皆重鹽非食嗜故。若爾者。盡形藥皆不任食者。又非貪嗜也。是以事鈔下二云。一切鹹苦辛甘不任爲食。名盡形藥文。鹹鹽不貪嗜。豈苦者貪嗜哉。如何。答。師云。且十誦鹽食吉羅爲會也。一往設此釋云云。

鈔。伽論膩故不去者非食膩云云。又言不足難得意。彼具文云。十五三云。鉢極膩。三洗膩故不去得食。何以故。非食膩故文。

鈔。與教共教共易得云云。彼云。沙彌不解。比丘自持食分與沙彌易。第一上座得易。已第二上座復與沙彌易。第二上座得易已。如是展轉文。彼十六沸。

鈔。不得然火云云。簡正云。不得然火者。防自煮也。得吹攪者。防惡觸也。文下五分中開然火。是部別不同也。

鈔。注。義準今食云云。一義云。此約益食也。

若不然。文相難消。會正記云。注義準等者。準上易食義。若鉢中食少令淨人益者。過與彼時成惡觸。以於此食心未斷故。若欲免者。當一心過與彼後將來作彼食。受則無過也。又此義。今注可訓食。殘食也。食殘食與俗人者。此總標也。我殘食益食更欲食也。若過與他者。還釋上與俗人出成惡觸之由也。依此義。今記注云此由與他不合受。此者指義準鈔注云此。對四藥云此也。謂此與他人益食故成惡觸。不合受食。又義云。食與俗人。可訓也。謂食殘食與俗人。此俗人還與餘比丘。猶爲餘比丘成惡也。前比丘不斷故。依此義記文此比丘不斷心。俗人而與比丘。爲彼比丘名惡觸不可食故。云此由與他不合受食也。

一向俗人思故。無不作斷心時。倘我食故。成惡觸也。
鈔洗手更受云云。下文注云。但先洗手意在淨心。非謂有汚文。
記。氣字音氣云云。讀氣時與義也。將食乞淨人。二彼俱無受捨。
記注。今如上云云。一義云。如上之言鈔中不見。記家只以義指善見互易義云注令如上。歟。又義云。善見之上脫上字歟。
鈔。持不淨鉢與師云云。已食時其手有膩不洗取鉢。此風勢相違。故云不淨鉢也。
鈔。飲取下云云。飲取水也。有鳥鳥食處。當拭去。執史歸反。
抄。石上故飯云云。問。不故飯人棄食等若有道。或儉時或食難得通時。無人時可開之哉。答。不開也。乞食飯已前受義分在之。上既云信施重故。故知餘不合歟。髮カミヌヲ併マシロキ。

停置地過須臾後食犯。此必失受故。非謂犯不受罪。不受罪可有過午時故。彼部意別停食食犯立一墮罪也。僧祇不制殘宿食戒。只制殘食云云。殘不宿。即今停食食隨也。又此戒非時食戒合制也。非時食隨與停食食隨二犯也。又常云停過須臾付盡形藥等。明失受之樣。其停過須臾。北京并南寺自停取過一須臾。北寺。三十須臾遲時分。若置合此時。可受失故不離手也。今此停食食犯付時食談之也。又非論手持時。置地時事也。又鈔注。過中已去限一須臾者。此且自朝受者過須臾樣出也。設非時中受者有停食食犯。上云莫問時非時受故。僧祇律十七云。若比丘非時食停食食波夜提。○若時過如髮瞬名非時食。○停食者名過時須臾又云。時受非時受。○時受者。時食無罪。若過髮瞬若草葉。過此時食者。一波逸提。停置過須臾食者。犯二波逸。犯非時食停食食文法。彌疏五末釋此戒云。祇律不待還宿。但中後停食還須臾即犯故。律云。停食食者波逸提。文抄批云。僧祇莫問時非時等者。立謂無問時中及非時中受食。但過中一瞬髮則是非時食犯一墮。更置地經須臾。又得停食失受一墮。停過須臾得停食食墮者。案祇文。直約時食以明也。文云。若五正食若時中受時中食無罪。若時中受過時髮瞬食者。得一提。若停置過須臾食者。又得一提。謂犯非時食罪及停食食罪也。若非時中受非時中食。得一提。停置過須臾。又得停食食提。如上明也。以祇中有停食戒與非

鈔註。惡觸不淨故心不斷云云。問。設雖不斷心自持時不失受故無惡觸。與他又不觸。何名惡觸哉。答。於惡觸有多種。今以一往不受惡觸難。實是非一往不受惡觸。一義云。尤謂既受食而不作斷心。不令觸淨人輒令觸彼。故是名惡觸也。是以事抄下二注云。準此器下殘食令淨人益授有觸失文同記云。以令他益授非一心與故。又若作斷心。彼觸不名惡觸也云云。問。若此義意。就惡觸有自觸五他觸一中何哉。答。可勘之。又私一義云。此食置地後。捨與俗人。令益食。無苦歟。今自手持食捨與俗人令益食。今手尚雖持。已前捨心時失受。此失受者尚手持惡觸也。若爾者。設雖有斷心可有惡觸哉。捨心後尚手持

私云。抄如露單越法云云。問。北州者不受殘宿等戒開之歟。答。開也。行宗四上云。伽論云。北露單越法不受食不犯。是也。又開文顯了也。就之難思。是隨方毘尼也。答爾也。如半月浴戒也。
鈔。僧祇莫問時非時受云云。此總標也。時時中受。非時過午非時中。且對時云非時。此非時中受過須臾也。而過須臾時。還須臾中云時。今對時云非時也。自若過非時下。別明時中受物如髮瞬過午時時正犯非時食也。停過須臾復得停食食隨者。此明非時中受

停置地過須臾後食犯。此必失受故。非謂犯不受罪。不受罪可有過午時故。彼部意別停食食犯立一墮罪也。僧祇不制殘宿食戒。只制殘食云云。殘不宿。即今停食食隨也。又此戒非時食戒合制也。非時食隨與停食食隨二犯也。又常云停過須臾付盡形藥等。明失受之樣。其停過須臾。北京并南寺自停取過一須臾。北寺。三十須臾遲時分。若置合此時。可受失故不離手也。今此停食食犯付時食談之也。又非論手持時。置地時事也。又鈔注。過中已去限一須臾者。此且自朝受者過須臾樣出也。設非時中受者有停食食犯。上云莫問時非時受故。僧祇律十七云。若比丘非時食停食食波夜提。○若時過如髮瞬名非時食。○停食者名過時須臾又云。時受非時受。○時受者。時食無罪。若過髮瞬若草葉。過此時食者。一波逸提。停置過須臾食者。犯二波逸。犯非時食停食食文法。彌疏五末釋此戒云。祇律不待還宿。但中後停食還須臾即犯故。律云。停食食者波逸提。文抄批云。僧祇莫問時非時等者。立謂無問時中及非時中受食。但過中一瞬髮則是非時食犯一墮。更置地經須臾。又得停食失受一墮。停過須臾得停食食墮者。案祇文。直約時食以明也。文云。若五正食若時中受時中食無罪。若時中受過時髮瞬食者。得一提。若停置過須臾食者。又得一提。謂犯非時食罪及停食食罪也。若非時中受非時中食。得一提。停置過須臾。又得停食食提。如上明也。以祇中有停食戒與非

時食戒合制。須知抄家引意還直約時食。一如祇律文也。

鈔。洗已更相摩者不淨云云。今鈔文。手格被磨起故云不淨見。而記釋意。而曾執物容有不淨云云。爾者洗手後更執物故云不淨也見。齊腕ヲフサシ粗魯

記。安餅果手巾上云云。師云。巾者當時淨巾事也。下云若淨巾。上手巾無膩淨云若淨巾也。若摩頭口手相揩者。

記注。舊云因明等云云。會正云。投袂茲因便明。要須淨手投之文。

鈔。若隨唾出棄餘者不犯云云。上灌鼻一事也。灌鼻。鼻油隨唾自鼻口出棄餘也。設自口出棄無過也。孔。列也。反也。

不受食戒三十九

祭祀。不喜見○食

抄。二能受者云云。問。此能言對何耶。答。

若對授食沙彌淨人所受人也。今此比丘受成。而此受通餘比丘故。對餘比丘云能歟。

鈔。求得在此處云云。抄批一義云。此處者謂一比丘受已度與餘比丘食。諸此能受之人。爲此所也。餘一切比丘從此比丘所取之。但得食故言在於此所文。

記。總二十五人云云。今鈔二十四人見。指何云二十五耶。

記注。準後懺篇學悔成受云云。問。懺篇。學

悔人所受食餘比丘不用。只同沙彌成能授之人見。所以爾者。懺篇云。比丘不淨食。彼亦不淨。彼不淨食。比丘亦不淨。得與比丘受食。

除火淨五生種及金銀應從沙彌受食者。不自提故。此文全學悔受食不見成餘比丘受。何云受成哉。答。除十三難人餘成自受故。

先成自受證據出學悔成自受也。彼懺篇云。應從沙彌受食文同記云。從沙彌受食者不自投故。豈是非成自受乎。問。自本自受成見。何事新此計云準後等哉。答。成自受證據引隨一。有何過耶。問。何十三難人不成自手哉。答。論受成否。成比丘之體上事也。

既十三難人本受不得人也。何論自受成否哉。僧祇。噴野中行牛上受食長袋連紀一日一繫云云。抄批云。案祇云。有比丘欲行。從他借淨人。臨發時便言。我無淨人有牛。若須者當取。使淨人。長囊盛種種糧食。計日日食分作一齊已。繩結著牛上。至食時當使淨人取。若無淨人者。一人勉繩一人承取口言受受。若囊食盡而行未至前所。當解囊淨澆已。更求糧食囊中。一如前法。文人不得觸之者。此一句本文不見也。所詮此難開故。不可食觸餘人也。濟抄云。人者應指比丘也。云云引繩者著袋繩也。繩。啄ツイハム

鈔。鳥來啄一口去云云。抄批云。但棄啄所者約在手中也。文。

鈔。飛鳥皆成受云云。只云鳥事也。下空中不成受故。

記。僧祇即佛受彌猴蜜云云。抄批云。案祇云。佛梨閣邊佛蓋與諸比丘鉢共在一所。時有彌猴。行見樹下有無蜂熟蜜。來取世尊鉢。

諸比丘遮佛言。莫遮。此非惡意。彌猴。便持蓋取蜜奉獻世尊。佛不受。須持水淨。彌猴不解。佛意謂呼有蟲。轉看見鉢邊有流蜜。持到水邊洗盥。水澆鉢中。持還奉佛。佛即受取。佛受已。彌猴歡喜却行。而舞墮坑命終。○即生三十三天上。下至出家成羅漢。立云。然此彌猴是迦葉佛時比丘。爲惡罵人。謂見比丘。○溝罵言。猶如彌猴相似。百生中作彌猴身。今施蜜時是最後第五百生也。文。

記。十誦目連尊者。憶耳沙彌云云。二十五云。憶耳沙彌在之。目連不見云云。

鈔。食塵云云。作食之時入塵也。

鈔。水塵云云。會正三。如黃河一升水一合泥等可受文。

鈔。餘者不犯云云。抄批云。又解。餘不犯者。立云。是其草木等棄却。又不觸食故云不犯。又云。餘者是食也。既除所落之塵已。餘食不成觸故不犯。此餘記釋且符順今鈔文。而本文餘字食字見。即善見十六六三云。若塵大可除去。食不犯。若細塵落不可除。云云。釋。少。漫。窓。隙。

鈔。僧祇一切塵一切更受除畜生振身塵云云。一義云。餘塵雖受。振身塵不受。不意入故。一義云。振身塵不更受捨去也。故云除歟。一義。濟抄意云。畜生爲能授故。若作意成受。餘不爾故。應當更受歟云云。

抄。抖擻篋器進落蓋中云云。抄批云。深云。比丘受得食已。餘食進入已蓋中成受。若本從淨人手中進入蓋者。則不成受也。

諸比丘遮佛言。莫遮。此非惡意。彌猴。便持蓋取蜜奉獻世尊。佛不受。須持水淨。彌猴不解。佛意謂呼有蟲。轉看見鉢邊有流蜜。持到水邊洗盥。水澆鉢中。持還奉佛。佛即受取。佛受已。彌猴歡喜却行。而舞墮坑命終。○即生三十三天上。下至出家成羅漢。立云。然此彌猴是迦葉佛時比丘。爲惡罵人。謂見比丘。○溝罵言。猶如彌猴相似。百生中作彌猴身。今施蜜時是最後第五百生也。文。

記。十誦目連尊者。憶耳沙彌云云。二十五云。憶耳沙彌在之。目連不見云云。

鈔。食塵云云。作食之時入塵也。

鈔。水塵云云。會正三。如黃河一升水一合泥等可受文。

鈔。餘者不犯云云。抄批云。又解。餘不犯者。立云。是其草木等棄却。又不觸食故云不犯。又云。餘者是食也。既除所落之塵已。餘食不成觸故不犯。此餘記釋且符順今鈔文。而本文餘字食字見。即善見十六六三云。若塵大可除去。食不犯。若細塵落不可除。云云。釋。少。漫。窓。隙。

鈔。僧祇一切塵一切更受除畜生振身塵云云。一義云。餘塵雖受。振身塵不受。不意入故。一義云。振身塵不更受捨去也。故云除歟。一義。濟抄意云。畜生爲能授故。若作意成受。餘不爾故。應當更受歟云云。

抄。抖擻篋器進落蓋中云云。抄批云。深云。比丘受得食已。餘食進入已蓋中成受。若本從淨人手中進入蓋者。則不成受也。

諸比丘遮佛言。莫遮。此非惡意。彌猴。便持蓋取蜜奉獻世尊。佛不受。須持水淨。彌猴不解。佛意謂呼有蟲。轉看見鉢邊有流蜜。持到水邊洗盥。水澆鉢中。持還奉佛。佛即受取。佛受已。彌猴歡喜却行。而舞墮坑命終。○即生三十三天上。下至出家成羅漢。立云。然此彌猴是迦葉佛時比丘。爲惡罵人。謂見比丘。○溝罵言。猶如彌猴相似。百生中作彌猴身。今施蜜時是最後第五百生也。文。

記。十誦目連尊者。憶耳沙彌云云。二十五云。憶耳沙彌在之。目連不見云云。

抄。僧尼互淨互受云云。抄批云。景云。比丘殘宿惡觸於尼爲淨。尼於比丘亦然。故言互淨。尼得過食與比丘云云。亦得過食與尼。與得非法吉。故言互受云。

抄。十誦聽擔食行云云。序中十六紙云。有守運人。從比丘乞食。若與食少。若不與此人。嘆作不可事。自佛。佛言。從今日聽擔食。莫使人見。若食當出道取一搗不受得食。以經曠澤故云。

抄。取一搗云云。云一內義也。非謂只一振歟。揭寧厄反。澤サリ。

記。儉開八事云云。於不作餘食開僧俗食水果陸四也。問儉事。業疏二上云。開內宿內煮惡觸僧俗二食水陸兩果不作餘食。此爲八事義。兼不受殘宿二罪壞生一種文。同記云。此下示罪相。惡觸內宿則兼不受殘宿。既開自煮。義兼壞生文又云。自煮一罪。唯局變生文。開不受殘宿等何不出哉。答。云事時。八事五罪。實云罪時。開八罪五罪外加不受殘宿壞生三也。是以鈔下二云。佛憐愍故。開界內共食內宿內煮自煮自取食僧俗二食水陸兩果並不作餘食法。若定罪者。應開八罪內宿內煮自煮惡觸不受足食殘宿等。三波逸提四突吉羅義加壞生。如水陸果子不受而食。豈令淨耶。文同記云。此之八事從緣有八振事。唯五以後四種同一事故。定罪中宿煮觸足對上五事自取。兼不受內宿兼殘宿。約文七罪義加壞生。四提四提四吉爲八罪文。

抄。五百問云山野處無人云云。彼云十三問。病比丘無人看。比丘得與作食不。答。山野無人處日中不得往還。作七日先淨新受取作文今引文不同也。知異本歟。日中不得往反。

抄。不著鹽聽不受云云。不食著鹹水鹽味也。見面不須受。

鈔。臂中汗流入手不須受云云。簡正記云。額頭以離身故須受。臂汗流入手。以不離身。幾入手時。即當受也。注云。准此等者。准臂汗流入手成受。額汗作意亦成也。文。創カサ。

裏云。私抄注準此作意云云。問。此注意臂汗約作意成受可云哉。記云。句決上臂汗耶。答。

抄。牙處更淨云云。簡正記云。將置置地以手按。下生牙處。令淨人火一觸由手按故不失受法。如人觸食但手按器則不失也。文。鈔。非生牙處得食云云。縱雖不淨牙。除生牙處餘。可食云事也。

記。雖有變動不易本質故云云。師云。生薑生牙雖變動。生薑本質全不易故。不失受。堅鹽作水雖變動。鹽質水時雖似作堅實。鹽質水時同鹽質也。故云不易故皆不失受等。問。生薑鹽質可爾。酪作酥。蔗作蜜。麻作油。此既本質相易何不失受耶。答。此記識故。全雖易本質不失也。過中變造俱不失受。上善見文不記識者也。科文云初自然轉變也。僧祇文正記識事也。故科文云僧下造作

轉變云云。下又問答。僧祇中何故展轉不失。答。此謂時中加記識故。後得無過。若時中不記者。皆不成法文。此文明善見不云記識也。故僧祇雖易本質。記識故不失受。上善見非記識故。本質不易不失受。若易本質。失受見故不相違也。問。局生薑鹽。何記云下列諸物雖有變動不易本質哉。答。且指生薑鹽云諸物無過歟。

鈔。酪酥等云云。此時食故。記識後可受持也。會正記云。記識者如中前受酪欲出酥甘蔗作石蜜麻出油等。以未暇作。當記識云此中淨物生等云云。

記。此中淨物生我當作云云。此中淨物生者。無時食氣淨物生。成。七日藥可加法也。爲。記。故知能所俱須在地云云。餘記意聊不同歟。即抄批云。空中者如渴鳥吊食。與比丘義亦開成。又如樹上放果。比丘下接。但不觸中門枝葉。皆成受也。○義准。若能授在空。所受在地。義亦應成云。

鈔。一器食相對云云。一義云器食。與所對人相對也。一義私云。器與食相對也。三種至邊中。初二俱付食分至身至物受樣。後一付器出受樣也。

記。比丘往外國云云。彼云。至登伽國乞食彼國人惡賤道人。○是名國土相應法文。鈔。若已足食竟不作殘食法不成受云云。足食已殘食法外受無道理故。爲自不成受。又足食已爲他受食。不成也。問。設雖足食。竟能所俱有授受也。何不成哉。隨抄下二云。若

非時中淨人過授。亦無不受罪。此文意非時猶成受。豈於時中哉。何不成。答。師云。實雖受成。今且足食竟受。此事非法也。是以且一往望非法邊云不成受。實成受也。既非時中成受故。若爾者。何記云身心雖等違法不成。是文分明違法故。身雖等全不成受見。若非法邊云不成受得意。何如下釋非法成受。不云成受非威儀等哉。答。違法不成者。此非法邊且云違法等。又下處處釋顯了釋。今隱密釋。爾者有何相違哉。爾者。或一義云。爲食作受心者。成受亦無不受罪釋文是也。不爲食受之不成受。如當段。爾者無相違也。付之難云非爲食。何記違法不成云哉。難思也。

抄。三。單心無對云云。簡正記云。單有受心。不用身手對受彼食故。

鈔。若葉蔽鉢云云。簡正記云。或以樹葉蔽掩於地作相。或以鉢置一處作相。並得成受云云。抄批云。將樹葉布地作壇令置食於上也。此文此等釋全葉蔽鉢不見。爾者蔽鉢意爲何哉。答。邪見人惡比丘故。嫌鉢歟。是以葉蔽鉢藏鉢而表受相歟。滿茶邏。規地。

記。比丘以手示器云云。彼云。持食來時。舒手指器應作是言。受受口在器中。食不得觸文。登羅國。

鈔。四連絆觸礙云云。解礙者。中間觸被礙。更受故。簡正記云。四連絆觸礙者。以物相連不得自在。名爲連絆。遠擲至物中間觸止。然後方落故。云觸礙文或以手脚口入井。汙水。

繩繫 懸下 挽繩

抄。以無口加故云云。簡正記云。見論無口加法成受文。得墮手中者得。

抄。僧祇井上。懸食下。井底云云。問。上引僧祇繩連此文同事也。何重出之哉。上僧祇記引入井汙水緣故。爾者如何。答。向所引。

鈔。勿突中間生草木云云。簡正記云。勿突生草木者。恐更觸礙淨人及比丘二心各驚故。遠本下食授食也。心又須准前。樹上下菓觸礙重入生心口云受受。不爾不成故。云勿突也。文。擲取。汗謹。

鈔。若在屋上當繩連云云。簡正記云。彼律云。阿練若比丘處屋無暇下者屋上。比丘當下繩。繩頭繫釣。比丘一手把繩上頭淨人置食掛時。比丘一手扞繩作其受意。口云受受文。

鈔。雖不絕成受以注下流故云云。油等下器斷絕雖不落。終成受爲言。若爾者。何記云初出瓶未落鉢中哉。答。此初出瓶未落終鉢中云事也。一向非謂不落居鉢中也。抄批安十誦云。沙彌白衣捉瓶。蘇麻油注比丘鉢中。不斷。諸比丘心中疑。我或非是受法。便白佛。佛言。是注下流非上流。不破受法。古來相承解云。諸比丘從淨人受蘇油。寫時注不斷疑。謂既一頭在淨人手中。一頭在比丘盞中。將非淨人觸失受耶。佛言。成受。不名觸失。以注時流向下放。謂流入比丘盞中也。向者若流向上入淨人中可言是觸。今流向非觸明矣。

矣文

抄注。淨衣露坐已前施食案上安草云云。師云。踞坐者。尻懸床兩足下地也。天竺皆跣足。故足下坐也。是爲淨衣故。記云爲淨衣故。記能防衆戒者。私云。付脚坐制諸戒。與尼並坐等是也。今踞坐故。無此等罪歟。

鈔。小停者名受云云。師云。此草上案鉢。乍草受間。鉢落草上成受爲言下云。若墮所受草上可食文記云。十誦墮地皆成。準前應是停業上。交準前者今文歟。簡正記云。若食著菜草小停不落。稻本受。若即落者。與受心違故。不成也。文即去違受心故。云不成受也。

鈔。若淨人舉不離地。○當語稍稍授我云云。彼律云。比丘應語淨人。汝舉離地授戒。若人小不能舉者。應言汝稍稍分授我。羹餅飲食亦復如是。若蘇瓶時繩著地者。應語合是繩舉。若淨人小不能舉者。應教稍稍消滅授我云云。簡正記云。稍稍受者。漸漸授我也。如一羅飯。謂前舉一邊授與比丘。次舉一邊授與比丘。爲漸漸也。文。鉢。熱。

鈔。淨人作三法云云。準四藥篇非時藥列能授四法。三水滴淨。七日藥能授四法。同非時也。

記。分體分云云。體根本藥體。分助藥分也。記。六未手受云云。師云。未受初受故無過。未手受不云受故。且云有過。過須與受已變動例之。此後三無受故不云無過。若受可云無過也。此過不同上惡觸等過也。

記。謂之八患云云。問。八患五三業。今列四

藥。何列記識哉 答

鈔。六非心境受云云 問。石上故食儉開等皆開不受。何云受哉 答。實雖不同餘受。此自取無不受罪。方且云受也。受出多種故。付鈔。餘一切文句縱廣道應知云云 簡正記云。了疏中諸律爲縱廣道。行此道得至一切義中故名廣道。律中廣明此義故。應知解云已下是了疏解。餘一切文句者。謂除律五篇已外所餘防誼正戒。文句廣。其正制名縱廣道。即前列五句觀食法是也。故制令應知。疏解出家人受食等。是律正制。不受得提。先須觀門。然後食。望正制戒本。此觀即爲縱廣道也。

鈔。總作一念云云 問。食一日一度。食時總作之。衣房總作樣如何哉 答。師云。問新舊。初自人手得衣。又初住房等時作之也。是以事鈔下三云。若鈍根者初得衣食房舍總作一念文。一念者。四事功深事重自德行全缺等受用事觀也。

記。四事通觀云云 約口口著著念。必非謂五觀歟 曲肘。

記。以物搭觸云云 十誦序下云。佛在婆伽國。皆是婆羅門。邊國人下食時不疾與。不

一心與。與時觸比丘手。比丘言。高舉手莫觸我手。彼云。我非白癩。非旃陀羅。汝等何以惡我。諸比丘不知云何。佛言。若怪與得受。若輕故觸手。不應受。文準此今記不檢本文歟。抄。二捨戒失云云 問。捨戒後惡觸不淨等成清淨食。如何 答

鈔。不須翻覆云云 不淨物付器可洗。而不洗既比丘死。故殘宿惡觸等者可替淨人。而不替彼人死。故是以云不須翻覆也。

記。諸罪皆失云云 非謂無所犯罪。食物無惡觸等過故。且云諸罪皆失也。

鈔。如後律中云云 記云。即對解中云云 卽第十對文解歟。是以簡正記云。過法滿受無有受等者。如後第十依文。解中非時七日過限亦墮等文也。文

鈔。酒變成醋云云 問。酒可有受義哉 答。設雖酒。受可成受歟。或又且出轉變之樣計歟。

鈔。時中不記者皆不成法云云 師云。三藥加法時受局中前。不通中後。故記識局中前也。隨受隨飲時通中後受也。○本其洗意

裏云 私云。有釋云。非時中甘蔗作法不成文記云。記識受持二并不成文。此等解釋意者。如今於非中加法之受法不成歟。雖然不論時非時加法受法可成也。仍今釋會通。受甘蔗作記識事限時中。非時中者非法也。記識不成也。記識既不成。又作石蜜雖作加法不成也。仍二并不成也。凡非

時中加法非謂不成受也。爾者無相違歟。記。雖有此通。縱令手淨云云 此通謂而不洗手者成受。皆無觸通歟。然而自本手淨不洗。雖成受違教也。洗手本旨爲淨心故也。

裏云 雖有此通。雖令手淨但得成受鈔。十依文解云云 簡正記云。離名也。正依戒文解故。鈔闕具緣。今依戒疏具緣犯。一是

四藥。二糧自取不受。三食咽犯文

鈔。五種蒲團云云 問。餘處蒲團尼佉闍尼奢耶尼配當時非時七日。何今不同哉 答。上問答之畢。所詮梵語含多義故。今且出一邊也。若爾者。何記云文闍非時盡形哉 答。此記望抄一邊釋也。或是又一往釋歟。

鈔。盡形無緣不受食吉云云 師云。無病時非失手口二受。是以抄批云。非謂失受畢。不受。文雖不失受。不可無病食。輒自手取食之故。有非時不受殘宿三罪。故行宗四上云。加法盡形無病輒服咽三吉。更兼惡觸文若失受。不受時可提。今不失受。輒不可食。輒不可取違教制食。此違教吉羅罪。故云無緣不受食吉也。是以行宗記四上云。問。盡形一藥獨犯輕者 答。由法不失但違教故文又簡正記云。謂無前病緣不受而食得吉。何不犯提。以有受法在故不犯。但爲無病而無受之緣。不相當故不應也。文 問。若受可不犯哉 答。若受雖可無過。既無病輒非故。尙可有過歟。又一義云。戒疏中。若無病食犯三吉。謂不受殘宿非時也。今加口法故。無提罪。若受食者。除一吉也。私云。此義難思。其故者。於加法盡形藥何重亦可受哉。可尋也。問。若不舉受。違教故云犯。何任運失受時。云四藥過時法滿更無有受哉。盡形病時失受見如何 答。師云。法滿者。於盡形有三。正取盡藥。故有藥程。不失法。亦不失手受。故法滿更無有受指盡藥形也。盡病非法滿。是以不失受也。

與睡俱出餘

鈔。鳥銜食若風吹墮云云 問。此鳥銜食風

吹物墮鉢。放手食歟。將手所持食歟。如何

答。於所持之食除鳥銜食并所墮物歟

索美食戒四十

商賈フキント 簡正記云。美食者。多論云。

以價貴難得。能愈病故。有四句。一是美食非

美藥。乳酪是。二是美藥非美食。生蘇油是。三

亦美食亦美藥。肉脯魚是。四非美食非美藥。

詞梨動是文

記注。欲得雜食云云 有云。乳酪等雜飯爲原

味也。意欲耳

鈔。八種乳家亦不得云云 僧祇八種外吉。四

分四種外吉。部別之不同也。行宗記云。尼八

種是八提舍尼。此八種家各各乞乳酪等入

種物也。敗壞人。何。道之有。

抄。五百問不病云云 彼云。不病稱有患苦求

索好食。口犯重文

裏云。問。不病稱病。妄語可犯。何犯重盜

哉。答。誠難思。雖然以今行相律十種盜

心可見也。記云。約盜心云云 既盜心尤可

重盜也

記注。舊云論重云云 會正云。則律輕論重文

論重律輕。非

與外道食戒四十一 令。阿難分與乞人

鈔。與外道食云云 行宗云。此戒制通四藥文

記注。遂以粘餅與女人云云 粘餅即二枚重

餅也。女者外道女也。行宗記云。律云。是裸形

外道家女。顏端正口。人各與一二餅相粘。謂

是一餅。與此女人。餘乞人云。彼與女私通文

記注。人間便云。禿居士處得云云 云。禿居士

即譏語也。律云。婆羅門問云。從誰得食。答

云。禿居士邊得。○即婆羅門如所聞事語比

丘○文

鈔。一是外道云云 戒疏四上云。一是出家外

道。以在家者但犯小罪。由出家名同。真偽難

別。主人惑倒放重文。同記云。在家小罪者。即

汚家犯吉文。多論意。不簡出家在家居同犯歟。

即多論第八云。若自手與一切九十六種異見

人食。不同在家出家裸形有衣。悉波逸提文

抄。五分乞食乞兒乞狗畜 彼第八上云。

若外道來乞。以己分一搏別著。一處。便其自

取。不應持僧食與。若乞兒乞狗乞鳥。應量

已食多少取分。然後減以乞之。不得取分外

爲施文。準此文。今鈔文乞食乞兒。可訓也。

記文云。下二乞字並去呼誤歟。不順彼本文。

故量已食分減施

鈔。同求長短云云 求比丘長短是爲難。直不

與置地與故。記云二文並開。此開當戒也。不

名汚家者。今不與食。同求比丘過故與之。是

以無汚家過也

鈔。多論與無見人不犯云云 記初釋意。指邪

空一類外道而云無見。只邪空別無見解故。

次釋意。總通指外道見見。皆無正見邪見故。

此俱非自手與故云不犯也。今記云。二文並

開但非自手故。此外抄批一義云。又一解。無

見者。謂無斷常二見。識有因果能契中道故

曰也。既計有因果。即非邪見。故與食非犯也

文多論第八上云。若自手與一切九十六種

異見人食。不問在家出家裸形有衣。悉波逸

提。若教人與。突吉羅。與一切無見人食無咎

文如此論文。自手與九十六種異見人時犯。

雖自手。與無見人時不犯見。但記家釋約九

十六種異見人。云二文並開但非自手歟。與

塔別房作人計作食價。與

不囑同利入聚戒四十二

鈔。以不受故佛開不囑入村云云 無他請之

時。不囑無過也

記注。爲跋難陀飯僧云云 爲供跋難陀供養

衆僧也。而跋難陀不囑同利僧往他家。遲還

故。待彼同令食諸僧程。午時欲過故。諸僧食

不足也。是以云比丘食竟不足也

記注。食已詣餘家云云 食竟未食菓。ヤカテ

立不囑同利比丘往餘家。衆僧待還故。日過

終不食菓也

鈔。一食前後云云 下引四分云。食前者。明

相出至食時。食後者。從食時至日中文餘記

釋聊不同也。簡正記云。食前後者。謂大食前

小食後。若大食後入聚如下戒條。非犯也。文

抄批云。食前後者。約小食前後也。若大食之

後入聚。罪非此科。此等釋不審也。抄批又

一義云。亮云。食前者。喫齊食之前也。食後

者。喫齊食竟。猶在中前也。此順四分文也

鈔。四詣餘家無緣云云 簡正記云。謂迦提月

施衣作衣白已去皆因緣也文

鈔。次往乞食云云 次第乞食也

鈔。得二隨云云 抄批云。一是背請。犯前背

請戒故提。一是不囑同利犯此戒也文

鈔。須白請家或白淨人云云 簡正記云。若乞

食在請家即白施主。若在寺內即白淨人。施

主後來問其淨人即知去處文 一合。作以

記。以為辰時云云 問。辰時為中。食前何時

分耶 答。一義云。天竺夜中早起遊行。辰時

前云食前。一義云。辰有訓朝義故。必辰時辰

非得意歟。行宗云。此謂中前。若在中後。犯

後戒○文云。前食後食可令食前食後文

鈔注。準此與時經食時同云云 抄批云。謂此

經明影而食。與四分同。以齊約日中也。祇文

不爾。食雖早了。即曰非時文 簡正記云。彼經

約二十四半月辨時非時。且正月一日至十

五日。約脚步身影九脚半為時。正是食時

文 鈔注。不同非時以同受請知處云云 簡正記

云。不同非時者。謂非時入聚。隨有比丘。或

路上見白並得此要須囑。同受請者成。覓即

知處。不惱於人文

鈔。或至寺內庫藏處云云 行宗云。庫藏尼寺

並非家故文 抄批云。有云。並是寺內邊。遠

處向如是處則失前授法。若至餘僧寺亦無

失文。若向餘寺庫藏。例失也文

鈔。若施衣時云云 衣食俱施處時也

鈔。若家家多數坐具云云 簡正記云。戒疏云。

多家同會處處待僧。隨至何處皆是請處。不

鈔。明日供今日往隨云云 簡正記云。明日設

供先往提者。惱施主也文

食家強坐戒四十三 記。一段食云云 簡正記云。言段食者。四塵

所成形質名段。古云博食。可擗握故。攝義未

周。新云。段食有分段故。於中有二。一細段

食。謂諸天及劫初時及嬰兒食無便穢。如油

沃沙散入支體故。二麤段食。即今所食物也。

又光影涼於人有益。亦名為食。今人所見

但是食具。未能資益。由如樂具故。正理論云。

食者非在手中器中可成食事。要須進度咽

喉牙齒咀嚼生藏中攝益諸蟲。方成食事文 此

記注四食。多分是俱舍第十意也

裏云 俱舍十云。有情由食住。段欲唯三

○觸思識三食。有漏通三界文 頌疏云。

段有二種。謂細及麤。細為中有食。故諸天

中食乃人劫初食亦名為細。無便穢故○

觸等三食通三界攝文 記注。中有食香云云 香亦段食體也。故俱舍

頌云。段欲體唯三也 亦中有香為食故。頌

曰。食香中有起文 簡正記云。段食雖具八事

成。但以香味觸三為體。不取色故文 問。此

中有下中陰同異如何耶 答。師云。同也。死

有生有之中間故云中有。又彼中有五陰故

云。中陰歟。此中有衆生有段食識食。故前後

兩出也 記注。食無變穢如油沃沙云云 問。唯識論

一者段食。謂欲界繫香味觸三。於變穢時能

為食文中。有食香無味觸。天并劫初無變穢。

豈名段食哉 答。唯識論且說麤段食邊歟

記。二觸食云云 抄批云。觸食者依塵為相。

由綠色等諸塵。能作利益身事。是名觸食文 唯

識論第四云。此觸雖與諸識相應。屬六識者

食義偏勝。觸能顯境。攝受喜樂及順益捨。資

養勝故文 簡正記云。觸食以心所中觸為體。

非色觸為體文 記注。今戒當此云云 賓師破。今師義。即彼疏

云。男女相緣互起食味義同於食。若不斷食。

緣其所受義同於寶○南山云。是觸食大可

笑也文 賓師食與寶為喻也。今師直指體也

問。今師意。彼難如何可得意耶 答。今食

義自當彼觸食之義。尤有其謂。還難破賓師

義難思者也 記。三思食云云 唯識論云。謂第六相應思欲

心所俱轉希可愛境能為食義文 抄批云。思食

者望得為相。此望得意能作身利益事。如人

飢渴至飲食處望得飲食。命身不死。是名思

食文 會正記云。謂意業也。又說。昔有一人父。

時遭飢饉。欲遣他方。自既飢羸。二子嬰稚欲

携去。力所不任。以囊盛灰挂於壁上。慰喻二

子云。是故變囊。二子希望多時延命。有人取

囊為開。子見是灰。望絕便死文 記注。中陰地獄云云 地獄亦可有段食見。即

簡正記云。問。五趣四生皆具此四食不答。並

具。若爾如何地獄有段食耶。答。吞熱丸飲洋

銅汁。雖能損壞。亦能暫時消除飢渴得食相

故。又孤獨地獄飲食如人。故五趣中俱有四

食文

記注。入滅盡定云云。身心都滅。大乘意。以

梨耶爲識食執持今身也。次成實毘曇意

記。段食局欲界餘三界云云。簡正記云。三

界繫者。段食唯欲界。餘三通三界。問。段食何

不通上二耶。答。要離段食方能生上故云

問。齊緣記云。欲色兩界通有四食。唯無色

界局有識食。又與今相違如何耶。答。一義云。

齊緣記云。通有四食。言總意別。謂色界有三

食無段食也。又義云。齊緣通有釋。細段食亦

通色界。謂光影炎涼也。今云天及劫初食無

變穢故。此天色界及欲界天得意也。若上義

意。此天欲界局得意也。問。齊緣記云。唯無

色界局有識食。又與今釋相違如何耶。答。

今釋除三通三界云云。此又言總意別也

裏云。私云。俱舍頌疏十三。有漏通三界

者。觸思等三雖通無漏。而今食體唯取有

漏資益有故。若無漏法破壞諸有故非食

也。觸等三食通三界攝文

記。他宗法相云云。廣指論家。非律家讀故

抄。眼根對色故名觸食云云。律云。女以男爲

食。男以女爲食云

記。僧祇具列根境識三云云。僧祇十八上十六云。

食者麤飲。○爲食。復有食名眼識。見色起愛

念生著欲。耳鼻舌身意亦如是。復有食名。蓋

以蓋爲食。白以杵爲食。斛以斗爲食。如是皆

名爲食。復有食名男女。是男人食女人。是男

女食。見色生愛著故云列根境識也

鈔。男女互受等云云。彼云。若受齊家文準此

今釋祖師義釋歟

鈔。四無第四人云云。會正云。彼夫婦并比丘

已外更有一人云

鈔。多論以著實衣輕明發欲故云云。戒疏四上

云。如多論解。以著實衣輕明照內身現發

欲故云云

記。引論顯意云云。彼十九四上云。未藏寶者。

王已出外。夫人未起。其進御時。所著寶衣

輕明照徹內身外現以發欲意。未藏此衣名

未藏寶。又女爲男寶。夫人未以餘衣覆身。亦

名藏寶。入王宮戒

記注。已內不及則犯云云。戶內不及手處犯

也。舒手及戶處坐

記。有識別人云云。律中有識上有或字。故知

二人也。行宗記云。舊相知。對下客人即非舊

識文

屏與女坐戒四十四

記注。念前戒開手及戶處坐即與女人在戶

扇後坐云云。問。此手不及戶處歟。將及戶

處歟。如何。答。因前戒開起此過。故知手及

戶處而戶扇後坐歟。問。若爾者。此戒犯緣

云。申手不及戶坐犯。不犯云。舒手及戶坐。爾

者既及戶處坐。何依此緣起。○今戒耶。答。

論手及不及。就通途人見處申手不及戶定

屏。手及戶爲不犯。戶扇後一向屬屏故。設手

及戶可犯也。犯緣不犯等且約通途處一往

出之歟

鈔。僧祇若母姊妹若大心淨人等云云。抄批

云。若大小淨人等者。立云。或年八十九十。老

不知時事曰大。小謂七歲已下未識時事也文

僧祇十九十五云。女人者。若母姊妹若大若小

在家出家。獨者一女人更無餘人。設有餘人。

若眠癡狂心亂若痛。嬰兒非人畜生。既有此

人名獨。若家中作務淨人來往不斷者無罪文

下如今。大小淨人釋女睡下釋獨。祖師準義

合云獨。又今記爲太云云。此不檢本文歟。向

道有行人

獨與女人坐戒四十五

鈔注。淨人見聞屏處云云。行宗記云。問。此

戒露坐。何以注中約二屏釋。答。由在空露

離他見聞方成過相。不同前戒室中論屏文

問。二不定中。於初屏不定中有此語。何今翻

置露處中哉。答。彼屏不定中。有屏覆障之

語。既覆之外置屏處故。約見聞屏得意。今不

爾。約障有無分屏露之二戒故。於露處出見

聞屏也。依戒可有不同歟。問。前尼屏露合

制。今何分二戒哉。答。前尼屏正犯也。露義

準之。今隨緣起制二戒也。隨爾歟

記。前云塵露云云。恐是指前二不定中鈔文

歟。問。雖非塵露極遠不見。何不犯耶。答。

是亦可犯。而雖近可生識處故。且出之歟

鈔。相去一尋內隨云云。問。此文意。一尋已

外不可犯隨見。而彼本文云。若相去五釋坐

波逸提。相去一丈坐波逸提。相去一丈坐波

逸提。大五突吉羅。不犯者。若相去二丈若過

二丈不犯文。既一丈云犯波逸提。如何耶

答。御所覽異歟。或本如今本有云一尋本故

鈔。前食家不犯者如前若互受一日戒吉羅

云云。前但云不犯不云吉羅。故此重釋也

罪相遞減

記。或別有意來者更詳云云。問。此或釋意如何可得意哉。答。抄批出二義。彼記云。謂前強坐戒中。若互受一日戒不犯者。謂不犯提。非不犯吉。故今文云。若互受一日戒吉。縱。即指前戒也。若獨與女坐戒及屏坐戒。此二戒縱互受一日戒亦提。意在招護故也。立云。上解不好。又解云。言前食家不犯者。謂指前食家坐戒。若夫妻互受一日戒。比丘坐則不犯。以夫妻同在此故。今此中比丘與女露處坐。雖女受一日戒亦犯吉。爲人生護故也。若論露處招護故。合得提。由女已受戒故。過輕但吉文。

驅他出聚戒四十六期與設食

記注。設難陀與比丘開結恨云云。戒疏云。謂恨者。猶是三十中餐衣戒比丘也。文。抄。四緣云云。戒疏云。五緣。一比丘先許食。三不與食。四惡心驅出。五去離見聞犯文與今不同也。今遣去犯者。約離見聞也。鈔。若病云云。件比丘也。反。明。嫌心。非。無小過。鈔。若破戒見故命梵等云云。破戒見約前比丘。命梵等約自身歟。即抄批云。三無諸緣礙者。謂因此有命梵等難。或其人破見威儀等文。

過受四月藥請戒四十七

記注。彼爲市求云云。注戒云。摩訶男請僧文。彼者摩訶男歟。

記。十誦四藥犯云云。問。彼律意非時藥犯吉見。何云通犯哉。答。不問輕重通犯邊且云通犯也。問。何故非時藥輕哉。答。行宗記四上云。非時吉者。藥味輕也。文。

裏云。問。資持中四上云。局盡形者。四月藥是文。爾者通四藥義難思。如何。答。一義。四月藥是辨釋。本部望緣起釋也。雖然盡理釋准十誦可通餘藥也。

記注。盡形約所施云云。問。律云常請者。其人作如是言。我常與藥。盡形清者。其人言。我當盡形壽與藥。此文既常請盡形請俱無差別。云其人云我當。皆指施主見。今記注云我常我當。又以同也。加之抄批云。四盡形請者。施主盡一報形常施藥也。此釋亦分明指施主見。爾者何戒疏云。就施所以分。今記注云盡形約所施哉。答。今釋實難思。可尋之。

鈔。過藥限隨過夜限吉羅云云。抄批云。立謂施主但施一齊藥。不限日夜。比丘過此藥限而受得提。若施主本請一月半月。不限藥分齊。若過夜住犯吉也。宜作四句。過藥限不遇夜限提。二過夜限不遇藥限吉。三藥夜俱過提吉。四俱不過無犯文。此戒索輕過限重也。

○置。備。○承。前受請人喜過日。觀軍戒四十八。鈔。一是軍陣云云。問。軍陣者。未合戰軍勢事歟。將正合戰時事歟。如何哉。答。未合戰時事歟。所以爾者。戒疏之軍陣者。車轟長聚稱軍。行列相對曰陣。抄批云。案祇云。有四種。謂象力最大。有四人從之。成一象兵。馬

力次弱。有八人從之。成一馬軍。車軍次弱。十六人從之。成一車軍。步軍者有三十三人。帶伏成一步軍也。善見稍別。言象兵者。一人騎象八人從之。馬兵一人乘馬二人從之。車兵則四人爲脚。步亦四人也。文準此等。非正合戰時見。問。若爾者。何今不犯云。觀相殘哉。相殘可有合戰時故。答。當戒不犯時。相殘雖合戰時。正望軍邊且出此戒不犯也。下合戰戒不犯准同此。其時亦望合戰方得意也。反叛。征伐。一步率皆。遊。習。儉。目。願。焉。裏云。付之重難品。抄云。四分律者。若戲若真。文又記云。由觀相殘文。此等解釋見合戰可犯也。加之戒疏云。過不異前既有緣至應坐說法。復看合戰。爲又所中犯同於初文記云。如戒緣起。亦由見犯。故曰同初。無緣見陣。即犯前戒。有緣觀戰。方犯此戒文。既於觀合戰戒云犯同於初哉。然者觀軍戒同觀合戰可犯歟。但二戒不同者。初戒以無緣見合戰犯。次戒以有緣見合戰犯。然者不同分明也。如何。答。凡初戒者。直見軍兵犯。次戒正見合戰。爰以三觀軍戒云觀軍合戰戒。名字既差別。不可混同也。若戲若真釋因來釋不相違歟。鈔。三無緣云云。抄批云。律中時有大臣。在軍中欲見比丘。佛開往也。文。大水漲。寢望。儀仗。有緣軍中過限戒四十九。鈔。爲沙門果故云云。彼爲令悟道果故也。是

香味四句中。舉初句攝後三句也。准四分文。

非酒四句但云不應飲。不云得罪。今准五分

結吉。二俱有罪故。結文云。並不合飲文而抄

批意。非酒具色香味應飲得意。即彼記云。案

律文云。是酒有色香味等不應飲。但使是酒

互作句。皆不應飲。若非酒雖有酒色香味應

飲。如是互作句。將非酒為頭皆應飲。顯疏束

為二段。初不應飲。以是酒故。二應飲。以非酒

故。高云。後四句約體故不犯。然望五分。此四

句有犯義。部別故也。○案五分云。是酒有酒

色酒香味。是酒有色香無味。是酒有色味

無香。是酒無色香味。飲令人醉皆提上四句能醉人飲皆提

有非酒而有酒色香味。飲令人醉。若飲得吉

羅。有非酒而有酒色香味。不令人醉。欲飲者聽

屏處飲也。此不符順今記釋歟

鈔。若酒煮酒和合食云云。律云。若酒。煮

酒。和若食若飲者波逸提。若飲甜味酒者突

吉羅。若飲甜味酒者突吉羅。若食麴若酒糟

突吉羅文

鈔。若甜醪酒食麴酒糟云云。簡正記云。甜

酒者。僧祇云。和釀訖始變生甜也。酢者味變

壞成酢也。文。酢醋同字也

記。十誦五種皆墮云云。問。五種如何可分哉

答。合糟澱可為一歟。簡正記云。糟澱者。

謂澄酒下滓也。文。問。彼本文云。若飲木酒

○若飲酢酒○若飲甜酒○咽咽波夜提。若

嗽麴能醉者○若嗽酒糟○若飲酒澱隨咽咽

波夜提。木酒者似酒事也。糟澱二物見。既

云若糟若澱故。爾何合為一哉。答。和酒。

麴。乾持行者。

抄注。莫非取境犯等云云。簡正記文非取境

犯者。古人義也。謂先有方便心者。今師釋也。

古人見飲酒戒五句境想三句皆約是酒。縱

使比丘作非酒疑。或作酒想迷心亦犯墮者。

即云莫不約境而犯。不就心論。今師云。豈有

智人一生不嗅酒氣欲飲酒飲水誤而咽之。可

結犯提。今律文疑想迷心結正重者。據先有

方便之心欲飲此酒。或舉盞時却生非酒想

疑。約從心邊但合犯吉羅。為前有方便心。冥

然契合故結墮罪。若無前心直爾想疑。終不

結重。相宗學者破南山云。酒戒律自分明約

境。今便憶課從心無教可據。法實之當宗不

事不可依承酒戒從心非戒約境。是以鈔主

立下引十誦證上義文

鈔。恐冷發云云。冷者風也。聖制有以不

顯。須禁。

鈔。若看知非而是者云云。知非者知不酒也。

而是者則酒也

記。彼約不看云云。鈔云。不看即飲故制是也

問。今取境者。今師義也。看則非意者。釋

十誦意也。會正云。若看下列謂看已知非是酒

而却是者。以無心故開之也

鈔。若病餘藥治不差云云。抄批云。戒疏云。

非謂有病即治服之。然須遍以餘藥治之。不

差方始開服也。文。塗創。

記。兩準論意云云。五百問不得空服善見無

者得飲。云兩準論意也

鈔。僧祇一切果漿令人醉越云云。同上云。醉

提不醉吉也見。何今記云僧祇果漿同上哉

答。僧祇果漿同上甜酒私點也

記。甜酒麴和飯提云云。二物和合也。彼律

云。食藥越尼尼。三種和飯者波逸提。文。痰

藥會正云。魚列反。精說文云。米芽也。粕。記有糟藏之物哉。

種種物入合令不見糟體云糟藏者。藏糟也。

故云藏今云溫藏物是也。難節約。想西

竺。

水中戲戒五十二

嬉戲。澆澆。

記注。匿王與末利夫人在樓上見云云。僧祇

十九云。童子迦葉至年八歲出家得阿羅漢。

共十六群入水浮戲。波斯匿王在樓望見。王

未信佛法。見已倍生不信。即語末利夫人言。

看汝家所事福田童子。迦葉於其水中入有

頂第四禪。以天耳聞諸伴言。倍不信。末

利夫人心亦不悅。迦葉云。今當令彼發歡喜

心。皆言。善哉。各提澡罐盛滿中水以著於前

結跏趺坐。次第行列陵雲而去。於王殿上空

中過。夫人見已心大歡喜。即白王言。看我

福田神德如是。王大歡喜。文五分云。從王樓

上過如雁王。夫人復白王。更看我福田。其王

益生信心。文

記注。夫人令以石蜜奉佛云云。夫人石蜜持

十七群奉佛。佛定。十七群問何來。給者

答申河邊水浴來。其時佛欲令制戒也。行宗

記云。由王見生譏嫌。夫人對王恐生輕易。又

令奉蜜。請佛立制。大權護法發起此教文疏

云。十七群並得無學文。盡水。

鈔。多論四意云云抄批云。上代先統述制意。

水性漂蕩無恒不可常。今定淺在中。戲咬招

護呵。上流忽增。容損身命文

鈔。四又失正念故云云。問。又字如何。答。

會云。水容泛漲正念不存文

鈔。五分掉雪云云。今雪コロカシ也。草

頭露。水滴地。

鈔。沈水取沙石諸物云云。律云。若取石取

沙。若失物沈入水底。此沒彼出文。注戒又

同律。何記云沈水取物爲一哉。準律取沙石

取諸物二故。爾者難思。如何。答。浮掉臂

濱。

擊。戒五十三

記注幾死云云。行宗記云。幾近也。

記。古謂以手於腋下換弄令。痒云云。會云。

捐歸云。觀諸律文。即以手於人腋下換弄令

懼痒而笑故。禪病經云。羅旬犯觀見一鬼以

手擊握人腋間是也。換弄。換。特反。痒

戲。劇。イヌム

鈔。僧祇以指指比丘亦提云云。十九云。以一

指指波夜提。以拳指儼蘭遮。若木若竹指

毘尼。若直日若知事人差次食。以指指言

某甲去波夜提。應語言某甲當次食去文。準此

差僧次請食歟。爾者會字誤也。可作食字也。

有人云。差字齊字也。謂齊會也云云。僧祇十九

此戒名指指戒。今戒同歟。五指指。

鈔。乃至差會以指某甲去者云云。指下脫指

字歟。本文云差次食以指指言某甲去云云。

記。僧祇指觸云云。僧祇不見指觸文。云指比

丘。觸義也。故以義云指觸歟。

記。略行來掃地誤以杖頭觸他云云。律云。若

出入行來若掃地誤觸文。準此二物也。注戒同

律也。

不受諫戒五十四

知己所作非。前人諫者是。

記。此別人諫要待作成云云。抄批云。若爾者

拒勸學戒。亦是一人諫無衆命可違。何以諫

竟即犯與此相違耶。答。彼諫止犯。等文。如

記。若戲笑獨語云云。問。此約能諫歟。將所諫

也哉。答。此能諫人歟。

佈比丘戒五十五

隨作犯根本。違諫。〇提。

記注。反披拘執。佈佛云云。律云。那伽波羅

即反披拘執。至佛所作非恐怖聲。沙門我是

鬼。佛報云。當知此愚人。文。行宗記云。拘執即

獸皮也。文。

鈔。以色聲等六塵事。一示說云云。抄批云。

立謂。示是示現。說謂言說也。明將上六種事

有示怖。有說怖。若身自作令他怖名示怖。若

說此六事令他怖名說怖也。云我聞此聲見

此色等也。其六塵中各有示說之相。故言一

示說也。文。

鈔。四者。一一相現云云。問。此相現上示相不

同如何。答。上示說之中示者。直我非相現。

他人所作示現恐人。是以抄批云。我聞此

聲見此色等也。文。此第四我自現相怖彼。故

不同也。問。法塵相現樣如何可得意哉。

答。

裏云。一義云。抄一一示說者。示則說也。

是局聲。第四緣。一一相現者。身舉動也。是

以記見聞者對上兩緣。爾者抄批示現

說言說之解釋不同歟。

不問前人怖。以不怖。謂是惡獸。〇行聲。

聲。不惡意云云。律云。不作惡意文。

抄。實有是事云云。其實有此色聲等也。

半月浴過戒五十六

省事知足。止爲約勒下流營身無度。由非

太過熱用此限洗。

鈔。下至掃屋前地云云。僧祇云。至掃地五六

掃。掃名作時也。文。多論云。掃地五六尺許也。文。

鈔。不語餘比丘。輒浴者云云。抄批云。此謂拂

他疑心故須白也。文。知善好無口過者。

鈔。不得共白衣同浴室云云。問。此已下於浴

室浴湯行相見。而緣起浴水見。爾者今半月

洗浴通湯水歟。如何。答。緣起雖因浴水。制

戒通湯水二歟。屈。道。乖。儀。

鈔。若頭陀不用他措。編繩自措身云云。付措

垢兩寺義不同也。他寺義許措垢。今文頭陀

行人故不用措。當世人非頭陀行故措之無

苦歟。當寺義不許措垢也。今文實一往雖約

頭陀人。餘處雖非頭陀人。不病時不可措

垢見。所以爾者。鉢器篇云。僧祇云。浴時不病

令人措越。五衆自措亦越。互措亦越。文。同記

云。自相措者。謂本衆各措也。文。依此等義。當

寺不許措垢也。

裏云。依當寺義。當段文得意者。如此頭

陀行人不受他指摩釋計也。雖然非頭陀

行自餘人非許他指摩。何以此文頭陀行

外一切人許他指摩可成哉。又十誦律中

不受他指摩頭陀在之哉。追可勘也

記。不如論文云云。抄批云。依上多論。不共

白衣同浴好也。齊約

記。竭支即祇支云云。同著祇支洗浴不得意

依之簡正記難之。即彼記云。諸記相云是僧

祇支也。大德不許此解。不可著祇支洗浴。此

是泥洹僧。亦云舍勒。即今行裙子。是亦非

勝禪之類。會云。竭支者。以今浴衫之類。文濟

抄云。是雨衣也云云。此等義今記主如何可救

哉。答

鈔。喜生他欲云云。抄批云。由不著竭支身體

既露。人見起欲心也。文

鈔。因說羅漢身軟有凡見便起染失男根云云

多論第九云。昔有羅漢比丘洗。有一比丘見

其身體鮮淨細軟。便欲心生。後不久男根墮

落。即有女根。則休道為俗生子。後還得男根。

故宜不露形。爰知失男根者。能見比丘也

四方。有凡見

鈔。令一切僧次第入云云。抄批云。立謂。今時

僧既用常住之物。必須作相。○若不得用僧

物。何須作相。令僧次第入耶。文

鈔。若無緣者。作陶家法云云。問。若爾者有

緣時。不可依此法乎。答。可爾。既依病凡塵

等無定。可浴所患處及汗觸處等。何用次第

哉。兩勝。○胸腋。先下。後上。

記。下卷指難行篇云云。問。難行中不明浴

法。鉢器篇明之。如何。答

鈔。露地然火戒五十七

鈔。露地然火云云。付此戒南北又招提寺西

大寺義不同也。先北京寺前一義云。不論四壁

之有無。以覆為本故。同成室無犯。所以爾者

今戒標名既云露地然火。故知上有覆露處

相對故。盡覆無障等是覆處。無然火犯也。

自元覆與露相對。成室不成室相對各別。其

中今戒覆與露相對。室相成否不可例者。歟

云云。問。付之不明。今探緣起之趣云。釋餘處

不出火光。或云。露地然火者。鬼神驚云云。爰

知雖有覆無四障者。火光露或又驚鬼神。是

則尤可犯相。何云無犯哉。旁旁審也。已上

他寺西大義云。總雖無覆無障露處。然指燭

然火。焰四所指已下無犯故。比丘直於露

處燃指燭等也。五分四指既分齊分明也。既

四寸已內不□已上不合也。是以僧祇云。若

抖撒火炬。在灰上瓦上。不得在生地。文此

即明於露地然火見云云。問。付此義亦難得

意。凡比丘露處用燈火不可然也。說以四指

雖為制分齊。於四指已下何無方便哉。是以

教誠儀中云。不得露燈燭。文全不釋四寸等限

分。次僧祇文且恐犯掘地制也。即彼文云。旋

火作輪。或火中有草木撥聚一切墮。○若壞

生二罪。一壞生。二然火。在生地理又一墮。僧

祇。若抖撒火炬在灰上瓦上。不得在生地。文

此即出露地。然火出當戒并壞生掘地三罪

兼犯樣。故云不得在生地。爾者何於露地可

云許燃火哉。爰知用火雖四指已內。露處者

一方便之小罪是越尼也。爾者何輒於

露地可然火哉。已上他寺前次當寺招提

處。無四壁露地攝也。故不許然火。何況單

露地勿論事也。何以知爾。盡覆無障等九種

不成室露地所攝。故然火有犯可云也。然

則共女人宿戒釋九種不成室竟云。若此室

中若行若坐。不犯云云。依之靈芝釋云。言此室

者總前九種。開行坐者攝成室相有伴方開。

此諸非室無伴亦許。準約同臥應犯輕云云。既

非室故無同宿犯見。亦九種不成室中。乘羯

磨時非室故。不可離比座申午內制。何今露

地然火於不成室無犯可云哉。問。付之不

明。先二不定戒釋。覆處者上有蓋也等。是二

戒戒犯相異也。何同同室戒哉。是二如何可得

意哉。答。是強不難。於二不定戒者。覆障處

等釋時。別別是釋。覆者上有蓋障者。有四周

等釋文也。單覆處非謂成室之相。次戒戒異

事準例如常故。旁旁以覆處然火不可爾也。

其義教誠儀并今緣起等見。尤相承義有其

謂歟。已上當

裏云。問。於露地燃燈等。四指已下又有

小罪云者。何當戒不犯之文云然燈燒香

一切無犯云云。又多論第八云若二十把火

東西房無罪耶。如此律論文他寺之為潤

色。如何。答。本律不犯文者。開提罪非無

吉罪。於餘戒不犯之文其例多也。又多論

文必不見露處。爾無相違歟

然火向蛇從木出。為炙身然火焰高四指

鈔。二無緣云云。抄批云。立謂。開病及為病人

煮食等緣也文 須火便身

鈔。四分病者須火等云云 此病緣故於露地

開然火歟 糠糞

記紆麻獨摩云云 此一物也故首疏釋律十

種衣中列獨摩此云紆摩亦云草花衣云云爰

爰今梵漢並舉也

抄若半焦然炭云云 是焰高不及四指故吉

歟行宗云然炭輕者以無焰故文

鈔不云知是看是一切吉羅 問堀地壞生

等教人不云知是看是者 是立犯緣犯本犯

見何云古羅哉 答教人無焰今然半焦然

炭物時不云知是等故犯吉歟是以抄批云

若半焦然炭及不云知是等者 由燒無焰故

得吉也文 旋火

記以手旋火炬有如輪乎 此火炬有焰四

指已上物歟既犯墮故

鈔或火中有草木云云 抄批云立謂見他然

火竟便爲進或撥聚足薪等也文

記在字上脫一若字云云 師云脫一若字

云云 又云脫一若字云云 此在一字還不

審也

鈔爲病者煮糜粥羹飯云云 師云重煮也

行宗記四下云糜亦粥也文

鈔熏鉢煮染云云 煮染草也律云若煮染

衣汁文 問熏鉢煮染等事於露地不許之

哉既云在屋中等故如何 答定實意於

露地不許然火事勿論事歟設雖屋中輒比

丘不可然火若然可犯吉故爲此等事開之

歟即彼疏云除時因緣者准律不但露然

有犯縱作露然應犯吉羅 是故律中除時

因緣謂爲病比丘煮羹飯乃至染衣等不犯

蓋爲此事屏然不犯露然壞地何得不犯明

知不病者屏然亦犯小罪准律教人然應言

看是知是文問若如此者極寒時并寒雪國

等室內燃火事一向不可許歟耶 答多論

第八云不犯者若病者飲羹粥煮湯煮染熏

鉢掘杖治戶鉤如是等因緣不犯若行露盛

寒不犯云云此等文極寒開有義云而本律祖

師所釋未必爾歟本律第十六云世尊與比

丘結戒爾時諸比丘欲爲病比丘煮粥若羹

飯若在溫室若在屋中若在浴室中若熏

鉢若染衣若燃燈若燒香諸比丘皆畏慎不

敢作佛言如此事聽作自今已去當如是說

戒比丘無病自爲炙在露地燬火若教人燃

除時因緣波逸提文既律文皆以若字隔之

故知在露地爲病者煮羹飯熏鉢等開之歟

問若爾者置露地可許燃燈哉若許此他寺

義有其謂歟何況多論第八云若手把火東

西房無罪文爾文方有其潤色歟爾者如

何私云律文并今師釋如定實可得意歟

爾者然燈室中可得意又多論文必不見露

地爾者必不違當寺義歟 問凡此燃火戒

制自作教他同犯者約同類比丘歟通爲據

淨人等耶 答不犯之中既用淨語令免此

過明知非約同類也

藏他衣鉢戒五十八

記注六群背取十七群衣物云云 住戒云居

士請僧十七群持衣物坐具針筒一面經行○

六群背取衣物藏○律云背取衣鉢○彼聞

白時到○文

鈔一大比丘衣鉢云云 問緣起并戒本廣醉

皆藏坐具等何云衣鉢哉 答餘雖可犯且

舉三衣也付此犯緣爾師立四緣加一無因

緣若有因緣則不犯也文

鈔未熏鉢云云 問未熏鉢五大色衣輕重之

樣如何耶 答戒疏三下長鉢戒引多論云白

色衣過限犯白色鉢過非犯論自答云衣

染必成壞色故貯義強鉢熏多壞乖畜非犯文

準之未熏鉢似畜可無過然抄長藥戒記釋

油瓊等之抄文等取白鉢並是非法准多論

畜但犯吉然疏熏多壞乖畜非犯者且望非

犯墮邊至論犯吉都非無罪故多論云若畜

長白鐵瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅文

爰知白鉢不說淨犯吉也

鈔鍵鎚云云 鎚器篇云出要律儀云鍵鎚

爲助食器毘奈耶爲淺鐵鉢也文同記云文

示異名下文顯體相文 以懲謬濫

鈔注準此五大色非佛開云云 會云會釋上

論文未熏鉢何犯墮五大色衣所以犯輕者

且五色非佛所開鉢是正制故犯不等文

相體悉 漬ヒタス 爲性慢 藏衣鉢狠

藉 國禁關津

抄若借他衣云云 行宗記云四則已物文我

物人借不舉故舉之也他者且望彼比丘云

他也

鈔注準此今官不許私度云云 抄批云此明

據上恐有命梵二難藏他衣既不犯我今既

是私度。恐王見衣自藏不著。何成失威儀也。探云。既官不許私度。不得著用。自藏餘處。出外經夜不犯離宿之罪文。

記。經。販。云云。云經販賣意也。

記。犯禁之物云云。國禁物也。

記。名盜稅云云。稅王稅物過關。而不稅過關故云盜稅也。

真質淨不語取戒五十九

鈔。戒本列五衆云云。彼云。淨施比丘比丘尼等。

記注。各對本衆不得互爲云云。抄批云。男女相別。何有大僧將物對尼爲法。又容生染習。

招致外護文。淨施有二云云。行宗四下云。若物寄他邊。

令彼掌錄。名真質淨。若物在己邊但作他想。名展轉淨文。

資行鈔

著新衣戒六十

機。得他。故者。不妨體故亦入犯科。

若非衣鉢囊

鈔。不犯三種壞者。隨抄批云。立謂不作青。

黑木蘭染也。資云。僧祇十誦白衣但吉。不點。

提。與此律一倍相番也文。

鈔。若未染衣寄白衣云云。

俗舍由濫俗服無所辨文。抄批云。立謂若未。

染壞色。恐白衣用之也文。

鈔注。以成色衣云云。會正云。即成三色衣文。

非謂。○但淨而已。

記。或可彼從緣制云云。彼者列緣也。從緣者緣起也。

記。戒疏云。非謂巾履等云云。戒疏四下云。餘。

小細物並須點淨。非謂巾履以三色染更成。

驚俗。可笑至甚也文。同記云。餘小細者。即。

諸囊巾等。非謂下遮蓋。今時有人聞律。有言。

一切染作袈裟色。觸衣襪履一概染之。未見。

此文。豈知過當文。問。此等文明諸巾革履等。

不可壞色見。若爾者。何故事鈔下一四分又。

開鉢囊革履囊針帶帶腰帶帽拭脚巾攝熱。

巾裏革履巾等及掛面巾掛身巾拭脚巾凡寄。

衣白衣舍必須染壞色作沙門衣法文。此諸巾。

壞色見。又云。若得錦色革履色已聽畜文。此。

革履壞色見。旁旁相違如何。答。此注一切。

不染皆提文并下一文是順古義故。事鈔且。

順古義事時時在之故。至戒疏正述正義故。

不許巾履等壞色。歟。何顧古可云歟。答。凡難引本。

律。壞色事。順古釋歟。

鈔。三種記失則易覺云云。簡正記云。五分中。

比丘與外道俱爲賊刺衣。守道人捉得。令各。

自認取本物。遂被外道。先來總選將好衣服。

去。以此白佛。因此制三種色文。

記。辭金根方志云云。祖師所製釋迦方志。

也。會正云。方志云。烏杖那國土宜鬱金苗似。

蜜。華黃白。質細木。秋出花心無實。根黃亦可。

染衣也文。

肥。黃藍指歸云。即今紅花染紅黃色云云。會。

正云。黃藍。呼紅華。可染真紅也。關中謂之。

黃藍。問二物色異。論中何言染黃。答。鬱。

金赤黃色黃藍紅黃色。雖少異而黃同文。落。

沙。

記。應云。軟又梵語也。譯云。猩猩血。

也。軟者此字字書中都無之。準會正記。勒字。

也。即彼云。正云。應法師云。羅若。或言。洛沙訛。

也。應云。勒又。此云。猩猩血。猩猩者。勝天。

王般若經第五音義云。如永人面。又似黃狗。

頭如雄雞。聲如小兒啼文。

記。藍黛云云。會正記云。江東呼爲藍青是。

也文。

鈔。若自染吉羅云云。自染不正色時吉羅也。

著時提也。抄批云。自染五大上色也文。

鈔。應量不應量云云。抄批云。立謂三肘五肘。

已下亦名不應量。若過三肘五肘名應量。此。

約五大上色不得著也文。

鈔。若點著吉羅。此律云云。抄批云。深云。此五。

大色若准多論。不點而著犯墮。點竟而著犯。

吉。四分中。縱點已著者還墮。由是五落大色。

故也文。點上非色。改如法色。

鈔。若衣先已作淨云云。作淨是點淨事也。

紫草。奈皮。柏皮。絳緋。黃檀木。

記。梵言即絲毛云云。僑奢耶衣欽婆羅衣梵。

言即絲毛也。僑奢耶非謂梵言即絲毛。是以抄批。

云。僑奢耶者。蠶口初出者是也。欽婆羅者。此。

云。細毛衣也。明此二種衣。體既細軟。佛開不。

用染淨。恐損壞故。但須割點二淨文。

鈔。染汁龜滋損壞云云。此句僧祇文不見也。

鈔。覆苦酒鹽上云云。苦酒即酢也。藍藏

鈔。石青磔青云云。如本文。石青磔青一物

見。即僧祇云。青者有三。一銅青如文。二長養

青。即藍藏也。三石青即磔青也。今記意

二物見。既三四云。石青者有石生青。可磨以

取之。磔青亦生石中。可以爲藥。爾者那相

違本文歟。諸果汁合一鐵器中作泥。染黑而

用

鈔。用上果生鐵上磨作點淨云云。是可訓生

鐵也。所以爾者。抄批云。謂木蘭之衣將何物

點淨。謂用上來果汁爲淨也。言果汁者用呵

梨勒果。亦云。用阿摩勒果置生鐵上磨也。文

准此讀果生非也

記。下云。僧祇翻在吳地云云。勸二衣篇云。本

律翻木蘭。僧祇謂諸果汁。用上果汁也。然鈔主

親於蜀都見木蘭皮赤黑鮮明也。文意也。而本

律姚秦都長安此代翻也。是在北地。僧祇揚

都即吳地也。准可南方知蜀

記。一一衣中皆具三種云云。今以隨一作之。

聊達此釋歟

記。泥卽黑色云云。今、リ色是也。不淨

誠著。抄

鈔。除靴履一切並點淨云云。問。戒疏等雖不

壞色必可點淨見。何云今除之但令著哉

答。此部別不同歟

鈔。令本主著下至五六步云云。問。必約本主

歟。將可通餘人歟。如何。答。碗豆。碗鳥

丸切。似今、豆

鈔。或一三五七九云云。此皆陽數也。毘尼尊

陽數故。陽數者生長義也。二四六八十陰數

也。陰數滅沒義也。故不用之歟

鈔。若洗髮有泥汚等云云。彼本律文云。若洗

髮時。受知髮字誤歟。字鑑云。義私列反。重

衣也。論語十云。紅紫不爲褻服。褻裘長短右

袂文。私云。正云。義音薛文

鈔。趣角作乃至一切衣新細摺亦爾云云。簡正

記云。祇云。趣一角作淨。若一條條補者亦作

淨。一切衣。乃至細摺亦作淨。謂新物細摺成

衣細摺。物雖衆多爲却判故。但趣一角作淨。

不須分段別作。故云亦爾也。文

鈔。若衆多碎衣一處合補云云。多論云。若先

點淨衣更以新物補。設十所五所。但一所作

一點淨。不一一淨。以皆却判補故。若但直縫

者。應各各作點淨義。若不作點淨著去。文

作無在

記。餘輕重等云云。輕衣重衣也。此云畜非著

也

奪畜生命戒六十一

記注。不喜見鳥以竹弓射殺云云。抄批云。案

五卽云。迦留墮夷僧鳥云。鳥有十弊惡。一慳

情。二貪飾。三強顏。四耐辱。五類弊。六無慈

悲。七捕望。八無厭。九藏積。十積惡。有此十

故應可殺。文有云。迦留墮夷在家時。究竟弓

上手也

記注。以竹弓射殺成大殺云云。行宗四下云。

積字子智反。聚也。文

鈔。四等爲懷云云。行宗四下。四等卽慈悲

自損惱他。創。鱗。搏。羽。搏。反。火。炙

湯煎但嗜甘肥。寧思痛苦。刀砧自執。砧

知林反。搏

記。信髻頭之羅刹云云。出家時頂置首羅髻

故且髻頭歟。髻力六反。隱側爲心。兇頑

若此。雖取適於一時。奈招殃於萬劫

飲蟲水戒六十二

鈔。前戒限分云云。抄批云。指前奪畜生命戒

也。要損虫命方犯前戒。文

鈔。鼻奈耶律說二比丘等云云。抄批引彼律

第八云。佛在舍衛國。爾時有二比丘。住拘薩

羅界深山中。住。未曾見佛。常懷企望。欲得見

佛。二人共議。便發進路。來見世尊。時春後

月。往曠野中。了無有水。身體焦渴。二人所

求水。一澆水。水少虫多。其一比丘語一比

丘言。飲此虫水度此曠澤得觀世尊。一伴答

言。受世尊戒。如何當壞。時一人飲一人不飲。

其不飲者命終生三十三天。著百寶冠來世

尊所。頭面禮足在面住。佛與說法已得見諦。

其飲水者在後方至佛。遙見來脫。多羅。示

黃金體等文。如今引佛。問其故已。用觀是四

大身爲純成臭所。深。備。

鈔。卒無水洗手。著衣可用樹葉拭然後著衣

云云。今案手水依此文也歟

鈔。乃至三重猶有者云云。彼第八云二三若

故有虫應作二重澆水。若二重故百虫者

應三重作。若故有虫不應此所住應移去。文

鈔。若清流大河等云云。此無虫故。雖不持水

鈔。僧祇若澆水得已不得厭課看暗眼人看。云云。簡正記云。事不得已。心中甚厭身。但強爲故。云厭課也。文

記。僧祇中五云云。問。標五。而釋有四段。如何。答。若知水下第四段也。若池注下第五段也。然今不標五。直知已存護法言並釋第四第五也。然文相五段故科五也

記。有同課率云云。會正云。謂心本厭之。被人課役而作文

鈔。如大象載竹車一迴頃云云。如本文二事見。即彼第十八上云。不得太遽。不得太久。當如大象一迴頃。若載竹車一迴頃。文

今記釋一物也。鈔。不得語莫殺傷云云。餘記意異今記釋也。即抄批云。恐其人邪見。或性好殺生。若聞勸莫殺。則故違汝之言。增狀而殺傷也。簡正記同之也。瀉中。不消。不涸。不得持

器繩。借人。鈔。不得唱云。此水有虫。抄批云。深云。前用者作無虫相。由汝唱有使口想疑獲罪提吉。故勸令自看也。文

任水。明知已存護法。記。內外兩結云云。飲虫水內用。虫水外也。記。先不知若無虫想云云。問。此二差別如何。答。上自本不知有虫。下初知有虫。中途生無虫之想歟

疑惱比丘戒六十三。記注。云何得羅漢果云云。問。戒疏水中戲戒中。十七群皆無學見。爾者何不審之哉。答。記。多論十三難等云云。彼第八云。十三難人

無受體。顛狂人失正念。此二並輕。已下反上。學悔犯重。○皆有戒體故。顛狂雖具。然由心亂而不自知是比丘云

鈔。三以六事一一說告云云。多論中六外皆吉也

鈔。五聞知云云。戒疏云。問。聞知結罪者。戒本何故云小時小樂耶。答。非待不樂方犯。蓋就惱者之意。下至欲。今不示定罪。初在聞知文

抄。若以生時云云。是俗年也。謂依年歲行布施等故。作爾許時生

抄。若年歲云云。行宗云。取夏臘也云云。記。汝非爾許歲如餘受者云云。如餘小歲受戒者爲言

裏書云。抄。若實年不滿二十。問。制戒次第以緣起爲本。其旨見然者。當戒時無與年不滿之制。何以不滿二十令疑惱可云哉。爰以第五十二水中戲戒大擊擻戒等。以十七群比丘爲緣起見。至第六十五戒。初年滿二十制見。爾者雖思。如何。答

鈔。注若即用語者如律開云云。抄批云。謂前人關生信不生疑惱者。開語不犯文。恐後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬。悔受利養敬奉

抄。注。還本所勘得不云云。還本最初受戒所本和上。勘問得不

記。下懷已後云云。師云。受戒已後云事也。謂受信施。恰慈

抄。爲性鹿。疏師云。疏疎同字也

覆他龜罪戒六十四。記注。數犯向說不語人知云云。問。緣起中必不見龜罪。何云龜罪戒歟。答。今文但云犯罪不分明。五分律云。跋難陀與女人身相觸。龜語歟身供文。準此云龜罪也

鈔。一大比丘云云。問。此戒大尼同犯提見。下云除尼覆餘人罪者。一切吉羅文。爾者何此犯緣局大比丘哉。答

抄。二知犯二篇已上云云。此龜罪可收上品蘭也。律龜惡非龜惡。上品蘭爲龜惡也

鈔。不得趣說云云。本文趣字也。和本輒字也。一覆多人多罪

鈔。焉知餘事時與護根相應云云。彼文云。焉知餘事。爾時但護根。○文

記。問。小食時知食後不說復有罪不云云。中食後不說時亦可有罪哉。問之也。問。此問如何答哉。答。以云初夜中夜不說皆吉。知食後說說吉也。況不說吉條勿論也。爲言。遞明知說

記注。餘篇並先悔云云。覆殺罪也。鈔。先不知云云。雖知他罪。無殺心故。云先不知歟。記釋爾見

鈔。若發心向說明相已出云云。律云。發心言我當說。未說之間明相已出者。說文。準此但云我當說。正不說罪也。無人向說

與年不滿戒六十五。記注。十七群云云。十七群皆長者之子也。鈔。三法竟犯云云。受戒白四羯磨第三羯磨竟也。不任堪苦行道

抄六十已去云云 六十一已後云已去也。心
智鈍弱情毫故

鈔。未滿二十不得受云云 抄批云。大集經
云。佛問王言。王子年幾不得入宮。王言。年滿
二十。佛言。我為弟子制戒。年滿二十與受具
足文

鈔。若受大戒人多訶責云云 比丘大人也。若
不忍苦人訶非大人故

鈔。減七歲不應與出家云云 問。此形同歟。
將為法同哉 答。准義可為法同。即如羅云
九歲授十戒故。若爾者。何沙彌十四以前名
驅烏沙彌哉 答。雖異名。非不授十戒也。律
論言有矛盾。○無損

鈔。若受戒後疑云云 古師意。受戒之後疑心
故。開胎問等。今師意。受戒前後同開之。戒疏
中前後通之見。爾者。今抄且順古義。一往如
是釋給歟

記。頻大一位古師相傳云云 拾毘尼義鈔云
首解也

鈔。今取諸部會通云云 簡正記云。諸部會通
者。十誦僧祇不滿戒。五分母見二論分開三
種次第得戒。將十祇二文會通四五二律亦
同。年月不滿通皆得戒也。今記釋少不同
歟

記。以沙門年足云云 指第四果證云。沙門年
歟。即云。名四分上法故。上法破結故 問。今
師餘所釋。五分意。小年受中無開得果見。所
以爾者。業疏三上云。有人不立破結是戒。若
爾。何故律文道成羅漢即名具足 答。此道

成者在羯磨前。年若未滿羅漢替得。今解不
然。若小年者。自開胎問。如戒本中全無羅漢
用開未滿。故知後成。不是開小用羯磨受也。

故五分中有人不滿受具足戒。佛因制曰。得
須陀洹者。乃是第一受具。不名白四。乃至小
年受中亦無開。得果者與此懸同故。立破結
是受戒也。此釋分明不開得果見。如何

答。彼以得須陀洹果不為小年受開。故云小
年受中亦無開得果歟。今此云。以沙門年足。
以第四果為小年開也。故不相違。是以五分
第九云。迦葉童子有所得不。答言。須陀洹。佛
言。此人乃是第一受具足戒。然不名白四羯
磨。如法受戒。今聽數胎中年足為二十。若猶

不滿。又聽以閏月足。若復不滿。又聽以沙門
年足。此即明以須陀洹果不為小年羯磨
受開。以沙門果為開也。沙門果者。第四果證
故。是以會正記云。五分有沙門果即得無

學文若爾者。何故云。乃至小年受中亦無開得
果者。與此懸同哉。此都以得果不為小年開。

所同四分既以第四果不為開故。依之濟緣
記三上云。承釋此疏文。云。小年三位亦同本
律故。何況戒疏四下云。餘出五分母論。同
四分開三種次第也。此等釋如何可得意

哉 答。自本如答申。業疏亦無得果之言。指
須陀洹果也。此邊同四分也。次記釋小年三
位亦同本律者。且約胎問二位釋爾歟。是言
總意別也。彼戒疏五分母論同四分開三位
文。記釋同四分者。五分有三。謂胎問沙門果
也。得戒不約年故 胎問則同而無布薩。母論三

位全同本宗文。以之而案。三位亦同。且約胎
問如是釋歟

記注。但四分不別開中云云 問。若不列開
中。何故本律三十四受 爾時有年不滿二十者。
受具足已便生疑。佛言。若受具足已有如是
疑。聽數閏月。若數胎若數十四日說戒日。

若得阿羅漢。即名為出家受具足文。如何
答。得阿羅漢非小年開緣。是別得緣故連出
之也。今母論云。實得羅漢同事也。勘。餘
曆術。總括。明練。雖明。委具。張。以。
數行。總括。大要。

記。三十二三月方有一閏云云 具如下至彼
可知之也

記注。頻大亦出俗曆云云 師云。俗中可有六
大六小。有七大五小時。此一大之日取出數
之。雖有俗全名頻大。亦為受戒等數無之。故
云。頻大一位古師相傳也

鈔。以定昔來謬解 古師義大分有三義。一
謂俗年滿月不滿者。開胎問等。二。即三年一
閏。缺減小月。成閏得意。三。云。必受後疑方開
之見。委分四義也。三年一閏。成小月。成閏也。

是以戒疏四下云。如昔解云。受時俗年。日月
俱少。不開胎問。本俗年滿。日月不滿。方開。今
解云。但數胎月得滿二十。俗年不滿。開無所
犯。又云。此國用曆。三年一閏。以減少月。成於
閏故。減大布薩亦所不合。並非正論。不入俗
中。勘餘曆術。月餘閏餘。自推算三十二三月
方有一閏。何限三年。如是云云。但意言耳。又
云。必是受後疑方開之。無容先開。以年小故。

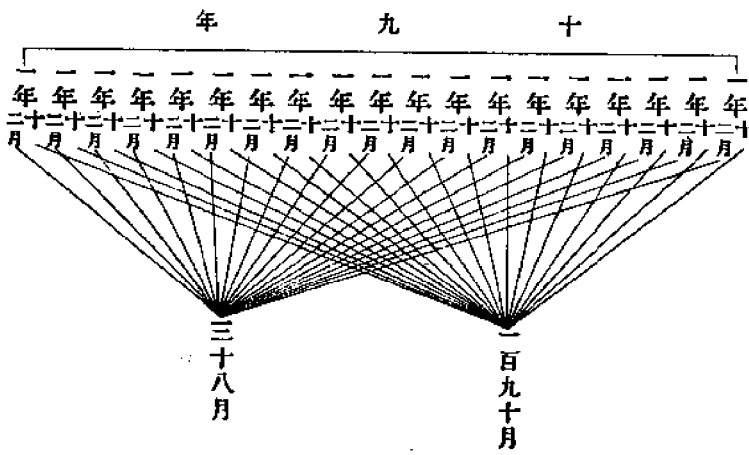
今亦不同。此開得戒。非謂算出方得。此戒體業乃是填上白四時生。故知胎開積成戒者。理是滿位。故說得戒文。付第一年月滿不滿之義。今師意有二不同。謂鈔意與戒疏意也。先抄意。順古師算法。且約十八年二日者算也。謂年滿月不滿者也。次戒疏意。即約年月俱不滿者出算法也。即記下云。今師約年月不滿者開算即此意也。記家依戒疏意出。今師算法也。若爾者。鈔意一向同古師歟。答。不同也。大段約年滿月不滿者算事。雖同古師。自出填補法即不同也。

裏書云。私云。問。今抄同古師云。約年滿月不滿者。何今抄次下云。約實退減年十九歲文。又云。年月俱不滿文。此二文意今抄不同古師。述自正義見如何。答。今抄同古義者。非許古義。謂以十八年二月爲圖。以胎等四位增之許也。今抄正義意。還五月一日。即第十九年八月十日受戒。古師不存填補故。年滿正朔一日受戒。仍古今不同也。即上二文述自正義辨釋也。然者非相違也。問。以胎等四位增之二十年五月一日樣如何。答。胎中九月閏六月日四月已上一年四月十五日布薩十二月已上四位分。二年四月二十七日。是是增日月也。今四月二十七日實年取二日加之。即五月一日也。二十九日次取實年十八年加上二年二十年也。如此都合二十年五月一日也。問。布薩法於以前十九年四月數箇月爲以半爲大月以半爲小

月。抽得三百四十八日。然實年十八年并胎中九月尤以可爾。取殘七月純大月也。若三大四小。四日アマル。若四大三小。三日アマル。二十年五月一日之外在之。雖然不算。難思如何。答。問。今鈔文云。約一向年滿月不滿者。何今鈔次下出今算法。約實退減年十九歲云。而不云二十歲是。又次云。年月俱不滿。不云年滿即月不滿。則此二句文約年滿不見。如何。答。全不相違也。既上鈔家意。許古師義定。又此十九歲等文意云。既上鈔家不異古師義出煩法云。謂此長五月一日還四月二十日中。十一日還入餘有四月二十日。即此月實日也即以此四月二十日滿第二十年。第二十年目第九月第十月第十一月第十二月。此四月並第八條上旬十日。以後二十日入第二十年成七月十日也。故云至八月九日前受乃至九日後受無罪有戒也。既二十年十二月不滿足故。不被云一年。故云年十九歲也。問。若爾者。何臘月生日以但一日爲一年哉。豈彼滿十二月哉。答。實如來難。但彼臘月年最後故。以一日爲一年也云云。此義猶難得意者也。依之私義意云。今鈔先同古師。年滿月不滿雖算出。遂填補位約年月俱不滿者見。爾何抄云一向同古師約年滿月不滿者戒疏約年月不滿之哉。第二義。今師意。三十二三月一閏。又不局小月。以日別日餘爲閏也。是以行宗四下云。日餘等者。

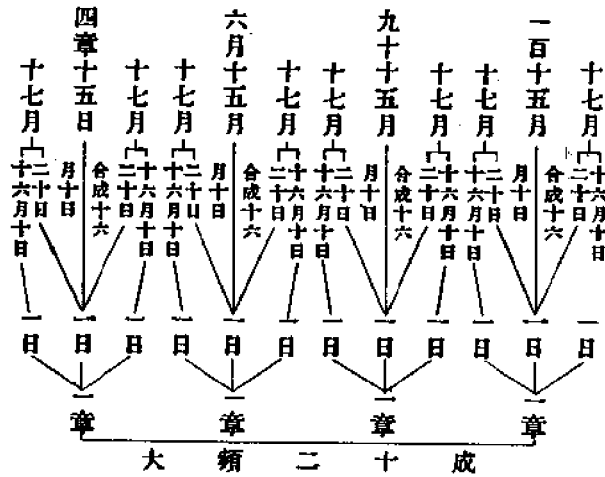
謂日別抽減壹唯小月。三十二三月等者。謂數月成閏。則有五年再閏。豈唯三年文付第三義。今師通受戒前後也。俱無妨。然於今師意。戒疏約受戒前算也。鈔約受戒之後算也。問。如何如是得意哉。答。先依受戒之前依受戒後。依算樣可定之。然戒疏十七年七月十一日爲數算之。十七年未至二十年。豈有受戒哉。故知約受戒前算也。今鈔約十八年二月爲算算之。即俗年滿二十以二日爲年也。即知受戒後也。今文クタリハ約受戒後算之也。自本鈔意順古師故。但填補法殊也。猶長〇一日也。記。但約四位云云。簡正記云。一胎內五位。二閏餘。三頻大。四約一切十四日布薩文。記。總有三十八轉云云。三十轉三七二十一。即二百十日也。八轉則七八五十六日也。合二百六十六也。轉者。行宗記云。每一七日有一風。吹胎則漸變。故云轉也。記。與母同氣云云。息出入也。母出息時子出息也。母入息時子入息也。別氣者。母出息時子入息也。此時母生苦惱也。約準成月。記。通前十八年九月六日云云。加生受二日故也。記。二算閏法云云。戒疏云。日月有三。謂天上日月。人間日月。陰陽日月。上二不定。後一是定。今陰陽日月以定人間日月。應天四時故云云。凡閏者。大國五十二月作十二殿居之。然而閏月無居處。故門下有居住。故門下書王字也云云。問。此閏何取出爲閏哉。

七分如何減大布薩用以充年不存應法文同
記云年有七小但有五大文 此六大減一見
如何可尋之。又義云大月三並時。方取一日
也云云 問。此類大者何由六小之時不取小
盡殘或又三大並哉 答
記。總張前年成二百三十二月三日云云 作
圖云

九十月三十月則百二十月也。八月四月則
十二月也。合一百三十二月也。加上百月。即
二百三十二月也。是加三日。即已上合成二

百三十二月三日也
記。則用前一百九十六月成四章云云 有人
作圖云

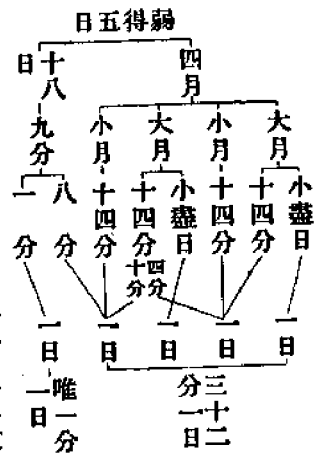
問。記初兩十七月各有一大。次十五月一大
云。則是如文相。兩十七月次後有十五月見。
如何今圖兩十七月中間置十五月哉。答。若
不置兩十七月中間者。即可兩十七月各一
大又十五月一大。故既得大大事不同也。隨
尋不同之由都以無由。若今以十五月中間
間。兩十七月中間置二十日加十五月。都無增
減平等十六月十日得一大也。若爾者。何自
初十七月有一大。次十五月有一大。後十七
月有一大。次十五月有一大。後十七月有一
大哉。答。如上云。三年一閱有三。五年再閱

有四。即如汝難可。初三年一閱。次五年再
閱。中間三年一閱。次五年再閱。後三年一閱
哉。實委細云。雖可。如是。同數連續事常途之
儀式也云云。付此義方難得意。先今記意。
全平等。十七月十五日各一日。在之不見。次
又數大小。依一月定之。何以十日定大哉。既
云十六月十日。故此十日難得意者也

記。餘三十六月得兩頻大云云。問。若如所
定。十六月十日得一頻大。今三十六月得兩
頻大。即兩十六月十日今餘。三月十日如何
答。總二百三十二月初取一百九十六月。四
十九月成四章了。一百九十六月餘今有三
十六月。是則以不足一章不得三日故。則自
三十六月中作兩頻大也。サレハトテ以六
月分。二兩十八月有兩頻大不可得意。即兩
十六月十日取餘三月十日取可置也。此三
月十日不可作頻大也。問。於二百三十二月
論頻大。今餘三日不出事如何。答。上取餘
三月十日以不足十六月十日不敷一頻大。
何況三日。以不可有頻不出三日也

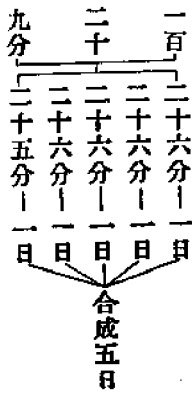
記。四布薩法通以十四日布薩抽大月布薩
日數為歲云云。問。大月小月俱以十四日布
薩抽之。何獨云抽大月哉。答。實如來難。雖
大小俱抽。獨之抽大月事有由也。謂小月小
盡一日以被取算闕方。今布薩法不取小盡。
即次小盡以可云六大大小各得十二日也。
故不云小月云抽大月也

記。通計十九年四月抽得三百四十八日云云
作圖示之。先且十九圖四月後可都合也

戒疏。即此一分一日。猶以沾少分。即具還五日。今鈔。但一分故不還之。還四日計也。是疏鈔不同也。問。但以一分爲一日。將取合一百二十九分作弱五日歟。如何。答。今鈔。具以三十二分爲一日故。一分不成一日。故不取之。戒疏。以一百二十九分二十六分ツツ平等作五日故。云弱得五日也。

記注。零一分。云云。謂六十五分物取六十四分。即今一分餘也。故云零一分也。記注。今總開前爲一百二十九分云云。謂上六十五分加上小盡二日。而小盡二日具三十二分。合成六十四分。此六十四分上六十五分都合。即成一百二十九分。故云爾也。又作圖云

謂以一百二十九分作二十六分。五日。今一分不足也。是以行宗記云。成二十六分爲一日。但少一分耳。

記注。今抄但還四日不取弱得云云。此不取弱得之弱。即上以一分爲一日云弱也。問。上一向一百二十九分二十六分。五日作。全無以一分爲一日。何云一分爲一日弱哉。若又二十六分以不足三十二分。一日云弱。五日十ヲ皆云弱可不還。方難思。如何。答。上以一百二十九分雖作二十六分。五日。云不取弱得時。即以一百二十九分。如通途三十二分。一日作。具滿三十二分。四日還之也。故四日以滿三十二分不可名弱得。一分以不滿一日故。獨號弱得不還之。

記注。以八箇月方得半日云云。問。上十六月十日方云有一頻。是知得半日。八月五日方可得也。何云八箇月方得半日哉。八月五日。今五日少也。如何。答。從多分云八月。不云五日也。

記。今四月十八日取半日云云。謂四月十八日。八箇月今三月十二少。八月五日今三月十七日少也。云今四月十八日取半日。實不成半日也。即天下云以不成半日數此意也。故云弱者。即半日。ハキ也。問。若以弱半日故弱云。上既定四月十八日取半日了。何又云弱者。自語相違。如何。答。又從多分云。爾即以不成半日。何況一日。即以取減微少。鈔不還之。戒疏意。猶以沾少分還此一日。此則疏鈔不同也。

記。總計所減弱得十三日云云。謂布薩日七日。閏餘五日。頻大半日。全抽得十三日故。云總計減弱得十三日也。即約戒疏意如是云也。約鈔意可云總計所減弱得十一日也。則

次下云五月一日還十一日。此意也。

記。準此年暮日生滿十九云云。年暮即臘月三十日也。彼第三十日爲一日也。滿十九者。即以第十九日。八月十二日受戒即得戒也。

記。八月十二日等云云。即所餘以四月十八日。第九月第十月第十一月第十二月四以上四月續之也。又從第八月十三日至晦日以上十八日續之也。故至八月十二日預受。當二十年晦日受戒也。如是年月滿二十年也。

記。若除頻大云云。謂頻大十四日加上十二日。八月二十六日預受二十也。

裏書云。若准事抄。十九年八月十日受戒。若准戒疏者。有二別。加頻大算出。八月十二日受戒。若不加頻大除之者。八月二十六日受戒。問。頻大十四日算出。除之又可除十四日。則八月二十五日可受戒。今八月二十六日受戒付除頻大除十五

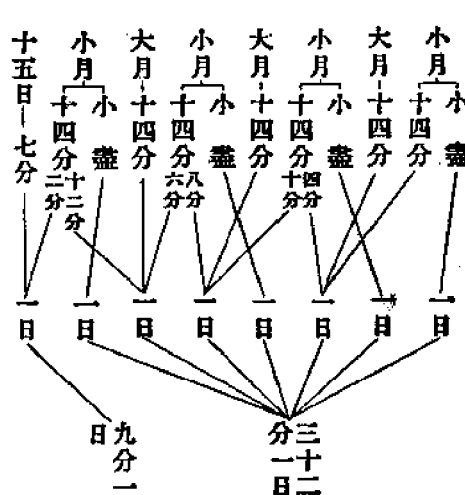
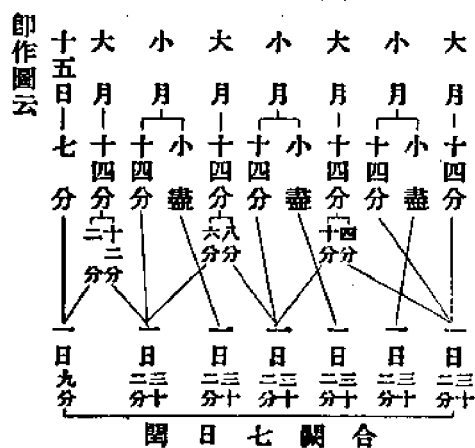
日歟。填補一日又總除。頻大十四日合十五日也。難思。可尋之。答。問。頻大總十四日也。而上減。頻大一日。何又云減十四日哉。答。五月一日。還十一日。云云。五月一日之內十一日還四月二十日爲首。

記。退減者謂於十八年二日內云云。謂同古師於十八年二日算故。云於十八年二日內也。與古師不同者。謂以此餘四月二十日第九月第十月第十一月第十二月此四月並除第八月上旬十日後二十日續故云退除四月二十日也。即今四月二十日引上。至八月十日

受。若不退減者。正月一日可受處也。古今兩異依此來也。古師即五月一日徒餘。今師即以四月二十日此四月二十日分、ムキツカスシテ八月第十日受也。即用不用差別也。記。今師約年月俱不滿者開算云云。古師約十八年二年滿月不滿者算出彼不足。今師不取年滿。臘月盡日生十九年八月十日受戒者年月俱不滿者算出彼不足之分也。記。臘月盡日當一年云云。今師自本約年不滿者開算。故以不可至二十年。以第二十年正月一日不為一年。即以臘月盡日為一年也。記。實准十七年七箇月零十一日云云。七箇月十九年目七月。十一日。九日八月十日臘月盡日一日取合云十一日也。

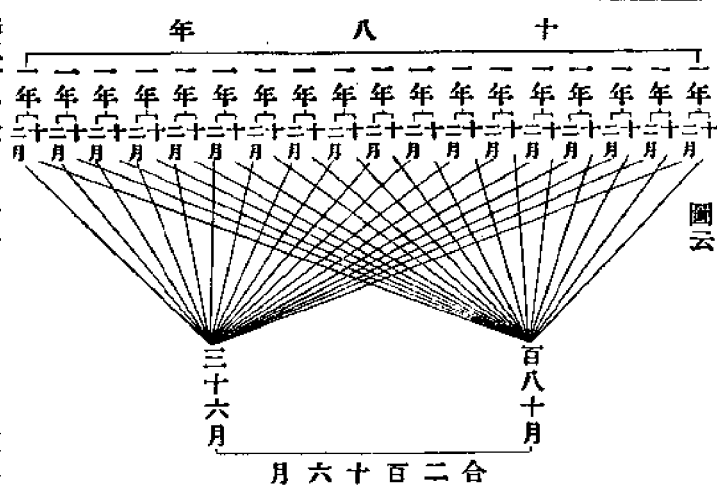
裏書云 記。九月四日足前云云。前者記實唯十七年七箇月零十一日。文指之也。記。應得六月二十三日云云。從上十八年四月十五日中得六月二十三日閏也。若七章之分不少。有七月十五日。實自初可得七箇然而依少七月十五日。不得今閏。唯得六月二十三日閏也。依閏七月十五日。不得今七閏。即作圖云。

問。十五日得七分半閏。何圖中云十五日。七分哉。答。此十五日自朔日算云十五日。即朔日具以週三十二分故。以半分入朔日中也。是以半分朔日被奪取。但圖中圖十五日七分也。此四大三小圖也。然此四大三小圖時。以九分爲一日也。即通途三十二分一日。今二十三分不足也。又有三大四小之樣。

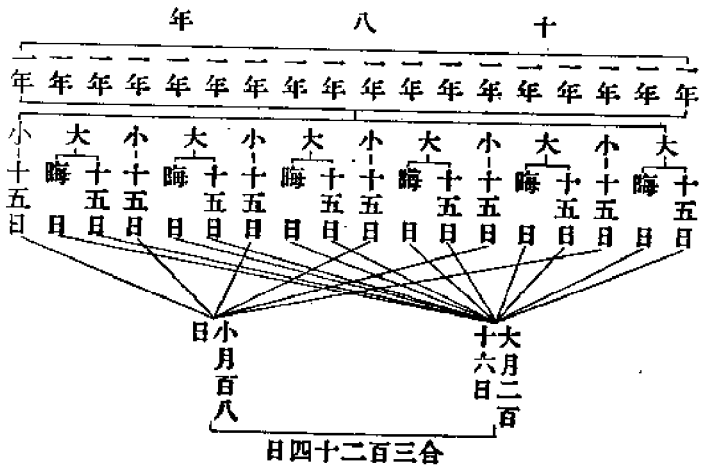
此二圖中。上圖有七日。下圖有八日。又上圖以九分當一日。下圖又以九分雖當一日。則此九分一日徒棄不取也。上圖則以九分一日不棄取用也。則上圖下俱成七日閏美。然上圖以九分一日加六日云七日。下圖今九

分一日徒捨唯取滿三十二分云七日也。記。展前成二百二十七月零八日云云。即作

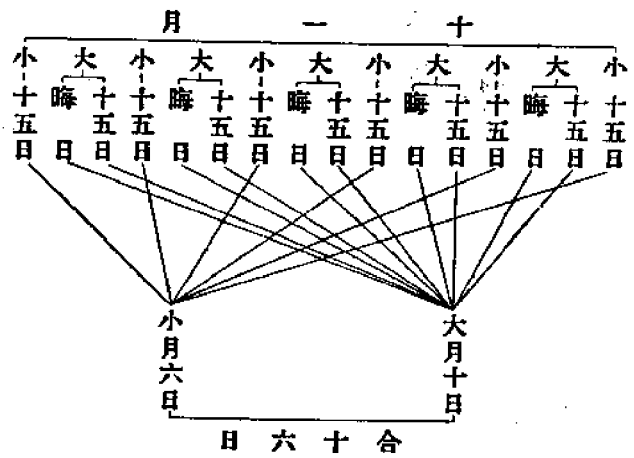

此二百十六月加十一月。即成二百二十七月也。零八日者。即上以十八年十一月成二百二十七月。八日不沙汰故。云零八日也。問。所以不沙汰八日如何。答。八日即以不成月數。著二百二十七月之名中。不沙汰也。記。餘三十一月零八日應得二日云云。謂取初一百九十六月即餘三十一月也。零八日者。即如上零八日。釋毫髮不可異也。應得二日者。謂三十一月中得兩頻大也。問。上古師算法。十六月十日有一頻大。如何今十

五月十五日有一之類大哉。十六月十日有今十五日闕也。此等算法古今無差別。如是十六月十日十五日十五日有同哉。答實不審也。可尋之。記。十八年十一月，抽得三百四十日云云作圖示之。

已上二圖合三百四十日也。故云十八年十一月抽得三百四十日也。問。二十二日可有一布薩日。何不取出之哉。答。未成月故。定布薩日成一月上事也。今二十二日未足月故。不及布薩日故。不取之也。記。將三百三十六日為一年添成十九年云云

即次上所抽得以三百四十日一年造出也。即上古師算法。二十八日為月。則三百三十六日為一年云是也。謂以此所造一年添前十八年十九年故。云添成十九年也。記。餘四日添前十一月二十二日云云。謂三百四十日初三百三十六日。前既成一年。其餘今有四日故。云餘四日也。以此四日加上所殘十一月二十二日。成二十六日。成十九年十一月二十六日也。記。約二十八日為月少二日云云。謂布薩日算時以二十八日為月也。而上二十六日。二十八日。今二日不足也。故云約二十八日為月少二日也。記。在戒疏至十二日方得云云。謂戒疏填補

法。即以十三日填補。故至八月十二日方預受具故。云在戒疏十二日方得也。

記。則於今鈔十日外更加二日云云。謂今鈔填補法。俱還十一日故。至八月十日方受戒。謂鈔即減今日至八月十日受戒。戒疏即增今日至八月十二日方受戒。即鈔疏二日增減也。故約戒疏意結。則於鈔十日外更加二日也。

記。恰成一月方得滿足二十年也云云。謂鈔意至八月十日以預受具。以二十六日成二十八日之月。則今日不足也。戒疏則以至八月十二日預受具。則今日增故。以此增二日加上二十六日成二十八日之月。故云恰成一月得滿足二十年也。

記。今則以疏為定云云。謂戒疏增今日加二十六日成二十八日之月事歎美詞也。

裏書云。謂最上頓受者。正月一日生人。至其年十八歲八月十一日。經胎等四位增之。一年四月十五日虛增日月在之。總合虛實日月。成其歲二十年目十二月二十六日。二日不足也。故以戒疏為本也。已上類大一段事。且依戒光寺圓悟長老義。如是少少抄出之。所詮古師付年滿月不滿者算頻大。今師意。若年月俱不滿。假今實年十七年七箇月十一日。算頻大令滿二十。若年滿二十。月雖不滿。不能算頻大。可許受戒也。此意戒疏見削之。

鈔。然諸國用曆不同云云。搜玄云。黃帝至開元年中。二十四家曆術不同也。

鈔。且據一家云云。古記相傳云。麟德曆云云。

記。古記亦妄指云云。會正云。六七家者則李風一行大衍劍周韓等。一家義苑云即麟德算法。或云堪餘算法文。易緯。律曆。

王弼撰。鄭玄。師口傳也。

鈔。諸部不滿得戒云云。此破古師意也。若云必年滿二十。月不滿開算法者。十誦等文云年不滿二十。即是年月俱不滿者見。何必云年滿二十者耶。

記。十誦若年不滿二十云云。俗年不滿二十。然而數胎閏等可滿二十故。答。滿得戒也。記。又前引五分母論上法得戒不待年滿云云。五分年不滿開緣出上法。母論必非開緣。雖然二文俱不滿年得戒樣。出也。

發詳戒六十六

記注。犯相輕重云云。問。淨犯輕重。即是犯淨也。何於言淨下注之哉。答。犯者。出來時淨其所犯輕重。左犯淨也。今不對犯人。只向教文淨教所說犯輕重。故云言淨。即屬教文也。寶疏云。淨理名為言淨。求過生淨名覺淨。評犯生淨名為犯淨。羯磨生淨名為事淨。文淨用法治罪。微。嚴虛實。

鈔。若餘私淨云云。簡正記意。私淨自淨得意也。即彼記云。若餘私淨者。簡餘闕淨不能陷僧。若自身四淨滅已受發犯吉。以希故輕。若發他淨。故也。此背本文。即律云。若作餘闕淨屬罵者。後更發起一切突吉羅。若自發起已闕事者突吉羅。若除比丘比丘尼二衆餘人闕淨後更發起者突吉羅。文疏云。二。是四淨簡餘闕淨不能陷僧。同記云。餘淨不能陷僧者。以四淨須僧法滅。若發舉

即是陷僧。此等文全不見指自淨也。爾者今記釋相叶諸文也。

記。若發已淨云云。首疏疏釋云。發起已淨。義希故輕云云。是似作已字釋。而律文意全發起已闕事輕罪不見。既緣起六群已闕淨事更發起故。制此戒見。爾者何已闕事輕犯闕事可重耶。今記釋意。疏云先淨後發。即已字得意也。謂非羯磨以七滅等滅淨不同自他。餘已淨更發起故犯吉也。問。若爾者。上除此淨餘闕罵。何不同哉。彼四淨事以羯磨滅重。餘闕淨非以羯磨滅輕見。如何。實如來難。可勘之。又義云。設雖以羯磨滅四淨事。重既發起而助成故。過輕也。非正發起故。是以行宗記云。發已淨者。因淨助發也。因淨者。因重淨助發見。爰知。因他重發起自助語也。

記注。僧如法觀斷想謂不善觀云云。僧如法斷滅謂不善也。與賊期行戒六十七。記注。王俗護詞云云。此王波斯匿也。不輸王稅。賈客。度。關。鈔。一是賊云云。此賊未必非盜賊。行宗云。緣起中。賈客度關不輸王稅。即同盜賊。文抄批云。願師云。與賊女期行得二提。一是與女期行。二是與賊期行。准於祇文亦爾。文鈔。六過限云云。行宗云。六過限者。準與尼期行戒。隨分齊衆多界。一。一。是也。文云。若村間處處道行至一道犯提云云。行宗云。一道犯者。即約界分故。文律云。一道。今文一之一字脫。上云處處即是可一一。謂彼

此聚落中間一道也。鈔。與負債人行越云云。抄批云。負債不還乃是賊家氣分故。與期行結其小吉文。

記。不共結伴云云。不期而行也。記。遂行得安隱云云。問。此比丘安隱。將買之安隱。如何耶。答。一。義準與尼期行戒。則約尼安隱。此可同。又允師仰云。注戒云。若遂行安穩有所至。此但約比丘也。

惡見違諫戒六十八。記注。阿梨吒云云。本外道弟子也。極利根聰敏也。為令倒亂佛法令出家。出家了全習不捨故說如是也。是以戒疏云。多論利吒外道弟子。聰利故遣入佛法擬倒亂之。其人不入通達三藏。故倒說欲盡。其智辨不能令成文。令白四。諫便呵而制。經欲。鄙惡。障。非障。○墮陷。記。然雖口說傷毀正化云云。口說許尚傷毀正化。意。記。此由經說姪欲是道不知。即事顯理。令通染性云云。經即諸法無行經文也。即事顯理者。莊嚴論一意釋是也。行宗記云。私釋大乘經論多有期證。如無行經云。姪欲即是道。悲癡亦復然。如是三法中具一切佛法。此乃點。即真意。令反本文。問。彼利吒誘大乘為小乘。成緣起可云哉。答。波利具五戒許正姪。初果二果之聖者。猶行欲事不障道得意也。是以戒疏云。由為俗說。自妻非障邪行。是防倚傍。此教便謂。出家行欲不障。○是以道成。初果猶有欲事。執此教述說言不障。文依此等義。彼說姪欲不障道也。今倚監聖教是意也。

但今記主且引大乘經小乘經。波利吒非謂知如是大乘義也

記。曲被重障鈍根具縛凡愚未離欲者云云。在家優婆塞教也。說五戒時。不禁正淫。而其優婆塞修行有證果故。結緣下種也。結緣下種者。且因種今結緣也

隨舉戒六十九

鈔。一是惡見被舉人云云。今三舉中諫惡邪不捨也。疏云。呵比丘名舉。呵沙彌名擯。乃至舉不離本處文

記。一切覆無障云云。問。上一切覆不一切障同異如何。答。小一切障者。雖有多分不遍故。云爾也。是以行字四下云。注別四室。一障覆俱遍。二覆遍障不遍。三障遍覆不遍。四障覆俱不遍。如三邊。□壁上開明處。此言不一切不盡等。障則唯缺一邊。覆則唯開小許。室相成故有犯也。後不犯中但據一半已下。爲言兩處列相然自利文

裏書云。寶疏云。僧以白四舉治三人。一不見舉。二不懺悔罪舉。三惡見不舉。今此意并隨第三舉。隨前二舉。但犯吉故文

隨擯沙彌戒七十

記注。跋難陀二沙彌云云。本律意。跋難陀弟子見。而僧祇意。阿利吒比丘弟子見。即僧祇云。阿利吒有沙彌云云。依之云。阿利吒沙彌也。僧祇意云。阿利吒弟子。尤有其謂。師弟子同見故

記注。共行不淨云云。戒疏云。此但口說未作重事。若實犯重即在滅擯。口若爾緣起如何

共行不淨。答。第二篇罪也。文同記云。第二篇如漏失等。不淨言通非局姪故文

記注。滅擯云云。於滅擯聊可有不同歟。犯重十三難滅擯永棄。再不收錄也。今沙彌滅擯。改悔許再收錄也。故不異也。今沙彌不改悔。同犯重滅擯也

拒勸學戒七十一

記注。我今不學此戒當難問餘智惠持律者云云。勸學時。彼不受彼勸云。不受汝勸學戒。可難問餘有智人爲言。是以抄批云。又準五分。諸比丘諫言汝等數數犯戒。莫作此行。負人信施六群言。我不學是戒。我當先問持法律知無勝汝者。佛因制戒文。一作止。不學

意。○三知已非前人諫是。四不受勸意。令答者須察來意。彼諫者疑不解語云。詰問。毀毘尼戒七十二

記注。比丘共集毘尼云云。律第十云。衆多比丘共集在一處。誦正法誦毘尼等文。乃言用學雜碎戒爲

鈔。多論爲尊重等云云。知本多論下有一字也。令人遠離毘尼不讀不誦。○何用說爲。苦障

鈔。若說隨經律云云。說隨經律時而毀之。爲時簡正記云。隨經律者。隨經文中。有戒律處。如涅槃經等。而毀亦提文

記。重經須分云云。小乘輕。大乘重也。爲首記。法花譬喻品偈云云。二卷長者偈文也。彼文云。其人命終入何界獄。具足一劫劫盡更生。如是展轉至數劫。從地獄出當墮畜生云

鈔。若病者差已誦律云云。抄批立云。其受戒竟遇病不得誦律。病差方誦。不犯此戒文

恐舉先言戒七十三

知此法戒經所載。鈔。恐舉先言云云。付此戒名。處處釋異說。智首法彌定寶等云。不攝耳聽戒。願師先師名詐驚張戒。付今師釋。尼抄戒疏云。不攝耳聽戒。行事鈔含注戒本名恐舉先言戒也。問。

若爾者。當戒不攝耳位犯。恐舉先言位犯。歟。何。答。定寶等意。不攝耳位犯。被得。即彼疏云。不攝耳聽。南山律師抄中名爲恐舉先言戒。如律緣起。六群自知犯罪。恐人發舉。先詣他邊言我始知。又有人云。此是詐驚張戒。今詳。若爾即小忘攝。何須此戒。尋諸律論。皆結不聽。多論第九云。此中正結不專聽罪也。僧祇二十一云中。問隨不聽越毘尼一

切不聽。提故文。今宗家意。恐舉先言時犯也。既犯緣云。即言我始聞。故戒疏犯緣第四。云說過便言我今始聞便犯也。問。今師以何恐舉先言時犯。證哉。答。戒疏云。今諸律論多約不攝結罪。若戒本及緣起中。應云恐舉先言戒也。故緣起中自知罪障。恐他舉發。先詣求聽。故戒本云。我今始知計。我前作頗入犯不。所以文中約法勘檢。如下更解文同記云。

今□中初示前標諸律論者。僧祇云。隨中間一一戒不聽吉。一切不聽墮。多論亦然。文如後引。若下大明。今定初示名故。下引據文。故知。云不攝耳云其本正犯。究竟先言犯也。是故以今記云。不攝耳戒推其本也。文若爾者。

是故以今記云。不攝耳戒推其本也。文若爾者。

何戒疏云戒本結不專心聽法罪也文同記云戒本下簡定當戒此相古今難判此以明甚有分齊學者思之此文不待先言見如何

答此對妄語犯為顯差別云爾也實先言位犯也所以爾者戒疏次上文云多論云我今始知是法者結輕心亂心聽戒犯吉說竟得提實先知言始知犯妄語戒本結不專心聽法罪也文同記云次引證中多論初口說根知聞不攝聽向說犯未意故但犯吉竟則犯提實下點示別犯戒本下文等文如故對妄語提今戒犯全體不攝耳發言云始知故犯此戒不犯妄語提為言問付此義猶不明若不攝耳位云不犯何抄引僧祇文云一切不聽墮又尼抄犯緣云四說過五篇犯一提及此等文如何答引僧祇為顯部別不同自本僧祇多論義部別不同義故大尼抄犯緣一往須多論僧祇如是立歟爾者何無相違歟

裏書云私尋云恐舉先言犯云戒疏四上云次有二云作持止犯覆藏不攝是也文解釋攝耳犯見如何答

問今戒必經先說戒見何犯緣中不列之哉答第三緣則前說戒也前說戒數度之間不攝意聽今說戒時始聽而云始知也問後時不戒座恐舉先言可有犯哉答不然只時無舉義說戒之時下至不犯吉人可聽故必臨說可有犯也問不攝耳犯正可犯何罪哉可犯吉歟若爾者何故戒本云攝耳聽法彼無知故波逸提哉是結不攝耳

犯見如何耶答此結我今始知是法言云波逸提歟問前云犯罪可有犯緣如何答可尋之問今恐舉先言提無知提為同為失哉答可異彼不待語此待語彼通斷學此局不聽說戒等取也問今此戒文云彼無知故波逸提者結無知提歟得結當戒提歟耶答結當戒提也其義如上述但彼無知故者不攝耳聽法教故於教相不知故出因不攝耳有無知之由也若爾者無知罪犯提就何得意哉答律廣解云無知故重與波逸提以之可證也

記古師云詐驚張戒云云行宗記云古解即光師彼實曾聞而云始知故云詐驚張於義雖然在言頗實文抄批云并部願律師名為詐驚張戒文鈔如初句云云二十一云受具之已應誦二部尼尼若不能二部尚誦一部若能誦五衆○若○四衆○三衆○二衆○一衆戒及偈若布薩時廣說五衆戒若後不能者當四衆戒○若○三衆○二衆○若後○誦二衆戒○若誦一衆戒及偈○文略廣三篇文四三三三篇也

記若實未聞廣說今始聞云云在今說戒座雖聞之以前二三說戒等都不聞廣言戒疏云下開中未曾聞者以受戒來未經說戒也未會聞廣者或聞三說心念等及略說戒不明戒相故道今聞文

同羯磨後悔戒七十四記注查婆摩羅子為知事云云注戒本云查

婆知僧事外施不赴衣服破壞後僧得貴衣便白二與之文鈔一是得得施物云云若以餘物賞時可作白二哉答若僧物可作私物不然也不與欲戒七十五

記注多比丘論法毘尼云云行宗記云論法毘尼即斷諍事文六群相謂記此唯斷四諍云云問若唯限四諍事布薩等不與欲起去可犯吉哉答有一義云戒疏置唯之言局四諍見所以爾者斷諍事重故重也餘布薩等為自行故心可為與欲輕也云云問若爾者何注戒本云若比丘衆僧一羯磨斷事未見有十八種僧事非此即通說戒羯磨事見如何答鈔四輒去云云問不出作法處而住坊中人可不犯此戒哉答鈔不與欲應三羯磨屋下隨出一提云云簡正記云五分云隨第過出一提隨出一房一戶皆提又是不肯與欲出已更入入已還出隨數結犯文行宗云出戶外者據有堂宇為言義詳必無門戶須離見聞文鈔若不羯磨私房斷事一一吉羅云云問雖非羯磨事可與欲哉答爾也所以爾者鈔上四云今時多在十四夜或十五夜自恣者若尼明日來時鳴鐘集僧不來者索欲大衆集已尼來僧中如常威儀請求三事餘同前示問此非僧法何須盡集索欲答以尼依僧住傳使舉罪若一人不知則不成自恣文同記云問中以欲應羯磨今既不而制傳

婆知僧事外施不赴衣服破壞後僧得貴衣便白二與之文鈔一是得得施物云云若以餘物賞時可作白二哉答若僧物可作私物不然也不與欲戒七十五

記注多比丘論法毘尼云云行宗記云論法毘尼即斷諍事文六群相謂記此唯斷四諍云云問若唯限四諍事布薩等不與欲起去可犯吉哉答有一義云戒疏置唯之言局四諍見所以爾者斷諍事重故重也餘布薩等為自行故心可為與欲輕也云云問若爾者何注戒本云若比丘衆僧一羯磨斷事未見有十八種僧事非此即通說戒羯磨事見如何答鈔四輒去云云問不出作法處而住坊中人可不犯此戒哉答鈔不與欲應三羯磨屋下隨出一提云云簡正記云五分云隨第過出一提隨出一房一戶皆提又是不肯與欲出已更入入已還出隨數結犯文行宗云出戶外者據有堂宇為言義詳必無門戶須離見聞文鈔若不羯磨私房斷事一一吉羅云云問雖非羯磨事可與欲哉答爾也所以爾者鈔上四云今時多在十四夜或十五夜自恣者若尼明日來時鳴鐘集僧不來者索欲大衆集已尼來僧中如常威儀請求三事餘同前示問此非僧法何須盡集索欲答以尼依僧住傳使舉罪若一人不知則不成自恣文同記云問中以欲應羯磨今既不而制傳

婆知僧事外施不赴衣服破壞後僧得貴衣便白二與之文鈔一是得得施物云云若以餘物賞時可作白二哉答若僧物可作私物不然也不與欲戒七十五

記注多比丘論法毘尼云云行宗記云論法毘尼即斷諍事文六群相謂記此唯斷四諍云云問若唯限四諍事布薩等不與欲起去可犯吉哉答有一義云戒疏置唯之言局四諍見所以爾者斷諍事重故重也餘布薩等為自行故心可為與欲輕也云云問若爾者何注戒本云若比丘衆僧一羯磨斷事未見有十八種僧事非此即通說戒羯磨事見如何答鈔四輒去云云問不出作法處而住坊中人可不犯此戒哉答鈔不與欲應三羯磨屋下隨出一提云云簡正記云五分云隨第過出一提隨出一房一戶皆提又是不肯與欲出已更入入已還出隨數結犯文行宗云出戶外者據有堂宇為言義詳必無門戶須離見聞文鈔若不羯磨私房斷事一一吉羅云云問雖非羯磨事可與欲哉答爾也所以爾者鈔上四云今時多在十四夜或十五夜自恣者若尼明日來時鳴鐘集僧不來者索欲大衆集已尼來僧中如常威儀請求三事餘同前示問此非僧法何須盡集索欲答以尼依僧住傳使舉罪若一人不知則不成自恣文同記云問中以欲應羯磨今既不而制傳

欲故須問釋文抄上四云。又云。僧祇數誡中本無羯磨法。亦令隨緣說。欲說然後教誡文同記云。僧下準例初舉文。彼明尼請教誡還寺傳告。亦制尼僧盡集不來說欲文

鈔。僧祇若僧集說法尼云云。僧祇二十八三云。若僧集說法尼者。應白。言離說法坐

答。言爾。若僧集作折伏羯磨乃至別住羯磨者。應白并與欲。○若僧集欲作折伏乃至別住。比丘欲去者。應白并與欲。不白與欲者波逸提。白而不與欲越毘尼。不白不與欲一波逸提。一越毘尼。若欲大小便。須與還不撥僧

事無罪。若作是念。設晚來者應白并與欲。若說法尼尼者。應白去。不白者越毘尼文謂彼部意羯磨作白并與欲也。而又不作白提。不與欲吉也。只說法等作白不用與欲也。而

又此時不作白吉也。今抄所引文引後段文說只法尼尼故。云不白去者越也。問。此文意。白與欲別見。何記云白即說欲哉。答

鈔。若大小便須與還不撥僧事云云。問。此僧祇部意。布薩等時大小便事出來。不與欲可出哉。答。既云若疑來晚應白與欲。爰知即還不與欲見。但此時可止說戒事歟。問。本部意如何。答。可與欲見。云便利卒現豈待

問和哉故

鈔。五分不羯磨斷事沙彌在中云云。抄批云。案五分云。若僧不羯磨斷事及私房斷事。沙彌得在其中。若起去得吉羅。謂結沙彌罪也。非立

云。既不作羯磨故。百沙彌在座。若沙彌結沙彌吉者。五分文意不然。但是結大僧吉耳文

同師作損減

記。口禁不說云云

反。口閉也

屏聽四譯戒七十七

鈔。二前人屏量云云。抄批云。前人屏量者。謂私處擬減此譯。比丘來聽擬向他說令譯事發起雖未及說。若作意聽聞則結犯文

記。故深前制云云。指兩舌戒云前也。據聽者意聽不必生

鈔。前在道行共語若不彈指警。歎驚者吉羅云云。問。聽此可提。可云吉哉。答。今云吉不驚邊吉。聽實可提歟

記。凡情所好云云。好聞私語也

瞋打比丘戒七十八

鈔。一大比丘文。抄批云。並謂由先得戒人雖犯重打之亦提。若十三難本受不得者打但吉羅。義同打俗亦但犯吉文。僧祇十八云。打比丘尼儼蘭遮文。多論第八云。若比丘打比丘尼突吉羅。若打三衆突吉羅文。戶端拂

柄。控。一把控。步栗反。撞觸。觸突。擬須人推打。食。噎。推背。噎。也。人作明身。委地上

鈔。無爲訓治故開比丘行笞杖者文。問。淫

繫經說三子喻。即是師有弟子。豈非開打哉。答。有云。經說三子喻。往昔因緣也。非釋尊世事。故云諸欲不開。云釋迦一犯並無也。往往見有

裏書云。師資篇記六丁云。彼經第三〇三子病杖而死。餘有一子。必當苦治令成就

記。五逆罪中出血復重文。問。五逆中破僧

殊重性也。今何云出血重哉。答。今且打比

出血。一往出打重之由故。云出血復重歟

鈔。有人有衆生文。會正云。有人有衆生者。是順世諦。於五蘊上對人畜等境隨世護結

戒。而有□□也文

鈔。如道人鞭打殺牛羊等文。此道人指所打人歟

記。歎女即龜語云云。問。歎女此歎身索供養戒。龜語又別戒。何又釋如是哉。答。云二龜時。歎身戒云龜語。歎身龜惡之語故云爾也。必非謂正龜語戒也

搏比丘戒七十九

記。六群側掌爲刀相用擬於人云云。僧祇十八云。佛不聽打比丘。爾時六群於禪坊中起。以側掌刀如擬十七群作是言。祈墮汝面。恐怖故便大啼文。搏

鈔。此戒深防擬便是犯文。簡正記云。犯具四緣。一大比丘。二瞋心。三作意。四舉手便犯文

記。動心即搏方便云云。動心即遠方便也。舉手近方便也

記。須舉手遮招觸等文。行宗記云。或遮或招皆開文。加誣

突入王宮戒八十一

記注。夫人奉信聽比丘入宮無障文。此夫人初婆羅門卑女也。令守末利蘭也。供養佛功德故。現身成波斯匿王后也

記注。拂床形露文。律十八云。王與夫人盡

若有所奏白。若被請喚文

捉寶戒八十二

記注。持還。便言金少。斷罰入官云云

律云。主云金少。則王以金入囊與之。即不取。

金奪并居士入官也。注戒本云。王斷罰。罰

奪金入官文。有人云。本有二千兩。今云一千

兩也云云。律但云少也

鈔。多論明文云云。抄批云。案多論第八云。

若寶者金銀車乘馬。瑠璃瑪瑙真珠。若金薄金像

凡是寶器。捉者一切波逸提。又云。若捉自他

說淨寶皆提。今引此文。將欲破昔義也文

鈔。因拾遺為緣起云云。抄批云。昔師立此戒

名。名為捉遺落寶戒。以拾遺為緣起。故云云。捉

遺落者捉。餘非遺落捉犯小罪。如須提那犯

姪為緣起。則制姪戒。檀尼迦犯盜為緣。則制

盜戒。此既拾遺為緣。亦須制不得捉遺落。竊

疏亦然文。問。此既有其理。何斥之哉。答。

抄批云。今不同之。如戒本中及諸部明解。但

捉即犯。何論拾遺。○宜意不然。然戒律中多

從緣起。因制入法。至於後犯未必如緣。姪戒

本。二自是制緣。後犯那科。何問新舊文。問。

今師云捉寶戒。以何為證哉。抄批云。寶引

多論第五畜寶戒云。是戒體正以畜寶制戒。

乃至不為畜故。若捉他寶。若自說淨寶。但捉

得提。一切錢若銅錢乃至木錢。若自若他。但

捉吉羅。非是此戒體。是九十事捉寶戒。已上論

既指此中是捉寶戒故。彰不應專言遺落。但

應名為捉寶戒文

鈔。二及莊飾具云云。問。戒疏犯緣。二非塔寺

莊具云云。爾者何相違如何。答。今抄望淨

人無邊且云爾。戒疏望有淨人邊云。非塔寺

莊具也。故行宗記云。犯緣第二。準本宗開通

莊具不犯。僧祇多論亦不許捉。抄約淨人有

無以通兩文文

鈔。非住處及宿處云云。簡正記云。住處者開

僧伽藍毘舍佉母入金也文

鈔。四無心盜取云云。問。若有盜心。可有夷

提二罪哉。答。濟抄云。不可有二罪云云。濟

抄云。準餘戒不可爾。謂大姪為方便時。不犯

摩觸殘障。又盜戒下鈔文。五分云。作盜心者

吉堀地提等。而記注引善見云。犯吉是盜方

便故云云。善見與四分同宗也。知本律意不

得提也。仍今盜時。不得提寶提也云云。依之

簡正記云。無心盜者。若有盜心提。雖犯夷。非

此戒攝文。抄批云。謂但捉犯提。若有盜心。初

篇所攝文。疏珀

裏書云。抄擬還主云云。非寺內及宿所

者。縱雖擬還主。尚犯捉寶。仍立此緣歟

鈔。取得吉羅云云。此取者。為畜而捉合云取

也。單取云捉。故不取者。此不為畜而捉故

云不取。記云上文通論畜提此意也。單不取

可云不捉故。似寶不入百一物數畜提俱吉

云取得吉羅也。畢。藏

記注。準不為畜提。應無過云云。似寶不為畜

但無過故。裏。貼。鐸

記。知事當開教亦不許云云。抄批云。此恐謂

僥倖。謂言為佛為僧。應得投故。今明之。是知

事猶不開捉文。鋪設供具

日共眠。夫人見迦留陀夷。即起披衣。以所披

大價衣拭床座令坐。時夫人失衣。隨地形露。

懺悔而蹲。○語比丘云。夫人形露。悉得見之。文

記。水澆頭云云。律云。凡四大海水。白牛左角

收拾。一切種子。盛滿中。置金盤上。使諸小王。

與王與夫人。共坐盤上。大婆羅門以水灌王

頂上。○若是婆羅門。毘舍首陀。種以水灌頂。

作如是立王。亦名為利利王。水澆頭種文。行

宗云。澆頭者。譯語。頭寶。即灌頂王。文

記。餘三姓如是立者云云。行宗云。注中婆羅

門等非王姓。灌頂不殊入。同犯文。大國交

異性故。猶毘舍首陀。即王位也。日本不爾也。

日本又雖粟散王。即位儀式。効大國灌頂王

也

記。準下王未出須約寢宮云云。行宗云。謂未

出寢宮未還本處。猶在王宮故。準本緣乃約

寢宮。今但是王內入門。即結文

鈔。寶未藏云云。行宗云。謂采女侍寢。皆著輕

疎寶衣。猶未收藏。以彰逼惱。成犯過意文

鈔。四入王宮門限云云。多論第九四三云。門

者。王宮外門也。門闌者。前一限木也。過此木

犯未藏寶者。王已出夫人未起。其近御時。一

善寶衣。輕明照徹。內身外現。以發欲意。未藏

此衣。名未藏。又女為男寶。夫人未以餘衣覆

身。亦名未藏寶文

記。粟散言餘小王云云。行宗云。除四輪王。餘

小國之王。名粟散王。文。准之唐土マテモ不

犯也

記。若有奏白請喚云云。比丘奏皇也。律云。

鈔。若倒地云云。此淨人倒地之而佐助捉無金銀所

鈔。裏手捉云云。問。是爲免捉裏手哉

答。不爾。設雖裏手。不可捉實故。既云裏手錢

愚教之甚故。今但如記釋。恐損懷故也。若爾

者。何淨人不裏手哉。答。途遇淨人可裏手

歟。問。不裏手捉。實難損懷。可無捉罪

哉。答。實可無捉提罪。此佐助故。是以云暫

開佐助

鈔。若已先捉。不得後放云云。欲助淨人。先捉

之自淨人前必可放也。爲言

鈔。注。謂無淨人處。開云云。問。今莊嚴具塗染

佛具并數珠。有淨人時比丘自捉之。如何

答。此且真言方取之歟。然聊達律意歟

牙稍

鈔。四分云若在寺內寄信處有實自捉教人

舉云云。問。何寺內及寄宿處許自捉哉。答。

若所藏不還主。此財失時。可疑謗比丘故。此

時許自捉也。是以戒疏云。所以開者。若不自

執脫餘將去後來不見者。比丘同處猶不免

謗。是故應取待主當還。爲息謗過。豈不有

益文

記。據此拾遺明開自捉云云。問。伽藍寄宿處

許捉。緣起必非拾遺物。何以此爲緣起而拾

遺許自捉哉。答。伽藍緣起。昆舍佉母爲聽

法故忘衣見。是又遺落義也。設緣起雖不見

遺落之義。因彼遂開拾遺有何失哉

鈔。當識囊相器相開解看云云。抄批云。以緣

我囊光金多。此比丘答言。上有若干。相辭不

已。至斷官所。官依其口。取百千兩金以捉囊

中。囊不容之。驗知物主誑妄。官即語言。此非

汝囊。當時隨道將物入官。是事白佛。佛令。自

今已去。當同其囊相。金又幾許。若相應者還

之。若不相應者可語言我不見此物也云。若

二人同東。取。○各自取。去。識認

鈔。若餘處捉遺落物云云。抄批云。謂非僧伽

藍及寄宿處。二處外皆名餘處云

記。無由辨云云。何物何人物不知故。置前各

自取去。當唱合之。○若來取。問何處失。若相

應者與。有認相應

鈔。若塔園中得云云。問。若不用塔物可犯盜

哉。答。一義云。可犯盜。既律中可作塔用

云云。允師辨違制罪。則不盜戒云云。自然得

物云云。戒疏二上云。地中伏藏有主護。若盜

此物計五成重文。鈔中一云。三無我所無守

護地中伏藏。是若盜損。正主結罪云。準此

等。望守護結罪。何望三寶哉

鈔。對多人前與文。爲備證明。於多人前與也

先生心言。後知處當取

鈔。淨人不可信當白王云。淨人可訴詔王

故。先立白王也

鈔。停止一二年云云。問。上文云無人來者停

止三年。然此云一二年者。相違如何。答。勘

僧祇第八云。若淨人不可信者。當白王。淨人

可信者得所停三年。三年已應作塔事種種

鈔。應以塔物若乞還之云云。乞俗人等獻王

云事也。若王問律中云何

鈔。上有鐵券姓名亦得直用云云。寶藏上書

付也。問。其物有姓名。即是有主物如何直

用哉。答。雖有姓名。往昔人名也。只今其主

無故。得直用也

記。白王答等云云。彼云。若寶藏上有鐵券姓

名。彼王問諸大德。見寶上有如是姓名不。比

丘應答言。見已用作塔成。若彼言。此是我家

先人物。汝何以用。用者應還。若言已作塔成

者功德屬我無罪。若已用半半在者還我比

丘爾時應還。若言一切盡意也。取此物犯

盜者

鈔。給孤獨聖人文。聖人者須達長者也。買

得多地。須達果報地中得多寶。皆取之。聖人

性戒成就永不可犯故。取爲證也。抄批云。謂

長者須達。就祇陀太子買園。爲佛造精舍之

時。布金不遍。自念當取何藏金足。則是取伏

藏也。然須達是三果聖人。當尙取此物。故知

不屬王也云

記。彼得二果文。彼論中無二果文。而抄批

云三果。簡正記云須達是二果人。會正記云

是二果聖人也云。此等同今記也。可。無

犯

鈔。百人取與比丘者得云云。此必非實。若實

直不可手捉也

鈔。以脚踏斷露捉使人見文。此實斷斷不取。

事也 羣

鈔。寄白衣物過期不來文 比丘以衣寄白衣家。此比丘過期不來爲言 若活

記。或約無淨人處或是部計緩急文 行宗記云。準本宗通開莊具。僧祇多論亦不許提。鈔淨人有無以通兩文 或併淨塔廟

非時入聚落戒八十三

記注。與居士樛蒲。故文 注戒本云。居士樛蒲。比丘得勝居士慳嫉文 樛蒲吉羅也

鈔。一非時分文 本部意過午後也。僧祇意以中食分之。中食以後設何時。是非時也

鈔。二無啓白喚緣文 有云。啓白者。奏聞王也。除王餘人啓白非開緣也。三寶緣等當屬比丘不開不白故。喚緣國王召請也云云

鈔注。即寺內淨人家院是文 問。若如今釋。寺外淨人家不可白歟 答。寺內寺外俱犯。若不作此注。寺內俗舍謂不須白故。及疑且注顯非謂寺內俗舍。故下智論云。一切白衣舍皆名聚落也

鈔。五入門結支 問。此門爲聚落門爲俗舍門哉 答。諸文不同也。多論第九云。若寺在聚落外。不白出寺至城門。犯吉羅文 十誦第十七云。若比丘非時入聚落不白餘比丘。隨所經過大卷小卷。隨得爾所突吉羅。隨入白衣家。隨得一一波逸提文 問。本宗并今師意如何可定之哉 答。兩祖釋無分明決判故。輒不可定歟

裏書云 行宗云。或恐被宗據入城邑即須告白。此宗但據俗舍成犯文

但行宗記當戒下云。此宗但據俗舍成犯文

以之案入俗舍門犯歟。加之今鈔第四緣云。問俗人舍第五緣云入門結。即是家門見問。若爾者。何今文云初入村門墮哉。是村落總門見故 答。但可依樣也。若伽藍在村落外。約村落總門結犯。今釋約此邊歟。若伽藍在聚落之內。約俗家門結犯。上義約此邊歟。爾者約邊邊何無相違也。依之抄批云。五入門結者。景云。初入村門墮。後入一家亦墮文 問。食前後至他家戒此戒同不同。如何 答。先可不同。上戒入村非犯。入他家正犯故。今戒入村犯。對伽藍故。上戒請家他家相對故。但此可依事也。若伽藍在村落外。兩戒俱約村門可斷犯。若伽藍在村落內。約所往家可斷犯也

鈔。若入聚落僧坊。入本住處無犯文 抄批云。若入聚落僧坊者。謂聚落相周中間復有僧坊從聚落外欲入僧坊。不須白之。入本住處無犯。意立謂住處是僧坊也。難在聚落中。今若從外還。雖經聚落過不犯也。深云。此明在俗人家停住後。暫出外却還故。不白也文

無比丘白者。四衢見。應白。發心已去。於街求也 擬道逢

鈔。若道從聚落中過村中有塔天祠者文 律云。若比丘道路行。從聚落中過。聚落中路邊有塔若天祠。尙順道直過。旋去。通街

店。如今通街店文 店多分分道通中也。何爲不白慎之哉

鈔。五分若路所經暮須往宿八難起等文 一義云。是一事也。意云。遠行日暮。攬宿而八難起。不須白云云 又義云。勘五分本文。三開緣也。皆以若字隔之。彼本文云。若行路徑聚落。又今抄文。若行路徑聚落。若八難起不犯文 此今鈔所引文。少差歟。且付鈔所引路所經者。遠行時通聚落中道也。本云道由村過是也。若暮須往宿者。攬宿也。寄宿俗家例也。八難起者。此時不白可往聚落也。又點云。路所經。暮須往宿

記。親過失文 行宗四下云。爲講說聽法故文 記。出家女處文 即行宗記云。出家女處即尼寺文

過還床足戒八十四 自言。看。我。床座

鈔。二僧床及已文 抄批云。四分已床是犯。僧床不犯。祇文僧私同犯文

鈔。本爲。截者不截方犯文 簡正記云。此謂本來作時擬截。成時未犯。不截便犯。若標心本不擬截。作成即犯文 問。不截方犯者。得罪時剋何哉 答。決心可犯歟。決心位即結罪時刻也。又云。準下僧祇坐時可犯歟

記。今時坐已成者準僧祇犯吉文 問。戒疏四下云。五作成即犯隨。坐一一提文 問。記云。五作成即犯。此制造也。隨坐犯提。據造者耳文 此文已成坐犯提見。何云犯吉哉 答。彼隨座以行宗四下云。然此並據觀製爲言。今坐已成。準應犯吉文 一尺三寸。強先作念。截。却。得受。俱不合墮

爲不白慎之哉

裏書云 付此會釋。尚以難思。今抄云僧祇○隨坐起一一隨文。此文與施主僧床見既以犯提。何爲自所造。難思。答。雖與施主床。亦兼已分義有之時。可犯見。其故者。行宗記云。雖是僧床。亦兼已分造犯提。餘者應吉文。何者無相違歟。

記。準業疏方三肘者不合坐文。問。業疏二下云。高即八指以上。廣謂方三肘者。不可俱有單高亦制文。同記云。四分諸律皆名高廣大床。高一釋六廣五釋四。此是制量。過此量數則爲高廣文。此文明方三肘床可坐見。何今釋不合坐哉。答。

鈔。恐施主嫌者木。備盛脚。露之文。施主者床施主也。爾時柱本檢皮。卷之塌入例也。餘四分在。截脚。木。還。床脚。指。謂承籍之物。

鈔注。準此下淫處指床文。於此文有兩義。一云能準下濕處床上禮佛也。所準即上云濕處。用八指木指脚令高事也。一義云。所準如上。能準亦且。付指脚云之也。故云若指高者。不令者付禮爲。指。工友。柱。也。抄批云。問。俗家暫將高床與比丘坐不犯文。彼有二段文。此一段文也。今一段云。若令坐高床而不坐。不議處而坐犯也文。

鈔。十誦云。截竟僧中懺罪文。問。三十於僧中懺之。九十別人懺也。何云爾哉。答。十誦本文。今戒。後戒。皆云僧中懺。以前都無僧中懺之言。而推彼部意。雖九十因財事犯戒

於僧中可懺也。今戒以後皆因財事犯故問。於財作法同三十可捨僧中哉。答。不可有捨財作法。唯截除脚許也。至正懺悔可同三十也。故云僧中懺罪歟。但彼十八云。過八指作床脚者截脚。入僧中自言。我過八指作床脚得波夜提。今僧中發露悔過不覆藏文。此部意。於僧中發露云僧中懺悔歟。今與四分不同也。

鈔。用我指量文。此佛八指量也。我者指佛歟。勘彼律第八云。若比丘欲作床者。當應量作。量者且高八指。除降。過是作者波逸提。高八指者。佛言。用我八指第三分入陸文。明知是如來八指也。而上用八指木指脚。如今如來八指可思。故爲簡此。上八指非如來八指用人八指爲。陸。不數指。

鈔。十誦疏家以八寸爲量四分分之文。十誦疏家依學十誦人師也。四分分之者。四等各八寸也。四八三十二也。樞高又八寸也。是爲第一分。第二第三分爲脚。此二十八寸。是如來八指量也。第四分入樞八寸也。而第二第三合爲一分。故第四今云第三分入樞也。簡正記云。以四八三十二成三尺二寸。今將二八寸爲脚。第三八寸入樞。第四八寸截除還用支脚。準此驗知。上濕下處。開用人指也。抄批云。言四等分之者。景云。人八指入樞。人八指支脚。中間佛八指爲脚。即人十六指乃是釋六文。

鈔。又云長床極小容四比丘坐處文。此文非今戒下文。然彼律部中題十誦律毘尼廊下

卷在之。此。彼云。問云。何長床坐處。佛言。極少客四人坐處。是名爲長床。又云。長繩床上聽三人共坐。若三歲中問得共坐。四歲不得共坐。獨坐床上聽一人坐等文。此文不似今引文。然今鈔下三僧像致敬篇。引僧祇文。同今文也。

鈔。過三肘降四歲共坐文。問。上記引業疏文。方三肘不合坐云云。今何過三肘坐哉。答。業疏方三肘者。坐床事歟。坐床故方三肘犯也。今所云臥床也。故過三肘無犯也。問。此降四歲等者。文章體似制上坐比丘。然釋之記文反約下座之比丘意如何。答。實如來難。但制降四歲等。指以同開裂位文。問。望已五歲已上云開裂位歟。爾者已五歲。以十度比丘可爲開裂位哉。答。降四歲。

鈔。若減不得文。不過三肘自三肘減。四歲人不可共坐。故云減不得也。記。據律本制降已三歲等文。准僧像致敬篇云。長一肘半床。相降三歲得二人共坐。若減併與上座。若臥床過三肘。得降四歲共坐。若減不得。若方樞長三肘。得共四歲坐。減者不得文。

鈔。床樞不得過八指文。此八指者。人之八指也。非如來之八指歟。兜罪貯床樞戒八十五

記。又翻霜綿文。允師云。白如霜白如綿故若臥軟煖。能硬。記。喜生蟲文。喜字上可有文字。行宗記作四義釋之也。當時入楊頓蟲生。尤今所制

也。但煮乾用之無蟲生。爾者無苦也。而本制床上褥入也。揚柳絮蒲。

鈔注。蒲臺文。行宗云。蒲臺即蒲花。狀如臺文。

記。抽出若臺。隨方呼召文。蒲臺付臺字隨方呼召也。

記。若他施棄而用之文。他施他棄云用事歟。先棄後悔。

骨牙角鐵甬戒八十六

鈔。若反還主不受文。施主巧師等也。論中至字下又有主字也。

鈔。若與他主生惱文。本主殊為某甲者。與他故生惱也。依之一相須毀棄無苦歟。簡正記云。主生惱者。示為某作。今却與他文。如久次簡。

鈔。含羅草文。草名也。作壽者也。鉛錫鐵華。

記。總十七物文。問。注戒本如今鈔所引不替。而行宗記釋彼注戒本云。不犯中初開體別若作下次開作餘物。次列十八物名相。如鈔記委解文。今十七相連如何。答。

鈔。錫杖。頭續續文。錫杖石突也。今記云。錫杖以及續續雖似二物。一事釋成。律中無及字。其上注戒本一若字內也。故知一物也。

簡正云。義淨三藏辨錫杖都有三分。上一分是錫中一分。是木下一分。或牙骨及角等不定。今云標纂即最頭邊。猶如此間纂杖無別文。刀切稍下飾。

鈔。傘。蓋子文。有云。蓋骨之子者骨也。簡

正記云。子者蓋下莊飾具也。笠骨。サキヲ牙也。今此記釋笠柄見云。傘蓋上。笠柄等也柄故。

記。斗頭續文。笠輦輦也。記云。仰承。計。故鈔。繩蓋計文。有云。笠島也。云。問。若笠島。何記不云六字一事三物哉。故知非笠類歟。既記云未詳何物。故律中不列此物。注戒本別之也。

鈔。作曲鈎文。懸物鈎之。刮舌刀鈔。如意文。如思瘡所能搔故云如意也。爪杖用以搔痒。

鈔。珠鈕文。裳腰帶引卷帶兩方端付鈎。懸之收束之。

記。七即匙文。律直作匙也。杓者杓事歟。或云杓子事歟。

鈔。鈎衣鈕文。紀環鈎若竿也。滑眼鏡者眼入藥鏡也。鍊刮汗刀。掃齒物者。齒中物籠時掘出者也。排耳鏡者。耳排也。

鈔。禪鎖文。律云。一度落一足舒。猶落可經行云云。會正記云。坐禪時鎖頂上以驚睡也。文黑鼻節者。會正記云。引藥煙入鼻以治疾也。

過量尼師壇戒八十七

記。今準威通傳文。李將軍示祖師云。佛在世四周各增云云。

鈔。自他作成皆隨文。自成使他作也。為他作。成不成一切吉羅。記。西種修改文。謂裁割與兩重作。兩種修改。思受也。攝。疊。令。如。鈔。今有通量而作者文。緣分中。一連也。

故戒疏云。三更增者開緣也。還從本制限外增。若通取量。即破開子非法之教。廣疏於世文同記云。或有不截直取長五廣四之量。即破開法文。今師意。破開通量緣中。不截相連云。通量被得。定實意中。不割截相連。故爾之見。依之坐具作樣亦不同也。謂本律第十四歟。爾時世尊繫毘梨後百歲。毘舍離跋闍子比丘行十事言。是時清淨佛所。應兩指抄食乃至得者。不割截坐具等云云。岳律師云。三藏云。尼師壇如五條。然兩條作一長一短。怙緣案案。并須案裏故云。裁割。尋諸梵僧將來之者。其相亦然。此方古來作之方法。亦將說淨不任受持。南山云。於外周通兩重案緣即名割截。今詳即依三藏割截為正等文。

鈔。注。諸部不許文。會正記云。僧祇云。更增者二重三重對頭却動。又諸律增者於緣外增之文。

鈔。注。謂初量外非是增者文。本量外裁也。云非增量之分也。濟抄云。有兩義。一義云。彼律文且初量而過為記。非連彼增量造者。謂對時增故。一義云。有人本自作。增量而錯彼本量分向過故。少截彼四周增量分自謂免命過量分自罪。故違此盛也云云。

記。彼三衣量外須說淨文。問。彼所例三衣過量時。直量外說淨。今何云裁却哉。答。坐具制過量提。制念也。袈裟制佛衣等量作提。今少過量故制緩也。是以不同歟。

覆創衣過量戒八十八

鈔。上著淫繫僧文。此義事也。是以行宗記

云。淫弊僧即內裙文。問。內裙自本著之。何依創著之開說。答。非如普通裳。以細軟大價衣作故制量也。

鈔。乃至創著後文。二衣篇引善見出不說淨物有七。雨衣覆瘡衣文。故知受持物故。有瘡程不受教。瘡差後可說淨也。

雨衣過量戒八十九

記注。隨上座與不足者文。不足者云不持人等事歟。注戒云。隨上座與不足者。僧次續付六群大作自制文。律云。若得雨浴衣。隨上座傳與。若不足者。憶決更得。續次與使還。○六群聞如來聽比丘作雨浴衣。輒自多作摩大浴衣文。準此六群私衣。以作見。今注不足可付上句也。六群大作者。行宗記云。謂以衣財令自作不依量故文。

與佛等量作衣戒九十

記注。六群等佛量作文。戒疏云。難陀短佛無幾故衣減之。長中一尺短中四寸。僧祇難陀愛道所生有三十相。衣與佛異。諸比丘衣色與佛同。六群見已謂。量亦同遂便等作文。同記云。難陀短佛四指。即是八寸故。云無幾言不多也。衣長一丈七尺廣一丈一尺六寸。一身不勝。二不僭聖。僧祇難陀少佛二相。無見頂千輻唯佛有之。衣色與佛異者。佛制之。難陀著黑色衣。餘諸比丘無滌佛義故與佛同。六群不知量。便等量作以發起文。鈔批云。難陀比丘是佛親弟。愛道所生文。記。四分三衣隨身長短文。有義云。有通量局量二中。此文云通量。通量者度身也。佛衣

為分齊者。佛身大故隨衣大。身相應故。度身以佛為本。為分齊云云。一義云。師匠仰九師云。此局量事也。局量又有人三肘五肘四肘肘量イツモ以中人八尺人肘量為本。故法量五條以中人肘量作之用寺在之。而師仰云。付局量可用自身肘三肘五肘二肘四肘等也。用中人肘。且依在世時半減佛八尺故。此時且如是定肘。若減八尺人。豈用彼肘量。如今五尺人是。故知可用自身肘。是以今云四分三衣隨身長短也。唯以佛衣為分齊者。佛長丈六故。丈八丈二為分齊。○八尺中人以九尺六尺為分齊。今五尺人準之。量自身肘次第減作之。故云以佛衣為分齊。若以此文通量度身得意。佛常定丈六。何云度身。依有長短有云度身故。是局量也。若局量定。又既云隨身長短故。尤可用自身肘也。問。若云局量用自身肘。又出度身量何為。答。師仰云。用度身。或身肘短或身肘長。如是五體不同人有之故。用度身不用肘量。為免不齊整過故也。爰知佛身肘量相應故。不用度身云云。依之章服儀云。問。方衣於俗殊異世流。廣狹之間如何取約。答。諸律明量多依身肘。然其身肘兩有垂張。隨報定儀可以成準故。又云度身而衣故也。凡付此事局量者。以中人可定也。然問當時不相應。仍大表中衣度身也。五條法量五條。二肘四肘成之。受持他寺行事如此。當寺行事者

記注。佛用石鉢文。行宗云。比丘不評有三意。一石龜。二無威三鉢重文。

四提舍尼此謂向彼條今云可明法第一戒

記注。蓮華色尼入城乞食三日並施比丘還餓在道文。注戒本云。餓在道而掩泥臥。僧祇云。師梨摩比丘尼蓮華色。佛言。我聲聞弟子中福德第一也。乞食每日與五百人比丘。三日各乞與五百人千五百人餓臥道也云云。曰。自手取食文。懸放授時成受故。尼女皆成能授人故也。

鈔。不論自他二食文。他食者。為比丘勸檀越令與食也。比丘尼取此食授比丘也。乞食即自食也。成自物故。云據緣乃尼自食也。抄批云。自他二食約緣通之者。立謂若尼已食。或尼從檀越乞得食。通是犯也。此異今記釋歟。決通律文。

記。今約犯緣自他俱犯文。有云。犯緣者。第四緣云自手取食。故知雖他人食尼手與之犯也。問。犯緣祖師私立之。何為證云文中。不論自他二食說。故知此義難得意歟。私云。今犯緣者。非謂具緣犯緣。據律緣起時。雖見自食。イテ案今律犯戒緣。可通自他也。緣起自食見。戒文云白衣家食是他食見。故云今約起緣自他俱犯公言。

鈔。五分在巷中犯文。五分第十云。諸比丘尼施食。不得於街巷中受文。抄批云。案五分云。肘有尼乞食易得多。盡施比丘。如是乃至第三日所得盡施比丘。尼既三日不得其食。時有長者乘馬車行。彼尼欲避即便倒地。長者下車扶起問言。何以如此。具答其事。謾言。尼施雖無厭。而受者應知足也。因此緣故。舉

六毫

事白佛。佛言。不得街巷中受。受者犯也。文記。但結戒本須在俗舍。戒文云。在白

衣家是也。以在家人情相委故

記。不可和會。五分約緣起結戒之時制道中。四分同道中結戒時。云入村中故云不可和會也。問。四分意。巷中不犯歟。答。不犯

歟。所以爾。不犯中云。若在村外是也。問。村外者。蘭若。何以之云爾哉。答。人情相委。記。敬相無絕。恭敬相無絕故。置地與之。敬相至切故開之也。是以行宗記云。由尼知

比丘不得自受方便施與故。云敬相無絕。記所以後開。後緣起故開病等也

第二戒

鈔。偏心授食。偏者。偏頗不等義也。有云。五分式叉沙彌尼。指授食者。吉文。取意。又云。比丘指授比丘吉羅。准之今時僧中。食指授與某甲。此犯難道也。此戒不開親與病也。是以戒疏云。既有衆中親與病人。皆須訶正。無別有開文。簡正記云。問。何不開親及與病者。答。既是衆中偏心授食。招過無殊故。不開

親病。文

鈔。僧祇三詞不止食。僧祇。一度二度不止食者。吉羅云云。至三度猶不止無犯也

記。隨得一人呵之。一尼指授不呵。問。食大衆皆同犯也。若一人謂之。大衆皆無犯也。已約勸。未。未者。不得食

鈔。十誦若二處僧。彼十九二上云。若二部僧共坐。一部僧中若有一人語是比丘尼者。第二部僧亦名爲語。若別人別坐別食。

別於者。是中入檀越門比丘應問出比丘。何比丘尼是中教檀越與比丘食。答。某尼應問。約勸未。答。言已約勸。是入比丘者名約勸。有諸比丘出城門時。有比丘入者。應問出者。若出者未約勸。入者應約勸。若出者已約勸。入者亦名約勸。會正云。彼云二部僧食隨一部訶亦名訶竟。濟抄云。此二所僧一施主家受請。別坐食時互用之也。云云

鈔。若尼自爲檀越。簡正記云。若尼自爲檀越者。自作施主。偏則無犯。若不故作。偏爲彼此者。

第三戒

鈔。學家過受戒。問。此學家者。唯局初果歟。將通前三果歟耶。答。今記釋局初果見。云見諸學家故。是以戒疏云。今此學家見諸弟子常思供奉。同記云。第三學家即初果見。是有學之家。問。若爾者。阿僧祇律第二十云。學家者。婦須佗洹。夫斯陀含。婦斯須陀洹。夫阿那含。開宗記云。五分第一云。若婦是聖人。婦是凡夫。或婦是凡夫。婦是聖人。皆不應作。若夫婦俱是聖人。無慳貪。以財物竭盡。然後乃與作。云云。律抄十四

云。言學家者。謂預流果。不還果。惟此學人所在居家。非無學人也。簡正記云。上言見諸。是證三果。猶在學地故曰學家也。抄批同之。爾者何云局初果哉。答。彼部別不同歟。簡正記等見諸云通三果。還不審也。問。第四果聖人如何。答。諸部無文。但律抄云。非無學位。文以之推。羅漢無處

居家故。不可犯歟。雖許白衣羅漢。應無夫婦相居義也。問。若爾者。第三果既斷淫。何云前三果哉。答。雖不行姪事。應有夫婦故也。記注。故知無法不犯。不犯提歟。有信凡夫尙犯吉。見諸無法應犯吉也

記。餘三緣同上下戒。三緣謂無病自手。咽也。上下戒者。第一第四也

記。若從他受。展轉受歟。又非有信學家者云作歟。繁藏。無度受供。

第四戒

鈔。有難蘭若云云。盜賊等難也。記注。佛在釋迦瘦尼拘律園。律云釋迦瘦園。今文無園字也

記注。城中女人。律云。闍夷城云云。有云。佛在乃。城中誤也

記。若故持食來。行宗記云。若故持來。以不語故。止聽病人。文

記。自食令授。比丘自食也。律云。若來受教勸聽法時。比丘自有私食。令授與者。無犯。文

衆學篇

略收。將盡。撮摘數十。渡緝叙。會正云。緝綴叙述也

記。唯此篇題與前迥異。標篇題異以前篇故云爾也

記。故誤皆制。文。問。何同餘戒。不許誤犯哉

答。排說人

記。橫鼻圍身長繩四繞。抽拔使正文。橫帶裙上抽出也。故有不齊整也

六八

記並連腰帶文 當時裙也。腰指著裙也

記課上三指文 教誠儀云。令齊脚課云云

律云課上三指四指歟。唐土著履等故。云令

齊脚果歟

鈔。或下著繫帶在臍下。高者繫齊膝文 師

云。天竺裙先帶引迴腰後。裙帶ツイカウ

也。不齊整可有二樣。一裙裏出入不平故。云

不齊整是一著裙或上或下不齊整課上三指

是一今不齊整可有二義

鈔。多羅葉文 西域記云。七八尺。葉如柘榴

云云。二葉。故垂二角云多羅樹葉也 問。記

尺云形如機欄比兩角。而機欄二葉アラ

ス。何比之哉 答。實今機欄非二葉。唐土

天然機欄二葉歟。可尋之。或云。葉出入如機

欄故。且比之歟。非謂比葉多少歟。私云。形如

機欄。明知葉形似機欄歟。雖然葉數多少非

同彼歟 繞腰 細。細。歟

記。止得前後兩跨文 簡正記云。西國諸人

所有內衣。直將橫疊。皆後前遮兩角。左右掩

掖。仍以長繩四匝纏。抽拔使正安四攝而已

文

記。今時童簡問彼女流文 有云。其裏細樣也

云云。此義不然也。師云。覺恩寺智公唐土攝

名也云云

鈔。故作犯應懺突吉羅等文 問。付應懺非

威儀之名。言所釋相違。先本律文云。式時

著衣不齊整故作犯應懺突吉羅。以故作故

犯非威儀突吉羅。若不故作故突吉羅。文成疏

四下云。文中故作犯應懺吉者。根本吉也。對

首一說悔。以故作故又犯非威儀吉者。根本

罪外渡加不應失儀之罪。此責心悔也。若不

故作者。識事而作。非故違教。但犯根本。無

失儀罪。文同記云。故心變結所作之過是根

本罪。更兼故心違教一罪。若不故違。單犯根

本文。如是文者。故違時更加罪名非威儀。故

違佛敎邊非儀故。名非威儀。不應失儀也。

誤犯時無此失儀罪見。而懺篇云。突吉羅罪

依文中二種不同。一故作故犯應懺突吉羅。

又犯非威儀突吉羅。二若不故作犯非威儀

突吉羅。彼記無別釋。爾者此相違如何

答。戒疏釋順律文。但懺篇釋非無其謂。既現

行其事。尤是非威儀故。取義名之也。立名雖

異。其體是一也。問。誤犯單犯根本罪是意

地罪。必非外儀之非威儀之罪。何是名非威

儀哉 答。實如來難。但故違佛敎邊非儀故。

云非威儀無失歟 問。於故犯時二罪同是

吉也。何故一對首一責心哉 答。根本罪不

齊整本制違犯故。以重對首懺。失儀罪治故

違情過邊故輕。是以責心悔。又云。於一事上

立兩犯故。俱不可對人。故且根本邊為重。更

加罪責心悔也 問。根本罪重故用對首。誤

犯時雖無更兼罪。單犯根本罪。何不對首責

心悔哉 答。副故違之心時根本罪成。故用

對首。無故違心時根本罪成。責心悔也。

凡律文不分兩懺不同。實心。祖師准母論等。如

是分兩懺歟 問。若爾者何注戒本下云。母

論云。若故非者對一人說懺。誤作者責心懺。

此則與律符同。文此即律出兩懺。故論同也。見

如何 答。兩懺非謂同。故誤二罪與律同也

為皆不。故作突吉羅罪。

記。誤復不開文。此誤非如普通誤犯。識事

而作故。但無故違心故且云誤歟。有人云。本

部意。衆學許有故誤二罪。餘篇不然歟。云此

中結犯獨異諸篇故。多論意。通犯五篇必得

三罪見。一根本。二違佛敎提。三非威儀吉也。

或臍中生劍下著。若脚踵創高著。脚脛也。作

務道行。有所不暇故也

鈔。律云不齊者下垂過肘露脅文 凡學戒所

言袈裟懸樣。多分通肩也。乞食通肩披之。顯

福田相故。因其而生不齊整過招俗譏。故知

皆通肩也。通肩故袈裟緣下垂過肘時。肩脅

露也。於通肩有二傳。肩引懸。肘顯如佛菩薩

懸樣。又云。左右肩引。引覆。肘。衣內。不露

也。高過脚踵上

鈔。垂前一角等文 簡正記云。垂前一角者

下垂一角。謂偏披時角垂左肘之中也。多羅

葉者垂前兩角。此謂通披時兩角前垂也

鈔。後案。高。後高。前垂兩角也

鈔。細攝者攝已安緣文 取垂下所攝攝安

緣也。付之記作二釋。初釋意。如。令裙取攝

著袈裟緣也。次或釋意。左臂緣上攝故云攝

已安緣也。是以會正記云。細攝安緣者。謂細

攝已安左臂衣緣上也文

記。如纏軸文 緣卷軸如有出入也。紐齊兩

角

記。左手捉時文 通肩懸後左手拳兩角也。

今時禪僧右袈裟角。左臂上。按懸角。垂下。

是象鼻所攝也

鈔。三反抄衣文 師云。取衣下短置肩上也。

如云。アツマカラクノ也。又義云。既云左

右反抄。抄著肩。上故製。製兩方短肩引反披。

故云反抄衣。此順文歟。是以抄批云。謂左右

反抄者。兩邊抄上肩也。文不見。肘即下之。

鈔。已後約略而解等文。抄批云。約少也。且

如戒本中。一事兩戒。如反抄衣。則有入白衣

舍復有入白衣坐等是兩也。今言略者。但。□

前入者。不後坐者故言略也。此釋極多文

鈔。衣纏頸文 律云。捉衣角著左右肩。上云云

有云。取衣右角著左肩。取左角著右肩。上。如

是纏頸也。師云。衣クヒマキニスル也。抄批

云。以三衣角纏頸。非謂餘衣也。文。捉肩。上

以緣繞頸也

記。以緣繞頸文 緣ヘリノ義歟。或又開緣

義歟

鈔。開緣同上文 簡正記云。開緣如上者。謂同

上內衣戒。患瘡開文

鈔。覆頭者。若以樹葉碎段物若衣覆也。文。僧

祇仰藍內亦制。患寒時覆半頭片耳。見長老

比丘還。即勿覆云云。取意。簡正記云。光律師解

云。不得以妄想覆真如額入三界白衣舍文

有。病患。寒

記。須除禮佛侍上皆為嫌慢文 侍上即侍上

座事也。謂覆入俗時。除禮佛侍上。患寒有病

等不犯也。為言 雙脚跳也 棘刺

鈔。度渠坑而跳過文 同五百問云。比丘得

腳過小水坑否 答 不得犯墮等文。今相違

如何 答律論不同歟

記注。如似鳥雀文 世雀百歲。跳云云 蹲

尻有病尻邊創

鈔。若有取與文 人與物取人物也 臂

鈔。又腰者。匡肘也。文 師云。後手取事也。云云

又云。肘。折。手。柱。腰。肘。尻。指。張。也。云云。此順

文歟。有。如。匡。器。如。人。新。婚。得。志。橋。放。

鈔。開緣如纏頸戒文 問。纏頸戒。不出開緣

如何 答。彼戒云。開緣同上。今同反抄衣開

緣故。今指彼戒。是以簡正記云。開緣如纏頸

戒者。有病。脇下。生瘡。及。作。時。等。文

搖身 戾身 趨行

鈔。掉臂者。垂臂前却也。文 有云。抑肘手。

上。肘。尻。垂。振。也。非。手。直。下。臂。垂。也。云云

簡正記云。十誦云。白衣呵言。如種穀人不異

也。文

鈔。招喚伴者文 僧祇云。招伴時。以。一

手。不得。兩。手。云云。取意。撥刺

記。貫上三事文 註戒云。為人打惡獸。擄刺

皆舉手遮文 披繫

記。此以正行列為戒本如齋整○等文。不云

不得故 伺求便道

鈔。若。雙。須。高。喚。喚。授。文 靜默正行。今犯高

聲。故。不。犯。出。此。等。也

記。供聖文 指祭文等歟。屏痛不覆齒時。開寺

內

記。教誡律儀文 指教誡儀也 安有處寺

鈔。用意受食文 五分云。左手一心擊鉢右

手扶鉢緣也。文。相案

鈔。非棄羹飯文 羹日本汁也。鈔非淫鉢。與

鉢等可受也

記。離偏斜過文 行宗記云。彼謂。持鉢不平

正故離偏邪文 今師義。非偏邪邊所制。律文

不爾歟。非淫出流汚。非飯至羹盡。羹至飯盡。

下飯已入內取羹。還食飯已盡。復還取飯還

鈔。若正須飯正須羹文 唯用飯許。唯用羹

許。但用一種。更受益。非用餘故也。是以本

律云十九。或時正須飯不須羹。或時正須羹

不須飯文。抄批云。謂或唯須羹。或唯須飯。故

偏食盡不犯也。文

記。非貪速文 以貪心非速食為言

鈔。非謂鉢中所取食食文 此謂反釋也。

律中無非謂二字。有云。非謂二字寫倒。準下

繫鉢想食釋。可作謂非也。云云。律云。不第食

也。上。次第可食。不次第食故制之也。排取

冷處置四邊排鉢中央合冷 牛驢駱駝

鈔。自索不犯文 索羹飯也。九十中索美食

索殊勝味乳酪等。今但現前食中索羹飯等。

故不同也。勿濫

鈔。飯覆羹文 飯不好者。羹好物也。故為得

羹以飯覆羹顯無羹之由。若施主見無羹可

與之故

鈔。若請食文 非請時可犯此戒也 問。若

爾者。勸當戒律緣起。云爾時有居士請僧。乃

至六群以飯覆羹。遂生讒嫌等文。爾者此緣

起請時犯見。如何 答。緣起雖然。於結戒前

後不同也。律第二十卷初結戒云。欲說戒者

當如是說。不得以飯覆羹。應當學如是世尊

與比丘結戒。將有比丘請食。養汚手汚鉢衣

手巾。有疑。不敢以飯覆羹。佛言。自今已去。聽

請食無犯。自今以後者。欲說戒者。當如是說。

不得以飯覆羹。更望得。應當學文。是則因

請食由汚手衣鉢。施主等可嫌故開之歟。全

非更望得樂。非如是請家。但爲更望得意樂

可犯。正須羹正須飯者。律云。或時正須羹有

時正須飯無犯文。問。清食或正須羹等。何

有覆羹哉。答。請食不覆飯。取羹食時行手

衣等。施主可嫌故。覆飯食無汚手衣等。正須

羹正須飯時。以一器受故。是開緣也。正爲

須羹受羹。又正須飯上重受飯時事歟。

鈔。若眼開爲看得食未受文。比座眼開事也。

謂比座眼開爲看得食未受等也。

鈔。繫鉢想食文。緣起六群取比座鉢藏之故

制之。而定資律師引婆沙論云。觀鉢作觸體

等想。今律意。鉢繫意不左右顧視事也得意

也。

鈔。不大搗者文。律云。大搗文。會正云。宜作

搗文。病時欲過

鈔。非口不容受文。此直釋上不大搗故云爾

也。律中無犯口之非字也。此反釋也。

鈔。令不解文。律云。令人不解文。噎索水

鈔。噎薄餅。焦飯。瓜果菜文。僧祇意。飯等。尙

不許。如今律。一口可程大食也。本律意計之。

如似幻師。頰令頰鼓。起

記。縱用匙筋亦準手犯云云。粘綴。有未受

食手觸汚手。把散飯食。如鷄食也。

記。或誦爲爬非文。今犯字或誦爬非也。爬

カクト訓故。意爪。カキ食。爲言。今但把義

也。故爬非也。爲言。手握而落。對前遺振。餘

剩在手揮散左右。擲握零落。不汚手捉食器

鈔。不汚手捉食器文。簡正記云。西天以手

喫飯食之手。名曰汚手文。

記。葉上者。此謂口受非手捉文。問。今抄文

草葉受食。非器故。汚手。雖觸。無過見。何云

口受非捉哉。若又口受。雖器不可有過。何必

云爾哉。答。

鈔。洗鉢水文。抄批云。和飯。棄白衣舍內也。文

善見云。飯細文。不見分無犯云云。深解承取

鈔。生草不得大小便文。簡正記。祇云。夏月

生草茂。無空缺所。當在牛馬行所無。即磚

石又無在乾菜上。又凡當以未承之無犯文。

尼戒本中二處制之。可食草等上犯提。其

外犯吉也。謂只草等上故。衆學制之也。除病

故。不堪避。若流墮上鳥銜墮。不大小便唾中

本。履。北。京。履。キヤクト。

鈔。水中不大小便唾云云。文。善見論云。若水

中所不用。或海水不犯。水雖用。噴達無人用

者犯文。脚踏垢膩泥汚並開

記。明敬僧威儀文。問。初至今戒全不見敬

記。五十四覆頭文。問。覆與裏頭。頭者只

僅覆頭許也。裏頭者正堅卷裏也。若爲王

王大臣。不藏。物塔中。

鈔。不佛塔中宿文。問。塔中許臥宿歟耶

答。今云云。止宿無許臥宿歟

鈔。爲堅牢故藏云云。飾宗記云。相傳唯開佛

物。今詳。設法僧等物。若忽過難爲堅牢。亦屬

無乘也。云云。爲堅牢者。恐盜賊等難。佛塔中

藏物也。塔中堅牢故。今律文不指物體也

著革履下。

記。況加無知文。無知罪也。爲言

記。若富羅文。問。革履與富羅異如何。答。

革履富羅。共雖革履。鼻アキタルヲ富羅

也。唐三藏所著物是也。比愚更

鈔。除一坐。病比丘文。一坐食等頭陀中間

立非可取却故。云聽聚著脚邊一所出時持

棄也。

鈔。塔下擔屍等戒。抄批云。屍有臭氣。護塔

神。須此道行云云。此道外都無餘道也。持衣

床塔下過

記。安佛下房或有病等文。佛安庇。己居母

屋此戒犯類也。問。有病等佛安下房拈如

何。答。已有病故。居上房可宜故也。

記。難明敬上三寶行文。敬上。奉敬義也。明

敬上三寶行。可訓也。所以爾。戒疏云。敬尙

三寶故。尙者貴義也。上同義也。而上俱敬貴

義故。有訓敬上三寶誤也。

鈔。携手道行文。兩手直張展如量丈尺也。

故云。遮他男女也。

鈔。須扶接文。眼闇者タトル。行手。指

迎探物取著扶。也。

記。通開可戒文。一義云。通開可。戒。訓

之云云。此不審也。又義云。可字人偏落故也。

日本印板損故。可字人偏脫。爰知通開何戒

六二

六二

爲言

鈔。初雖開聽爲在通法被及黔黎後必虔仰故無開法云云。意云神設王臣不恭敬爲令弘佛法及萬民故。說法令聽之也。王臣力弘通佛法。萬代亦有威勢。佛法令被百姓等萬民也。王臣等聽開法後生信可恭敬故。後無開法也。爲言是以抄批云。初開聽爲在通法者開。在瓶沙王前說戒者。惡王心疑比丘說何事也。故開。王聞令識知通達佛法也。言被及黔黎者。秦始皇時喚民爲黔首也。黔者黑也。首者頭也。黎者衆也。明其王既通識正法被於人民也。後必虔仰故無開法者。當時爲王懷疑故開。得聞今既敬信心成。不復許聞佛之戒律等也。言黑首衆也。生民者百姓事也。自餘通諸外部非不要須。在披述

記。上下威儀亦自具之云云。問。上下者指何哉。答。律前後云上下歟。又上座下座威儀云事歟。此若邊之無缺者。當更括檢以相難難明末世稀用削之。

資行鈔鈔事下一之本也
自卷初至明作淨法第三開說並不

鈔。行事鈔下衆自共三行中。今下卷明共行也。問。衆自共三行樣如何。答。鈔上一第十門末云。若遵仰正戒誡達持犯。則中卷之中體相具矣。明之初自行既成外德彰用。上卷之中綱領存矣。明之次自他兩德成相多途。則下卷之中毛目顯矣。又同記云。自他明共行。凡爲道衆彼我同須。即是共義故。云兩德亦行也。○除僧法羯磨已外一切作行。皆歸共收。○問。自衆兩行亦制同導。豈非相濫。答。自行則護體防心義。非他共。止作體別。此不在言。就論衆行作業辦事多是爲他義。非常行。有緣方舉。共行不爾。日用恒須。是僧俱舉。獨彰斯日。如衣藥鉢器計請導俗等類。比論二行別相可知。云云。爰知自他俱用故云共行也。而或義云。共行者衆別同用故云共行也。云云。此聊不見依何釋。不審也。

鈔注。撰非少。資持上一上云。題下注字顯上別名。容含多意。一者異古下斥古云。顯行世事方軌來蒙。百無一本。今標行事得律宗旨。二謂揀選。古師撰述皆云四分律鈔疏等。故加別目知非餘者。三爲釋疑。疑云。宗律撰鈔。但以所宗立題可矣。何必更參刪繁等語。若不注顯疑情不決故也。中下兩卷語別意同。文此資持釋意。祖師自注之。即亦注顯上題號也。抄批簡正記等意。相部禪師注之。又顯下撰號也。彼云。相部律師問道宜律師云。

上人是首律師門人也。首公近作鈔三卷。大是要當。宜云。是宜撰耳。又問。何不題名以用顯別。作此言已。乃自著京兆等語。此時於題下顯師即注之。此顯撰號也。取意。但彼存二義。一以前義爲正見。一義與今記同也。而問。注撰非少者。多樣如何。答。鈔十門。第十門明諸師異執中。自法聰律師至僧祐靈祐總十九家列之。祖法聰律師最初雖講律。未及製作。道覆以下十八家作疏鈔也。簡正記第一末云。法聰律師親弘四分。未有文疏。後因北齊道覆律師乃纂疏六卷。即四分律疏之始也。乃至隋末唐初近十八家。其間卷軸多少不定。莫非依律文次第消釋也。文記注。宜作著。謂注字對大字亦涉多儀。故今作著釋之無亂也。即會正記云。古云直意四注。以其將已意直解聖人之旨也。又爾雅疏云。注者著也。辨釋經旨使義理著明也。今謂。先德注辨申撰不少。但立刪補之名標顯其異。文廣韻云。注。注也。辨也。注。述作也。

京兆崇義寺沙門。實今鈔著麻蘭若製之。而今標崇義寺。崇義寺。著麻蘭若。移住無間故。以前住。給寺標也。簡正記第一末云。述時即唐高祖武德九年丙戌六月起乎。入十年正月一日改貞觀元年。處即終南豐德精舍。麻蘭若也。文鈔注。謂出世正業比丘所依法。此諸雜要行下註非法附。只注諸雜要行樣也。自餘注即法附也。

鈔。二衣總別篇。今記意。釋言總別者即下

二門。二門者制聽二門。於此二門各有總別。何名爲制下。輕重等制一門總料也。今篇得名制聽二衣事。總料明之也。爲言總分制聽科名二衣總依門。而解科名二衣別也。而抄批等意。就衣分總別見。即彼抄批云。言二衣者。即制聽也。制謂三衣六物。聽謂百一諸長。新兩異故曰二衣也。言總別者。制中含總別。聽中亦含總別。制中含總別者。眞言三衣六物是總。其中有安陀會等是別。聽中總別者。百一諸長此通名總。裙衫器具糞掃衣檣越施衣等曰別。文簡正記云。制聽二名是總。安陀會等及百一諸長是別。文記。四藥從法。記下二云。四藥者攝盡一切所食之總。○受兼手口。○淨謂說淨受淨二字從法爲名。文記。鉢器從教。記下二云。鉢是梵言。○下加法云。應量受。則是應量之器。對法爲名。○下二字即能攝之教。物雖衆多二教攝盡。一鉢制持有違。結罪衆具聽畜。方堪受用故。約二教通攝一切。文若據鉢器。可云從法。今約制聽故云從教也。

記。頭陀等。等取導俗主客瞻病三篇也。記。計請等。等取諸難沙彌尼衆。諸部四篇也。記。乃就事。記下三篇。云。僧像即所敬境。下二字能敬義。文同記計請云。計是比丘允許。請則施主邀命。往計前請意存化導。必施法式發起彼心故。云說則文。問。計請僧像尤可云約行。又下三篇既云別行。何云約事哉。

答。問。既云行事。十四篇皆事也。何殊云就事哉。答。問。上一云。以七事釋行事。今與事同異。如何。答。記識心具縛。色質有待。此釋意累字可含二義。識心具縛。目口色質有待。目世間煩也。是以簡正記云。果者患也。須食湯藥房舍眾具等是患累也。文此但付世間煩釋之歟。障蔽塵染。不生答。反。陷深愆。

記。答。反。即目罪。簡正記云。答者罪也。反是小罪文。

鈔。自陷愆。簡正記云。此乃自己所作不是他人而與故云自陷也。如犯一吉。九百千歲墮地獄中。犯一提罪。二十一億三十千歲墮於惡道。故名深保言文抄批云。言陷者沒也。愆者過罪也文。

鈔。通諸一化。諸字調字也。可訓於字也。

記。約罪有無。問。如不著淫繫僧犯吉見。若爾者可云制衣哉。答。

鈔。百一衣財。此衣財言指畜長款。記注。亡物實看病法乃以針筒為六。下鈔云。四分六物指三衣針筒也。文同記云。四下

示物數。漣囊針筒出沒有異。隨有皆通。問。針筒入六物數分已物中之。以今漣囊入六物數。出何本文哉。答。業疏三上云。善見又云。唱善來已。八事眾具並皆隨身文同記云。

次明獲得眾具。六物外加針線刀子。共為八事文。既以針線置六物外。明知漣囊是六物數。隨報開許。抄批云。立謂報有六種不同。

始如面王終如天須菩提等文。戒疏長衣戒中出六種器根。一上土面王報力殊異。胎衣隨長未假資持云云。是則一衣也。二單三衣。三百一。四畜長。五開畜被褥車輿等重物。六天須菩提開眾寶莊嚴也。

鈔。逆順無過。抄批云。謂百一長等不畜是逆。畜而說淨是順。俱無有罪過也文。

鈔。通道濟乏。中四云。唯制無開。中下絕分。進道無由。文簡正記云。通道者。謂假此衣修行通達佛道。濟乏者。施時不取。後須難得故。今若受取得濟疲乏文。

鈔。後中分四謂有一諸長囊掃俗施。問。百一諸長衣體。不可過囊掃俗施兩種。何別出囊掃俗施分四哉。答。對制物分百一諸長兩種。於此兩種衣體又囊掃俗施相分故。此開二種故云分四。是總別單重之意也。

問。囊掃衣是聽物。何六種器中制物單三衣上第一置之哉。答。且對俗施單三衣。第一列之也。問。囊掃機根約成三衣論之也。將約內衣等諸長論之歟哉。答。通內衣三衣。但用囊掃一種也。

鈔。亡五眾衣輕重也。記。文列十段。制意五科中有十段文也。

鈔。欲現未曾有法。簡正記云。三衣名相由佛出世乃現。自此已前曠劫所無。故云未曾有也文。

鈔。無此三名。問。外道經中又有製裝名者如何。答。少屬無義歟。或又雖有製裝名。無僧伽梨等之三名故。云爾歟。

鈔。為諸蟲故。簡正記云。若不著三衣。則不免蚊虻也。所暖喻文是總三衣為諸蟲見。抄批云。若單著一衣。則為蚊虻等暖喻也。文此單一衣有諸蟲患故。制三衣見。

記。人多錯會。行當時學人也。鈔。為異外道故以刀截。簡正記云。西土又有一類外道。披於全段白氈以表全。未離欲貪。今異彼人故。令割截意表斷惑。則知是慚愧人衣相故。文知是慚愧人衣。鬚髮。

記。心通生境云云。白文字本作生境。黃本作空境也。

記。准此而名則慈悲者之服。凡夫煩惱具足故不相應製裝。雖然披製裝依此緣終離煩惱也。抄批云。案伽藍經度中云。拘陵陀國諸比丘。聞譯共相誹謗罵詈。令僧破壞而不和合。佛以觀喻說偈和滅。偈中有此言。雖有製裝服。懷抱於結使。不能除怨結。彼不應製裝。結使已除滅。持戒自莊嚴。調伏怨仇。依前彼則應製裝文。

記。斷貪身也云云。謂止三業非也。問。何故以三業配三衣哉。答。記。疏解云云。業疏事也。以隨三用各有法式。不中入聚落。鈔。四乃至道行不生善。業疏云。四者若行道行反披高擗。敬如塔。幽顯懷德故文。同記云。反披高擗者。四分。聚落外令反著衣僧祇。不著者擗裝舉之。幽即非人。顯即人也。文內著下衣。中二衣或反披或高擗。故宜有三衣也。在道行。反披高擗。

鈔。五威儀不清淨。濟緣云。威儀清淨言無過也。

鈔。制令畜三便具上義。簡正記云。便具上來五種之意也。

鈔。僧祇云等。章服儀云。僧祇云。三衣寶聖標幟。理越凡心也。文應法記釋云。引僧祇。幟音志。試幟旗也。或作幟。音志。訓記。皆謂簡別也。文六物圖云。僧祇云。標幟音志。文。

記註。又通幟試二音。廣韻幟試共聲中之。尤是可同音。雖然玉篇云。試。時力切。即是兩音字也。今即可讀式也。

記。字合作幟。准應法記釋或可說也。又此識字兩音也。所詮此識字シルノ義也。訓記此意也。據在後。明相因引耳。畜三衣足不得過。

記。外部即上二論。上分別功德及薩婆多論歟。鈔。名為法食。是雖飯餅等。應法用之故。云法食也。

記。真諦雜記云。會云。真諦九卷雜記云。記。或名離塵服等。濟緣云。離塵是破。業消瘦即斷。或蓮華喻上二種。前三從功。後一從色。文。

鈔注。此袈裟從色得名。簡正記云。謂本著衣不名袈裟。西國有草名袈裟草。取此為染。壞色故。是以從染處立此衣名也。羯磨疏云。然袈裟者本翻染色。實非衣名。律云。應作袈裟色。即壞色也。何于名體。文。

記。即經所謂壞色衣也。遺教經文也。

鈔注。下文。一義云。指增一下文云云。若爾者。記何云下文即等哉。故知此義理也。私一義云。指今鈔下文故。記云下文即後引云云。

是以簡正記云。下文染作袈裟色者。鈔下文明色中。引四分衣法云。上色染衣當壞作袈裟色。指此文也。文。

記。袈裟味者此示非正衣名云云。袈裟名不正色。非正衣體。云云。既云袈裟味。豈是衣體哉。爲言。

記。疏云如六味中有袈裟味。問。濟緣云。准涅槃經甘苦辛酸鹹淡是爲六味。不云何出文。此既六味中全無袈裟味。加之諸經要集第二十云。阿含經云。一切味不過八種。一苦二澁三辛四鹹五淡六甜七酸。不了了味文。此等全六味中無之。何六味中有袈裟味哉。答。

抄批云。謂袈裟味是淡味也。文。此義尙不審也。淡味是袈裟味條。本據不明歟。私一義云。非五正色。不正色云袈裟色。非正六味中。問不正味云袈裟味。準此袈裟味。不正色名袈裟色。爲言。即今云六味中者。云中間色義也。可是衣也。

記。次辨古翻。今翻即云云。不正色染也。所劫觀體。

鈔。大衣名衆集時衣。抄批云。立謂此是入王宮聚落名衆集也。文。

記。齊講。齊即時食時也。並五條上下就著用。

鈔。七條名中價衣從用入衆衣云云。此約直名中價衣。從用名入衆衣也。

鈔。五條者名下衣。此無價言故名下衣者。非下價衣。最下著故也。故記云。下就著用最在下故。文。

鈔。律中無五七九名云云。問。律文初夜著五條。中夜著七條云云。又衣健度云。佛言。應五條。不應六條。應七條。不應八條等。文。又加法文云。五條衣受等云云。又梵網經云。五條七條九條云云。爾者何云律中無五七九名。記云世中相傳哉。答。條數雖云五條等。彼名衣體云。五條事無之歟。

鈔。若就通相亦有續僧伽梨云云。對上科正衣此門從衣云亦也。

記。舉漫衣爲例云云。從衣中割截揲葉等可有之。且舉漫衣例餘爲凡餘記釋多分。今通相科唯局慢衣見。而今記即如三衣互爲從衣等。廣寄從衣釋之也。問。其通相樣如何。答。上來所明局正衣論之。故且如大衣得衆集時衣名。唯可局九品大衣。而今科意。從衣受之時。乃至漫衣亦可得衆集時衣名也。

鈔。則隨力所辦云云。隨衣財足割截。乃至漫衣作之云事也。

鈔。非無大分宗體云云。餘衣從衣持時。必所當衣鉢名揲故。云大分宗體故也。但使性是沙門汚沙門行。無破。尙爾。

記。釋迦遺法弟子初會先度云云。問。歸敬儀下云。處胎經云。佛告彌勒。汝所三會人。是吾先所化。九十六億人。受持我五戒者。次是三歸人。今文略之。九十二億者。一稱南無。

六六五

佛文此即三會所度皆釋迦弟子見。今記釋何初會先度。答。三會總云初會。猶對後說法歟。又受持契衆人皆初會度之歟。盧遮

記。此云啼哭從悲爲名。簡正記云。今且准

正法會經所說昔有國王。名爲犀勇王。有二夫人。第一夫人千子。皆修行俱合成佛。

其王城試千子成道前後。遂將千第置金瓶

中。舉著紫金樓上。令千子抽之。俱留孫得第

一。釋迦得第四。乃至樓至得第一千。彼作念

云。一切有情皆彼諸兄度盡。我何人得度。

遂乃啼泣。父王告云。衆生界無盡。不用悲泣。

又此樓至亦云胡盧支。此云愛子。謂王云少

子甚愛情故。其第二夫人有二子。一名正念。

二名法意。聞千兄次第成佛。遂乃發願言。我

不成佛。一願爲梵王。請千兄轉法輪。一願爲

密跡金剛。護千兄教法。已上所列准此金剛神

是第二夫人次子文

鈔。悲華經云。會云。曇無讖三藏譯。凡十卷

今引第八文

記。初除業云云。問。犯重邪見。邪見即煩惱也。

何云業哉。答。犯重是業也。約之且云爾歟。

多饒怨嫉。軟心尊重恭敬供養裝設諒

鈔。五者若在丘陣等云。抄批云。且以近事用

通遠教。唐初有權律師者。高麗人也。大唐掃

平天下征征高麗。權當時身宛彼兵先會聽

法聞製裝威力。求得數等密醫衣中。時唐兵

往伐。兩陣交戰。權恐沒陣。便寫伏脫甲步進

歸降。唐兵數萬遙見權來。似如百萬之衆。盡

著光明甲森然進。唐兵大懼亦寫伏告降。及

至權邊更無餘衆。怪其神異尋遣奏聞。執權至京。勅令與官。權素有信心志求出要。因請

出家住長安。其寺大有神異。肩放上放光夜。行

之時人見炬火豎在肩上文

與。索破。裂裂段。欲饗災者。開

與。竊。謂非四邪五邪云云。業疏云。依智論中。言

五邪者。一高聲現威。爲利養故。二者強占吉

凶。三者激發令施。四者改當威儀。五者習學

呪術。皆爲利故。言四邪者。謂方雖上下也。文

同記云五邪。第四身邪。餘皆口邪。中路提名

而已。口合藥種植田園名下口食。仰觀星宿

名仰口食。謂今日上者口方巧語名方。○食呪術卜

算名四維口食。謂其此爲求食供口耳爲賤事

故名口食文。與利販易得者不成。律云。不以

邪命得發發得相得。雜伎。箱囊盈溢。

一毛不拔。

記。濫倚此緣云云。禮誦等緣也。又爲裝裝求

財也。酌情檢事須厚重熟緻者。即細細麻

字熟練厚緻者。拔。此意。

記。縱得已成並斬壞塗墮云云。問。律蠶家乞

綿制之。然而得已成。阿斬壞哉。答。此蠶家

乞得已成者。故斬壞。非蠶家無苦歟

記。重增景仰云云。應法記云。尊敬也。文因壞

在心

記。義淨三藏內法傳中云云。內法傳第二云。

凡論絕絹乃是聖開。何事強遮徒爲節目斷

之。以意欲省招繁。五天四部並皆著用。詎可

棄易求之絹。絕覓難得之細布。妨道極其在

斯乎。非制強制。即其類也。遂使好事持律之

者增己慢而輕餘無求省欲之實。內起慚而

外惡斯。乃遮身長道亦復何事云云。而彼意

者將爲容命處未愴慈之極悲感含識理可絕

之。若爾者著衣嚴食緣多損生。螻蛄曾不寄

心。蝨蠹一何見念。而有不嚴酥酪不履皮鞋

不著絲綿同斯類矣。凡論殺者。先以故意斷

彼命根方成業道。況復金口自言。何勞更爲

穿鑿文准此文直不斥南山也

記。彼學小乘有部云云。今記家難詞也。義淨

三藏依有部著內法傳故多偏執。今祖師依

分通大乘義。或直依終窮大乘圓頓了義意。

如是制之給也。序中之意。存第三第六云云

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

鈔。若細薄云云。律云。若細若薄文。生疎生

故會之法。正謂此方有不正色故。則約壞色以翻文顯。前臥具等

鈔。若作五納衣者得云云。五納衣以糞掃衣作之事。鈔頭陀篇云。初納衣者。四分云。捨檀越施衣。著糞掃衣。爰知此句以糞掃物作五納衣事也。次上色碎段者。裁作五納亦得者。此直以上色細段者作納衣事也。是以簡正記云。若作五納等者。舍利弗得上色碎段衣則欲作五納衣白佛。佛云。聽。亦得廣長之物裁作。亦許之文。重納爲衣。

記。棧即木蘭云云。簡正記云。棧者青赤。謂木蘭色也。文。

鈔。薩婆多云五大色衣等云云。今此記意。紺黑青如法色之。用此作餘衣點淨見。而本文意。被三色非法色。作三衣不成受。作餘衣點淨可用之也。即彼本文第八卷。著新衣中云。凡此五大色若自染突吉門。若作衣不成受。應並衣不應量衣一切不得著。若先得五大色衣。後更改作如法色。則成受持。若先作如法色。後以五大色。彼壞者不成受持。雖不成受。若作三點淨者得一切處者。私云此本如法色故開著用許也若紺黑青作衣。不成受持。除三衣餘一切衣。但作三點淨。著無過文隨釋紺云。用紺者。青赤色也。釋名云。紺者含也。謂青而含赤色也。說文。帛染青而微有赤色也。此文等文尤非法色見。而今記就云青赤色。且順古記釋木蘭異名。歟。所以爾者。簡正記云。紺者含也。青赤相含。亦是木蘭之異名也。今記一往隨此釋。如是釋。若准本文意。可訓

五大色衣不成受。作三衣得。作餘衣著。三點淨。用。紺黑青除三衣。餘衣三點淨也。若今記意。三點淨。用紺黑青。除三衣。餘三點淨。可訓之也。

記。謂青赤色即木蘭異名云云。問。木蘭黑赤也。何今云青赤哉。答。木蘭通青赤黑赤二色歟。問。此一段文。餘衣雖不壞色。用三點可著見。問。若爾者何故事。鈔中云。四分云。壞色者。若青黑木蘭也。彼得衣不作三種壞著者。墮○注云。非謂三衣須染餘者但淨而已。若準文中一切不染皆提一切不淨皆吉門。此文餘衣皆染色見。何今論但三點不壞色哉。答。或部別不同也。或約緩急歟。是以記中三下云。若下準文決犯以前文但云得衣不壞者。則知通詠一切。若據列緣。唯約三衣。或可彼從緣制。或是此就急論。思之餘衣染壞但據助身染者爲言。故戒疏云。非謂巾履以三色染更成驚俗可笑之甚。故知巾履但早才起反色黑也

記。得皂下二別簡正間得不之相云云。問。早木蘭是如法色也。一概科之事聊不審也。如何。答。問。正間得不之相如何分之哉。答。有抄云。五正不得。五間得也。問。五正不得文何哉。答。云不純大色。裏純大五正不得聞。

鈔。純青淺青碧等云云。本文云。若非純青淺青及碧作點淨得作衣裏○赤黃白色色不純。大亦如是文明。知今鈔非字寫脫也。非純青淺青淺青及碧文如是可訓也。凡今文所出

皆同色。赤白黃既云不純大色故也。

記注。如墨子見染絲而悲之類。師云。墨子人名。絲隨染色現。見。人心。隨緣被染事。悲故。云染絲而悲也。即蒙求上云。墨子悲絲云云。同注云。維南子云。見練絲泣。爲其可以墨。爲其可以黃。文墨子云。墨子見染絲者而嘆云。染出者則著。染於黃則黃。所入者變。其色亦變。故染可不慎耶。非獨染絲然也。國亦有染。舜染於許由。伯陽禹染於皐陶。伯益湯染於伊仲。武王染於太公周公。此四王者所染當故主天下爲天子乎。紫草染者。記。蘇方木名云云。會正云。蘇方木。細碎煮之以染文。

記。今時蘇木是也云云。蘇方木也。奈黃用奈皮染者。槐

記。但有青黑木蘭三色如法云云。問。梵網經等。三色外有青黃赤白等染色見。何云但有等哉。答。彼青黃等非正青等也。

記。按唐紀則天朝薛懷義亂於宮庭則天寵用令參朝議以僧衣色異因令服紫袈裟云云。唐紀二十卷文也。則天朝者。則天女帝御門御名也。朝朝代也。薛姓也。壞義僧名也。亂於宮庭者。薛懷義則天御持僧。王被寵愛故。自在亂入王宮也。令參朝議者。依寵愛薛懷義令參公卿檢義也。令服紫袈裟者。參朝議時僧緇服不告公卿故。令服紫袈裟也。帶金龜袋者。石帶也。參內裏之人其帶用魚袋。公卿金魚袋。殿上人銀魚袋。和國尙有其風不絕也。今僧故爲令異彼俗賜金龜袋歟。則付帶

之飾也

記。後僞撰大雲經云云。有云。述政道之經也云云。一義云。現行大雲經是直經也。爾者大雲經有真僞二本歟。又義云。指疏云僞撰歟。十僧結衆作疏進上內裏故。又賞之賜紫衣金龜袋也。結十僧

記。由此弊源一洩于今不返云云。弊即衰弊。此弊事一洩出後不留也。○無知俗子濫跡釋門。不務內修唯誇外飾。矧

記。僭稱大聖之名云云。大師號事也。僧門之所不舉者。云不舉容事也

記。致使貪婪奢僭之輩各逞奢華云云。奢使力也。逞也。非反。時紅紫不以爲褻服。○反。私列也。於慈墜滅

記。注不爲褻服則公服可知。五正并紅紫等公服故。不爲褻服。故上云。儒宗人倫之教。則五正爲衣也。是爲公服義。就公服君子等服。輒私細細不可服之爲言。既以云不爲褻服。知公服條自可知也。爲言

記。君子非黃白不衣。尙非俗禮所許。君子服故。俗禮輒非細細褻服爲言

記。苟不信受安則爲之一義云。不信受。安則爲之訓之意云。不信人安言之云事也。

一義云。苟不信受。安則爲之云云。此棄捨彼語歟。目矚。東約僧徒二十出家。係

名簿籍。係簿籍者。出家人名係國王帳也

記。執憑帶持禁物。持僧名自由持禁物歟。似此等事。不聽著褐。○不正色衣也。褐。反。青

也。智玄。黑色名也。縮。諒

鈔。眞辨。鬱金染。鬱金染日本字書イタトリト云也。資持中三云。鬱金根方志云。出島仗那國。根黃赤可染衣文

鈔。紅藍染。有云。藍者。本アインメト讀也。雖然今總染。物使之詞也。記云藍澱。正是アイ也。根可染黃色

鈔。早色。僧祇意。早色名正色。多論卓名不正。故知卓通正不正色名之歟。班文者。會云。華色者班顯之色也。文

記。青褐。アン。黑色也。如。舊。銅色。記注。今署成銅青乃是正色。問。鈔中三著新衣戒中。僧祇口青者。銅器覆苦酒甕上着器者。是藍澱青石磴青。同記云。青有四種。第一銅是如法色。下三皆非法色。文此即銅青既定如法色。今何云正色哉。答。一義云。今注云正色。云如法正色事也。故不相違也。又義云。銅青是雖如法。今時染樣背法故。云乃是正色即斥之歟。又義云。六物圖云。戒本中三種染壞皆如法也。一者青色。僧祇謂銅色。今相近。准此釋。青褐雖非正銅青等。等今置苦酒甕成銅青。乃是正僧祇銅青色欲言之。云乃是正色也。浸於鐵器。河底繡泥

鈔注。此翻律。業疏四上云。赤即木蘭所染微涉黑色。即世南海乾陀樹皮類相類也。文章服儀云。木蘭一色此方有之。赤多黑少。若乾陀色文應法記釋云。鈔云。予於蜀都親見木蘭樹皮。赤黑色鮮明可以爲染乾陀樹業疏云。南海有之。疑是木蘭梵語可文。爰知今

記云。木蘭乃是華語明。乾陀樹是梵語也。問。當宗翻譯樣如何。答。讀云。三如法色之中黑赤相兼色。欲翻之時。震旦木蘭色相兼黑赤。當彼色相。而北有之故。翻木蘭色。即云以木蘭皮染之也。問。僧祇失旨樣如何。答。彼西天東土其色相當故。雖翻之不見其體。故思以果汁染之也。亦有用作。香者鮮明川中也

記注。本枝不分。根本枝末混亂故也。絳。古巷反。赤色也

記。未詳何意。問。此釋如何可得意哉。答。義鈔廢前故且如是引用歟。事鈔述實義故斥之也。問。舍利弗問經一同斥之歟。答。一義云。俱引之故知斥僞經也。一義云。非僞經。既祖師出真僞中僞經不出之故。何況今記釋此經文時。云止是名濫故

記。僧祇迦葉遺同上云云。同遺教法律說也。不足致疑

記。縱用彼文止是名濫云云。雖云五色。非五正五間色爲言

鈔。瓦針貫左肩青色云云。簡正記云。謂孔雀咽青翠色也。文

鈔注。準此木蘭色也云云。赤色名濫五正故。定色相云木蘭色也

鈔注。準此赤色不合受云云。遭賊之外不許之。故五正赤色不合受之爲言。猶恐執善來赤色故。準文決之也

鈔。準上律四分論。及經並等云云。抄批云。九十中新衣不作三種染色而受持者波

逸提也文

鈔。長四肘廣二肘等云云。此約奉一肘一尺八寸量也

記。出家貧乏故是常也云云。榮啓期三樂有之。此語即列子云。孔子遊泰山見榮啓期鼓琴歌○貧者士之常。死者人之終。處常得終。當何憂哉文成。窄小取足而已

記。然恐身量短長不定云云。人身量不足。三肘五肘上二衣等不相應身過可有之。故許通量也。或有五體不具人。量不相應身長。恐身短長不定故。用通量也。是以資持下一云。通量則被於異報文

記。是故三衣俱準通量云云。問。業疏通量局上二衣見。所以爾者。業疏四上云。諸部極少。准四分文出家貧乏故是常也○餘二衣相義同五分度身最好文同記云。下衣宜少故。但云二衣文爾者何今三衣俱云通量哉。答。業疏釋且一往釋歟。下衣少故。且釋上二衣減。不釋下衣減二肘四肘歟。若以盡理云之。俱可通三衣也。故今釋尤可然歟。問。於下衣許通量。過二肘四肘度身許之歟。將減二肘四肘可許之哉。答。既許度身。過減俱可許之也。若過二肘四肘許之。以此道理案。何減二肘四肘不許之哉。若有少人減可許也

記。言度身者此有二法云云。度身總有三文。四分五分多論也。今二者度身樣也

記注。與四分少異云云。今通量長量九尺。同四分局量長五肘量。今通量廣量。與四分局量廣三肘量少異也。三肘量當五尺四寸故

記。設或身相長短不稱減成儉約過須說淨云云。此付通量作過減也。就身裁度。從肩下地以爲衣身

記。餘分葉相等相足可相稱云云。有義云。布自肩至踝上四指取之。其布葉相等相足纔立得意也云云。此義袈裟以外可短也。私一義云。布裁度時。葉相餘分取纔立。肩踝上四指寸法也。故云餘分葉相足可相稱也

記。鈔有肥福云云。此下論廣量也

記注。有云。餘分葉相云云。有人餘分葉相。但局長邊。今廣長共餘分之爲故濟緣云。橫提堅條皆名葉相文。本在左肩或垂腋下遂使長邊。何曾丈二

記。何曾丈二云云。濟緣云。今人廣不五尺。長過丈二。反執五分度身之文。無乃度之不細乎。習久成俗。卒難曉喻等文長拖象鼻。夫復何言。誠節貪求令知止足。任時進不

記注。今執丈二長衣云云。文字可作丈字也。記注。正隨此過云云。任意廣長無法過也。足可準繩

記。十紙中各立三品之量云云。十舖立三品。僧祇立三品。故云各立三品之量也。但十舖三衣合而成三品。僧祇多論三衣各有三品也。即搜玄記云。若依僧祇。一衣之中有三品量。僧伽梨上者長五肘廣三肘。中者長五肘一不舒手廣三肘不舒手。下者長四肘半廣三肘一不舒手。謂多羅僧三品大同安陀會。上者長五肘半廣二肘。中者長五肘一不舒手廣二肘一不舒。下者長四肘廣二肘一不舒手文簡正記全同也

記。準彼論肘舒手量之云云。舒手者展指量之即二尺也。是以鈔說戒篇云。五分籌極短。並五指極長。拳一肘文同記云。拳一肘謂尺八也。舒手則二尺。問。若爾者。何四肘半注云八尺一寸哉。此當拳一肘一尺八寸之量。如何。答。一義云。僧祇五分所說不可一同故。僧祇肘量短彼歟。爾者。僧祇云舒手。如常拳一肘量。一尺八寸也。然而云舒事。中節展之故。彼云不舒手。如通途拳最下節取之歟。說戒篇釋。舒一肘展指。拳一肘不正拳少握手甲直也。故不相遠也

又義云。注以先拳肘釋也。疎文以舒肘釋也云云。此義尙不審也

記。三事通有三品云云。三事即指三衣也。薩婆多中三衣。鈔若過量外應說淨等云云。問。約局量時。此量三品量中約何量哉。答。一義云。極大量過通量。又義云。三品量各各量過云過量也。問。但三衣比丘不說淨。若量外如何。答

記注。今按尼鈔等。問。今鈔既云若過量外應說淨。何又準尼鈔哉。答。法衣上連帶種種長物等。在之。準尼鈔可說淨。爲言

鈔。五分肘量長短不定等。有五體不具人。肘有長短不定故。肘不相應身時。可用度身爲言。適足隨身

之歟。答。一義云。今釋分明依中人八尺肘定之見。依之用中人肘時。上二衣量不應今人長故。上二衣依通量受持之。五條猶法量五條依中人肘局量作之。受持行事在之云云。付之不明。若今小五條非法量。可非法袈裟哉。又通量四分五分薩婆多通量中如是通量無之。爾者通量局量ハツル。豈應受持哉。而又受持之義還不審也。一義云。并執局量時肘量依自身二肘四肘三肘五肘等。袈裟相應身既不齊整過。何五尺六尺人必可依中人八尺人肘哉。尤可依自身肘。是以章服儀云。問。方衣出俗殊異世流廣狹之間如何取約。答。諸律明量多依身肘。然其身肘兩有乖張。隨報定儀可以成準。故文云度身而衣故也。此釋分明局量依自身肘見。若爾者。今乃據中人八尺楷定尺如何得意哉。答。且定肘量時。拳一肘一尺八寸。舒一肘二尺定之時。以中人八尺人為手本定之也。故云乃據中人八尺楷定。以之為準據次第隨人可得意也。必局定イツモ非謂依中人肘。是以戒疏三十下云。問。餘之三戒依佛手定出量限。三衣一戒。但隨己身不定出量者。答。餘非沙門道服。外儀隨其大小皆得受用。故有定量。此三法衣道服標式。若定出量人。有長短不稱威儀。外不生善。內無執物。故隨身分不定出量。由不定故得有與佛等過作衣文同記云。若有定制。不容等佛。若爾鈔二衣中引諸律文示三品量。那云不定耶。答。彼但出法以為標準。不同尼師壇等衣不得過。私釋。

佛衣等戒即是比丘三衣定制已內皆通等過不得。豈定制。所以標云過量三衣戒也。此釋分明。イツモ用中人肘量。不可有等過。依之知用自身肘也。但諸律局量乃據中人八尺楷定釋今既釋。彼但出法以為標準。故不相違也。加之戒疏四下云。衣是法衣。不得定量。事須相稱故制不過。鉢唯用食無大小可對故限定量文同記云。初明衣須制。由許隨身故制過等。大明鉢不須制。三品永定不容有過文問。若用自身度身何不同哉。薩婆多度身相應身用尺寸故。答。度身約五體不具人。多論等且用寸數。局量時肘量約五體相應人定之也。是次資持中三下云。注戒名過量三衣戒。四分三衣隨身長短唯以佛衣為分齊文此等皆局量時依自身肘見。抑彼貪情。記。被於異報。肘長身短身長肘短。故用度身也。記。故章服儀云減量而作同儉約之儀。問。此減量者。從下品量尚減之也。將指下品量而言減量歟。如何。答。一義云。度身時減下品量尚作之也。所以爾者。彼章服儀正文云。然減量而作同儉約之儀。過限妄增有戒犯之法。故文云四肘不為非法與佛等量便結正篇。即其證也。頃載下流驕奢其度。至論儉狹不見其人文。應法記云。然下次誠令從局私云。非局量。出通量中。不許過限故云從局也。過限即諸部量外成犯法違制吉羅。多論三肘五肘外過曰犯。曰長品肘二肘四分下衣量上二衣並三肘五肘。

佛衣等戒見單提篇文一義濟公云。問。今記引章服儀文云。減成儉約等聽許之者。為尚許減於下品量乎。將即指下品量等為儉約耶。答。章服儀正文云。然減量而作○即其談也。已上其儉約之證引四肘二肘量。知以下量可名減量等云云。一義云。通局二量俱減順儉約為爾者局量時自下品減之。通量時普通度身減之。且順儉約也。問。若爾者減量時其衣可應受持哉。答。不存儉約之意。減量作衣。自不顧心外。不成受持。今存儉約義故。雖不作顧心。成受持也。問。著減量衣。不齊整過如何。答。存儉約之意人。一往不齊整過許之耶。可尋之。排舉訓。儻懼因果。記。條即堅條。凡定袈裟橫堅廣長事。袈裟長方云堅長。短方云橫廣也。是故袈裟長方向云堅條。今懸時當橫者是也。故此堅條云五條七條也。下云橫堤。袈裟廣邊條云橫堤。今懸時豎是也。但一長一短之長短付橫提論之也。不可相濫也。雙徵所以。肅殺記。所以極齊二十五條者欲為二十五有作福田云云。二十五有。謂玄贊略頌云。四域四惡趣六欲并梵天無相與淨四禪及四空云云。記注。略上三品云云。問。本律第四十卷云。若能過至二十一二十三二十五應番文此文分明出二十五條見。何云略上三品哉。答。有云。御所覽異也。四分律第四卷云。諸比丘不知當作幾條衣。佛言。應五條。不應六條。應七條。不應八條。應九條。不應十條。乃至十九

條。不應二十條。若能過是條數不應畜文如
今記引也。但應上有不字

鈔注。錯注不字云云。抄批云。立謂律文中將
亦字錯作不字。合云亦應畜律云。不應畜者
錯也。又此注後人注之。南山不注也

記。妄注於邊。鈔注并云注。云書事也。應當
上置不字云注邊歟

記。後有知者不即削除於下復注點出前非
云云。指今鈔注文也

記。至後鑲板不能刊正故云云。今鈔置不字
并注錯注不字四字。先書本時也。後印板時
并可削之。然不能刊定故不削之。爲言鑲板者
形木也

鈔。今時有三十三條云云。抄批云。立謂恐是
錯合。是十三條錯加三也。今有反求細布
有過絹直。放彼枯此未善教意

鈔。智論云是施布僧伽梨云云。抄批云。案智
論第一云。菩薩夜半踰城出家行十二由旬
到跋伽婆仙人所住處林中。以刀剃髮。持上
妙衣。質施布僧伽梨。於尼連禪河側六年苦
行也。又橫堤事等田疇。如畦貯水而養嘉苗
譬服此衣生功德

鈔。四分文不了云云。不委云不了也。佛令
像此

記。四分定量文如前引云云。上量是非中○
四分云。安陀會長四肘廣二肘○僧伽梨亦
爾文

記。長短如上略示云云。上云。四分云○五條
十隔等文十隔等長短故也

鈔。五條七條具明定量長短云云。若委細分
別之。可言五條七條具明定量五條唯明長
短也。鈔文通舉之故。記釋云云。文中通舉
等也。何法之有。

記。或以布通漫或兩衣縫合云云。不開渠相
漫付之也

記。逐相填之云云。衣裏如衣段段裁縫之。而
開渠相也。陸驤

記。葉上表渠云云。葉陸驤條內田於衣裏。葉
與條際細通即爲渠相也。就裏刺之。摘分垂
終。但此裁多重之難

記。如坐具四增云云。本一頭一邊增之後。天
人告四邊增之也

記。安左臂云云。今記下引威通。凡經四制云云
對彼可見也

鈔。餘二衣並一重云云。問。應法記云。新者兩
重出四分。餘二衣二重文今云一重。相違如
何耶。答。處處釋一同云一重故。彼二字誤
也

鈔。若新大衣三重云云。此新故參作。而云若
新少不審也

記。餘非所論云云。中下二衣無參作義可知
也

鈔。若以新衣等云云。抄批云。立謂正由作時
違法不成。今澄得宛三衣數。不說淨過十日
犯長故也。以佛令一重新二重故今三重純
新。則一重長。非是制限也。以作時犯吉過○
犯提中間梅摘却吉者。謂雖摘猶有方便吉
也。摘分謂拆開

鈔。設有因緣摘分持行云云。摘衣裏留界內。
持衣體出界外也

鈔。名不離衣宿云云。抄批云。雖復留一兩重。
其衣體隨身故。不成離宿過文

鈔。前人言本界內。付留置裏。二師異論也。
簡正記云。前師判云。既摘衣裏留安界內令
屬界。輕物分之。後師判云。令賞看病人。以本
是一衣故。律師云。復是定義也。律師即論主
也文

記。索往死處與之云云。索衣裏往死處。表裏
俱與看病者爲言

記。律中上二衣本要割截云云。問。鈔所引律
文。大衣七條要割截見。爾者何今記注云各
得二種哉。答。鈔所引文且約本制分云爾
歟。不妨後開撰葉也

記注。謂作小襦略分葉相云云。會正云。襦
之。襦也。五條多枝。作務恐埃土入中。故得
襦撰其條葉而開。不割截細刺文

鈔。一日恐不成云云。抄批云。一日恐不成者。
此應是不畜長命。是一月衣人恐過限故爾
也。應龜行。急竟○細刺

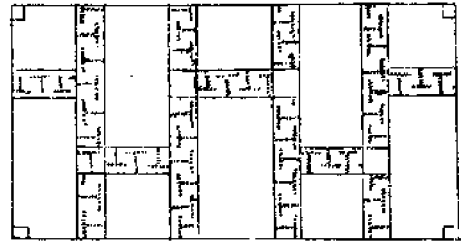
記。今有不肖之夫。情纏嗜好。自迷針績。勤必
資人。但論刺作之。織媚。不計卽價之高
下。或有雇縫之。直倍於衣財。履歷。嬌。荒。說。過
斯負通觀。教衣唯自縫云云。應法記云。付非
中初文。初指人養子不及火謂之不肖似也。
今但通取不似善人耳。資猶假也○織媚細
巧也○嬌即寡婦荒謂姪女文。若少。一衣
鈔。有緣得一端影等云云。鈔中二長戒中云。多

論三衣雖不受。日過無犯（犯者無別長故但有缺衣壞威儀二罪）又比丘有緣得褻指作三衣則不犯長。若一衣三肘五肘外有長說淨（又下入三衣數故）問。月望衣不割替縫過日犯者答。彼中先有故者堪受持故。須作衣相方免長過。上論文指先無三衣者耳（犯者無別長故但有缺衣壞威儀二罪）指作不問本有文簡正記十一本云。有緣得褻指作三衣等者。此謂有先奪等緣。有人得端裏未能製造得衣。受持過日犯長。且指三衣即免過。搜玄約全色如法之義。今云不然。但明端裏即休。何論染了未染等。三肘五肘外有長說淨者。大德云。餘有長者截下說淨。玄云。連指衣針外說淨。二解並正文。問。就彼論文。且初說三衣。只云雖不受日過無犯。全無指擬言。今既何故指作免犯耶。答。私云。成正衣體不待指擬。可免長罪。褻是衣財故。指可免也。問。雖不加受法。只有三衣。又指作褻既謂有三衣。此外畜衣可犯長哉。答。爾也。搜玄云。問。若有一鉢。俱未加法。皆犯長不。答。前得者不犯（和云當所持鉢後得者犯）一時得好者不犯惡者則犯。必其一種則隨一不用者犯義同三衣也。問。三衣必加受法上餘衣成長義。將縱雖不加法。三衣有之。餘衣可成長義哉。答。私云。不待加法。有三衣長義可成也。長衣戒犯緣有六。一是已長衣。二雖知是長。若忌等緣則無有罪故。二明屬已定等云全不立三衣加法緣故也。記注。引此證前定量等云云。對前大二長衣等之詞也。

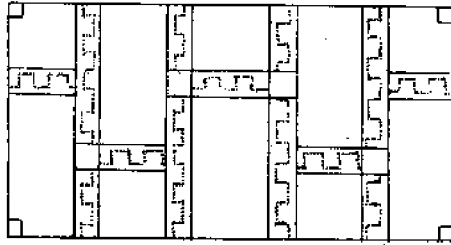
鈔。四分得漫衣廣長足若截製作衣云云。是衣財事也。鈔。若染漫衣作條云云。會正云。如作青色漫衣。爲財不足。便以黑色染作條相文。以別色染色者作條事也。又縫葉著衣。鈔。若以雜色線縫著衣上云云。謂製裝上種種桑橫堅ヌイツクル也。鈔。作條幅處云云。以顯長短之相故。或攝作衣葉廢。鈔。阿難奉教爲諸比丘等云云。抄批云。案五分云。佛與千二百五十人遊行南方。從山上下見有水田善作。應呼念言。諸比丘應緣此作衣。即問阿難。汝見此田不。答言。已見。又告阿難。諸比丘宜著如此衣。汝能作不。答言。能作。即受教自作。又教諸比丘作。或一長一短。或兩長一短。或三長一短。左條葉左廢。右條葉右廢。中條葉兩向廢。作竟著之。極是所宜。佛見告諸比丘。阿難有大智慧。聞我略說。作便如法。此名割截不告之衣。與外道異。怨家盜賊所不復取。羯磨疏問曰。此時方制道服。爾前何所被身。況乃一唱善來。三衣備體。頗神創首法服度人。微察後前自成平楯。答。法之初始於仙苑五人先度。服機三衣。但由聖制法衣。年歲已久。隨緣運造。章服不同。教網創引。多從道務。至於儀服殊非本壞。就使諸濫與時而起見機故。制理數令然。曷問阿難等羯磨受戒豈可未有三衣。乃言乃教。世事作衣者何。答。已前之聖緣故。微習惡難。今倣世田爲示易成故。爾文相壓。

鈔。下例成之云云。下七條五條漫衣等也。各順左右一向兩壓左右之上。記。或已成者云云。問。此已成者。既成衣體事歟。如何。答。爾也。若爾者。破已成衣可作一長一短等哉。答。已成一長一短衣。不作大衣。其體ヲナカラ從衣可受持爲衣財可作一長一短也。鈔。僧祇不得畫作葉對頭縫之云云。抄批云。立謂但對頭縫著竟。即畫作條葉。此非法也。問。今記意。云不一作葉。謂彩畫條葉直爾縫之。彩畫條葉無苦見。爾者如何。答。今記意。謂彩畫下斥非法也。爾者無苦歟。對頭縫之者。如帷頭計。鼻ツキニ縫合也。葉相相差縫如法也。記。邊緣相屬云云。中。鼻ツキニ縫。四方。付緣縫之也。哇呼。鈔。不得橫葉相當云云。橫葉一長一短之頭不得鼻。突。相當縫。頭。差可縫也。是以記云長短相差也。又義云。諸短一相令上或諸短一相令下等。是相當也。是非法也。今一條短爲上條長爲上。即長短相差義是如法也。廣濶。鈔。衣宜脫云云。會正云。宜脫宜散也。脫解也。文。儉針刺。鈔。意作馬齒縫云云。當時製裝葉フクロヒノ處宜脫故。處處縫名馬齒縫也。皆縫合不頭割相故。如是縫名馬齒縫也。即圖作先以五條示之。

鳥 足 縫

馬 齒 縫

記：舊云偷針刺云云。會云：馬齒縫，即橫豎條葉上或偷針刺時。如馬齒濶，章服儀云：當馬齒為足縫之業疏之鳥足縫者。押葉丁字，有三又相文。齒濶。鈔，作淨安紐云云。此作淨指點淨也。

鈔：前去緣四指施後去緣八指施紐云云。抄批云：教即長條也。紐即今時面前短者是也。今人倒故前安紐後安教，失本制也。文。教紐，胡丈反鉤。逼邊緣，擬反，向一。

亦不必須撰也。亦可今人撰肩處亦好也。文。鈔：比丘以佛制不著割裁衣入聚落云云。糞掃衲衣無割相故云爾也。鈔：便補撰作鉤欄施緣云云。不割裁糞掃衣上作撰葉也。文。

記：良以用衣右角掩覆左肩云云。左肩袈裟上袈裟右角覆故。後緣，八指去。施紐也。當時懸樣不然，故前遠後近。

記：劫即是到云云。到字誤。可作倒字。轉倒刺義也。

記：為彼抽線使零脫云云。謂糸又キステテ別別成故。

鈔：衣主命過應摘此物與僧及與看病人云云。却刺：表裏俱受持故。可與看病人。直縫故裏補物不應受持故。補物與僧。本衣與看病人也。問：當時大衣裏直縫也。爾者不應受持。此可長物。何過十日不說淨哉。此可非法也。如何。答：了寫長老御義云：實雖長物屬衣故過十日不說淨。如鉢袋袈裟袋等也。觀照上人義云：此義不爾。下十誦文，以小段物補衣。若却刺者，不須說淨。默淨。若直縫者，段段須說。不者段段得二罪云云。此雖屬衣可說淨見。但大衣裏非直縫畢，必二三度却刺故。是以非長物，俱應受持法也。云云。

記：初明撰角疏云相助。為力云云。四方角置，合為令強故也。撰障垢風塵。大明安紐撰肩。

記：疏云：數浣本衣恐速壞云云。師云：文意當時大令本付裏引離。細細洗之也。抄批云：私云：為是但三衣人故令撰。今時內著別衣。

記：十誦明文開著入准此貧少衣服定開入俗云云。此文意：既糞掃衣許撰葉開入俗。準此說：非糞掃衣貧少衣財撰葉一往分能所以純一色糞衣例準糞掃五納也。

鈔：彼護衣與四分不同云云。問：僧祇意何約明相護衣見。所以爾者。鈔中云：僧祇四眾相接。衣枕頭臥及手脚各在一界。衣頭底明相出衣離頭犯捨若手脚至衣所不犯。文此分明護衣約明相見。爾者何云與四分不同哉。答：付之異義外端也。且述一義：僧祇本義通夜護衣。雖然含五部義故。傍亦存明相護衣義歟。既云廣博遍覽五部經典，是故名曰摩訶僧祇。此云大眾故。

記：暗去暗還云云。初夜時去同後夜時還也。記：見上大句云云。四句之第二句也。當數記：漫通三者隨用分故云云。謂以撰衣則為三衣。皆成三衣。然一漫衣為一也。

記：意以先開內衣加名加受便著之云云。五條名內衣也。乍可撰撰。

記：坐具第三最後加持疊置肩云云。問：戒壇圖：坐具最前受持。如有塔基五分法身成

記：疏云：數浣本衣恐速壞云云。師云：文意當時大令本付裏引離。細細洗之也。抄批云：私云：為是但三衣人故令撰。今時內著別衣。

記：十誦明文開著入准此貧少衣服定開入俗云云。此文意：既糞掃衣許撰葉開入俗。準此說：非糞掃衣貧少衣財撰葉一往分能所以純一色糞衣例準糞掃五納也。

鈔：彼護衣與四分不同云云。問：僧祇意何約明相護衣見。所以爾者。鈔中云：僧祇四眾相接。衣枕頭臥及手脚各在一界。衣頭底明相出衣離頭犯捨若手脚至衣所不犯。文此分明護衣約明相見。爾者何云與四分不同哉。答：付之異義外端也。且述一義：僧祇本義通夜護衣。雖然含五部義故。傍亦存明相護衣義歟。既云廣博遍覽五部經典，是故名曰摩訶僧祇。此云大眾故。

記：暗去暗還云云。初夜時去同後夜時還也。記：見上大句云云。四句之第二句也。當數記：漫通三者隨用分故云云。謂以撰衣則為三衣。皆成三衣。然一漫衣為一也。

記：意以先開內衣加名加受便著之云云。五條名內衣也。乍可撰撰。

記：坐具第三最後加持疊置肩云云。問：戒壇圖：坐具最前受持。如有塔基五分法身成

記：疏云：數浣本衣恐速壞云云。師云：文意當時大令本付裏引離。細細洗之也。抄批云：私云：為是但三衣人故令撰。今時內著別衣。

記：十誦明文開著入准此貧少衣服定開入俗云云。此文意：既糞掃衣許撰葉開入俗。準此說：非糞掃衣貧少衣財撰葉一往分能所以純一色糞衣例準糞掃五納也。

鈔：彼護衣與四分不同云云。問：僧祇意何約明相護衣見。所以爾者。鈔中云：僧祇四眾相接。衣枕頭臥及手脚各在一界。衣頭底明相出衣離頭犯捨若手脚至衣所不犯。文此分明護衣約明相見。爾者何云與四分不同哉。答：付之異義外端也。且述一義：僧祇本義通夜護衣。雖然含五部義故。傍亦存明相護衣義歟。既云廣博遍覽五部經典，是故名曰摩訶僧祇。此云大眾故。

記：暗去暗還云云。初夜時去同後夜時還也。記：見上大句云云。四句之第二句也。當數記：漫通三者隨用分故云云。謂以撰衣則為三衣。皆成三衣。然一漫衣為一也。

記：意以先開內衣加名加受便著之云云。五條名內衣也。乍可撰撰。

記：坐具第三最後加持疊置肩云云。問：戒壇圖：坐具最前受持。如有塔基五分法身成

立故云云。爾者何今坐具爲第三哉。答。此乃從著法故。袈裟爲最前。彼約標示如有塔基故。坐具爲初。故約邊邊無相違歟。問。戒壇圖經出衆問難之時。對教授受之時。最初令受持坐具先敷之。爾者此著衣時次第見如何哉。又置肩者。且在世初儀相也。如天人告坐具四制。後懸左臂見。委如下述。

鈔注。若兩邊俱縫者但同綴衣云云。抄批云。私云。今時撰袈衣兩邊縫者。此是非法。還成漫衣。近代西國比丘與外道俱入王宮應供。被外道將釵內袈裟縛中。便告王言。比丘欲反。于時諸比丘盡被誅。滅彼邪會即權制。令兩邊總縫。爲防此謗故也。文尙令。倣同割裁記。古記相傳謂之明孔云云。釋氏要覽上云。明孔者。三衣葉上不刺合處。謂之明孔云。

記。滿塵云云。中留塵爲漏故也。記。于今未省云云。不省略如是云也。記。裁縫見葉云云。令見割葉相。鈔。此安多會二十五條衣受云云。此從衣詞句文。五條從衣持大衣時詞句也。非謂五條持大衣。改革。近時。

記。以名是通隨用分故云云。安陀會名。三衣從衣持時。皆通故云爾也。鈔。彼律受戒前教言我某甲等云云。簡正記云。彼律受戒法中。云應教云汝効我語我某等。如謂在受前故無比丘之稱也。文。問。此十誦律。於受前何時分。對誰方受持衣鉢哉。

答。則孝僧白布袈裟等云云。謂己父母致孝

行僧者。白色袈裟也。如今眠者著涼開色。露色漸淡則白者又多。也。天云。千般反。青色也。淺青黑物將敗色也。

鈔。今以凡情苦受此則一生無衣覆身一死自負聖責云云。會正云。苦受者。言苦欲受此非法衣。自負自荷負聖人云責也。文。

鈔。何慮無惡道分悲哉云云。何云慮無惡道分意也。喪服記。豈意一朝反成凶服云云。

師云。思一時事永作凶服哉。爲言。記。加之素帶長垂云云。師云。北京僧禪僧等師死時袈裟紐白也。

記。五衫集釋氏要覽輔教編云云。此等並皆內典文名也。謂五衫應法師撰文見下。釋氏要覽道誠撰文有三答。今見彼下卷。補教編契嵩撰。今經藏文有三卷。今見彼下卷。佛祖通記第十云。衣衣釋氏之論喪服。涅槃諸律並無其制。智者臨終誡曰。世間哭泣喪服皆不應爲。今案達法師喪儀云。受業和上同父母皆三年服。若依止師隨喪暫爲服。應師五衫集云。師服但用布。稍粗染黃褐文禮記云。君子有終身之憂。無一朝之憂云。

記注。僧無服制但布爲異云云。斷絹也。絹巾纏項。肩兜頭。果現於茲一併。所以前受不取僧祇。

鈔。一時受一時捨云云。抄批云。謂一時腰三衣受及捨也。文。問。如今者。僧祇律意。三衣一時受捨不可許之歟哉。答。爾也。問。若爾者。何僧祇律中明加衣法。三衣五衣一時受之見。如何哉。答。有云。彼初受一時雖受

之餘受捨三衣各別受捨故。若一時受捨可有違。先失也云云。此尙不審也。初受許之。何後不許之。可尋之。又本文可勘之。

謂覆左腋著帶繫右腋下厥修羅。抄批云。厥修羅者。亦是祇支梵本奇異也。文。拖腋。衣拖腋。

記。次加覆肩云云。六物圖云。覆肩華語。未詳梵言。文。

鈔注。今則改張衣相不同本法但云如法作云云。付之當時編衫可受持哉否問題在之。而凡師仰云。以此文編衫可受持證據也云云。

改張衣相者。祇支覆肩改張爲編衫故。云不同本法也。是以記下文云不著。但世人不識編衫即是祇支覆肩二物云云。故知改張衣編衫無疑也。爾者尤編衫可受持見。薄有所承。記。業疏云尼受二衣等云云。濟緣釋云。以祇支覆肩並約肘量。頭是方服。覆肩猶存方相故。薄有所承。祇支已作編衫故。漸犯替。文僧祇支六物圖云。此方往古並服祇支。至後魏時私云。今記下云。殆加右袖兩邊縫合。謂之編衫。裁領開裾猶存本相。故知編衫左肩即本祇支。右邊即覆肩也。文。問。六物圖并今記次下文。共以祇支覆肩二物作編衫見。而所引業疏意。但祇支改成編衫。爾者相違如何。

答。彼業疏意。以二物作編衫也。而覆肩雖作編。其相猶有之。祇支作編衫。其相曾無之。故云祇支全改也。又今鈔下注。後魏改轉之後。覆肩猶存其相。祇支一向沒其相見。故如此料簡也。又義云。非以祇支覆肩二物而造編衫也。即以祇支爲在袖。以別布爲右袖。而造

編衫也。覆肩衣編衫不造之。猶存本相。於編衫上右肩披之。名橫披也。問。爾者六物圖云。左肩本祇支右即覆肩。如何。答。右袖是雖別物。既覆右肩。自當覆肩衣。故云爾也云云。此義今記釋大相違歟。

記。阿難容質姝好女見生愛云云。抄批云。出曜經云。舍衛城中有一女人。將兒詣井而欲汲水。有一男子端正。少比於井邊過。此女見已生欲染著。目不暫瞬。眼視彼人。手持繩繫瓶。欲心盛故。誤繫兒頭。挽出見兒已死。欲心乃息。憶念覺悟。偈言。一切諸衆法生皆由於二中內因之覺觀外有五欲緣。此是過去諸佛所說妙偈。佛勸阿難。令受持之云云。相傳云。是女見阿難起染心也。未見經出。或可別緣耳。姝好イックシユ亦多著者モ美好也濫矣。是。孰云不著。

記。縫合兩袖截領開裾云云。縫合祇支覆肩二物也。截領開裾者。爲表二物。領猶截之。裾又不縫之。卽如今所違編衫是也。今有堅執重著者。爲露膊。編フナカニ衫フナカニ也。記。子今內有衫襖云云。師云。夏云衫。冬云襖也。苦欲更覆。

記。若爾是僧須著何獨新戒聽律之人等云云。新戒聽律人卽今律僧也。器ツクリ浮人ウキモノ與流俗之譏。器ツクリ摩翳釋門。何善之有。又云。律學須著。要分宗途者。記。三師。競化而云服飾標異未之前聞云云。戒定慧三學純學人云三師也。

記。問義不涉斯妄何窮云云。此論語文也。意

云。乍聞惡義而不涉善。何此妄窮善也。

鈔。僧祇云當作衣云云。彼第四十卷云。佛在舍衛城。爾時有年小比丘尼。端正出乳。人見笑口。佛言。從今日後。當作僧祇支。○若不畜僧祇支。越尼罪。有而不著亦越尼罪。○佛言。從今日後。當作覆肩衣。覆肩者。髮鼻覆肩。若不作不著。越尼罪。此不畜罪也。而彼本文意。二衣同罪也。所詮彼部意。不畜邊祇支覆肩皆告也。離衣方提也。但今鈔所引祇支得罪之文。御所覽本不同也。今文者不審也。

記。若準今宗不畜二衣俱提云云。濟公云。粗勘本律尼戒本并衣捷度等中。未見此二衣緣起并定不畜之罪體之文。而尼鈔但云。尼本爲覆胸膊。行爲人譏慢。佛畜祇支覆肩二衣云云。亦未出說處。追見尼別譯戒本。彼單提中有不著僧祇支入村之戒。○若比丘尼著僧祇支入村者波逸提已上。而無覆肩衣事。然今準同之歟云云。

鈔。尼祇支長佛四樣手等云云。問。餘處引彼僧祇支約肘見。卽下聽門明長相中云。僧祇祇支覆肩衣長四肘廣二肘。文羯磨經下卷云。若準僧祇支廣四肘長二肘。文私云。羯磨文廣上下寫誤也。爾者今相違如何。答。僧祇本文約樣手定之。祖師餘處約肘。隨宜轉用。乍引彼文。以十誦四分意云。四肘二肘也。問。一肘一尺八寸。一樣手二尺。大不同也。何隨宜轉哉。答。

記。彼律一樣長二尺四寸云云。一樣手二尺也。

彼律用唐釋故而云二尺四。周尺二尺四寸也。唐尺二尺周尺二尺四寸故。如是按合也。鈔。五減過亦提云云。此違法量過減提罪也。鈔。尼五衣者等云云。依首疏釋。彼律說五衣兩處不同。第三十卷受戒法中。加覆肩衣爲五衣也。第三十八卷尼戒相中。加祇支爲五衣。今依受法所說而出之也。卽首疏第十二

尼戒相云。離衣宿戒二祇支。尼離三衣同戒攝。下釋也。離衣宿別戒中。亦三衣外僧祇支雨浴衣以爲五。受戒中云。覆肩衣雨浴衣。僧祇第三十卷云。此人入僧中。一一頭面禮足。在戒師前胡跪合掌。授與衣鉢。○此是伽梨。此是舊多羅僧。此是安陀會。此是覆肩衣。此是雨衣。此是我五衣盡壽不離宿受持。如是三說文又三十八卷云。若比丘尼所受者。僧伽梨舊多羅安陀會僧祇支雨衣。病者不隨波逸提。此離宿罪也。問。何於一部內兩處所說不同哉。答。首師意。僧祇五衣中祇支與覆肩衣合爲數出之。是以僧祇或處出五衣時出覆肩衣。或處又出祇支。俱是五衣隨一也云云。依定資飾宗記等解釋。祇支覆肩梵漢異得意也。彼云。祇支外別立覆肩衣者誤也。正梵云。僧脚崎衣古梵語僧祇支可翻覆肩衣今者兩處所出相違無者歟。今師并記家處處解釋皆分明定二物也。既釋部別不同故。但彼律不同隨宜異說。不可必和會也。又義祖師記家意同首師義也。問。若爾者。今注爲顯部別不同。四分五分出祇支覆肩。僧祇覆肩不出祇支。故不同釋。如何。答。僧祇雖有祇支。覆肩合

一數。四分祇支覆肩開二數。故云四分令有祇支覆肩也。是故云部別不同也。

鈔。心生口言云云。心生受持思。口唱詞句也。換易。

鈔。借衣離宿但懺隨罪云云。搜玄云。發正云。借衣受持離宿者。不問道俗之爲衣主屬他故不須捨文穿破。

鈔。廣邊八指內等云云。緣邊八指間少少雖破。不失受中破失受也。是以簡正記云。廣邊即上下堅也。量既少故。八指即失受。長邊謂橫兩頭也。量既多。是以一機手外方可失受文。

記。謂存八指限齊之間云云。八指下也。若與穿失受文也。

鈔。餘處穿等云云。會正記云。餘處即中間文緣。

記。若又失受破非意故煩累則多但約緣存攝緣即足云云。攝緣云攝機事也。恒懷守護忽爾。

記。初別舉情隔云云。夫相情礙也。道料隔礙也。

鈔。注不同善見云云。搜玄記云。見論云。三衣雖不加法。離宿得捉。多論不爾。故云不同也。問。善見已離亦犯捉。爾者可無缺衣懷威儀罪哉。答。可爾也。但不見本文。

科文五薩下不受轉淨文。不受可知。轉淨者。本說淨衣受。三衣失淨法。失三衣後。又說淨之故。云轉淨。即云展轉而說淨云事也。未作淨施。納已作淨。縫著納衣上。縫已淨衣著

納

記。乃約刺縫以分持犯云云。刺劫刺故持。縫直縫故犯也。

記。羯磨引云云。業疏云。如母論中。和合淨者。謂說點染三種通淨開。無一墮及二吉羅。文同記云。不說淨一墮。不點染二吉。謂衣未二淨。縫於已淨者。上五正間染縫著如法色上。以能從所合成一體故。云和合文。

鈔。準前時刺云云。却刺處處スル也。會正云。却刺者。方同一體。準前十誦。補衣皆應却刺。先以物補後。割却故者。

鈔。背處欲破云云。背處當肩處也。

鈔。當轉著兩邊先合刺連相著後以刀破開然後却刺緣云云。兩方端爲中。中爲兩方端其端却刺緣。故不失受也。以物裨。裨補也。任便若浣增色脫色上色。鮮澤。

鈔。注。時刺一針云云。却刺處處也。復緣。雙索。

鈔。三衣壞聽著。納重緣編邊云云。緣邊云編邊也。爲背隨孔大小方圓補。不得孔大以少物補令縮小。應及孔小廣二指大補治。應須梳張治之。

鈔。此言通緩兩用無損云云。抄批云。謂多論但緣不斷不失受。此文太寬漫也。今須依見論穿。如指用失受。如若未穿而緣斷者。亦依多論失受故。曰兩用無損文。

記。下句存善見云云。問。鈔云兩用無損。何云存善見哉。答。既多論云通漫斥之。故善見無過也。故雖云兩用。取意云存善見也。若

爾者鈔意可云用善見哉。答。不然。業疏用多論。鈔兩用故。鈔序云。並用云云。今文只釋文相許也。愚曲。糾治。緒。北萌反。

振繩墨也。何道之有。

記。幽顯俱詞者云云。此撰鈔人非人詞言。非人幽人顯故云幽顯。必鈔非有幽顯之言也。不得隱木石土草掃地敷臥具坐具等。德力展反。謂擔運也。登。不得腳踏敷坐以上裸身著。

記。敷尼師壇禮阿難云云。問。若大衣不禮人見。何以故者。決正二部律云。著大衣。○別人不得禮文。爾者如何迦葉禮阿難哉。答。阿難替補佛所故禮之也。不爾豈爲上座而禮下座哉。若爾者三千威儀經。著三衣不得向佛僧上座三師文。此不禮佛見。何替補佛所阿難禮之乎。答。不重佛僧等別人。迦葉禮大眾也可尋之。此三千威儀文非謂禮事。明著時向背也。是以下記釋彼文云。初明著時或對佛僧不得向背。理應側身要須屏處文。不得曳衣。曳謂挽曳。著衣紐。在上風。避奔車逸馬。有泥棘道。逆者不得措突。泥塗棘刺。

記。取相懺云云。謂懺有三。取相懺無生懺作法懺也。取相懺即云有相懺事也。守一家業云。若據天台諸文。三種懺皆滅制罪。○文句作法懺成違無作罪。而性罪不除。取相懺純滅性罪違無作罪。亦已無生懺能除無明。如覆釋也文。

鈔。僧祇亦云比丘三衣鉢等云云。問。鉢不持

出界可犯說 答 翻 希有護宿何

況常隨。多有舉生身無法服

鈔。受功德衣著一披云云抄批云。立謂受

迦那那已開離大衣。餘雨々相重著下衣襯

身名之爲著。七條安上名之爲披也

鈔。三經皆僧伽梨云云本律四十一云。若作僧

伽梨未成文若雨若疑當雨

鈔。若納衣施鉤欄當割截入村聚云云上記

云。鉤欄即條葉文

鈔。僧祇得借著大衣入俗云云抄批云。由自

無大衣亦得從他借著入俗舍也文同下五

百問論。不能著大衣入聚落見。爾者此相連

如何哉 答。畜二副三衣。一副入聚落。若不

得脫園中衣。著一內衣求入聚落衣。應先求

入聚落衣。自近脫園中衣。舉已然後著入聚

落衣。自近抖擻入聚落衣

記注。從本須達買園爲名云云簡正記云。如

祇恒本是著陀太子園。須達布金買充作寺文

記注。古記反作五條釋之等云云會正記等

釋也。求覓不得。先著入聚落內衣。於下挽出

園中內衣。不得挽聚落內衣出。擲擲擲之。制

重著抽挽。因風吹衣落。制入聚者必帶紐行

記。準似約紐不綴衣上云云鈔既云必帶紐

行若無用針綴等。定不綴衣上見故也

鈔。隨入家家得越心悔有而不著越毘尼云云

若下至手。捉時。免家家之罪。若手不取之而

無紐時。得家家罪也 問。越心悔與越毘尼

差別如何 答。飾宗

記。云越心悔責心罪也。越毘尼對首罪也。取重

鈔。著紐齊兩角左手捉時不得手中出角頭

如羊耳文 衣上左右角手捉時事也得四擲

大衣枕之。臥七條中爲草木釣衣。破裂風雨

塵土付盆入葉中

鈔。上下安鈎紐及帶云云衣上下安紐取亦

披之也

鈔。雨時不應著云云雨可入葉故會正云。恐

雨入葉中文

鈔。四分反著衣同之文 四分衣撻度中。反著

如今。倒著今部中無之也。上座前方祖。可

驗餘時通披 偏袒

鈔。舍利弗問經云云會正云。文一卷失譯文

鈔。若無塔寺無比丘僧云云問。何此等過難

記釋哉。又無塔寺比丘僧。暫不著衣如何

哉 答。不樂道 由敬處尊

鈔。決正二部律論云云搜玄云。決正二部等

者。准續高僧傳。宋昇平元年。釋道徽雍丘

小黃人。善於毘尼。研精四部。融會衆家旨歸

名曰決正四部毘尼論本。有兩卷。入小乘毘

尼錄中

鈔。約文中所詮難曰四部不出僧尼二律云云

故云決正二部律也文口銜及兩手奮 不挑

著肩而上垂臂肘前 鎮之 愛及迦葉兄弟

並制袈裟 左臂披白毘塔左肩 爲風飄

記。制上袈鉤紐今以衣角達于左臂○置於

腋下不得令垂如上述云云達于左臂者。非

懸臂上也。謂以袈裟右角至尻程置腋下也

記注。乍可挑著左肩若垂臂肘定判非法云云

如毘奈耶制。不挑著肩下垂臂肘前非法也。

今正斥定判非法。垂臂肘事也。故知挑著左

肩衣右角並左臂程腋下以鉤紐結束之無垂

前非法爲當世袈裟懸樣如是也

記注。舊云今在左臂爲正但不得垂尖角云云

會正記云。準威通傳。比丘○乃至白佛佛制

還以衣角居于左臂坐具還衣下。今時準此却

爲正也。但不得垂尖角。如象鼻羊耳等文 問。

今斥之意如何 答。本文意云達至臂置腋

下全不見在臂。而古記意。雖許在臂。不得垂

尖角得意。故斥之也 上 禮拜 小衣不

近身淨潔者 薰觸盤儀

鈔。不著三衣受食等云云簡正記云。不著受

食犯墮者。據律但得非威儀得成受食。論約

非法不成還句未受食故結提也

搜玄亦同也。有云。五百問墮本。通性重。或

吉或提通名墮也。爾者今不著受食何必釋

波逸提乎。但今記下注云。準此判犯不用前

論。五百問意波逸提得之也。彼本文如是見

也

鈔。不云三衣文必非謂三衣俱重著。隨一得

故 似制三衣重著受食或局受持

鈔。五分得新衣云云抄批云。濟云。南山開梨

在四。若新衣鞋襪每先安佛前燒香供養。次

安聖僧前供養呪願已。然後與師僧令披。已

及自用。作此法者。非唯得福。亦便一身常豐

衣服。若得果食等。亦先供佛僧也

得乞。小片衣與俗人。難含顯著故

得道。佛令取阿難。多羅僧與婆呵叱女著

記。裸形被髮云云師云。男不冠云被髮。女

ンツラライハサルヲ云被髮。此論語文也。云云。化夫與己授佛。軀體內佩弓箭。今大利取彼上王射之。共十五相攝處斯盡。鈔。一切大界凡有三種云云。若如注所引。界寬藍狹。總四種也。卽二種須結。二種不須結也。

記注。羯磨云云。上云有三種僧伽藍。若大界若伽藍等。或界小於伽藍並不須結。若界大於伽藍依法結之。羯磨結約伽藍。今據住舍。故云則通兩相也。

記。僧院卽上住舍云云。常僧院者召伽藍詞也。而今住舍且名僧院也。況界小乎。惜令大界藍十三步許亦徒然。

記注。彼謂除村體故云云。彼古師。村下地被除故。村去其跡如穴無法也。今師義必不除地。但除妨難。假雖有村地遍皆有法故。下記文云不妨通結也。

記。下句別指初解云云。記意。鈔有立無村結法者。指今初師見。而餘記意。指今後師解見。抄批云。羯磨疏云。古人言。有村須除。無村不須。何得雷同俱除也。如律文中無事有法非法不成無村加。有義同此也。又有人言。有村結者。除懸不結。後村移出。不合攝衣。無村結者。現結懸除。村來不攝村去還會。鈔主無村結者。卽後家義也。又簡正記云。初師云。若現爲村現除懸結不結。卽顯爲村處地上永無法起。所以爾者。謂以唱出故。已後村去欲此置衣解已重結。若結時僧界上無村。便須改律文。謂羯磨云。除村。今既界內無村。有何

除也。卽是無事有法結亦不成。依此師第二師半依古半依今。若現爲村現除懸不結。與初師同。若現無村現結懸除。亦不要改律文詞句。鈔云。有立無村結法者。正當此義也。文除去除村等語。

記。舊記妄出古解云云。會正云。今古凡有三解。初云若現有村現除之。卽寺內有男女。懸不結。村若去後。第二解云。若現有村現除之。如上。若無村者。現法現除。卽現則空。城後若今解下第三正義。○文。

鈔。若無村者云云。抄批云。問。本既無村而立除者。豈非無病有藥何成羯磨。答。此攝衣界在同住地。所言除者。除衣障礙不除村體文。

鈔。直由染礙等云云。問。今村四礙中何礙哉。若染礙故云除之者。染礙釋無男女。是爲染礙。村卽以男女所居名村。爾者豈可染礙攝哉。若又云界礙攝。若自然界不可各立。加之衣界通遍無闕滅故。爾者何云界礙攝哉。若又云情礙攝。何兄弟分齊處及生大臣居處等。無現結懸除之義哉。方不明。如何。答。四礙之中且可云情礙攝。但異兄弟及王大臣等。別於村安現結懸除。昔□□一依本律之緣起。又有多論五義。故付村置此□也。但此事能可尋之。直下顯除。鈔。不由村來去便令衣界增減云云。抄批云。濟云。衣界體遍但爲村。來時中有男女。障礙置衣。非卽無衣界也。據界體無有增減故。文。記注。謂村去後仍前攝衣云云。問。彼本文村

後入更不結直見。何注約村去釋之哉。答。仍讀仍錄讀也。是非既顯。

鈔。一聚落不定衣界是定云云。抄批云。謂聚落卽村是也。中有男女來去不定。人來則無衣界。人去則是衣界。故四若論衣界。體無來去故四定也。文容生忌。

鈔。二爲除誹謗等云云。抄批云。比丘置衣村內。夜中往故。經遊女人邊。過迹涉譏疑故也。其爲除問淨者。入村取衣容無問淨故也。文。

鈔。加法大德僧聽等云云。問。攝衣界羯磨第四句。緣本質牒異常途所判者如何。答。羯磨經所出亦以爾也。業疏無別釋。但彼二○總釋諸羯磨之處。云至第四句中。單牒根本略去前緣。有雙者結翻非淨文同記云。第四句中。初總示據義唯章哉有雙者結集翻傳治文不淨文。問。若爾者。今至行事時。可除餘哉。答。倫式爲大。

記。卽村外勢分云云。此非謂自然界十三步勢分也。作法界上別不可立自然故。今只彼村體之勢分爲抄批云。首疏解云。除村謂除村體也。村外者除村外勢分地也。故除村之外界者。中人擲石已還寺。私云。諸村在界中。村家勢分之內還。不得置衣也。文。吒革反。應法。才邊架也。榮王名也。足邊架。隱涉裕反。所藉片僧床榻。

記。對佛說之云云。對佛申聽座坐具也。鈔。諸部論據不定云云。鈔中云。然佛據手尺量不定。今總會諸部校勘是非。僧祇據手尺

二尺四寸。明了同之。善見云。中人三搥手長佛一搥手中人三搥手多論云。佛一搥手凡人一肘半三寸七五分。佛搥手長二尺是今所取已上注且依資持意也。

記。七寸二分爲六寸云云。周尺之二尺之內一尺二寸爲唐一尺。故所餘八寸也。而此八寸之內以七寸二分爲唐六寸。當八分餘也。記。所餘八分爲唐七分不雷故云強也云云。

師云。不雷引合訓多。故周八分爲唐七分。不雷故云強也。不雷訓多義。經音義云。不雷施頭反又十云。不雷音韻略云。已上廣弘明集更多也云。一被法服已隨僧數。此中所計齊講誦持。

比諸白衣猶不雷山海也。文難字云。不雷猶言多也。又訓不雷。所以爾。王云音快也。問。以周八分爲唐七分。唐七分猶八釐不足也。爾者唐七分弱。何云七分強哉。答。餘記意。

強字誤得意。即簡正記云。寶云且姬周二尺二寸爲唐一尺。更將周七寸二分爲唐六寸。又將周七分二釐爲唐六分。更有周釐在。總計

唐家一尺六寸六分。更有周八釐。即唐家七分弱。合是弱字。鈔多作強字者。抄字錯耳。亦不合作強解。文私一義云。周八分爲唐七分不雷故。可訓八分爲七分。不雷云強也。

記。唐令及五六種尺云云。資持中二云。五種者。舊云。南吳尺短周。姬周尺十寸。唐尺加周二寸。山東尺加唐二寸。潞州羅柯尺尺六爲尺。國家不

禁致此多別。至於公用還准周尺。有抄同今言六種者。前五種上加何尺耶。答。此通陰陽云云。定星辰繩度等用周尺也。

鈔。諸國常準不改云云。鈔中二云。此則閭浮通用。豈止姬周古法文同記釋云。此下推其本始。通閭浮者。顯是輪王之舊法可文。

鈔。明了論云等云云。鈔中二云。準論以言。此方人長八尺。佛則丈六。以此爲。佛搥手依五分二尺爲定。當律無文可以用之。文同記云。準下亦所取論即多了二論。〇八尺之人可張一尺。佛身既倍。明知二尺方彰五分。所釋無差故爲取矣云。

鈔。不得趣爾厭課云云。簡正記云。趣爾者。爾也。自無以忻念曰厭。似他通作曰課。趣爾ナラフチム厭課アラフチム。不已而爲鈔。持小故懸作數具當二重作云云。如十伽。

故物作四重見。有此懸故二重作之也。抄批意。此小故懸。付上讀見。即彼記云。立謂率爾隨時得小物而作也。意云。故者至故物也。此義。可訓不得趣爾厭課持小故懸作數具也。但此義。當二重作言非前非後也。

鈔。初具二重云云。抄批云。譯云樹花。持律者云草花。智論云。天竺音割。彼婆番爲樹花衣。今白疊是也云云。會正記云。劫具木綿也。文既以手爲席。不得屈頭。量縮。量水。灑量。欲令乾已長大者。

記。謂轉尺頭云云。布折懸尺頭量也。不預統張。酒鈔。新尼師壇故者緣四邊以亂其色云云。抄批云。立謂將新物作用故物爲緣。即當四分家將故撰也。文亂謂參亂。

鈔。作者應安緣云云。此凡教作法也。抄批云。明今時欲作坐具。必須四周安緣也。文。問。緣定長二搥廣一搥半也。得此定量外案緣也。答。

鈔。須撰四角不撰則已云云。抄批云。撰四角者。謂安四角壇者是也。言不撰則已者。謂作時將故者撰。如無故者。從他求之。既不得。將何可撰。直止不撰。故言則已。已由已也。則已已止。

鈔。若疊作兩重並得云云。抄批云。言疊作兩重者。本是單作仍過量令半搥。乃成兩重。備竟未過量無犯。〇注云。謂二重爲本。恐過量故撰者。立謂釋上文也。謂本合二重作故。言二重爲本。今既單作。又闊大故。令撰兩重則無犯也。搜文第八本云。二重爲本者。爲作本制新物二重。若欲婆羅衣。作者本令一重作。既闊大恐犯。故疊作兩重。然此二重雖是婆羅衣。未達二重本之制也。文簡正記云。注文

二重爲本等者。爲作本制新物二重。若無衣作者。本合一重。今既闊大。恐撰作二重。亦不達本制。故注云。恐過故撰。抄批意。先任鈔文相疊作兩重。應本制兩重故。無犯也。爲言搜玄簡正兩記意。彼義外猶加潤色。謂縱雖欽婆羅只一重作物體。恐過量故。疊作兩重猶達二重本制邊有之。仍猶可開之。爲言爲藉身制必厚重。不應但吉。

鈔。僧祇云更增者二重三重云云。彼過量坐具戒廣解文也。彼第二十卷云。益一搥手者。二重三重對頭却刺。若過量者截等云云。此

文意。本體既二重三重作之安緣了。故後增
分亦表裏二重三重增之。本衣緣。今增物。取
合却刺之也。故今之二重三重後增表裏重
數也。有義云。約傍邊云二重三重。非謂表裏
複數云云。此義大難得意。彼文若過者言。專
對益一擡手言。全非對二重三重也。問。所
引僧祇文云益一擡手。與今宗半擡手同異
如何。答。與本宗半擡手也。所以爾者。彼
但云益一擡手不分廣長。故廣長全云一擡
手也。彼戒本云。若比丘作尼師壇。應量作
長佛二擡手廣一擡手半。益一擡手若過作
截。已婆逸提文。今記云必得一尺。顯此意
也。

記。對頭謂兩緣相闕云云。鼻突縫合也。
ハナツクミイ
闕合也。ハカヲ。玉
闕云。爭也。亂也。

記。次科三段云云。初引示。妄此下斥。世妄行。
十誦下三據文定犯也。

鈔。得畜不截坐具云云。問。跋闍子比丘付增
量坐具不截畜之也。將付本量不截畜之也
答。案今始終。付增量坐具不截畜之也。

記。檀行十事南都讀檀行訓。檀也。北京讀檀
訓。檀也。此好也。

記。跋闍與衆便與作舉云云。作不見舉也
鈔。準益緣之相不截不犯云云。此出彼橫計
也。謂益緣即從邊緣續故。彼跋闍以此爲不
截準據也。而四分律并今師正義意。以彼從
緣邊益緣。可證截斷後禪也。

鈔。過量坐具不截而畜亦應無罪云云。抄批
云。謂起過人倚之益緣。既聽不截。其爲不犯。

我今若得過量坐具不截而畜。亦應無罪。此
過量已下文。今師破文也。

記。彼謂但取增量之相不須截斷云云。益緣
本量外更緣增。是當截斷義。不取此邊只取
增邊。爲增量之相也。故斥之。引彼質此。頗彰
非法。僧斷了。

記。古記借引妄釋非一云云。會云。十事者。一非
時得。二指抄食。彼謂少二村間不作餘食法。謂兩
寺得。三寺中得別來。彼見邪正既分。各作
食處。三寺中得別來。成法便謂同見亦得。四後聽可
斷。兩寺亦得。五得常法。執餘聞。六得人和合食
斷。兩寺亦得。七共鹽宿得食。見形形無同宿。八
和合食不犯。是。七共鹽宿得食。見形形無同宿。八
飲未熟酒。彼謂。九待畜不截坐具。今。十得畜
金銀。彼謂。已上。

記。一應兩指抄食等云云。此抄食。彼謂。少故
不犯足食。而會正云。非時食誤也。二得聚落
間者。彼謂。本制僧食及聚落故。村間非是會
故。三得寺內者。彼謂。提婆破僧已。自別說
戒了。尋又別作法。是應無過故。四後聽可者。
聽可是與欲異名也。彼謂。前後難異。俱得和
故。如前欲五常法者。檢開八事。彼謂。常開也。
六得和者。彼謂。七日藥無足食犯。略亦酥類
故。七盡形藥。加法方得共宿故。彼不加法得
共宿思。故云得與衆共宿。八得飲開樓羅酒
者。以諸果釀酒例。飲之。九。薩サケツクル。九
不制。加今所釋。十得受今銀者。彼謂。律中
受實已捨付俗。俗還時。我聽爲彼掌之故。設
說淨雖不付俗。置已邊作淨主思。無犯得意
也。說以化人。

鈔。十誦作不益緣邊尼師壇淨云云。謂不益
緣。一向通量作之淨也。云事也。此彼跋闍之
語也。是以濟抄是彼律毘尼序七百結集中
正出跋闍十事中文也。而餘記釋異之。即抄
批云。在謂若不益緣。依本量作。既不增之。作
無所犯。故言淨也。文簡正記同之也。但違彼
本文也。不妄頭。

記注。今時統緒爲底面上截增云云。只截面
許裏。過量作之也。底者ウラ也。問。今時坐
具裏皆不截可有犯哉。答。一義云。今所斥
增量時事也。當時減量坐具無苦也。若爾者。
何文底通減量許之釋アル哉。答。可勘之。
又義云。今斥處付統緒。統布無其也。但此義
不斥。順今記釋也。義須裁悔。

鈔。準初量已截斷施緣云云。問。此準初量者。
緣緣立量長四廣三分截斷施緣也。將準初
量。量長四廣三分截斷畢。其外施緣也。如何
答。記注意。云坐具釋數最須審悉。爾者量外
別不可絕緣也。準初量者。緣立緣分齊也。但
此事不分明。能可尋之。

記注。餘衣過量猶通云云。如過量三衣量外
說淨用之等也。

記。遮通量之非施緣謂刺合邊緣一切成已
云云。云著緣事也。

記注。緣謂邊際非謂四圍撰者作時不須截
撰云云。設後可增。要前如量坐具安緣云
成已事也。緣謂邊際者。會正云。截斷絕緣
者。此第一量緣也。文四圍撰者者。此四圍緣
也。施此緣時。必裁已可撰故。此四圍緣上施

見執應發者言。不知所為處深損生妨道者。指此薄イニシム於律學

記。若據四依名為本制云云。受戒時教之故云為本制也。受施、分物、通三

記。加受憶識二俱通許云云。戒疏長衣戒中云。故開百一。記識受持。多論云。百一物中三

衣鉢具必應受持。餘外若受則可。不受無過。文同記云。論云。記識。謂不加法記憶而已。受

持即加法者以對三衣不必加故。如論可見云。鈔。百一物各得畜一。百一之外皆是長物云云

一義云。畜百一物如中根機。畜諸長定下根機也。是故今云各得畜一。中根所行也。百一

之外者。且顯諸長名。必中根機非謂畜長說淨。是以搜玄記第八末云。初中至俗人者。百

一之外皆是長物者。謂對百一得此長名。非謂百一之人更開說淨也。若不畜百一之人

對三衣坐具等外。餘皆是長。若似實等者。如水精琥珀。像數珠即入百一物數。畜長之人

於此數珠不須說淨有云。此點私義也。鈔文中根也。而因釋畜長人不說淨也。餘者似寶重寶皆名餘者。成器者成錢及

孟鉛等。非器者銅鐵斤等。謂是重似二寶並施俗人也。文

簡正記云。非謂百一之人通開畜長說淨。若不畜百一人對三衣坐具外。便是長物則無

百一之稱也。文大抄記第八云。首云。百一物有二。一者百一物人不說淨。二者說淨之人

亦得百一物。受持以外皆說淨然形前。故但名為說淨。私計雖有此義。而論文不分明也。文此等諸記。皆以中根百一釋之也。一義云。於

下根畜長機有二類。一類機畜百一物。其外物說淨畜也。故云長物。上根但三衣。中根三

衣受持上。又畜百一物。下根百一物受持上畜諸長也。一類機不畜百一。三衣外皆說淨

畜之也。而今此鈔云各得畜一。指下根百一機。既云百一之外皆是長物乃至皆應作淨

故。所以多論第五畜寶戒中云。若似實作器入百一物數。不須作淨。若不入百一物數。一

切器與非器皆應說淨。百一物各得畜一。百一之外皆是長物。文鈔畜寶戒中云。多論若說

淨錢寶後實衣財。作三衣鉢器入百一物數。不須說淨。已外須說。文同記云。初淨財易物衣

鉢百一入受持故。已外說淨者。若准業疏。不須說淨。即入淨故。文此多論第四卷長衣戒中文

也。又云。若說淨一切衣財作百一物數。受不須說淨。文此論所說。下根百一見。爾者今鈔

意尤約下根百一可得意也。鈔。若似實入百一物數云云。上凡釋百一與

諸長名體。此若似實已下別付似實明百一與長物樣也。似實可疑不受持百一物數。故

別釋之。必非重言歟。鈔。非器云云。會正云。非器者未成器者。文數

經行處衣。記。如水精偽珠等云云。入百一物之數所須之具也。繫故衣

鈔。數經行處衣云云。行時敷道坐衣也。被衣。蚊厨胜股蹠。足跟旁骨。蹠市宛反。脚端。腸。

鈔。障壁蟲。衣云云。會正云。北地多有以物障

之文謂壁有蟲。衣タレテ障之也。丁床四邊而下垂四角各一尺上安坐具

鈔。聽畜針三口云云。會正云。大中少也。文鈔。是衣名作波利迦羅衣云云。簡正記云。波

利迦羅即百一通名。此云助身衣也。文記。茶色即深衣目云云。簡正記云。茶色者玄

之詔衣之色目。非謂青黃等顏色。文謂僧祇支等色意也。非謂五色色歟

鈔。善見三衣兩衣等云云。問。今此科所明。專是百一受法也。何言三衣受哉。答。有云。其

法雖名別。受百一程人必又受三等故也云云。私云。上記釋五分三衣。如云五分三衣。即

是本制同受持故。相從列之。此亦且受持流類故。相從出之也

記。有失不失云云。有云。上善見廣長分齊也。應道其名宇

鈔。手巾得畜二云云。會正云。一新一故。文鈔。雜衣隨多少云云。囊橐之類多少可畜之

也。受持一不待多。覆瘡衣六。七及百一供身具

鈔。薩婆多云。百一物中三衣鈔云云。師云。受持三衣外。又長三衣鉢入百一物。各一一持

之也。故云百一物中三衣鉢也。三衣鉢受持物本制百一物等聽故。問。若此三衣鉢等

聽物百一之隨一。何記云衣鉢制受違則有過哉。答。此受百一受持得意故。云制受等

歟。一義云。百一物入受持三衣數之。既云制受違則有過故。若本三衣外長物。何可有不

物數例少故。若受則可。

鈔。僧竭支云云。會正云。會云。母論云。僧竭支相應者。極短過繫腰下一碟手。作法令覆兩乳及腋下。文有云。僧竭支僧祇支也。

鈔。富羅云云。會正云。母論云。作腹羅。輕重儀云。覆羅形如皮靴。面前決開。行則左右拚繫也。應法師云。譯爲短鞵靴也。文有云。富羅者覆也。

記注。古云不受成上根云云。會正云。七種○無過者成上根故云。

鈔。隨身所著各得齊也。自外一切等云云。此舉下品之百一之機也。

鈔。長衣者一日成故云云。會正記云。一日成者。彼云。大衣五日成。彼文意。目餘少聽衣爲長。非謂三衣等無長。受持外有者皆名長文。今記意同之。準此長衣多日可成也。謂長衣大衣五日成。七條四日成。五條二日成也。今云長衣一日成。且約餘小物云爾也。欲明長衣是餘小物故。約一日可成。非謂不通大小。

鈔注。上狹下廣衣云云。會正云。謂上一袖下則有欄故。其相橫廣。著時貫左肩則施兩帶。於右腋下繫之。文。掩腋。

鈔。若縫云云。問其縫樣如何。答。可尋之得上狹下廣衣。當用作○支。

鈔。十誦因入聚落。露胸臆云云。抄批云。立明此下明尼事如此也。文。

鈔注。準此衣相猶有覆肩之量云云。以僧祇二肘四肘衣相。見今祇支覆肩。覆肩量計如

本量在之。祇支全改爲言。搜玄記云。猶有覆肩之量者。靈山云。祇律長四肘廣二肘作。似覆肩衣故。云猶有覆肩之量。後魏有師者。立云。謂光統律師裁縫而作出疏十紙。解造衣方法。不依祇肘量。但依四分上狹下廣而作。然亦得受持云云。時雖名但言如法作。不得腰肘量多少也。又覆肩衣自往古以來本相不斷。今有之。而與僧祇四肘二肘同。故云爾也。

鈔注。今時所著等云云。此已下祇支事也。左祇支右別物取合。後魏時既作褊衫。其相與律上狹下廣衣同也。業疏四上云。如律文云。得下廣衣聽作祇支。則與今量同類也。文同記云。律正作上狹下廣。似今褊袖。故云同類。文今記下文云。褊袖即褊祖文。

鈔注。又出疏解廣明云云。簡正記云。後魏有僧祇師。出疏明造衣法。只依四方上狹下廣而作。但之值如法作。不嫌肘量大小也。文。記。今時褊衫文復變也云云。記主之時事也。當時所著褊衫同後魏所造也。褊。袴。褊。體。

鈔。涅槃僧法云云。抄批云。涅槃僧法此之內衣者。立明今時緒是也。文。

鈔。一不持下著上云云。裙云不倒著事也。簡正記云。一不持下著上者即倒著也。文。鈔。三雙頭近左面云云。此左前著也。雲右端近左面故。天竺俗皆左前著故。僧亦左前著之也。唐土日本俗皆前著故。僧亦隨方宜右前著之。凡右衽左衽事。今記以下見。委至後可有沙汰。結帶於右面。

記。彼明露著泥洹僧云云。意不著祇支露著泥洹僧計。不可著袈裟爲言。不得上塔至○僧前等。得繫著脚。記。謂繫裙裾以閉故云云。袴ク、リノ樣ニスフル也。鈔。不得反襠著以白衣家解露故應作帶著云云。此不著帶引反裙結腰。當時アツマカラケノマウナリ反襠抄云。不得以上色若錦及白作。鈔。當二三四條之云云。抄批云。此謂著涅槃僧帶也。若新作應廣三指。今是得已成者。少故可三四箇合作也。文。謂二重三重合之也。二三四條重加助之條之。繩。續。缺。所穴反如班。班。環少缺。即同鉤類。由恐。數。繫。易。摸。故。班。班。束勒之。川界多有此著裙者。鈔。從後岐間過襠著前云云。既云作時是作務時也。作務時當時サルマタカクト云事也。故云後間等。搜玄云。十誦五分云。謂比丘上高處作。諸女人在下見其形體笑弄。○佛言。聽作時衣。從後岐間過襠著前。兩脚中間謂之岐也。文。岐。膝。兩股便物○用。鈔。著下衣法左掩其上兩邊兩襠當後兩襠云云。當者前也。戒疏四下云。兩邊兩葉當後兩葉文同記云。兩邊等葉。卽上曰。襠當猶前也。文。記。以左邊在內掩向其右後以右邊於上掩從其左故也。文。此皆左前著樣也。付此右衽左衽兩寺義各別也。他寺義。以今鈔記釋爲本左前著之。次當寺義不爾。以右前爲愛。所

以然者。毘尼教既可隨方儀。何背之成異樣哉。然彼文證者。西天之俗人是皆左前放。隨僧又左前也。故釋之亦出彼國風儀。全非制邊方之形儀異令同中國乎。是以戒疏四下云。五分從跟上一擡手。左掩其上兩邊兩葉文同記云。左掩上者。須左衽故。舊云。僧彼俗異耶。此即分明左衽彼西天風儀見。然間僧俗同左衽著之也。今唐土之俗人以右衽爲本故。祖師等皆右前也。何皆隨方毘尼之制以左前爲本哉。違隨方毘尼制可相違制之者故也。日本以同也。俗人右衽故。道亦隨彼風俗右衽也。問。唐土以右衽爲本。何章服儀云如俗取傳左衽是也哉。此唐朝俗左衽爲本見タリ。如何。答。此彼唐朝中類俗。相傳用左衽衣。天下皆非謂左衽。故章服儀次下云。今時行事裙皆右掩等。又應法記引論語。一類族用左衽。不知禮法同夷狄。斥之。故知唐土指胡國西天等云夷狄。爾者左衽非唐朝風儀。章服儀云俗所傳。指此等一類所傳也。唐土以右衽爲本。是應法記以下文云。此方右衽風俗不同。唐土日本以右衽爲儀條無異論者也。章服儀云。五分明裙左掩其上如俗所傳左衽是也。今時行事裙皆右掩。法衣救著右角垂前放。迴背紐前施八指。如律所約象鼻著衣。正篇明犯。理須返述文應法記云。衣示裙衣左掩上者。右向一頭掩從左去。約語云。微管仲吾將被髮左衽矣。謂不知禮義同於夷狄。此方右衽風俗不同。次科初明裙反法下顯衣微文。問。若以右衽爲本。

何今記斥今多右掩顯乖此法哉。答。此非毀斥之語。今唐朝道俗皆右衽著之。異彼西天所著法及唐國一類之所傳法爲言。只此示不同許也。非斥之。爰知今多右掩言。分明唐朝祖師記家時代右衽見。日域等以同也。爾者當寺相承儀尤有其謂歟。北京以同此也。應法記所引論語意如何。答。論語七注云。微無也。衽衣衿也。善神人名也。被髮左衽夷狄之俗。西番反。衣衿也。鈔應續作俱修羅云云。簡正記云。拘修羅。無正翻故。引五分明其衣相。即貫頭衣也。文搜玄云。俱修羅者。律無正翻。引其五分顯示相。貫頭衣是並開智著也。若軟體比丘搭膊破下開。五寸許。記。爲圖像云云。張等類也。裙。記注。謂如圖障云云。有云。以紙圓作之。如竹筒。佛上覆之等也。記。即周圓縫合而無兩頭云云。如今如房裙。周縫合無兩方頭。只自頭背披入著也。故亦名貫頭衣也。是以抄批云。似裙而縫合。從頭上著之文。鈔。何異我等著貫頭衣云云。此彼俗貫頭衣與俱修羅其相貌異也。而著樣同故俗謾之也。鈔。安陀會壞權縫合作暫著云云。此五條壞權俱修羅縫合作暫著之爲言。如上泥洹僧破應權作俱修羅也。記。開衫寶著之穿頭先出云云。會云。進漢書朱崖人將布作衫貫頭而著。又指歸云。今南

海人開衫寶著之。穿頭先出。次出兩袖。謂之貫頭衣。寶。尤云。寶也。空也。王云。徒遣反。遺水道。穿ウカク。鈔。偏袒云云。會正云。袒即肉袒。竺道祖云。魏時諸僧於內自恣。宮人見僧偏袒不以爲善。遂作此衣施僧。因綴於左邊祇支上。因而受稱。即偏衫右邊。今隱祇支名通號兩袖曰偏衫文。鈔。裙膊云云。會正云。以覆肩之一幅耳。後堂云。梁武帝見僧著手披儀相。稍好便令沙彌以一幅衣縫綴。偏袒右邊一頭綴於偏衫覆臂膊上也。文袒露右邊。記。但乖本式云云。問。上云即本祇支偏袒本祇支見。何云乖本式哉。答。本祇支左袒爲本祇支方即本祇支。存袒方但乖本式也。爾者何無相違也。記。舊云如人上馬裙云云。會正云。方裙即如人上馬裙。因梁都重后施僧。釋名云。裙群也。連接群幅也。文。襠。尺占反。ヒサヲチヒヒサニアツルモノ。鈔。臂衣膊衣云云。會正云。臂衣外作兩袖以束臂也。膊衣作小納以繫其脚膊也。文並無正文可依。記。非俗非外云云。云非俗人。非外道事也。問。此文意如何。答。可勸業疏也。記。複謂重袷云云。抄批云。複衣者。立謂複貯衣。今時綿絮衣是也。拾。古俗反。衣無絮也。偏袖。兩袖。唯覆肩領而無襟袷。襟。喉也。裾。袷魚反。袴。ハカシマハカシマ。襪。襪也。手之類云云。手搔事也。襪。大袖也。

摺シヅアコ有表裏ハカ

鈔シロ行膝ハカ云云ムカハキ也短袴ハカマ

記行纏ハカマ云云行時纏足物也

鈔一切白衣外道衣並不得著云云問上云

著外道衣犯蘭云何今記云如法治即吉羅

哉答餘記今鈔如法治得無相違歟

抄批云一切白衣外道衣並不得著若著如法

治者此言通輕重若著俗人服可知通輕重

著白衣服得吉若著外道衣蘭治也此等皆

有其謂而今說即吉羅釋審也但強就會釋

者此汝等已下可有總制別制二意別制邊

實可有蘭者不同餘記釋意是也總制邊吉

也今記云汝等下引總制故約此邊且云吉

歟若爾者可有二重犯哉答此事實難思

可尋之又或云今記且約吉羅一邊釋如法

治攝歟不可遮蘭邊如法治歟我説○床

榻○人民得畜不得畜者○不定比丘須者

借著還立

鈔故瓶沙王送所著貴價衣及貴價氈云云

簡正記云王送貴價衣准前即法衣也文

抄批云故瓶沙王送所著貴價衣等者私云

此是摩伽陀國王蘭王之文也既見如來聽

諸比丘受檀越衣即持貴價衣以施衆僧佛

令說淨畜古德相承依此文判謂是貴價俗

衣佛令說淨即令輕分故將一切白衣之服例

從輕攝鈔主乾封年中蒙天啓示云斷輕重

有錯者指此文也是翻譯之過非律學者答

所以輕重儀謂王貴價衣乃是三衣但爲僧

貴故也若將爲俗衣即例將一切俗衣分者

大錯也又五分被者此還是三衣各可豈有

俗被而入分耶文感通傳云王著貴衣同比

丘之三衣也價直十萬故曰貴衣用以施僧

可同輕限白衣外道之服斯本出家本絕之

三衣唯佛制名著定得解脫是故白衣俗服

佛制斷若有已並在重收至觀氈三衣相量

同三衣也文準此等釋義貴價衣者非常途俗

服此三衣也是以搜玄記云瓶沙王送所著

貴價衣者古人之衣鈔主輕重儀中天人告

云是製裘耳文又貴價氈者此非只毛褥

以毛褥如三衣作之故許淨施亦判輕物也

氈シロ會云シロ氈シロ反尤シロ大價衣在地不得在上

行シロ綾羅シロ錦綺シロ總錦シロ

記決上得坐云客比丘云住房比丘也

開與○諸藥等待客比丘複貯シロ衣

記袷衣者入綿衣也シロ袷衣シロ

鈔若故不住云會云若故下謂客若不住

當廣給之此則不塞十方僧路矣寒雪月

惠塞又開○捫淚巾捫

鈔攝熱巾云云アセノコヒ或ナヘトリ云云

借俗人衣不還則已

鈔五分借俗人衣云抄批云案五分文中

有五戒優婆塞被賊剝衣來至諸比丘所借

衣比丘不敢與便問佛佛言聽信若還應

取若不還則已已者止也文障匪囉無

者僧中取將出外亦得シロ差送本處

記或似凡受貴物云云凡是云凡人事也所

謂凡下人也

鈔注以彼方無餘臥具故云抄批云私云

阿毘提國唯著皮衣故開爲臥具若有布絹

處者不得用之文

記準應曰方皆有分齊云律云東方有國

名白木條南方有塔名淨善西方有山名一

師利梨仙人種北方有國名柱此四之外聽

開五事文問此白木條國等四分齊屬中國

哉將屬邊國哉若爾者何記云白木條已內

皆屬五天境界哉已內者具白木條自其內

開爾者何云邊國哉答已內者自除白木

條云內意也若已除義得意何律云東方

有國名白木條已外便聽哉是除白木條云

邊國開爾者如何答或云已外或云已內

或具其物云已或不具云已可有邊邊歟

鈔注按梁時貢職圖云西蕃白木條國來貢

獻則此在彼東據此一言此屬白木條東定

是邊也文梁湘東王撰百國貢職圖

鈔注律結正罪云云問人多五人受戒可犯

何罪哉答違制罪歟

記餘三永開問羊皮臥具等彼國無餘臥

具故開之今此國有餘臥具何可用皮臥具

哉是以抄批云私云阿毘提國唯著皮衣故

開爲臥具若有布絹處者得用之文此釋分

明准初後兩開有餘臥具不可開之見何今

記云餘三永開哉答虎豹狼皮野狐及

餘不淨可惡等皮シロ虎豹シロ狼皮シロ野狐シロ及

狼シロ皮シロ野狐シロ狼皮シロ野狐シロ及

狼シロ皮シロ野狐シロ狼皮シロ野狐シロ及

狼シロ皮シロ野狐シロ狼皮シロ野狐シロ及

狼シロ皮シロ野狐シロ狼皮シロ野狐シロ及

喪

鈔。前明上三施主云云。抄批云。私云。即衣藥鉢三也。

鈔。善見云。展轉者五乘中等云云。釋名云。

彼此傳施送爲物主。故講展轉。作法付彼不

虛故曰眞實。並是絕貪惠他名爲淨施。斯之

二種皆是作法不眞屬彼。若爾何名眞實。

答。一往直付物在彼邊。問方得用故亡眞實。

謂對展轉物不屬彼故稱爾也。

記。應他師謂同展轉而用互對云云。謂他師

眞實淨施主同展轉通五乘可思故。云不言

對沙彌也。

抄。一不相識云云。不知其人德行也。

鈔。二未相識悉云云。此大概雖知之。未委知

之也。

鈔。三未相狎習云云。此如乳水不狎習也。

狎胡甲反。

鈔。四非親友同師云云。狎習上如用同師也。

同師者同和上也。

鈔。五非時類云云。抄批云。五非時類者。或未

具戒或老少懸殊故曰也。文搜玄第五末非時

類輔篇云。此眞實淨謂是老宿大德往取衣

時。多有觸許須時爭相類也。文

記。新舊不同云云。上座下座也。夏臘不同不

便對作也。

記。或尊卑有隔云云。僧尼并比丘沙彌等也。

鈔。不能讚歎人等云云。上二不應淨施人故

簡之。此第一不能讚歎人者。不讚他善也。搜

玄云。見他持戒不能讚者。此人則不樂戒。故

不得爲施主也。若作施主得他不犯長過則

令落人得好名。稱此人爲不與人好名稱者。

意欲令他有犯故不得請也。

鈔。二不與人好名稱云云。說他惡也。

鈔。三應淨施云云。此簡取應淨施五乘簡除

不應淨施五乘也。

鈔。四不得與白衣云云。簡除白衣也。簡正記

云。白衣者父兄弟及餘俗人等。不合施他

也。

鈔。不待稱三三人作淨云云。謂常定一人可

作之也。是以抄批云。謂施主唯可一人。若三

五人者。以所說意爲衣混亂。忽一人死。淨法

隨失。知何衣是然。主死更別請人。盡將衣物

更物。更說淨者。爲此義故唯得一人也。瞿

盲。癡。瞋。顯狂心。

鈔。爲令清淨作證明不生闕譯云云。搜玄云。

不生闕譯者。如上惡人若聞是某甲已有。或

便將告即生闕譯也。

記。正行二人云云。行別住。別住竟行六夜。六

夜竟四人加本日治爲五也。

鈔。三請法聽不。業疏四上云。就請施主。有

人不立。立須便遙指。如多論中應求持戒多

聞。求即請也。又彼文云。至俗人所語。知比丘

之法不。合資錢寶以卿爲施主。此正文也。文

同記云。如下引證論明道俗二主並須請之。

雖無請文。求語二字即其義也。文請法聽不

求清淨者。作言。語。

言似當時指示也。文

鈔。當部無文隨二部用云云。會正云。二部即

多論五分文抄批云。立謂四分無請施主。文

不明對面及遙請。今依五分多論。若德望高

遠不可附對面請者。可依五分遙請。若可召

請須依多論。面請方成。故曰隨二部用也。文

德望爲遠不可附及。依五分用。前告本意

許可已。

鈔。至尼所云云。抄批云。今請比丘尼爲展轉

施主者。要是當時無僧始開文。

鈔注。請法答無文義加云云。指上請詞。不局

比丘尼請法也。羯磨經云。亦無請文義加請

法云。已上。大德一心念。慈愍故。文

鈔。大明合說進不云云。此錢寶穀米等令說

淨否云意也。非謂合說進不。是以簡正記云。

明合說進不也。其錢寶爲開幾日。穀等爲要

說不說。故引多論一切皆須十日說也。文

鈔。錢寶穀米並同長衣十日說淨云云。彼現

行論文。三處一同錢寶即日說淨云云。然而

注羯磨同今引也。有云。於多論者闕中蜀本

二本流行見。現流布是闕中本也。今所引文

蜀本有之歟。搜玄云。謂其錢寶施律有明文。

而未知開幾日。其穀米等物不知合說。以不

知引多論錢寶穀米並同長衣十日說淨。文

問。現流布本錢寶日限如何見哉。答。勸長

衣資寶二戒主。分明文無之。但第四卷長衣

戒中云。沙彌若錢寶亦即時淨著不即說。錢

寶。捨作突吉羅。○文又云。若淨主死遠出

異國。應更未淨主除錢及寶。一切長財盡五

衆邊作淨文問。若現行本。錢寶穀米並限即日說淨。何今鈔下引此一段文注云。實俗施主亦復十日內更請哉。此即祖師現行本。十日說淨得給歟。如何。答。下所引文必不見即時說故。而彼所引文引蜀本文。而注十日說意。須十日內更請歟。爾者不相違現流布本歟。問。穀米如何說之哉。答。多論第四長衣戒中云。若比丘得穀米等即日應作淨。若無白衣四衆邊作淨。若不作淨。至地了時穀應捨。作突吉羅。憐文祖師又引用給歟。尼鈔引此文故。又一義云。錢寶穀米並十日說淨也。而即日說淨見。思不說淨者故即時犯之歟云云。此義不審也。長衣即其邊同也。既上引母論。云若放逸不說淨者以惡心故不滿十日皆犯捨墮故。何必可局錢寶穀米哉。又義云。錢寶穀米並同。長衣十日說淨訓之。意錢寶穀米並同即日說淨得意歟。而此文段不連也。又義云。此明合說進不段文故。錢寶穀米並同長衣十日說淨可說淨爲言必非謂同十日也。

資行鈔

事鈔下一之分末也
自明作淨法第四門至卷終也

鈔。心生口言云云。心生淨施思口唱詞句也。故云。心生口言也。鈔。如是捨故受新十日一易云云。問。記文云復如初下。又說與彼如前得過。既是說淨故。

過許至十一日。爾者何必云十日一易哉。答。此非係上文。明別趣故。云十日一易。是以業疏四上云。文捨故受新十日一易者。又別致也。一是長衣。一是受持。更番受淨不得過限。計受持者不畏犯長。無奈淨者是過限。所以指在十日內轉文。記云二互易中又別致者。不同前也。此謂不說淨人爲鬼畜長。兩衣輪受。不須說淨。若畜長人加受說淨。自可准前文爰知此文不說淨故。云十日一易也。不同上說。淨故十一日易。問。若不說淨。何業疏云更番受淨哉。淨即說淨問。如何。答。此淨非說淨之淨。自然十日內淨故云淨也。心念說淨亦成。犯吉。

鈔。律中捨故受新云云。此律上五分律文重轉釋見。所以爾者。注羯磨中云。心念說淨法五分云。應爾者。我比丘某甲。此長衣淨施與某甲。隨彼取用。得至十一日後。我某甲此長衣。從某甲取還。得至十一日後。我某甲淨施與某甲。隨彼所用。如是捨故受新。明知捨故受新文五分律文問。依之業疏爲釋此文云。文捨故受新十日一易者。又別致也。一是長衣。一是受持等。其疏記文如上引如之。抄批云。律中捨故受新十日一易應是不說淨者。私云。此上五分有兩意。謂此人元不說淨。仍有一長袈裟。既至十日恐犯長。即捨先持者。受所長者後至十日又復易之。故云十日一易。文簡正記云。律中者。祿上五分文也。應是不說淨者。大德云。羯磨疏中通約三根人說。今此言不說淨者。是上中二根人也。此類之人從

來不畜長物。無所說淨。今或有人施三衣等。受已即成長也。無本受持三衣。即不畏犯長。無奈長者過日犯捨。所以十日內更互轉易。作斯方便也。○注文或說淨等有。對下根人說也。得本是畜長比丘染衣。即合對首說淨。今既無人可對。恐逼日有犯。且令心念文搜玄云。律中等云云。謂牒上五分律中文也。羯磨疏。捨故受新十日一易者。又別致也。文此等諸釋。一同律中言指五分律文見。爾者何今記云下引本律哉。是一次業疏文釋五分如是捨故受新文。何今律中云本律而引合業疏文哉。是一又上如是捨故受新。既業疏并記約不說淨人見。今律中捨故受新文。約不說淨人尤是可同。何此云引本律顯別注中云謂同五分哉。是一方方不明哉。答。今記釋難思。但由致料簡。今捨故受新十日一易文。本律有之。記主得給歟。是以云。下引本律余記釋用不依時。今本律十日一易上五分十日一易同故。且釋彼業疏文。記主引合今文給也。但云顯別言。此不說淨人故。十日一易。異上五分說淨至十日也。故云顯別注釋說淨人故。令展轉同上心念說淨故。謂五分。爾者何。一往無相違歟。鈔注。或可。說淨故令展轉云云。簡正記云。或說淨等者。對下根人說也。文問。此展轉者。常三展轉義歟。將如何。答。一義云。常三展轉義也。此義難思。心念常途三轉難作歟。又義云。施與。取還。展轉故展轉也。但於展轉雖有異義。展轉真實二淨中是展轉淨也。問。此或可釋意。捨故

受新如何可得意哉。答。簡正記云。捨故受新者。謂將施他名捨故。却從彼取如初得。又名受新文。問。捨故說淨時。至十一日。何云十日一易哉。答。此或釋意。且約取還受新一邊云。十日一易可得意歟。問。此兩釋中。祖師以何爲本說。答。今鈔雖存兩釋。衆疏約不說淨者一邊釋給。故知以疏文釋爲本歟。搜玄記等。上捨故受新。如今經文。結上展轉淨文也得意。即搜玄記云。第十一。恐至明相依教獲犯。約屬已竟。今後施他名爲捨故。約從他取物。如初得又名受新文。簡正記釋又同也。如上引。而上捨故受新今捨故受新。同五分文得意。爾者以展轉淨義爲本歟。

鈔。長衣未作淨爲故云云。注羯磨。爲淨上有今字也。以言展轉不自專屬當語言。汝施與誰某甲已有。

記。此有三轉云云。問。以今詞句文配三轉樣如何。答。一儀云。詞句有三段。初段第一轉也。從第二段初。至第三段汝與某甲第二轉也。是衣某甲已有以下。第三轉也。一義云。第一轉如前。第二轉尙取是衣某甲已有也。第三可知也。二義共學者所存也。

鈔。由前對面作淨而生淨競云云。抄批云。謂本對此施主作淨。其施主即云。汝既施我。即常屬我。因譯此物。佛言。雖請爲施主。不得對此人作淨法云。

記。因下次制語知云云。此制非制止語知。制止語知是制作制也。此義。鈔文可讀因。

制。不得對面使知也。次制不須制。不須語知。此制止制也。執據不違并轉相著。

鈔。善見對面淨云云。搜玄云。謂前展轉及此真實皆對於人並名對面文。此善見第十四文也。大同今所引。但彼云何得用下有若施主語言一句云云。若爾者。得用下有無罪二字也。故知正得實護不用者。明淨施主不用淨施衣云何用等者。明施衣聽許淨主用衣無罪也。問。真實淨問主者著同之歟。答。

疏鈔不釋之。但戒本云不問主輒著。每著可問之也。問。若常所著衣物云何行之取答。有抄云。常所著衣物取時告了也。

鈔注。二淨依四分文寫云云。二淨詞句。皆有其本律真實淨不語之戒中也。又搜玄云。謂展轉真實二文并是四分衣法文也。文知兩處出之也。此明作法言相通監成否之相。

記。語似決施故云云。今二施假施也。是以抄批云。斯之二種皆作法。不真屬彼文然而今詞似決定施故不成也。問。若爾者。何彼答言。云我當取敬取等。非決受故不成。云我取我受時實受故成哉。能與所受可一同哉。

答。實今記釋難思。但俱雖假施假受。云當取欲取無領納之義故。云非決受故不成。云我取我受時。且有領納之義故。決受而成也。但此非決定已。有受且對非領納。一往云決受歟。實假受也。好受護之。

鈔注。常須記施主及財物所屬云云。財物者。記憶何物說淨也。施主者。施主多故。記其名所屬者。記此施誰彼施誰也。

鈔。不云令淨人持云云。意云。說淨行時淨人持ナニトモ不見也。

記。故下約義據文決之云云。約義者。指鈔應須使俗人令知是物文也。文云汝當知之。指說淨時歟。寄彼尙云知是看是。明比丘不可持之。以義決之也。是義決意也。次據文者。僧祇不信俗人使在前行文也。此即令淨人持之事分明也。是以云約義據文決之也。

記。前云若彼取還與比丘等云云。鈔中二畜寶戒文也。彼記云。若彼下謂不達施意佛爲淨故。令彼受之。彼不解故。不敢即受。乖淨法。當爲彼物。受者既捨與彼。即屬彼故。若實衣須易受者。以先淨法不成故文爲彼人物故受。

鈔。僧祇齊三由旬云云。抄批云。謂齊此存已可知。過此生死不辨也。以道路遠故死。復十日內不知故不許也。存通進否。已一向否。

鈔。知其世在道以不云云。會正云。在世命未終也。在道非捨戒還家也。抄批云。若死名不在世。若還俗名不在道。皆失也。文。

記。但約州郡云云。付之學者料簡不同也。或約日本一州。若至唐土可失也。或云約大和一州。若入河內等即可失也。此兩義中前義太緩也。後義太急也。然而有義云。齊十日間知存已程別郡也。

鈔。必準論律名行高尙者文。今記意者。薩婆多令求持戒多聞人故。准此云名行高尙者令遠近通知。十誦同宗故。同以准之。抄批釋異也。彼云。必准論律者。謂量前僧祇多論等。

文。皆須德遠者方請之也。若死活難知。可依三由句也。若死活易知。得依多論出國方失也。文簡正記云。必准論律者。若不知死活。可准僧祇三由句。若知所在。乃依多論異國方失。若定知死及休道。即依五分。此二律一論文義雙明也。文汎爾恒釋問寺。不成以不知行業不應故。恐疑同寺不應失法故。

鈔。若受具稱無歲比丘。抄批。案祇云。優婆離問佛。比丘長衣何等人邊作淨。佛言。當於五衆邊作淨。又問。相離遠近得從作淨。是沙彌受具足。當云何。佛言。稱無歲比丘名作淨。又問。無歲比丘若死者云何。佛言。得停十日。於餘知識邊作淨。私云。先請沙彌爲施主。後既受具便成比丘。若對人作淨問。汝施與誰。答云。施與無歲比丘某甲等也。又問。沙彌受具。重可請之哉。答云。彼僧祇意。不必爾也。問。彼部意如無歲二歲等可稱其年歲哉。答云。談云。始故稱。

鈔。若不知施主存亡云云。簡正記云。若不知存亡者。此約展轉主。若是眞實主。常須存近。如要取物用故。今云三由句者。偏據展轉者論也。文。

記。二寶者即眞似也云云。餘記意異之歟。即簡正記云。二寶施俗者。一金銀。二錢也。文抄批釋同之。

鈔注。須十日內更請。文。此注釋分明錢寶穀米十日說淨見。

鈔。十誦若淨施主等云云。抄批云。被師呵責不得作淨者。謂施主是弟子。若被師呵責已。

其師更不得弟子作淨。更須別求餘人也。文。同也。問。眞實淨實可然。若展轉淨主。其得不如何哉。答。

鈔。施主若死等云云。抄批云。謂眞實淨也。其人受他作淨物未還他。今身既死。物在身邊。僧不合分。須還本主。以財屬他。別人假名施。

鈔注。準此前展轉不須云云。今十誦文明展轉淨施主事故。云準此見。依之抄批出二義。初義意如是。而今記釋一向此十誦文眞實淨施主事得意。是即當抄批後義歟。即彼抄批云。準此前展轉不須者。謂上文古師言展轉不失者非也。此既死後。及被師呵責。向失施主。何得言死而不失也。又解。准此等者。准物不入僧文皆假名施耳。何得前言眞實是財正主。死後可更請展轉主不許請。若使眞實是正主。已後此物何不入僧。既不入僧。俱是假施。何得不請也。文。

鈔。又上文云云。問。此注義勢全不開麗文。何於此注之哉。答。上文既是十誦故。今於十誦文下注之歟。

鈔注。便與五分漫標有違云云。抄批云。立明五分不須請。但臨時對他時。隨指一人即得成法。後時常記憶。此物屬其施主。由施主不定故也。今十誦與此五分有違者。謂十誦不得請二三人。應請一人。十誦五分二文不同。故言相違也。

鈔注。或是立法等云云。抄批云。此鈔主會二文也。謂五分漫標者。應是出家通標五衆。

若作法時。定指一人文。及至作法。

記。引論轉證云云。謂上欲成施主已更請義。即以主已不入僧之文證之。重引善見。證上不入僧之義。故云轉證也。

記。通捨再說云云。法。法。不重故。捨說淨也。師云。準此文。七條受持衣長衣二相。蓋不識如此文通捨更受持說淨也。

鈔。四分若忘者更說云云。其衣財忘不說淨。憶得即可說淨見。必不待十日歟。

鈔注。此謂可分別者云云。抄批云。謂此忘物決知未說故。得開十日。已此對前文明之前文捨已更說者。則是有說未說相混亂也。文。鈔。若人貸之云云。會云。貸借也。文。

記。如注所顯云云。以非異來。謂非別物故。貪心少故。重不說淨。若異物。貪心即深故。可說淨故。云反注也。會正記云。注非異者。言還物來時。體不別故。合在上不須說淨下注之文。

記。互還須記云云。問。若借下物返上物說淨。若借上物返下物。何云貪心深哉。答。有云。縱自本下物。非如本說淨物故。猶可生貪心故。更須說淨歟。

鈔。納未二淨云云。簡正記云。納未二淨者說歟也。文。

記。初二句明色衣和合云云。非指今鈔初二句。指彼本論文也。於母論色衣和合。聽不二段有之。已上文聽色和合淨文也。謂於上色。非好上色聽和合。此二段意是也。於至好上色錦衣等者。雖和合不聽之。次段文。即令鈔所引云五正色并上色錦雖和合不成是也。

依今記意。雖不二段料簡如是。抄批云意。上段聽和合意。縱雖極上五大色等。與如法色令和合。成色和合淨也。次段不聽和合意。以五大色令和合五大色故。不成和合淨也。即抄批云。五正色并上色錦和如法壞色。成和合淨。以五大上色更互自和故。不成和合淨也。又簡正記意同之也。

記。注與上文開番應非好色云云。私云。上得上色納縫著衣佛聽畜文也。

鈔。若先以正不正色云云。先正後以不正色染之。先不正後以正色染之。皆成和合也。爲問。先不正色。後方正色。相貌顯然。何成和哉。答。實雖不審。先既不正故。後正色不正所攝。故畜之歟。

記。先正染對下餘色即不正也。文。即不正言釋餘色之言也。

鈔。一不以衣故與在家者和合云云。簡正記云。不與在家和合者。既不求衣。必不交遊聚落會。二離寒暑。三離激發。四離四方通使非法求衣。即四邪五邪也。文。省事。牛嚼衣鼠嚼彼國有者諱故棄之。鳥銜。

鈔。神廟中衣爲鳥銜風吹離處者得取云云。此一物也。出取神廟衣分齊。必取離處神廟衣故。是以簡正記云。神廟中衣離處者。若未離處。猶屬非人爲主故。若神廟衣。不離處不可取。故下云不得取神廟中衣。爰知此必約離處。是以記云神廟離處也。

鈔。及塚間衣云云。簡正記云。塚間者。或裹死人或隨送死屍而棄彼也。文。

鈔。求願衣云云。簡正記云。求願衣者。或往鬼神所水邊樹下路側等。求願了即棄也。文。問。此求願衣何不攝彼神廟中衣耶。答。非以其衣而供彼神。只祭神求願時衣棄之云事也。依之抄批云。立謂將衣往鬼神所求願後即棄樹上者得取。以人捨棄故。亦不屬非人。文。

記。山澤林野祭神云云。此已下釋求願衣也。鈔。注。至塚上將來云云。師云。葬送人往還人衣棄也。簡正記云。往還者。裹死人送竟將來施比丘不得取。文。王職衣。

記。加官易服則棄其舊者。加上也。記。注。古云此方不行等云云。會云。缺第九王職衣。如此方之官賜紫脫荷茜二服之類。彼國則不用也。此方不行故。大師略之。文。

鈔。不同新淨上色不得直用云云。指上十種糞掃衣歟。

鈔。不得取未壞死人衣云云。抄批云。案五分云。時有比丘道行去塚不遠。見未壞死人有衣。即往取持去。死人即起語比丘言。大德莫持我衣去。比丘言。汝死。何處有衣。故持云不止。時死人逐比丘至祇洹門外。脚跌倒地。餘比丘見問。此比丘具以事。答。諸比丘白佛。佛言。不應取未壞死人衣。故五分云。是起尸鬼入其死人身中。所以尸逐比丘至僧坊門。爲善神不殖入故。以打倒也。文。掘。掘。枕。枕。掘。掘。步。挽車。挽車。深。深。深。深。

鈔。唯除皮繩髮繩云云。搜玄云。除皮髮二繩。者。一爲招識。二爲多出細蟲故不許之。不得遙占云是我許。若已移離。舉。置。屬。前。移。主。

鈔。本無共要等云云。謂本無共要不得遙占是二事也。隨先至者。得通二事也。謂若二比丘共要。云得衣共分時。設雖一人先至取之。必共分之。今既無共要故。隨先至者得之也。又糞衣無至物故。不許先占。只隨先至者得之云。若二人同時至取之時。又共分也。所以爾。搜玄云。本無共要者。准律衣法中。乃有兩句。謂共要及遙占也。要中自有兩句。初一句不要先取物者得也。次句共要比丘雖先取得物令共所要者分。今鈔文當初句。不得遙占者。律亦有兩句。時比丘往塚間取糞掃衣。遙見其糞掃衣。一比丘即言。此是我衣。第二比丘即走往取衣。二人共語。各言我衣。白佛佛言。糞掃衣無主。先取者得。初句次有二句。同俱遙占已。即二比丘俱往取共語。白佛。佛言。此衣無主。隨多少分也。鈔言。先至者得。此舉遙占中初句也。比多。剝。繒。帛。佛制不爲理有深致。

鈔。致有避。神主面藏身劫奪云云。隱神主面而劫奪也。搜玄云。言。比。多至中者。避神主面者。謂有守護者爲神主。比丘取物避此主面故結實。無有結實也。文。知。有。主。管。鈔。如隨相中云云。會云。如隨相者。即盜戒中云。盜非人物得蘭。有護主者犯重文。

鈔。死屍有小瘡云云。問。此引小瘡事。爲顯壞。將爲顯未壞。如何。答。有小瘡。雖似皮未

斷。種猶屬未壞爲顯此義。引有小瘡如針頭文也。

鈔。三無主衣。簡正記云。三無主衣者。或隨所在懸樹或樹下水傍。無守護主。名無主衣文。

鈔。四土衣謂巷陌若塚間有棄棄物云云。抄批云。謂巷陌者。立謂爲土所污故名土衣也。謂未利夫人以信敬三寶故。在高樓上見諸比丘在巷中拾糞掃衣。即使人將新衣往施。大迦葉常著糞衣而不受之。以小欲故。夫人使將新物或一尺三寸五尺割破。令人棄泥土中糞掃中擬諸比丘。方便捨得將作衣也。鈔。三檀越施衣云云。簡正記云。寶云。具乞梵語陀那鉢夜。或云檀那。亦云檀越訛略也。此翻爲施主文。

鈔。一時定同是七月十六日云云。抄批云。謂七月十五日已前受者名非時施。古來諸師亦有十五日自恣竟受衣。將作時施者一向非也。以憂分未盡。要明相出入十六日。方名時施耳文。

鈔。破爲二部令數人多少云云。抄批云。此約邪正以辨。謂施主善心施僧。安居人即須分爲二分。一分與調達部也。隨彼自分之。由施主心普施故分與也。文會正云。二部者。約一界中有邪正。二部同界安居。破爲二大分使各分也。以四分有邪正二分文又有義云。俗尼二部云云。

鈔。又云。以三衣施佛諸比丘人與兩端觀云云。抄批云。諸四分律中。毘蘭若婆羅門諸佛及

五比丘。夏安居擬供養。後爲魔入其心忌却其佛。一夏唯食馬麥。既安居竟。佛令阿難報婆羅門云。佛夏竟令欲遊行。婆羅門即悟來至佛所求哀憐悔。即設供養。佛爲說法。便即施佛三衣。餘比丘各得兩端觀。比丘不敢受。佛言。聽取。此爲夏安居故施。今引此文。明知是時中現前施不須作法也。文問。此文意直爾分見。故抄批云。不須作法尤可證法定。加之簡正記云。三衣施佛等。謂毘蘭若婆羅門請佛及佛僧。安居竟施此衣。疊引此證前法定不要羯磨文。此即分明證法定。見何今記云。證人定耶。答。有之。此佛及五百比丘皆同家安居而施之。不及異界故。成人定證也。

鈔。若留夏食而分者佛言食隨施主意不應分文。抄批云。立云。此明施主亦是請僧安居以給僧食。僧既夏竟。有餘長食比丘欲分。施主不許。佛言。隨施主意不應分。今引此證安居物皆由施主意故不須作羯磨也。今記意。對衣爲顯不同即引之也。問。何故施主不許分哉。答。此夏中餘食也。故記云。所餘齊糧。而施主志爲夏食施故。尙餘分不許施也。鈔。須僧羯磨云云。律中。時僧得施而無羯磨。又注羯磨集法篇無之。祖師義準耳。是以簡正記云。須僧羯磨者。大德云。破古師也。古云。但同時現前直爾。而同分不須作法。所以爾者。謂律依法中無羯磨文。但有與心作念。不要強羯磨。及餘宗同此。今難云。律曉有心念之法。元約無僧即反顯爲僧。豈無羯磨。今師必復羯磨攝入現前。若直分之恐違教也。文。

鈔。律云得夏衣等云云。律云。衣。律云。未分夏衣。化行之間多分之。還問。瞋責。佛言。成分衣。但應相待。或應囑授後人。次云。未分便行時。漫囑授故。分時無有取彼分者。還瞋責。佛言。成分衣應相待。或的囑授一人。次云。未分化行囑授忌不取其分。諸比丘不知成分衣否。往白佛。佛言。成分是忘者。過已。今引末緣起之文也。搜玄記云。准律。衣法有三節。初有比丘。未分夏衣。便有有後分夏衣。彼比丘還不得分。便瞋責云。我出行後分夏衣。我在此安居。而不與我衣分。諸比丘疑成分衣不。白佛。佛言。成分衣應相待。亦應取。次第二則漫居。第三則受囑人忘取分。三節皆不留行者分。疑白佛成分不。佛言成分中言不應漫囑。後節云。是囑者過也。諸家將此爲時僧得施物。而南山與古人不

同。古人消律文云。准律衣法。但有心念法。無有羯磨之文。古人遂云。若時僧得勞定故。並數人分不須作法。既許囑。取用法何爲。故定不爾。○南山不爾。須羯磨。遮斷十方攝入現前。故得成分。所以開分者。謂是安居之人。夏坐有功故開分也。文抄批意。古人者法。囑也。即彼記云。囑執此文云。不須作法。既許囑授。取用法何爲。令宜不同。謂必須作法。開行人分者。謂是安居之人。夏坐有功故開分也。文後分夏衣忘不留行者分。

鈔。應心念口言受之。簡正記云。律時有比丘獨一園住。夏竟有人持物來施。開心念受。餘比丘來不應通分。准此一人既開心法及

顯二人即合對首四人已上理須羯磨也文

鈔。若時中不分流入八月十六日非時分

簡正記云。律云。七月十六日有人施物舊住

歟。見客來散。有慳嫉心。不肯分之。留至八月

十六日。待客去後作非時現前分。遂罰彼貪

心却作非時得普召十方共分此物。准此

既時中不作法分。便非時令作羯磨反顯。時

中若分亦合有法文。次非時人多得物反少

鈔。能作淨得比丘意。會正云。能作淨則能

爲衆僧授食折華等。令僧不犯故曰得意歟文

鈔。五分難事破安居。此移夏者事也

記。住日若等即二處受。注羯磨云。若二住

處俱等聽各取半文

記。據此時現前施亦應得受。時現前。住日

等二處受爲問。既云現前施。一處實有現

前義。一處無現前義。如何可受二處衣哉

答。受衣時亦兩處現前取之歟

鈔。施糲等。有抄云。糲糲等也。爲後呪願施

物也

鈔。若價不可分者聽裁破分。有云。長連故

云不可分也。抄批云。今既不可總與一人。故

令分段裁分也。此釋意不可配分之義也

鈔。十誦若時○乃至己人衣。問。此施主自

分施也。何出己人哉。答

記。後引二律會同。謂引五分僧祇與沙彌

文。會同十誦與沙彌文也。十誦四分一與之

五分三分一與之。僧祇等半與之。雖有此不

半等。十誦非同五分。亦同僧祇爲言

鈔注。準此諸部二種現前等與。現前得施

主隨人數與物。如上律。十人爲十分。若百人

爲百分。三衆同可分。假令如百人與百小袖

也。故云等與也。問。上三律皆得也。爾者

現前等與何文準之說。答。正以二種僧得

準上諸部通泛文。顯隨僧和合多少不定之

義也。二種現前對彼僧得以義云等與也。施

主人物相對施之故也。抄批云。二種現前等

與者。立明二種現前物。隨施主意得等與沙

彌也文

鈔注。二種僧得隨僧和合。抄批云。立明。上

二種現前隨施主意令。一種僧得。由當時僧

和白量處。等與半與皆得。以施主將物望僧

而施故由僧也文

鈔。下至淨人皆受其分。抄批云。羯磨疏云。

守寺淨人。應等與乃至五分與一分者。體非

福田以供僧勞望僧故分也文

鈔。運心周普通該三時。抄批云。三時者即

春夏冬也

鈔。以財用施便羯磨斷之

鈔。四分十誦若施比丘僧乃至無一沙彌

抄批云。羯磨疏云。二部僧得施者。以本通施

故。無尼三衆。亦總屬僧。無僧二衆。亦總屬

僧。無僧二衆亦總屬尼。所以不計人數而約

部爲二分者。由僧尼位別。本主標通望僧行

施故約部也。二衆互元得受者。據望福田通

僧義不異。若不互受。恐失福祿。故開互取也。

部僧得施也。何今鈔云施比丘僧等哉。答。

實如來難。但無相違也。謂付二部僧得施之

內。於施比丘僧之分。若無比丘無一沙彌。比

丘尼等可取之。爲言又於施比丘之分。無比丘

尼無式叉尼無沙彌。尼比丘等可取之也。爲言

不簡僧尼等別。皆僧得現前同合受故

記。佛言分作二分。比丘百人尼一人可爲

二分也。業疏云。所以不計人數。約部分爲二

者。由僧尼位別本主標通望僧行施故。約部

也文

鈔。五百問云有人施僧物後更比丘來及在

座打雜應得不打不合。簡正記云。謂僧雖

未散。已作法攝入現前。若有客後到。不合得

分。今若欲與。應須打捷和僧乞與。若不知僧

便成盜。現前僧物故文。問。此文記并科文科

當部互樣如何。答。當部互者。二段其本施

僧後與別人故云互也。前段本施僧。作羯磨

爲現前物畢。此位比丘來衆僧。于今在座。但

少少退散故。作相集人和合。現前物與別人

也。後段本施僧。彼僧去他所後別人來。施主

即已許已捨僧物與別人。俗施故非重盜。犯

捨墮也

鈔。若有餘。贖物本隨人已去。贖是財也。

召布施物云。贖。餘贖物者。會正記設兩釋。一

衆僧。餘。留彼分義。一彼人遺留義也。抄批

云。簡正搜玄記等依初義釋。今記同後義歟。

既云取他遺物等故。即會正云。本道人即比

丘也。謂僧中留彼分。或被遺留。於此後人欲

福也。或來或不定之辭。可類迴僧物。入已犯墮犯棄者。以決定知彼死物屬於僧故。入已犯重文簡正記云。玄云。謂此人在僧中同受衣施。未及分物。便即遠行。今留彼分。彼既已遠永不還來。即於此物已作捨心。今將此分通與後人。願其在道安隱。故云呪願。或可呪願本施主。如律云。若為利故施。此利必當得等。一偈也。或來取犯墮者。是迴僧物故。死犯棄者。准約重物望常住結文抄批云。案彼論云。問。白衣有餘贖物。本道人去與後人後人得受不。答。應問主人。本道人當來不。若言永不來。呪願取。若言或來。不得取。若活取犯捨。知死犯棄是僧物故。直此說立解。三呪願者。願某人在道平安居利等。然後取也。言犯捨者。由是迴僧物故。若死犯棄者。謂既死屬僧常住。今將入已故夷文。問。此本道人者指衆僧歟。將指別人歟。如何。答。本道人是別人也。所以爾者。知死而取犯棄者。彼道人死。物即為僧物。取僧物故犯重也。故知本道人別人也。若本僧位。何強物始成僧物乎。問。若爾者。當部互義如何。答。道人雖別人。物分明不屬別人。尚有屬僧理。故云犯迴僧物捨墮。雖云僧物。又一分有屬彼別人義故。云知死而取犯棄也。或又以別與別故。云互歟。或因俗施受取進否。

許僧謂謂明施僧。未分僧。二為僧故作未僧許。謂家為僧作未僧其供僧。三已與僧者已許僧已捨之物。此謂得吉羅也。今屬前人別人物後人受取之。是迴僧物捨墮哉。答。實如來難。但衆僧得僧得施雖分與別人。施主未分明不分僧別異物也。亦施主分明不知屬別人。故犯迴僧物捨墮也。迴僧物犯。望施主意樂故。又義云。五百問意。五篇俱亦墮。是隨實吉羅墮也。施主雖許分明云捨墮。豈可目捨墮哉。鈔。知死而取犯棄僧物故。問。己人物未羯磨以前。十方現前物而望十方無滿五義。何犯重哉。答。抄批簡正記等餘記意。約重物云犯棄。重物屬常住故。其文如上引。問。前一偏不屬別人故。迴僧物捨墮。今又屬別人。彼人已時。約重物邊云犯棄哉。答。施主分明不分僧別故。望彼施心時。犯迴僧物捨墮。今能取比丘此物別屬彼人乍知之取之。而既死去故屬常住。是以犯棄也。是約邊邊也。問。今贖物通輕重二物。何偏約重云犯棄哉。答。實如來難。但且約重物一往如是釋歟。若爾者。今記釋云亦合僧分。豈非輕物耶。答。一義云。可訓合僧分。意即常住僧物分。又義云。今記意必非如餘記歟。今已比丘輕物僧可分物也。而羯磨以後。僧有分限故。亦有滿五之義。是以云犯棄僧物亦令僧分也。鈔。既財是小人所利。非大士所懷。然出家濟遠經勞涉樂。俗業非慕。唯存出道者。則蕭然世表塵染不拘。素准利。是親。君子

上達達仁小入下達達財。鈔。上達立法以濟器。今記意。立已物分法以利人也。此義尤相叶今篇叙意也。是以記云。謂上士雖輕施利。當行法。已物之法也。以利人云云。餘記意聊不同歟。即抄批云。上達立法以濟器者。謂依四依節儉之法以濟形器也。可達受法而隨壞者。立謂。順受開法畜長等。與其受用以隨其所壞也。文簡正記云。上達者。前修諸古德各著述章疏。處量以濟機器。如序中云。世中持律略有六。焉等是下達。後來習學之流。雖受行此法。而順壞自然別也。文用通一道淨行。鈔。並謂指南抄批云。堯書中。指南車起於黃帝。帝與國尤戰於涿鹿之野。豈尤作大霧。尤作百里霧。兵士迷於四方。帝作指南車以示四方文。博物志云。時有智臣造指南車。文史記云。豈尤者暴人也。其徒八十一人也。漢黃帝之怒人也云云。鈔。俱呈至說。呈云。馳京反。示也。由教有輕重機悟淺深。由教有輕重機悟淺深。鈔。但由教有輕重。教有判輕重二物不同。由機悟淺深故也。鈔。如序所明其例有六。十門第四云。又世中持律略有六。焉一唯執。四分一部不用外宗。如持衣說義之例文。二當部缺文。取外引用。十部持衣。四此部文義具明。而是異宗所廢。如持衣說。五兼取五藏通會律宗。如長含中不戒之類。六終窮所歸大乘至極。如後加淨樂。無餘。此等六師各執正言無非聖旨。此鈔所宗意。存第

三第六等。亦參取得失。隨機知時故也。文同記釋云。顯今中第三存律爲當。誠宗旨故。第六於三藏爲當知所歸故。上明正宗二師。餘下示參取。餘四如結淨地取第一師。所以五衆已後皆入僧者。

鈔。生則依三寶出家而物不入佛法。死後物不入佛法也。言五以出家六和同遵出要。身行所爲莫不爲僧法所攝。已下釋不入佛法之由也。是以簡正記云。以出家六和下。明不入佛法之意。依受之者儀云。生則依僧獲利死還反入僧支。

鈔。若施僧者依位受之。身行所爲僧實所攝。又物施僧時僧等同受之故。死時僧實所攝故。財入僧不入佛法也。

記。又云知無知空無。會正云。知無無即空。言知空理也。

記。其先事火。其先祖事火婆羅門也。祭火供火天也。

鈔。牧牛人送衣物與王等。簡正記云。祇云緣起因曠野牧牛羊家夫婦敬信常供乳酪。陳如忽於一日自厭。此身在世何益。便持衣鉢著林樹下。以頭枕象圍。右脇著地而入涅槃。其牧牛家至時不見來。生疑便往看之。見在樹下謂云睡眠。至邊立聽不聞息。以手捫以其身已冷。即知入滅。遂聚薪草。圍維供養。收衣鉢送上於王。王評此衣價直五錢。法依斷還沙門等云云。文云沙門指別人歟。還僧衆也。抄批所引文云。還歸比丘。佛言。屬僧故。即許直五錢。

鈔。跋難陀死衣物直四十萬兩金國王利利種及諸親里等。抄批云。案十誦云。釋子跋難陀死。衣鉢直四十萬金。橋薩羅國王婆斯匿言。是人無兒子故。是物應屬我。佛遣使語王言。王賜城邑聚落人稟願少多與跋難陀分不。王言不與。佛言。誰力故令得生活。是應分僧力故今應取。王聞此教便止。諸利利聲言。是比丘與我同性利利種。是衣物應屬我。佛遣使語利利言。汝等作國事大事官事。頗問跋難陀不。答言不問。跋難陀不在時汝作官事。頗待跋難陀不。答不待。佛言。跋難陀共僧羯磨。若不在時僧不羯磨。是物應屬僧。利利聞佛此教便止。又有諸親族。中表內外皆言。跋難陀是我如是如是親。此物屬我。佛遣使語言。汝嫁女娶婦會同取與錢財。頗待跋難陀與分不。答不。佛言。諸與跋難陀衣食分者。應得此衣物。跋難陀僧與食故。是衣物應屬僧。親族聞之便止。又問國王婆斯匿王見利利種跋難陀一族是釋種也。爾者是亦親里也。何云利利種及諸親里也。答。一義云。利利種者王子也。記云諸釋王子也。記云諸釋種王子。故親里者末一門也。又義云。內云利利種釋種也。外云親里也。如彼本文爾見云嫁女等故。

鈔。王賜諸臣。比丘不得。乃至親里集會。不見喚及。謂王集諸臣賜恩之時。比丘都不與。故遺財僧可分爲言。鈔。僧家財法並同文。國王親里等無與衣物。唯僧家財法同跋難陀故。俗人不合爲言。

鈔。界內水漂死人衣挂樹枝。問。本界內死。何必云養掃取哉。答。此本界外死而流入界內也。是以抄批云。案五分二十一云。時有比丘水所漂殺。衣鉢掛著界內樹枝。諸比丘見謂入僧界內應屬僧不敢取。以是事自佛。佛言。聽作養掃衣總取文。

鈔。二入當時現前僧。此三人同住之時一人死。其物直屬餘二人。其餘人不可與之也。是以抄批云。立云。守戒謂清淨比丘也。但爲三人同住互不相足。不得作法。即是現前直爾取也。此三人同住。一人身死。衣物直屬二人。若約餘部滅殯人。死物入所親白衣。○

私云。此意謂滅殯得道也。又若守戒人死。其學悔滅殯同共見。各取半分入已。學悔等死例然文。問。已比丘衣物十方現前物也。設有學悔有被殯內。具比丘戒體。尤其衣物十方共分。然而客比丘數數來分衣疲極。作法成現前現前物可分之見。何不作法真分之哉。答。未羯磨以前。十方現前物羯磨。以後現前現前物定之。付一和清衆定之。今異衆可同羯磨。非清衆故直分也。是以下云。上來九種直爾分之。第十一和清衆死。方入羯磨文。問。實學悔被擯守戒三人相望雖不可同法。直分後於自類清衆何不作對念哉。餘記等意釋爾也。即會正記云。直爾者望不作法一期攝入爲言。若細而推之。約攝歸後作法分之。如面所向方及寄人處理可知也。第一門即可界內死和僧作法分也。抄批簡正記等同之。彼本文意。守戒清衆既及二三人見。爾者何不作對

念法可直分哉。所以爾者。抄批引彼本文云。案十誦云。佛語諸比丘言。有住處一守戒比丘。一被殯比丘共住。若守戒比丘死。衣物屬被殯比丘。若被殯比丘死。衣物屬守戒比丘。若殯比丘來不應與如是。一守戒二被殯共住亦爾。一守戒三被殯亦同上。二守戒一被殯二守戒二被殯二守戒三被殯四被殯亦爾。三守戒一被殯三守戒二被殯三被殯四被殯亦爾。四守戒一被殯四守戒二被殯四守戒三被殯四守戒四被殯亦爾。然此即分明自類及多人。何不作為對念法哉。答。實自類一和清衆內一人死。作為對念法可分之。然而異類學悔被殯死故。以非一和清衆。設守戒人雖及二三人。不作法貞分也。餘記後作法分之。今破之下記注云。公違正言其謬甚矣。爾者餘記。用否可依時也。已下直分准之可得意。

鈔。其人中道死至彼死。抄批云。立明。即調達為邪部正可知。若有人死。隨其邪正自分不合同法。曠疏引四分云。若背正向邪物入刑部。原其本心邪正路乖。為是衣鉢隨意所往處得。若從邪向正物入正部。律文無此句是略耳。又直據隨身衣物如前所判。已外之物或可不定。十誦云。受法比丘於不受法之衆中死。其衣鉢物。喚受法比丘還之。若彼不來取者。即不受法衆中作四方僧臥具。若不受法比丘於受法比丘中死。反說可知。受法者謂受五部法立明。邪部歸正正部向邪。未至其所。中路而死。屬所向之處。以心決故。若至彼部。同不須論。一向入彼。私云。若邪部人背邪向正。

衣物猶在邪部。物則屬正。正向邪亦爾。問。邪正相望時。實可入同見僧故。不用同法。於同見之內。何不須作法直分哉。既不受法比丘於受法比丘中死時。不受法比丘可分見而不受法比丘多衆法羯磨少。一作對首心念故。上來九種直爾分之。釋尚不審也。如何。答。此非如通途。一和清衆雖不同。見入邪部死故。其衣物同見餘正僧尚不作羯磨直分歟。可尋之。

鈔。四入功能僧。問。準下第八何不與生緣哉。答。此舉比丘同財故。與下不同也。抄批云。曠云。此被舉人死者。佛言。隨所共同羯磨舉僧。應與諸師解此語不同。一釋謂。同被治人。所以爾者。治舉已後。財法不同。何因死後輒便攝物。故如法僧不合得取。若爾一人被舉死。當入誰。又一解云。入賞勞僧亦名功能僧。高問此被舉人於無潤何得望僧。僧是功勞。僧既治他乃成損他。何名賞勞功能也。解云。約僧中自是功勞。非望所治稱有功也。以如法僧罰功故。但令當時預舉羯磨即有物分故。言隨所同羯磨舉僧應與僧祇不爾故。彼律第二十六云。被舉比丘病不應看得語親里者。若無常者僧不應分。其衣鉢不應與。燒身取其所眠床。以屍著上衣蓋。繫咽曳床而出。唱是言。衆僧事淨衆僧事淨。棄野田中。於此人不應起惡心。何以故。乃至燒姓不應起惡。應作是念。莫令後人習此邪見。若牧牛人斫材人持此衣物來施者。即作彼檀越物故。受之無犯文。

鈔。五入二部僧。抄批云。立謂。即大僧及沙彌為一部。尼家三衆為一部。下文云。五衆前來者得與即其事也。

鈔。薩婆多二界中間死。問。此二界中間。與次第六二界中間。同異如何。答。諸記不釋之。而有一義云。此向俗舍等。後向僧寺歟。又義云。此面所向處分齊不見程者歟。師仰九公云。此僧尼二界也。次二界者僧界同二界也云云。

鈔。四分無住處白衣家死等。抄批云。曠云。四分比丘在無住處死。彼有信樂優婆塞。若守園人彼應賞錄。若出家五衆。前來者得。以物在俗處。恐用而獲罪。故入五衆。先來者得。無問重輕悉入先來人。但輕物入己重物非屬人物故。隨先來者處分還入常住。以其先時依二部僧得施物故。身已之後。還入二部。若先來送與近處二衆唯取近處。不簡僧尼。賓云。古今諸師皆言輕物入先見者。重物則隨先見者處分。還入常住。今詳不然。文言五衆先來者得。何處令入常住。但輕重悉入己於理無失文。問。五分獨住比丘死。并四分無住處白衣家死。比丘衣物先來比丘得之。不作心念法直可得之哉。答。抄批雖出兩釋。致作法為善也。即彼記云。問曰。五衆先來得衣作法以不。有人云。不須作法。若須法者。一人前至未得作法。須與復有人來亦得其分。何得名先來者。無法。有人解云。作法為善。文令與先來者隨先作法者與之。若爾既言五衆下三衆有法以不答。有戒沙彌義令作法。

若無戒者義無有法。若准鈔意。不須作法。又可亦須作法。今鈔記意。不用作法直爾分之見。問。善比丘一和清衆已其物屬十方現前僧。何以法不遮約直分之哉。答云。一和清衆死用羯磨。通途同住比丘死時事也。此死處無僧故。別開先來比丘得之。是以雖不作羯磨無苦歟。既佛許之故。

記。佛言隨所去處僧得。問。所去處者指何處哉。答。指所期向處歟。即簡正記云。六入面所向處者。准多論。有比丘將衣鉢行向彼寺。未至彼。於二界中間死。佛言。隨所去處僧得。首疏云。若不知去處。隨面向何方而死。局彼寺僧得。鈔亦同之。若無此二。隨近處僧得。抄批云。立明。彼有比丘。將衣鉢行向彼寺。未至彼。於二界中間死。佛言。隨所去處僧得。雖未至彼。以決心去故。謂所向處僧界中得分此物也。又一解。取死者死持屍面看東西之向也。恐此解非。忽然仰面死。義即敗也。此斥首疏義歟。問。設所去處僧。設面所向處僧。何不作法直爾分之哉。答。此二界中間死故。佛爲別開。雖不作法開直分歟。鈔。七入和尚等。搜玄云。言七至利養者。僧祇至等是祇文。謂令已下是祇說文。令分別師物自入。沙彌物入僧分。十誦五分並同也。謂同僧受利故。若准四分直和上訓育恩重。鈔取他部謂和從僧得也。此僧祇疏釋意。師物入和上。沙彌物入僧分之見。而寶律師斥此僧祇疏釋。僧祇本文皆屬和尚見。彼得即師宗記八末云。僧祇三十一。佛在舍衛

城。有沙彌無常。比丘問佛。此衣鉢物應屬誰。佛言。屬和尚。十誦二十八。憍薩羅國有沙彌。佛言。所著內外衣應與看病人。餘輕物僧應分。五分同十誦。抄批云。安祇云。舍衛城有沙彌死。諸比丘問佛。此衣物應屬誰。佛言。應屬和尚。文齊此述。鈔。中解云。謂令和尚分別財體等語者。此非祇文。後人義述耳。首疏引僧祇疏云。言入和尚者。令和尚分別師物入已。沙彌物應入僧作法。不必一切入師。寶破此解云。文中判屬和尚。即令與僧。亦應五分兼掃總取應非自入。今詳僧祇判令屬和尚者。蓋是債師恩訓也。若爾比丘身已亦應聽其師取。以同有恩故。

答。理亦應開。且就無教判爲不與文。鈔。沙彌物入僧。有抄云。僧祇意。沙彌分物現前僧直分不須羯磨。十誦五分同比丘法羯磨令分。鈔主意。依直分羯磨兩樣作法歟。抄批云。注云。十誦判同比丘者。立謂。沙彌死。衣物屬僧分之。同大僧死法也。莫問有戒無戒。莫非形同法同。皆須依僧法也。以同僧利養故。礪云。沙彌死者。此律無文。祇文。入和尚。五分十誦同比丘法。今人行事多集大僧。同大僧法分之無妨。十誦憍薩羅國有沙彌死。諸比丘不知云何。佛言。所著內外衣應白二與看病人。餘輕物僧應分。重物不應分。准此下三衆類皆同。然行事任依一部文。記。注中上文引證等。僧祇直分四分准十誦五分須羯磨。二部意雖異。入僧義邊是同。故引以爲證也。故今科直分是。仍至下判上來

九種直爾分之。又云。一和清衆死。方羯磨之時。第七沙彌故。非清衆故。不羯磨見。同抄批云。首疏引僧祇疏云。沙彌物入僧作法。彼僧祇疏意。須羯磨見。今又乍引彼疏文。何云直分哉。答。彼作法言不見彼疏。抄批自本鈔上來九種直爾分之。望一往攝入。終可須羯磨得意。隨義轉用加作法言歟。可動彼問。首疏所引抄批此引用見。如何。答。可尋之也。

鈔。滅擯比丘死。抄批云。礪云。此是犯重人死。有其三別。若未擯者。多論云。同於常判。寶曰。同清淨僧死也。二若已作法擯。入親近白衣。即此鈔。三學悔死。十律。入死時現前僧也。四分云。若呵責殯出依止。遮不至白衣家。四羯磨人及別住之例。同清淨人死判之。以生不同法。鈔。能寄人所寄者寄物處。能寄人者牟羅比丘。所寄者受寄阿難本居處也。寄物處者阿難。又以此物寄他處其物處也。是以云三處共爭。即會正云。能寄人即牟羅比丘。所寄者即阿難處。寄物處者即阿難轉寄處。抄批云。立云。欲明已比丘本住處。名能寄人。言所寄者即阿難處也。言寄物處者即阿難轉寄之處也。佛言。阿難處僧等者。案十誦云。有一比丘死。是衣物本寄阿難。其已比丘在異處死。阿難在異處住。所寄衣物又在異處。其死處及阿難所住處并更寄衣物處各言合屬我住處僧。佛言。阿難所在處界內現前增應分。立云。謂此比丘將衣物寄

阿難。阿難出行去。將此衣送寄餘處比丘。後時本衣主死。三處共譯。謂本已者住處及阿難身處。又阿難所寄之處共譯。佛判屬阿難身處。得。由當時□□人故也。若寄處者。隨物處。得。問。物既屬阿難處。彼處僧可教為衆多。爾者何不將磨直爾分之哉。此既一和清衆也。又物既十方現前物也。尤作羯磨法可達約直分之條實難思。今記主前如何可得意哉。答。可勘之。但一和義闕故。不作羯磨。記釋爾見。

鈔注。準此寄處不寄人者物處。得。簡正記云。寄處不寄人者。有比丘但借彼房因鎖閉物。不令化主。但名寄處。死後隨物處。得也。

鈔。上來九種直爾分文。抄批存二義。彼記云。深云。其十種分法不同。前九不須羯磨直爾得取。即難云。如入同見二部及寄衣處。則有多僧理有羯磨之法。豈得直取。又制直入此處。而別合有羯磨分法也。文簡正記意。後以羯磨分之見。即彼記云。上九直爾分之者。且約初緣言之。若後分之。即有作法者。如第六七九皆須作法。今對下一清衆故云直爾文。鈔。一和清衆死。抄批云。願云。謂是一部和合清淨人死也。言一部者。簡其五衆前來者得之文也。言和合者。簡非邪正二部也。言清淨者。簡非上來就獲被舉人等也。文。

記注。望一期攝入為言。若細推之。約攝歸後須作法分之。會正云。直小者望不作法一期攝入為言。若細而推之。約攝歸後作法分

之。如面所向方及寄人處理可也。第十門即今界內死和僧非法分也。文。

記注。公達正言。一和清衆死。方入羯磨。謂之正言歟。第七沙彌既非清衆。幾何須羯磨。故云達正言也。又上一門皆引律論文。謂之正言歟。問。當世於末寺之小寺等死比丘衣物等。送本寺致其作法。今十種中當何哉。答。當何不見。可勘文。

鈔。三同活共財不同。抄批云。三同活共財者。此是二義。言同活謂不同己他。多少看如兒想。以己之物還如彼有也。言共財者。財不出平用。但共同一處。若死後各半分也。會正云。同活者。平生活計俱同也。共財者。共有財各有半分也。文。

鈔。若師本意正與弟子衣食不共同活已與者得。搜玄云。第三同活共財文。二物明但給衣食弟子。二若師本契下。正辨同活共財。言三同至犯重者。雖供衣食。實非同活共財。今冒取之輕物約作法已論得重。若約重物。常住僧故。兩皆重也。又有抄云。問。此第四如何異哉。答。上非同活共財之邊為面。下妄取得罪之邊為面歟。又云。上明非同活共財之時分法。下明妄取得罪之相也。

鈔。假冒取僧物。抄批云。立明。實非同活共財。假冒云是也。文。

鈔。若師本契所有財物決心同分。此科明同活也。同活者。如今釋。看如兒想於財食始終無分隔。生活故云同活也。次科即共財也。共財者人云。二人寄合各出錢財利錢。然反

道之時半分可分約束。搜玄云。初明同活。二若師徒下共財文。

鈔。任情多少。簡正記云。任情少多者。謂諸浮財任在者情懷。己人隨身自受用衣鉢等物一切入僧文。

鈔。若師徒共契財物共有各別當分。且在一處。簡正記云。若師徒共契下。三段明共財。此若一死。己著衣服隨身定者入僧。生八亦爾。隨身所身所有一任自收。餘有共財即須分半入僧。生人自收一半文。又點云。財物共有各別當分。

鈔。別活反道悉半分。別活。謂本共財者後。欲不共財之時。半分約束也。反道可解。別活返道。謂本立要。

鈔。若分其物準俗制道。抄批云。立明。俗中法式亦然。若共財之人。若是己隨身衣服器物屬餘物。半分之預約後事。俗法爾故。

鈔。能所俱犯重財犯重輕則偷蘭。此偷蘭且約羯磨以前云爾歟。

記。經中唯就輕物但望羯磨前後分之。經中即指善生經也。抄批云。立明。彼經中。亦斷得夷得蘭。然約輕物上斷之。若羯磨竟攝入現前。則望滿五得重。若未羯磨。望僧不滿五得蘭。自知○儲積。不如破著捨貪。決誓願。

鈔。以財付他生福上處。簡正記云。生福上處者。將財付他。生有漏福。得上處天堂文。恐此財物死後得。鈔。慳貪俗態。簡正記云。慳。說文云。意也。

即俗意不除。妄將囑授等文。恨歎。常知偽財本非真。要縱有勸囑。

記。增字寫誤合作情。今和本僧字書之也。

向所作

記。福業或修聖道。釋鈔福道兩字也。誠斷。

鈔。五百問中比丘受銅盤事。抄批云。委引彼本文。即彼記云。按彼論云。昔有一比丘。實著一銅鐺。死後作餓鬼。衆僧分物竟便來。其身絕大。如純黑雪。諸比丘驚怪。此是何物。衆中有得道者言。此是比丘以貪著此鏡故。墮餓鬼中。今故貪情欲來索之。諸比丘即持鏡還。既得便提。舌抵放地而去。比丘還取。而絕臭不可近。即使鑄作器。猶臭不可用。以此推之。故知貪爲大患。文婉辭也。鈔同字也。

鈔。及慳衣事文。抄批云。案彼論云。昔有一比丘。喜作好衣。晝夜染著。得病因篤。自知將死。便舉頭視衣內起毒想言。我死後誰敢著此衣者。不久便命終。作化生蛇還繞衣。衆僧舉屍出埋。遣人往取衣物。見蛇繞衣延咽吐毒。不敢近之。即還白衆。具說所見。諸比丘便共往看之。無敢近者。有一比丘得道。便入四等觀。毒所不中。即往近之。語言。此本是汝衣。今非汝有。何以護之。蛇即捨去。去不遠入一草中。毒出火然草還自燒。身命終即入地獄燒。一日之中三過被燒。皆猶貪害。喜樂衣服。

記注。舊云指文誤者或云後失修云云。會正

記云。如隨相者。此指文誤也。又恐初制鈔時所指後修忘改也。文此初釋意。初修重修共指如隨相說誤也得意。或釋意。初修時雖指臆病對施篇。後修之時忘却指如隨相說得意也。此俱誤付祖師故付之也。

記。上二句通標人謂人物俱現見。囑是授之二句通標第一第二二句也。即第二句初又可云人物俱是授。故此置是授二字通爲二句標也。

記。上句實下第二人物俱現句也。探示

記。如下各結云。第一句結云名囑。第二句結云是授故也。凡此四科初二俱現。第三互現俱不現也。第四非囑授故。不可論現不現也。濟抄云。問。第一句是屬是人物俱現者。田宅莊園等者何見對耶。答。雖謂一切田宅莊園等皆屬此句。而於遠處不見田宅等落第三句。豈復見對園田等一句無耶。又設離遠所遊。彼付屬時。豈不謂現前耶。又設離絹布等輕物在別處時。亦即可攝第三句中哉云云。搜玄云。第二人物差別。初是囑是授。二是授三是囑。四囑非授。與今初此是囑授。奴婢重物雖人物俱現。此由重故但是囑也。不得名授。文此釋意。莊園等重物釋俱現見。故此中所出即近所。自對。田宅莊園等也。

鈔注。如懸絛布帛之例。問。此可轉授者何出不可轉囑哉。答。搜玄云。注云布帛。如布成筒。絹成束。病人不可舉者文。

抄批云。深云。謂在匱中不可授。但得是囑文。

鈔。二可付與如絹匹衣服寶物等文。搜玄云。

若人物俱現。輕可付與。如一疋絹衣服寶念珠。但將付與。是其授也。文。正云。四

鈔。三人物互現等云云。會正云。人現物不現。如囑云將彼物與此人也。又物現人不現。如囑云將此物與彼人也。俱不現者。人與物俱不現也。如囑云將彼物與彼人也。文。他邪。

記。上句面囑所與云云。今記列句初句也。鈔。僧祇囑與衆多人。問。何必囑最後人得之。授最前人得之哉。答。大鈔記第八云。囑與衆多人最後人得。謂以非對面故。未決定心。最後人時更非轉移故。其心決定。最後人得也。若囑與。然與其心決定者。即名已與不可更取應初入也。授與至者得。謂與者已以手授與故。定囑初人也。文。會正記云。問。既授過已何有重受之相。答。此物約受付人。未持物去。又病者情迷故爾文。

鈔。準此決犯如心與他自言先出或對人陳隨一許。竟後便差損云云。上明重囑授。許前人而後又與後人之處。病者即可得罪故決之也。是以抄批云。准此犯等者。謂己人先囑此人。遂不與更囑與餘人。己人犯重。授亦如是。已授與前人。更奪便重文。此抄批意。囑授俱決之見。昆尼討要意。但決重囑見。即昆尼討要云。第二重囑重授者。僧祇云。囑與衆多人在前者得義云。准此犯重。如決心囑他人出口言。或對人我許某甲。若于財已於後遇緣差脫。遂不付他。或復轉囑。更與餘人。財主犯重。以決心捨與他。定後乖本主盜此本財。迴囑後人。寧不犯重。後人受施。如法不

屬保處僧得。不屬取錢處。又不屬死處。文謂正出錢處名出息處。保常任持之人。又有別處名保任處。負債出息取錢皆同體異名見問。何取錢處置錢財處僧不得。他處保任處僧得之哉。答。抄批云。由今時出息若不還者。保人代出。今若死。後故屬保任處僧分文。

鈔。四死處質物處取錢處云云。簡正記云。四句質物處僧者。質胎所在處也。謂比丘有錢出質前人也。來此取錢詔取錢人。界為取錢處。其質胎別在界中為質物處。身在異界死名死處。佛判質物處僧得。謂此質物與僧同處故。若是輕得錢來贖應市輕物僧分。若是重質。以錢來贖須入常經。若不來贖。隨質輕重判文。

鈔。五死處取錢執券書處云云。簡正記云。五句券書處僧者。券者契也。半分曰券。契者要約也。謂比丘將錢出息與他。彼人來此取錢。名取錢處。其半分券分券書別在一界。名半分書處。身在餘處死。名死處。三處共評。判半分書處僧得。謂有契半分券分在此界中。與僧同處故持此券依數徵彼物也。抄批云。券字體半分下作分曰半分。去顯文。掌。計簿籍也。簿。各反。藉。維普反。文。簿簿反。

鈔。此中文猶不了云云。科文云。決通後句云云。付之一義云。決第五一句故。云後句也。一義云。決後二句故。云後句也。第三出息處俗舍。保任處可得之。若出息處僧界。彼此僧故屬彼僧界。此保任處不可取之。又第五取錢

處俗舍。執券處可徵取之。若在僧邊。不可徵取。十誦文不說此差別故。此文不了也。後三句有此不了文。且以第五句釋之也。實通可決後三句也。問。第四有何不了哉。答。質物雖有異處。請ウクルヲ人錢。取錢處俗舍。質物處僧可取之。取錢處僧住。取錢處僧可分之。質物處僧不可取之。故此云不了歟。又義云。科文決通後句者。非第五十句。非後三句。凡十誦文有四節。前三節明三寶與比丘互負物等事。第四一節明今五句。故對三節第四一節云後句云後句法事也。但正被決後三句。不妨之歟。是以大抄記第八云。是文不了。謂上來五句文不了也。抄批云。五句之中。義猶未了故。鈔家自簡云云。礪亦云。以理推究。或不同彼。若白衣家出息物。在彼人邊未得者。容准十誦。或依券書等債之。若物在僧住處。比丘後並應隨物處所在。僧得不

得依券書等互攝此物。以其彼此俱是僧故。寧容將此僧物以屬於彼。如初句斷者。謂隨物僧得。不可屬於券書處也。文簡正記云。二約義重斷。云此至與者。上但通辯五處僧得。不論物在何處。是不了。今云。物在俗處。得以半分書徵之。以彼非福田。若物在僧界中。即隨物處僧得也。徵取。終不得。以券書故。攝他異界僧物。

鈔。如初句斷云云。第一句云隨物處僧得是也。鈔。除羯磨法文。疏抄云。戒疏亦有此語。彼云。常住常住物必欲惠給餘寺。羯磨和與云云。

問。彼作法如何。答。鈔中卷引僧祇云。若在近寺破無臥具。供養者通結一界。彼此共用。此是開常住物互用法也。問。如食間法別界羯磨非是事哉。答。彼即十方常住之互用之開法也。故資持云。如四分法別食同。即十方常住互也。

鈔。若負物在俗同無住處等云云。簡正記云。若負物在俗等者。謂前五句但約僧界明之。若負物在俗邊律雖無文。不可此約義兩斷。若約無爭。即同四分無住處命過斷之。隨於五衆先來攝得輕物。若論重物。隨先來者送寺。若多人共爭。各執道理不同。則準十誦五斷。謂物在俗家。比丘寺內聚落中先為僧共死處。比丘詳。即依十誦初斷。物處僧斷。若白衣家負比丘債。比丘寺中死。兩處共評。亦負債處僧得。或保任及質物券書等三處僧共評。亦

質物保任處券書處僧得。或同前人處。二寄斷者。如上分法第九。隨在處得中。寄處不寄人。物處僧得。若寄人不寄處。人處得。本文約僧界為言。今約在俗家者。如比丘將物寄張比丘。此人自將又轉轉李檀越舍。本主捨寺死三處有僧。皆言我合得。便判與張比丘界內僧得。以寄人不寄處。若彼比丘在己人家內住。知此家堅密。借房自鎖。同物不令房主主持。此比丘於寺中死。兩處有僧共評。依前寄物處僧得。以寄物處有僧先攝故。文問。此簡正記意。十誦五斷俱皆可之見。何今記云十誦五中準後三斷哉。此釋還不審。如何

答

鈔。尼尼母若有生息物在外等云云。一義云。僧祇淨人者。只云僧淨人事也。尼鈔無僧祇字也。此義可訓。遠寺內祇僧淨人。推求取之也。又義云。母論不盡理故。重引僧祇律文歟。此義可訓。在外遠寺內僧祇淨人。推求取之。此寺常住僧也。簡正記云。尼尼母下證前律文不了。若物在俗處索未得者。可依十誦依券徵錢文。

鈔。五百問云比丘借人物前人死云云。此前人借物人也。會正記云。五百下。彼問云。比丘借人物。前人死。比丘得還自取不。答。一切不得自取。犯突吉羅。白衆云。還得取衆。不還突吉羅。若衆不與強取。犯捨墮文。已上鈔中但言得罪故。引云。私云。雖云捨墮。非三十戒中歟。

鈔。自他俱犯文。簡正記云。若僧不與強取爲自。僧知而不還。爲他二俱犯也文。

鈔。祇云若索債者文。簡正記云。本文是收己者物。時有比丘言。我亦有物在中。故有斯判文。事容罔濫。

鈔。諸部未融云云。抄批云。諸部未融隨情難信者。立明。如四分中一切器置入重。十誦明計量兩分輕重。爲此等例名未融文。搜玄云。謂如母論大刀長二釋者。亦入輕。四分四寸刀入重等故不同也。名未融也。文簡正記云。未融者。未能融會四部律文。但隨己情而斷。可信用文。會正云。略執一部故。亦難信受文。鈔。若己人不憶云云。大鈔云。若己人不憶。謂己人受戒時直知低頭受戒。不知當時依何

部羯磨受戒故文

鈔。則隨別住何部行事。即以此部處斷是非云云。其入受戒等。不知何部受戒。依所住寺行事部。可處斷是非。會抄批云。謂不委己者何部受戒。則隨今此寺常所行事用何部。可隨此部斷重輕也。文簡正記云。隨別住者。即是攝僧界也。既不委己比丘是何部律受戒。今但依此別住界中衆僧尋常行事處判輕重之律文。

鈔。不得自垢心行妄與與譽云云。會正云。垢汚也文。

鈔。實從四分而受當寺行云云。○此由貪故犯。非由教是罪云云。大抄云。便隨至是罪。謂依十誦文斷。二升以下瓶等入輕。以上者入重也。若依四分中。小瓶亦入重。以心貪心故。雖是依四分戒人。而便依十誦斷重物入輕。現前僧共分故。云此由貪至是罪也。文抄批云。立明。教中雖斷輕重不同。今則依當宗受體則足。若曲情依別部斷割。知事則親常住引輕從重。別人則私自利引重從輕。此乃自招罪罰。非是教中有罪失也。人情忘決擁結。亦無知事則親常住。佛自利引重從輕。

鈔。今於斷割之前預須總位云云。謂於斷割輕重之前。須三階總位云云。即定三階總位。依此可斷割輕重也。雖然於第二階輕重既判之云前後事。只義勢也。及論附事。三階處次。

記。總攝六見不出三階云云。問。以六師配屬三階之樣如何。答。未得分明傳。且引諸記

釋。抄批云。今東此六以爲三階。一則唯用四分。有則依之。無則不明。二者先用四分。餘部義類兼明。三者通用律藏廢立正文。如光統法師多依第一門。如彌師判輕重中一切盆瓶不同。十誦以量限約。不問大小成斷入重云部不同。非爲此部不了文簡正記云。三階處決者。於六師中第一師。唯用四分。第三師先准四分通取諸部相參。第五師通用律藏。今此但作三段階級文會正云。一者初師唯用四分。二者第三師四分先准兼明餘部。三者第六律師通用律藏廢立正文約此以是三階處決也。文會正云。六師三階即六師中第一二五三師也。言階者有等差也。文如是餘記意。異說多端也。此俱別指三師。而今記意總攝六見爲三階見。而其三階之樣不分明歟。

記。律中十三章門云云。濟抄云。在本律衣撻度中。即第四十卷文也。

記。五瓶盆斧鑿燈臺云云。問。何瓶盆判重哉。鑿。在各方。

記注。成衣衆具云云。濟抄云。輕重儀釋云。卽列五種。一成衣衆具。謂裁衣之具及縫土。二裁衣衆具。謂裁衣之具。三成衣機具。謂裁衣之具。四紡績衆具。謂紡績之具。五縫抽之具。謂縫抽之具。伊利延陀。毫。狀如虎兕豹獾之類。兒。狀如牛。又云。青似牛有一角獸也。無此字。有云。似虎獸也。記。水瓶澡罐錫杖扇云云。沙彌經疏第三云。澡罐者小瓶也。云云。此今記釋不同歟。問。水瓶錫杖何判重哉。答。

記。十三衣鉢等云云。簡正記云。十三衣鉢坐具針筒等文。

鈔。俱夜羅器云云。簡正記云。鑊鑊小益助鉢用故文此實鉢鑊歟。

鈔。鈔應量云云。下具明之。

鈔。餘者一切器物之中不列各者並判入重云云。次上文所出諸輕物。第十三章。故餘一切器此一章不列名者。並判入重爲言。

鈔。若有道俗衣服等云云。搜玄云。靈山云。既是俗服。如何入輕。釋云。此猶是如王施衣文。簡正記云。玄問云。既是俗服。何在輕收。答。此雖是服。蓋是王臣所著法衣文。

鈔。此一家正斷亦無與二不可抑奪云云。簡正記云。亦無與二者。此師但依四分而斷。不取外宗。都絕是非故云無二。不可四分無處抑其令用外宗。又不可奪其不用故云也。文今記意聊不同也。無與二者。只無二云事也。與今義無二一同也。爲言不可抑之爲非。奪之存。

鈔。二者四分先舉。專本宗。諸部類分。本宗兩用諸義決有無。本宗他部俱無。旁出輕重。上三條中以初一條爲旁。云云。問。今師意。此第一義六師中第二第三中當何哉。答。當第二師義歟。彼第二師事鈔一卷出云。二當部缺文取外引用云云。此即相當今記本宗既闕取外相成釋歟。彼第三師釋三當宗有義文非明了云云。此不符順今釋歟。

鈔。義含輕重云云。會正云。即體輕用重體重用輕等文。

鈔。以物乃妨長。容得濟形資道云云。此記意點也。卽下第二无石鐵木竹等所作中。云諸鎮鑊入重以妨長故文此意。長者大義也。若餘記意。可訓以物乃妨長。容得濟形資道也。會正記云。妨長者。若望上根。但畜三衣六物。此實妨道爲長。若望中下二根濟形資道。此又成要故。須處判隨緣不同文簡正記云。長於上根四依行但三衣人則成妨道。於受用邊卽成長餘。若於中根人容得濟形資道有益故。開自分文。

鈔。性重如一切銅鐵木石云云。問。金石實可然。是以記云性重謂金石。木何可性重哉。答。鈔。函石云云。有云。函剃刀函也。石同砥云云。匙筋。

鈔。鍵鈕云云。有云。小鉢也。鑊云云。二義鈔。帳蓋云云。會正云。釋名云帳張也。施張上也文。

鈔。行障云云。有云。マク也。又云。ムカハキ也。尼鈔云。步障云云。允師仰云。國王御幸。尼右引之。東大寺三藏在之。會正云。障衛也。亦名步障。如王愷作曰。十里紫絲步障文。

鈔。枕扇等文。簡正記云。枕扇者。西土多以羊毛爲之。床席者。卽床上之席。西土多以氈爲席文。恣情廢業。

鈔。俗人衣服云云。儀云。今俗服體狀全俗則滯。故入重攝。若以改張壞色失相。或異常俗。如裙如襖。名合俗。然相有殊可判輕文或又應觀數量故。上云道俗衣服入輕。今過彼

量故入重歟。

鈔。但以教網具周必須文顯云云。簡正記云。教網具周者。諸部律中雖具周足明其輕重。今亦引顯示文。大抄記云。謂諸律論並有明文。必須引諸部明文準用。无木等色。隨事分物。

鈔。隨事分物今亦附事云云。此事皆云用事也。是以記云事用。浣洗暴卷擗。操。徐摺。分處。不可分物。明遺差五德。

鈔。注。謂表裏有綿裝治者云云。准記所引儀文。綿內入之。帛外綴之。抄批云。明此不同大小。但使兩邊是布絹中盛氈等。入於重攝文。簡正記云。坐臥擗者。內皆約以治氈爲骨綿。觀於外。通以布帛綴之。若但一邊綴者入輕文。內以氈爲骨綿綴於外。通以布帛綴之。記。古今朝代裁製不同云云。代代製製婆不同故。

鈔。氈氈長五肘等文。輕重儀注云。若聚毛編織而出毛頭兼有文像人獸等狀者。名曰氈氈。字書總云。絳屬文。氈氈又是氈氈名也。私云。雖有文像等。其色一純輕物也。若雜色者重物也。輕重儀云。准律氈氈純色入輕。雜者入重文。問。付今氈氈所判。今鈔與輕重儀其所存不同歟。將同之哉。答。簡正等諸記并濟公等意不同被得。卽輕重儀云。律本云。氈氈毛長三指長五肘廣三肘者應分。余昔以爲量同三衣故入輕。收氈被之屬例此分量而開輕。律文不了。隨文則失。近以乾封二年李春。冥感天人。謂餘所撰鈔疏儀錄。其失

蓋微然於重輕隨濫則有雖律斷文非明了，是翻譯過，豈是學人可改前迷。宜從後悟，如毳毼體量乃通三衣，中國不開偏被塞土文簡正記云。相同袈裟者私云。祿又猶未了。准輕重儀。正是袈裟以西土多塞將此爲衣也。文抄批云。毳毼長五肘入輕等者。立明。此要純色得爲三衣者故輕。若有斑色無間大小入重。若非斑色堪爲袈裟者。雖未袈裟亦入輕文。准此等文。今鈔意律文唯出長五廣三量。不分別袈裟非袈裟故。應長五廣三量物。不問袈裟非袈裟。皆入輕也。輕重儀意。唯局已成袈裟即入輕也。有抄成此義也。問。今鈔既云此即三衣。同輕重儀局已成袈裟。如何答。此寒雪邊方以毳毼等成物明許作三衣也。問。彼量故非袈裟毳毼以成入輕義也云云。私所存云。律文毳毼可通已成袈裟未成衣財歟。依之今鈔述律意。云長五肘廣三肘等。且出同袈裟衣財邊。云相同袈裟條葉具足。或云此即三衣。豈是非已成衣體哉。是以抄批云。此要是純色得爲三衣者故輕。若有斑色無間大小入重。若非斑色。堪爲袈裟者。雖未成袈裟。亦入輕文。又輕重儀意。必局已成袈裟不見歟。彼儀文云。毳毼體量乃通三衣。此毳毼體量同三衣故開見。必已成袈裟體歟。後云如毳毼法制裁成三衣。是約已成袈裟見。爾者儀文通已成未成歟。但律文與儀不同。中邊差別也。其衣體可同歟。問。毳毼邊國所開云事。乾封年中。何貞觀今鈔云寒雪國中哉。答。今鈔改正古文與儀文同

也。慈恩傳第十云。西明寺上座道宣律師。有威神之德。○以是故來示師佛意。因指宣所出律鈔及輕重儀錄之處。並令改正文。記。故儀文云著云云。此至例此分量。指爾前鈔等文也。後因天人告以下。正輕重儀所存義也。被塞土。毛內。葉外。記。又云諸塞嚴國等文。此已下皆彼注文也。復貯著之。總令歟。記。毛屬云云。毛布也。屬尤云。居例反。毳類記。故下判云云。此指輕重儀下文也。鈔。被是重物不可例之文。簡正記云。右斷被同毳毼入輕也。今師云不開齊。全是俗懷。不可爲例文。問。輕重儀云毳被之屬例此分量。今何簡之哉。答。濟抄云。儀文約毛類之被。今判被者。以錦氍等重物歟云云。鈔。以僧祇中等文。簡正記云。引祇中毳僧伽梨例士毳數寒處聽著文搜玄云。以僧祇中毳僧伽梨寒處開。若故即明前五肘三肘是伽梨之量故開。自餘二衣量亦准此文。記。既不同被相等縵布三衣可從輕限文。鈔。文被單雖云入重。記引儀也。被單顯入輕之旨也。儀上文云。被則不爾。全是重收。長衣不開被。非淨施故。是俗物非出道用。若通開者。與俗不殊。○無問厚薄大小衣。外道之服並重收文對此文至下即云。餘有單敷被單之屬。既不同等也。問。今鈔文分明入重。何下文并儀文判輕哉。答。此釋且依本部。下文并儀釋依五分等意如是釋歟。是以簡正記云。被及被單入重者。且依四分斷也。若依五分。

獨被單類同單敷入輕收文。薄軟氍毹可疊披。厚牛唐反。毳毛編緣而出毛頭兼有文像人獸等狀。鈔。氍毹綿繡等綺色分明入重云云。簡正記云。氍毹綿繡等五綵色分明。不論肘量皆入重也文。綾羅交錯。記。著細縞文相衣云云。縞小縞形。鈔。大價衣文。簡正記云。大價衣者。西土諸王多重佛教外治國。政。則服俗衣內遵法行便。懷道服。咸著大衣。同僧服者。其價極貴。或出萬金故。著婆羅佛一衣。價直十萬。而諸清信士女逮及菩薩在家咸著三衣。乃至色有諸天亦此服。大師闡斯所說。方省前迷。故儀云。今以近事用微遠教。如梁高祖親依佛教。三依錫杖而受持之。登座講脫於帝服。又唐貞觀年。中宗皇以所著七條施勝光寺彌法師。價直三萬。及終後還追入內。又貞觀十二年。吳中進二僧。一名道泰。二名惠宣。太宗以所著七條示之。令制詩。先成者與此衣。及作詩一齊成。遂令學士評於勝劣。云俱一等。因令將衣於市俗。價直六十萬。乃遣却出。絹入付百段等文。鈔。文中乃不明了。不妨含於貴價。交。檢等入輕。抄批云。文中不明了者。有人云。天人正明此義言。貴價衣還是袈裟。但價貴耳。非俗人服也。文簡正記云。王大價衣者。律衣法中。瓶沙王持所著貴價欽婆羅衣。又送所著大價氍毹。佛言。應淨施畜種種好衣者。律但云諸優婆塞遣人大送種種好衣。並不分別

衣名及羅縠等。是不明了。不妨含於等者。今師義斷既是大價好衣。必是大貴綾縠等也。又下文懸著大價疎衣。何簡綾羅縠也。文抄批意。大價衣製裝也。不分別故。云文中乃不明了。簡正記意。大價衣通。綾羅紗縠不分別故。云律中乃不明了。今記通兩邊見交校。尤云。蘇清反。縠具也。紗。易紗縠。蘇禾反。具。具果反。木也。

諸王外理。國政則服俗衣。內導法行便懷道服。旋風。

散縷作紐縷作空中作。散縷紐縷盡不聽。皆糸。

記。空中者應當中縷一也。若縷編作二也。是顯云二種腰帶也。濟抄云。凡空中帶者。未縷合但疊折帶歟。故今教當中縷也。謂中一通微縷之歟。又縷編作者。如今時帶縷於匝邊歟。凡今此帶者。當裙之腰帶也。故彼本文。佛言。散縷紐縷作盡不聽。著時不聽四匝繫。應再三匝文大抄記云。謂繫衣裙者是文。即身著。三衣。即準單敷類決被單。

鈔。準此被單雖是從被猶同。觀身單敷不異文。簡正云。准此下前依四分斷。被單入重。今准五分。單敷可類入輕。儀云。被單既不同被等。緩三衣。可從輕限文。錦綺毛縠。比也。縠。縠也。

鈔。若懸蚊厨等入重文。大抄云。若懸蚊厨。謂既與蚊厨各別。非同一句文。

鈔。準此四分減量者入輕文。一義云。今文判重意。據過量故。以此爲所準。校上四分薄軟。

減量也。問。付此義不審。輕重儀云。薄軟堪可裁縷。無論大小多小入輕文。何校薄軟而言減量耶。答。於今輕重所判。前鈔後儀不同。不局此事乎。又義云。上於薄軟既同。儀文不論多少例判輕了。而未判厚既故。今準彼判厚既。減量輕如量重也。已上二義。又有云。付後義不審。何記釋云。校上薄軟耶。必依量硬。厚入重。校上薄軟。耗他縠反。

鈔。類同錦縠文。會正云。廣者云。耗縠毛有文。章類同錦縠文。屬床几。以經緯縷毛。如此縷者用爲地敷壁障等文。

鈔。聽作製裝色畜文。五大上色製裝當體雖非。終可作製裝色故。雖當體上色。判屬輕也。又此當體純色也。故判輕。錦衣染雖可成如法色。未染當體縷文綺錯。外相五彩分炳也。故未染當體在重攝也。無宜抑例通分。

鈔。若其排等判入重文。古師意。其排正紫大色上染佛斷不服。著得墮罪。故入重。黃白被云入輕。故爲難也。依之云黃白不應入輕鈔。白色佛制不著。尚判縷布入輕。例於黃青赤亦應分文。縷布雖通黃白。今殊以白一色爲所例。以例黃青赤等。成五大色皆可輕也。問。有人所論。問色之中。其排等也。今所成者即五正色。爾者何爲例哉。答。正色若入輕。問色獨不可重故也。輕重儀。若以不許便入重者。五大上色之衣。佛並通制。何爲獨在排紫一開一制。但出意言耶。故並由改轉可成。

壞色。同布縷之白色也。又不同錦縠縠。以下同。問。既不許著。何判屬輕哉。正其色雖不許著。終可成製裝。上又當體離綺錯分明色故判輕也。既既等終難可成製裝色。當體綺色五彩分明可判重也。

鈔。若爾既既等文。搜玄云。若爾至非重者。若五大色入輕者。如何既既但從量斷入輕。本不論色。如何上色即斷。色分明者入重者。我今排紫如何非重耶。答。制從量者。本論從色。非彼綺錯分明者文。

鈔。必純色者準律非重文。大抄云。必純色至非重。謂准四分文。准色應量者入輕也。文。同當時縷布。付形可入重哉。若準下袋不可分歟。記云。以綺錯所成。同俗被袋。不入分限。文。爾者縷布袋有文。可入重歟。如何。答。不可。但據佛制不著。便謂入重。爾。古典也。精抄批云。麻。古單反。便入重色。

鈔。盛衣袋文。大抄云。謂盛三衣者。是經似袋也。若爾連袋亦似三衣。云何入重。答。連袋有兩口三衣。袋但有一口。不同故。亦有入重文。鈔注。前至膊後至腰文。一袋中。折之。串肩前後垂。頭分齊也。

記。連袋古云文。會正云。增曜。如今引縷。人未反。復。大袖衣。折。折也。

記。綵線文。色色也。雜。雜色。線。線。鞋。鞋。記。時有作三臺龍鳳文。作龍鳳王形也。層云。三重造錯。綵線。綵線。刺成者。補方。

重文

鈔。若隨緣改賣不定者如上處分者文。記釋如上處分即約量輕重云云。此非爲自受用。又非爲佛法。只改賣作香爐即如上處分爲同隨緣改賣可隨量輕重。賣物豈依量。縱雖小物。爲賣買一向可入重。如何。答。有云。此非爲一向賣買。只隨緣時賣之。故依量處分之款。大判佛法供具。並同兩判。不同香爐可約斗量。故但云輕可隨身者。

鈔。經架香案經函之屬輕可隨身同上入輕文。大抄記云。輕謂無有賣者。若有賣者並入重也。此不符順今鈔釋歟。

鈔注。別屬也。文。謂釋入輕之由也。非爲販賣。別屬已故云別屬也。簡正記云。數珠別屬者。對上諸物無定故云別屬。以輕可隨身屬別人定輕。若有賣裝則入重。高座准儀中爲諸法。等置故無處安之。濟抄云。問。餘物等皆是別屬也。何故付此物殊置此語耶。又有絹等。雖欲易重物。未作時當屬輕物。是何強欲市販判重哉。答。誠今釋不分明。然勸儀文。彼出念珠體。云水精瑠璃雜色珠等。故其體多似寶。是本重物也。多以可市販。然別爲自數算律開之。即律中比丘不解事數。誦戒忘誤。開番算子等云云。又云。僧祇一切賣物入重。則文合眞僞。今隨事緣在機正要者。勿過數法等云云。判意可知。彼布絹等體輕物不同也云云。

記注。如有市販亦重文。數珠對上香爐經案等之時。至輕小故。改賣不定義難無之。若有市販亦重也。爲日記儀云。木椶珠實雜色僞

實所成之珠。在機正要勿過數法。投接下根牽課修業文。數珠爲引接下根散亂人也。即儀上云。雜珠數法。謂水精瑠璃。雖體並重物。而堪道數力。律中猶不解事數誦戒忘誤。開番算子等至如來椶實雜色僞實所成之珠等文。鈔。四分云。伽藍等文。問。此輕重二物。付別人所屬之比丘物判之。伽藍僧寺見何是判哉。答。非爲十方衆僧爲我作伽藍可有之歟。但可尋之。

記。皮革十三輕物等文。此二物十三章之中一向不出之。爾者皮革自當第十三輕物。四藥當第二屬伽藍物。故云義分如是釋歟。濟抄意也。此下科彙約束也。

記。初明輕物易重已未文。以布絹等易重判屬重。死經未易判輕。

鈔。若已易得重物文。會正云。在生時。將布絹輕物易得瓦木等重財文。定莊嚴房舍。鈔。承慶文。會正云。承慶施於上承慶土也。文。

鈔。若當處三時分房文。正分房作法夏中在之。餘二時必不爾。言總意別也。

鈔。無定客主文。若分房處主客無定故。屬一人無之。障幔等物只依本房安置之也。若無分房法處。此房屬一人故。障幔等物重物故。摘取可入常住也。爲背搜玄云。若三時分房主客無定。爲體通故。依本處安。若無分房法。即成別屬故。令僧家折用文。

鈔。若無法文。簡正記云。若無法者。謂三時分房法也。文。結土赤土也。雌黃常イワウ也。白堊シラツチ也。盛油囊受半斗以下。靴

草履ヒロー。履章ハナシ。鈔。繫革履章文。此已下章皆袋箱等帶也。故記云。大判諸帶歟。

記。熟革未從用者文。欲爲革履章等而未用者也。

鈔。裏脚指章文。大抄云。謂用裏手足等指者是也。文有云。當世。皮。襪是也。云云。準此皮シタウツハ可輕也。又云。纔裏指小物歟。云裏脚指故。

記。必有生皮文。未熟皮也。平靴斜靴頭尖。ハクワシヤクツ。スルト。

記。若準天竺羅文。富羅同物也。記。形如皮靴面前澤。開。行。則左右掩繫文。有抄云。不履行之時。履鼻解開置也。行時則繫合也。有短襪。ハカマ。反。於者。高頭類宜從履履云。

居羊反。麻履也。前靴。采。帛爲者。與此不同也。難云。工句屬屬也。

鈔。毘尼母云。經律等文。簡正記云。經律在此明者。以是樹皮作故文。

鈔。俗書素畫文。有云。素者絹也。云云。又云。白紙等書故云素畫。大抄記云。素畫謂無間屏風及壁。絹紙等上莊治著采色等者是也。壁上畫高僧等名素畫也。入重故采色未著及已著皆是入重也。文。

記。異畫者種種畫也。浮情所忻。鈔。紙筆墨等文。簡正記云。紙筆墨。准儀三斷。今且約少許入輕。若販賣及寫俗書入重。若爲別寫藏教者。如本與之文。

鈔。盛潔豆者唯是器用十誦準斷文。簡正記云。十誦斷者。儀云。其潔豆器或以銅鐵持入重文大抄云。盛潔豆準斷。謂無間紙瓦木銅鐵等作者。一舛以上者入重。一舛以下入輕耶。答。四分無文。十誦無間入輕也。謂堪隨身入輕不堪入重也文。

記。生平所業文。云平生事也。堪附道法。終非筌要。

鈔。五畜生文。簡正記云。畜六畜。牛馬猪羊雞犬也。既養其生。若私有小寺園果堂房瓶盆之屬養生之具。即須養具皆入重可知文。與寺中常住僧運教。

記。然名中猶通人畜文。釋名者。指鈔何者名養生之具人畜所須也。猶通人畜者。指鈔人畜所須言也。意雖云人畜所須。正欲取畜所須爲言。非養生具者。非人畜所須也。

鈔。四分云。僧伽藍人入重文。簡正記云。謂別人私有住處亦號伽藍。此中爲奴。即名僧伽藍人。畢陵伽別有小寺等。其主若死。淨人皆入重。奴所有物皆屬本奴。任自奴管文。

記。若能給盡形隨僧處分等文。能給奴婢一期間。約束。隨所給本主僧處分也。

記。若所給盡形前僧既死等文。比丘僧一期間約束故。比丘死去留可任意也。

記。若他遺供給文。他人比丘。情奴也。故死後還送本主也。

記。若本是有情俗薩覆文。比丘奴情俗。比丘死入本主比丘僧也。薩覆者養育義也。

情。龍云。七正反。情也。

記。律據一向文。四分僧伽藍人等且一向屬我奴事云也。

記。依此五箇之文。儀文問。若字有五事鈔。衣物與其親屬文。抄批云。謂入其已奴親屬也文。

鈔。若同衣食所須資財自取入已隨任分處文。簡正記云。若同下鈔文。據同活奴如親子息。今奴既死。其物一任即主自奴隨意而用。或設供造像等皆得。故羯磨含注疏云。同活即任主者籌量也。文直爾攝與衣食者死時。資財入親。

鈔注。若僧供給則不同之文。私奴不同活時雖入親或入常住。僧供給時不入親直入常住也。即抄批云。注云。若僧供給則不同之者。謂常住僧先來供給此奴也。名爲僧供給。簡正記云。若僧供給則不同者。謂常住僧供給之者死後。物還歸常住。則不得物入親須入僧也。文問。付之今鈔注并記釋并甚以不審也。若僧供給。全是僧奴也。爾者上云若僧家奴婢死者。衣物與其親屬云云。何今不同哉。

加之。上分明出之。何重出之哉。答。彼常住僧家奴。其衣物與親者。彼親亦屬常住故與親也。此僧供給奴。其親不屬常住故。一向入僧也。所以爾。搜玄云。若僧供給則不同之者。僧有二種。若情樂在庫厨拾力。常住供給者死後。此直入常住。此是捨身。身不屬僧。奴親亦不屬常住。但從彼力與衣與食。力已既訴物返歸僧。不同常住之奴。親亦屬於常住故。與親收也。若還是私僧供給者。爲力故與。死

後亦歸本僧。衣有別屬。不入奴親及常住文。此釋意。今云僧供給者。彼雖不爲正奴婢之儀。勵力仕僧故。僧又量彼奉養之力與衣食故。其衣等還本僧。不與親也。依之上僧奴婢大不同也。爾者無重言過也。今此記意。只付與衣食上。私奴不問僧利養故。有親先與親。無親可入常住。見是同僧利養故。不問親有無。可入常住。但上僧家奴不同。彼始終爲奴婢故。此必雖不爲奴僧利養。供給侍彼故不同歟。

鈔。毘尼母云。若有奴婢應放令去。問。此已者平生時放去之歟。死去後衆僧判斷放之歟。答。彼母論第三云。分已比丘物法。○可分不可分物。各別著一處。三衣與看病者。餘物現前僧應分。若有奴婢。應放令去。若不放。應作僧祇淨人。此文意。已者平生盡形間供給。契約。手疏等分明故。於沒後應斷之時。即放去也。若不爾者。如何唯衆僧處而放去之乎。故記所引儀文令顯母論。但彼論文相不顯說手疏分明相故。儀文云。准母論放去也。實儀所釋直顯母論深義也。抄批釋聊忘本意歟。即彼記云。母論。若有奴婢應放去者。此謂比丘生前養奴。比丘身在。可須放也文。

記不放者等文。母論若不放者文意也。謂不放者。即所給盡形手疏不分明者也。故當前五中第一能給盡形者。第四本自有情俗薩覆者也。爲言抄批意見異之也。彼記云。若不放僧祇淨人者。謂先若不放死得入常住。名爲作僧

放也文。

祇淨人也文

鈔注。準此放去謂賜姓入良後給依律文以母論放去爲所準。以賜姓爲能準也。問。平生已賜姓入良。何亦入常住耶。答。是能給盡形奴故爾歟。記云反例意。所給盡形手疏不分明者見又云通無分限。能給盡形手疏給盡形奴。不可論離不離。又彼放去者。若能給盡形。設離平生放去。可論離不離。如彼囑授物即其例也。已上且依此記并儀意。如是料簡。餘記意不同也。是以簡正記云。下引母論證如文。後終依律者。生時既放。死後依律不合更收入常住。以生前放他已成故。若生前不放。終後須依律入常住文抄批云。注云。准此放去謂賜姓入良等者。謂解上應放令去文也。注云。後終依律者。私云謂若賜姓入良則放去也。若不爾者。比丘終後。依上祇律後文斷。入常住作僧祇淨人故月後也。指前祇文後語也文

記。衣資畜產文。畜畜讀。產財產也。燒膏

記。未擣治者入重文。師云。恭未磨等入重云云

記。若已擣和成丸散文。問。鈔云湯丸膏煎並入重。記釋湯丸等通餘三藥。豈知雖丸鈔判重見爾不同如何哉。答。彼雖云湯丸。未擣治盡形藥故入重歟。今丸散入輕。已擣治故入輕歟。但可尋之

鈔。請食已命過文。此既請與食後死歟

鈔注。令現前分處入重文。搜玄云。花嚴云。謂令同己人取物法。來僧中分別輕重耳。此食

還入重。衣准可。知云爾也文

鈔。三者通用律裁廢立正文文。搜玄。廢立正文者。若四分律判澡罐等入重爲隨身常用。今廢四分正文立十誦升量正文入輕。又廢四分判扇入重。又立僧祇則判入輕。五部相類如是用也文。簡正釋亦同也。所詮用四分時。餘廢之。用餘時。又四分廢之也。及事要者。不必承用四分爲定

鈔。如澡罐等文。濟抄云。儀文云。本律通斷甕瓶澡罐重。皆在重限。未分大小量齊。可准十誦二斗已上入重。已上准應是四斗。若唐斗者。應分。在彼第二十八卷也

鈔。針鉗等文。問。上鈔引本律十三章所判針筒正在輕物。如何。答。濟抄云。是針非縫衣之針。唯是針灸針也。故儀文治病段出之。而宜准如十誦灌鼻筒等入輕所收。餘有藥函諸器相從分也云云。又義云。本律分明不判故。且依餘律歟

記。澡罐等物本律判重等文。問。依此釋。本律針等判重歟。爾者何上第二師不依本部判輕哉。答。上判輕。本部意也。而上判輕。約成衣針筒等。今所論針灸等事歟。爲灸針本部意判重歟。是以今云本律判重。又上卷第四門記云。錫杖澡罐針鉗等物四分歸重。餘律並輕。如二衣。而此針律不判輕。今此第三師准餘部判輕也。是以會正記云。儀云。餘有刀子針鉗等。文雖不判。而十誦有之。正判入輕文。問。今此記兩判。記家以自意樂判之歟。將但申第三師義歟。如何。答。濟抄云。儀中澡

罐約量判輕。於錫杖與扇無判輕之文。若爾者。記家定不背之。又科意爲申第三師義見

爲警。講譚。搖風。何所惑。鈔。且依第二文抄批云。立明。依上三師斷中

第二師也。正取四分兼用他部。依此一師足得行事也文。看者有志心而不。如實語。記。謂多慮詐文。如是訓看病者之有詐思也。又訓。謂多慮詐。此意病者有詐言。仰賴也。不能靜坐止息內心

鈔。次五明看者行滿文。問。上云表瞻病者德滿。此看者德也。爾者二五德差異如何哉。答。上病人難看能看云。瞻病者德滿。五事正約病者故。記云五事並約病者。此五事難看各云能看邊。云初五德。又云瞻病者德滿也。次看者行滿。五事當體即看者德。云看者行滿。爾者上不同歟。不惡賤。差死

鈔。己身於善法增益文。簡正記云。謂難看他病。不廢自己之業。即誦經坐禪等。若廢己業。辨他事。德亦不具文。又義。善法增益付病者。即簡正記云。大德將己字屬上句兼作以字。呼下句云身於善法增益。謂全約病者之身。於善法中增益。全不關者病者事也。此解文小瞻視

鈔。二僧次差看文。問。何不賞之哉。當時迴看病當取。後臨終別人賞之故。爾者何云並不合得哉。答。無欲饒益病者欲令速差意樂故。不賞之歟。若有其意樂。雖僧次可賞之。彼律且約無其意樂。如是一往釋歟

鈔。看犯王法死者文。此比丘犯王法，必定可死知。而其時則看也。是次會正云。犯王法知此人定死。必得賞故文。簡正記云。犯王法者，知犯必死。亦不合賞文。然一燈過終，若不知何者受持。

記若但三事具缺與之文。三事即三衣也。今記初一丁次云比丘三事不多不少是也。具缺與之者。約衣多。上看病者與上三衣。中下看病與中下三衣也。若但有一品三衣無多三衣。上看病三衣具足與之。中下看病二衣一衣缺可與之爲賞。

鈔。或不信者文。看病者雖云問知。不信者上品不可與之爲賞。還。

鈔。重縫三衣不以針刺著文。問。既云重縫。上何又云不刺著哉。答。縫者直縫事也。刺者却刺事也。故不同歟。

鈔。若先已刺著文。此本雖却刺縫著。有緣取分行外等也。簡正記云。如文三衣不與針刺等者。不與受持連合故。摘分持行者。謂同是一衣故合賞也文。

鈔。四分六物等文。簡正記云。其六物名體諸律不同。顯律師將三衣合爲一。盛衣襖爲二。鉢爲三。鉢袋爲四。坐具爲五。針筒爲六。此依四律。針筒也。飾宗云。三衣成一。鉢成一。坐具成三。針筒成四。盛衣成五。貯器成六。今南山云。三衣是三。鉢是四。坐具是五。針筒是六也。盛衣貯器但是隨衣鉢物。非六正數。思之尼六物於五衣外更添針筒。是六也文。抄批僧六物古今不同。如簡正記。於尼彼記云。若准十

誦。論水囊除針筒故。十律二十八云。六物者。三衣鉢澆水囊尼師檀也。疏云。此上約僧明六。尼應有八物。亦有解云。合五衣爲一。離盛衣并貯器爲二。及盛坐具針筒是六。此即同僧數也。若離五衣爲盛衣貯器隨衣鉢。合論者并坐具針筒。此則僧六尼八。任意兩取文。搜玄記僧六物古今同異如簡正記。但尼六物彼記云。尼六物。一三衣。二祇支。三覆肩衣。四鉢。五坐具。六針筒。何以知尼亦六物者。故十誦云與六物也文。問。祖師意於尼賞勞其物。如何數之哉。答。八物十物見尼鈔云。此律賞勞六物者。三衣爲三。鉢孟爲四。坐具爲五。鉢筒爲六。尼加覆肩衣。又文十盛衣貯器者。猶是盛衣袋及五衣襖。貯器者猶是鉢袋及函等。此並通入賞勞也文。

記。出沒有異。隨有皆通文。問。若二物具足時。何物可出哉。答。一義云。賞法既出針。故知可用針也。又義云。制物六物之內故。可出袋也。德具物不具文。或云。或六物不足則有與之。或是全無則與餘物文。第三句。鈔乃至言也。會正記云。乃至略物具德不具文。第四句。鈔俱缺文。記云。俱缺者。或須與或少餘衣文。或云。或云。

鈔。初德物俱具依法與之文。此一句作賞勞羯磨與之也。

鈔。若德具物不具。○並隨事商度者。下三句皆商度之。又不作賞法。只入現前羯磨和與之也。記云。然德具物缺等。即其商度和與之也。鈔。德具六物不具四句等。第一句。鈔初德物俱依法。與之第二句。鈔。若德缺物具等云云。重述上第三句也。故上四句之中。只云乃至而略言之也。事勞

有功亦須優及。

記。以人性既殊行難求備或減略物件不可輕徵。文。人性看病人也。

記。縱德少缺而加全賞理亦無損。德一向無云無也。德缺云有也。而今雖德缺少有之故。加多賞之也。件。其數反。

鈔。並束入現前羯磨。○取物量行和僧乞與文。今鈔意。三句不作賞勞法。而尼鈔德具物不具猶用賞勞法也。彼云。義准一德物並具。二德具物不具。此二合賞。三物具德不具。四德物不具。此二不合賞。而看病辛。苦而欲優饒德不具。四德物不具此二不合賞而看病辛苦而欲優饒者。束入現前作羯磨訖後。量德劣三唱口和僧。隨多小賞之文。賞勞羯磨緣。緣句云。某甲比丘尼命過。所有衣鉢坐具鉢筒盛衣貯器。此住處現前僧應分文。

鈔。事情通敏文。事者看病事。情者看病者情。抄批云。敏由達也。欲明看病有勞。雖不具德。若不優。及量賞小許。後則無人看病。情事。撻塞無人行也。今既優。恒而賞之。事情兩通故。四通敏也。又解。亦可德雖不具和與者。事情得通。無德不和而與者。情事則不通也。文。敏也。達也。允也。允也。

記。義應直付文。不作羯磨而分衣畢可與也。七衆看比丘病。唯二衆得沙彌及比丘。鈔注。謂勞畢竟不滿文。抄批云。僧及沙彌無案摩勞。俗人無有說法勞也文。

鈔。尼三衆同之文。尼三衆看比丘病。少許可與之。故云同之。沙彌同比丘應盡與也。賞一

古今不同。如簡正記。於尼彼記云。若准十

上四句之中。只云乃至而略言之也。事勞

與之。故云同之。沙彌同比丘應盡與也。賞一

首者留還付之

記。伽論雖非夏制頗見懷慈云云。伽論必如上。雖非安居夏制人。自外界來看之故。見懷慈行相故。可賞之。爲言而餘記意。聊不爾歟。抄批云。外界看者亦賞之者。雖是外界安居。來此看病。有勞不賞事。絕優稱其人德具理含與也文。

鈔。僧祇不應即閉其戶文。濟抄云。勤彼本文。第三十不應便開其戶文。定知今鈔閉字誤。亦作開云云。

記。七種共行文。一師被治罰。弟子爲斷理。二師犯殘。弟子合悔之。乃至七弟子當以食將護師也。而七種師弟互行。故云共行也。先將已者去。藏已送與僧還來至寺。

記。然准上文即後皆得文。即者。葬已前於異處分之。後者。葬已後分之也。抄批云。十誦諸比丘在屍邊分衣。屍起護衣者。案十誦云。憍薩羅國。有一住處。一比丘死。僧在死比丘屍前分衣。蓋是死比丘動起語比丘言。諸大德。上座莫分我衣物。諸比丘不知云何。因白佛。佛言。莫即於死屍前分。若死屍已去。若僧在異處應分文。

鈔。如上依法集僧文。抄批云。如上卷集僧法中也文。鈔。若不勝舉床甕等文。會云。不可昇對反。壓帳。

鈔。初中若五人者得作賞勞分衣二法文。問。可云五人僧法哉。答。會云。賞勞以腰看病人名。入法時不足數故。爰所爲人不入僧數。爾者非五人僧法歟。抄批云。若五人者得作

賞勞分衣二法者。願云。若五人已上具用三

法。謂賞勞白二。差分衣人白二。付衣攝物白二。律文但有兩箇白二。無有差分衣人白二。今准義合有。如分粥等。亦有差人羯磨。若四人直行一法。三人已下對首心念三法。竟。然以衣賞勞。無別有法。直將衣付也文。私云。今行事。知事既衆。僧口差故。不別差也。

鈔。若四人者正得用直分一法云云。抄批云。不得差分衣人法。○但得作直分三人口和賞勞等耳。若作僧法。雖作法已。衣未離處。更有人來。何須改作法。若一人心念已。後人來則不得也文。

鈔注。前緣一同此例云云。會正云。前緣即集財召集等文。

鈔。前集財已後等云云。抄批云。此分已物及非時僧得施羯磨。與餘法有異。若結界說。悉不作相者。止得失法之愆。但使界無別衆法得成就。若食僧食。要必作相。縱界不集亦無過也。今此一法。義須兩具。要須鳴鐘。又須集不同常法文。一。同僧或不得閉門限客。假託昏夜意遮十方。又閉門限客。鈔。非上緣者等云云。大鈔記云。非上緣。謂非假記等緣也。

鈔注。律明六物等文本律第四十一云。大德僧聽。某甲比丘。此住處命過。衣鉢坐具針筒。盛衣貯器。此住處現前應分。如是第二第三說文。

鈔注。準論不必須集云云。會正云。注。律云。所

有三衣六物。今準母論云。六物在餘處。若此

德不具無看病人。隨彼界分之。不須索來文。今記根本指多論故不同歟。但多論文可勘之。

記。蓋準多論云云。謂德不具之時。三衣等有餘處。彼寺僧可分故。此不集事。故不條也。一一檢問。願授難相。鈔。如上處分云云。抄批云。如上處分者。有則相當還。無則交落還也。

鈔。並準上斷已文。若是同活。處住處分。若是共財。除隨身衣已餘者分半也。鈔。如上分之云云。加第六定輕重中分也。

鈔。并問看病者文。上三問即問僧次。送東問即問看病者也。何今并字書之哉。答。一義云。三問中初一問僧鈔文分明也。囑授同活則問看人故云并也。若爾記三問釋云。應令一人答。有無如何。問。當寺行事披讀輕重帳。看病人作之。又上三問。看病人答之。而此文帳。維那作之。今三問來僧答之見。當寺行事所據如何。

鈔。有索替入法已文。大抄記云。謂入羯磨法已也。又彼記注云。此中大意者。看病之人以己比丘輕重物送已者。已某物不還來故。云以自物替。入法已衆僧知已還付與看病人也文。問。重物豈和還看病者哉。答。自本和還者輕物事也。索替永可入常住也。若干件數。津。返已者。若干件數。津。送已者。

鈔。但五德難具文。同記云。初科前標令賞是也。而鈔文不可賞見如何。答。一義云。此段

鈔。但五德難具文。同記云。初科前標令賞是也。而鈔文不可賞見如何。答。一義云。此段

先賞勞段得意。字可賞釋也。爾者無相違歟。自代其功。與奪得所。出自僧中。

記。顏子云。願無代善。文。顏子即顏回也。

鈔。若結隨意也。云云。抄批云。此言出四分。說戒。捷度中。初制結說戒堂。說戒時。有住處布薩。曰。大僧集而說戒。小不相容。諸比丘念言。世尊制戒不結說戒堂。不得說戒。今當云何。佛言。僧得自在。若結不結隨得說戒。今取彼文證。若與不與在僧中也。優賞。謙退。

陳。訴。記。羯磨中四處緣皆不同者。文。一白第二句。二羯磨第二句。三羯磨第四句。四法歸也。即白第二句。具云三衣鉢等。法歸衣不具故云。衣羯磨第二句無五條。第四句無大衣。故四處緣皆無不同也。巾。帔。袋。落。記。由物不定。○如前注中文。白第二句下云。隨有言之也。

記。後注從物名相多少。文。餘者如上兩處注也。鈔。應取常所服用一事。賞。文。抄批云。立謂。是己人平常服三衣及蓋等者與賞。文。記。注。羯磨云等。文。注。羯磨下卷衣法注云。有人存三番作法。此思文未了。亦有存二番法者。今准羯磨文中。具含付分二法。餘無故不出文意云。准律羯磨。存付分一法。差人羯磨等律無之故。不出之也。簡正記云。古今三師不同。初師具三法。一差人。二付衣。三分衣。復執律文云。持衣與一比丘。令白二分。之。今破云。此思文不了也。第二師但存前二。謂於

第二時付衣法中。具含付分二義故。第三師但存付分一法。不須差人。今鈔主意。取第二師。何以知之。文中云。律令白二差人。即是依第二也。違法通得者。破第三師也。謂律云。賞差一人。令分。今既不差。豈非違法。若論付衣中。既具含付分二語。口差亦合得成。故云通得。按玄問云。既依第二師。鈔文何不見出差人之法。答。謂律但令差人。不出詞句。故鈔闕之。今行事時。但先白二差之。即得其羯磨如常乘之文。此異今記并注羯磨意。彼注羯磨並今記。只存一番法。必不見依存二番法師故。而被餘記。檀出羯磨故。今記並是意裁。及恐成專擅所破也。

記。注。古記謂是口差。今家取者非也。文。問。口差。今家取義也。如何云非哉。答。第二師義。差人付分也。而古記第二師存口差。然而問。今家依第二師云。非也。爲言是以會正云。注。羯磨云。有存三法。此思文不了。即不付第二師。但云卷五德及付衣二法。謂第二付衣中。已含付分二義故。五德不須更乘分法。今師第三師但有付分一法。不須差人。故。四今時等違法通得。律云。當差一人。令分。今既不差。即違法。又以付衣法中含付分二語故。此衣與比丘某甲。是付也。某甲。是付也。是以口差亦成。故四通得。問。今師既依第二師義者。鈔中何不出差人法耶。答。謂律令差人。唯書付分法。不出差法。不引之。依今行事。先須白二差之辭云。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧差。比丘某甲。作分衣物人白。如是。文。違。法。通得。由公。選

口差。記。古記相沿引用。此破前所引會正差羯磨也。作行事策。鈔。持律者。先知不具德者。沙彌等法。文。簡正記云。謂上雖明德具賞法。等。然其作法之時。先須明委知德之有無。沙彌合分法等。又須知沙彌合與幾許等文。記。多下別釋初釋具德文。此指三衣餘處者。索來此賞句。鈔。注。故知通博文。此注上疏文。即隨彼分。是以今記云上。句明彼彼得分。普說十方故。餘記意聊不同歟。按玄云。謂通博諸部量德。有無不具者。即隨彼分明知。此中須賞德不具者。但用和現輕物與也。文。簡正記云。注文意云。須博通諸部量德。爲無方和現物也。文。會正云。通博諸部和現物。既六物在別界。此德亦闕。故不可索來。但觀前可分物與彼。文。此等皆今說不同也。今記意。但他處有六物。於彼寺可分也。故云通博見。博。有各反。鈔。注。用和。現物。文。彼看病人。雖不具德。又非無勞功故。此住處現前可分物。衆僧和合少分與之也。是以記云。顯此分賞。隨與少物故也。抄批云。已人三衣六物。既在餘處。今看不具德。不須追彼物來。但和取現在物賞之文。

鈔。若三肘五肘外長。○和合與者。好文。簡正記云。若三肘五肘外等者。謂約己者。將絹帛指作三衣。肘量外有長物。隨多少和乞與好文。鈔。沙彌死所著内外衣。文。抄批云。立謂。上下二衣也。一當壽多羅僧。一當安陀會。故云

上下二衣也。又此釋尤有其謂。而簡正會正等記釋不得意。即簡正記云。沙彌內外衣者。即裙及五條也。又會正云。內即裙。外即縷衣。文裙等內衣。何看病人賞之哉。故知不審釋也。

記。前引僧祇望入和尚故是直分沙彌自物。羯磨同僧乃據十誦文。前十門中第七門明直分故今會也。

鈔注。律中文少不具等文。律中出賞看病法乎。注云付分法。則令準之。只增一句故。云不具也。次今記或釋意。賞法則牒六物。而不見衣非衣等詞故。准非時僧得施法。應之。彼律中賞法下在非時僧法故。云準後法也。

鈔。若衣非衣等文。今行事不用衣非衣言。準羯磨經可云所有衣物也。但彼羯磨經諸長老忍下多十五字勝也。以今記釋彼除用之也。凡今一段賞看病并付分法。以羯磨經可爲本也。十五字如今可除之也。

記。限人已定五德讚數人數文。當時行事籌數之如何。記。打槌白衆文。人數唱畢也。相參。擲籌記。於籌物上各據字號文。今記意。籌物上書物名先行籌已行物。謂物上何物。書籌上又書何物乎。此籌書處不見人行之。隨籌行之也。搜玄擲籌取分者。○佛言。不應自擲籌。應使不見者擲籌。謂籌上書作人名。令不見者擲於衣聚邊。然後看籌上名各分也。文鈔。若一依極好衆並有衣文人皆持衣故無用故。無衣比丘爲令取也。初與無衣猶善。

記。下令隨付賞難文。指鈔云從上座行之。須者直付善見文也。此法云難行事也。衆中一人取之事難故也。

鈔注。分破行之文。問。衣等如何可分破哉。分破袈裟不便。其上分破可無用故。答。付分破可所用物云之。必非袈裟等歟。

鈔。徒衆有法文。簡正記云。謂已者多僧具六和。名爲有法。必須依分之。不合別迴作功德文。會正云。有法即依律行事文。

鈔。更生漏過文。會正云。漏過漏屬有漏業文。問。今分物等作法。可云無漏業哉。答。縱說。

鈔。凡智不過盡心文。抄批云。謂凡夫智慮豈勝聖人云心也。文。

鈔。四律並云文。簡正記云。四律謂四十分祇皆爾。非謂局四分一律也。文。

鈔。乃至四十與文。抄批云。乃至四中與一者。約四十文。沙彌得十。大僧得三十也。文。今記記意亦同之。問。業疏四下言等與者。與大僧同一正也。言與半者。大僧一正彼二丈也。言三分與一者。即四丈中與沙彌一文也。文。准此四中與一不當四分一歟。如何可得意哉。

答。彼業疏釋難思者也。可勘之。鈔。淨人五中與一文。問。淨人等與等義不可有歟。如何。答。此義可有之歟。即業疏云。守寺淨人應等與。乃至五分與一分者。體非福田。以供僧勞望僧故。文。簡正記云。玄云。指義鈔及大疏也。彼云。淨人雖於僧有勞思。非出家之士故。此沙彌更少。問。僧寺中或有

女淨人。合得分否。答。若據道理。僧寺畜女人即非法律。如別所論。今此且據實勞義邊。亦合得分。問。或在家外爲僧勾當得此物否。答。內外雖殊。勞役無別。亦合和僧乞與少許文。品物付之。

記。準應自槌一同僧式文。上數人數打槌白衆等也。

鈔。如是總計等文。總結上比丘沙彌分法。律無賣物分法文。賣已者物。其直分取事歟。

鈔。今時分賣非法非律等文。師云。今時禪院有之。名唱衣也。濟抄云。是當時禪衆所行也。又入唐人親見云。一人以物行衆中。即須人唱代鉞取之。若唱者多時。隨價高與之。

鈔。至時喧笑。一何顏厚文。分己物時。取得好惡物。即喧笑也。不惟終始乃無優革。懷也。且泉反。俗字抄云。俗風俗。望諸有識文。云有慚愧人意也。准式合須據本云。○是衣物。

記注。改正不妨文。指牒本云正也。鈔。作此法已未得分入手來文。問。前五人已上雖作付分等僧法。羯磨畢未入手前。客僧來又可分哉。答。五令時客來不分。謂人數已定故。曰人直分之時。羯磨之後說來。不入手前又可分也。

鈔注。故律非時僧施中亦爾文。簡正記云。謂律中佛令與一人分之。今爲無人。唯論開作直分法。擲入現前。今雖作法分。猶未得入已。若有人來。理須作展轉。又前爲無人故。唯論

開題。今既為人須依律。分爲定文。

鈔注。有人無相不成文。此舉例也。謂後人來更不分之。不成分物。如彼有比丘。無相不成爲。今記意雖分明。如是可料簡歟。即搜玄云。有人無想不成者。謂客來入界。是有人作無人想。但分作此物即不成也。私云。上凡釋有釋云。謂後人來。不得用前開法耳。文。問。注。羯磨。有人無想羯磨之時見。即彼羯磨經下云。善見云。若界外比丘亦須兩分。謂在羯磨時。律中有比丘無想別衆不成分衣。會正。有比丘○以別作法故。文。抄批云。注云。有人無想不成者。有人在界。合召齊來。衆集在房。豈成法事。文。此等諸釋皆約作法之時見。何今作法已後事引證之哉。答。羯磨實難舉。未分衣法事終故。尚閉作法時故。引證之歟。

記。但除上二字文。二大德之二字也。取衣鉢直付。直明。皮此三語受共分。記。應云大德此已比丘衣鉢等文。問。鈔云直付。何唱句哉。答。簡正記云。直付者。亦應說云大德○如是語之便直付物。非謂全不陳詞名直付也。文。鈔。四分文中直明文。今記意但出對旨法。不出賞勞法。故云直明見。而餘記意不同也。簡正記云。直明彼此三語受共分者。以律不出詞句。詔此言直付。今鈔指指說詞如論也。文。

鈔。二相應法文。會云。母論第八有諸相應法。若一人在一相應法。二人在二相應法。文。決。作已想。鈔注。理須入己文。云後來入不得分理。既約

須入己云爾。若不入己更可分爲。是以簡正記云。南山云。作此三說已。以手執物故。後來人不得。若不執後有人。即須分之。文。四分一人。口言。此是我分得也。

鈔戒疏云等文。彼戒疏三上長衣戒中云。作非衣者。昔云。如幡蓋等此是佛物。有何長過。有云。草履鉢囊等此亦非也。如律文中。非衣者不許餘用。相傳云。帽鉢之類。又云。聽與尼非衣。豈唯帽鉢耶。文。同記釋云。二非衣中初出古。如下引文示律云。時有將非衣作囊佛言。不應作。此即不許餘用也。文。既不許將作囊。器應是首飾故。以帽鉢釋之。○又下律中。諸比丘畏慎不敢與尼非衣鉢囊等。佛言。聽與。據此文。通不專帽鉢。則顯上解亦非所取。然文但斥非而不顯正。鈔云。今但通而述之。何妨彼此俱攝。古記解云。但非所著用皆名非衣。則通彼此兩衆矣。文。會正云。非衣者戒疏云。○如前引今但下。即通途而論。可著名衣。非所著者名非衣。又彼尼此僧互得不稱可衣皆名非衣。文。

記。或僧尼互望文。抄批云。故律中比丘取尼衣犯提。開取尼非衣。謂袈裟之外曰非衣也。又律下文云。比丘多得衣。不知與尼何等衣。佛言。聽與尼非衣。文。

記。彼俱攝文。濟緣記意。僧尼云彼此見。然今記釋。上二種總彼此釋見。私莊見知。私寺者。即造私邑道場等處。即如律中鈔。若在私莊寺云云。簡正記云。約亡者有別屬云。須歸本寺。○相識比丘多爲造僧伽藍。

即是私寺。多有屬僧伽藍田園。即是私莊。如此二處身死。爲人守堂者。重物備亡者本寺。輕物據此現前僧分。雖是自然處。非俗人家。以有人掌錄。不比白衣舍。文。搜玄云。若準律中含瀨有多知識比丘有僧伽藍。此是私寺。多有屬僧伽藍田園。是私莊。文。此等釋在莊檢校莊私莊得意釋之也。而會正記意在莊僧莊得意。即彼記云。私莊者莊舍也。在莊此僧莊也。家人猶親人也。隨現即莊上有僧文。

鈔。亦不得尼衆分文。抄批云。謂既是寺莊物。屬本寺僧。不同在無住處。五衆中先來者得。以是俗處恐俗損僧物故。隨五衆先具者得。鈔。四分若比丘在無住處白衣家死。文。簡正記云。四分下釋文可知。無住處即非作法僧界。白衣家即俗人舍是文。

鈔。若有五衆先來者應與文。抄批云。恐俗人外道限用損費僧物。失本施主之福。以五衆俱是福田。佛開先見者取。以不損本主福故。文。

鈔。若比丘共尼同至隨所同衆死。文。抄批云。上雖五衆先來者得。今僧尼同至不得依前。若亡者是僧。物屬僧。亡者是尼。物屬尼。文。鈔。當部亦不須加法。文。簡正記云。當衆未見。便執作屬己意。不同二人共住一人死作心念也。文。大鈔記云。不須加法。謂智秀等謂。不須加心念對首法。設有五人以上。亦不須羯磨。先見者即以同衆衣故。又律師云。恐共落故。即須直分。不須作羯磨分故也。文。

鈔。不同共住閑豫加法。會正云。閑豫如在僧舍閑示和豫時。則可作法分。今非此處故直爾得攝文。

記。隨彼五衆攝歸本寺文。問。此本寺者亡者本寺歟。五衆本寺歟。如何。答。亡者本寺歟。簡正記云。隨情遠近者。隨先見者情或送本寺常住或近處常住等文。必須提執作屬己意方成。

鈔。雖見不得文。只見許不得也。此則屬俗已定。盜僧得作。俗人物受。

鈔。僧祇比丘持他衣行文。彼第三盜戒中云。比丘持亡人衣。出界止心念。或三語取。佛言。

越毘尼文。今記所存正當此文。抄批簡正記搜玄等諸記。引盜戒中別文釋之。不同今記也。

即抄批云。立明。有比丘。爲他持衣在道行。衣主命過彼蘭若。界內有僧不共分而將入己。

犯越祇文如此。准四分合犯盜下注云。不成有比丘無法者。謂同界有比丘。須作法分。今

自入己不成法也。言不與同界者。隨作法自然界內有僧不共分也。文簡正記云。僧祇下辨

同界別受也。祇盜戒中。知識比丘互相鉤致受寄。比丘隨道行。見異比丘從前來問。知

所寄處比丘已死。受寄他比丘默然待。異比丘離見聞處獨受得越文。

記。但垂法故。分衣雖成。衣主已比丘同界可分。而違制出界外自分入己故結吉。今記

得意也。

鈔注。準四分不成有比丘無想文。問。既非同界作法。何以有比丘無想爲不成之由哉。

答。今記意既云引四分例決。若準四分意。於

有作無想不成分衣羯磨故成重。準之今分法同界可分。而界外分之故不成犯重也。爲言又古點云。準四分不成。有比丘無想云云。所

詮今不成一邊同故。類準之也。此且任現文。依想字如是料簡也。會正記意同之。即彼記

云。同界越者。即結非法同之吉。若望彼應得不得理須犯重。注準四分。界中有比丘作無

比丘想。有皆別過故不成也。文但準餘記意。彼想字本法字歟得意。所以爾者。抄批云。下

注云。不成有比丘無法者。謂同界有比丘。須作法分。今自入己不成法也。言不與同界者。隨

作法自然界內有僧不共分也。又解。有比丘無法者。謂界內既有比丘。不喚來共作法。但

自攝入也。不與他共作法故。曰無法也。文搜玄云。謂有比丘作有比丘想。想作法不成。義

同無法文簡正記云。注文准當部。直斷不成。以有人作無人想故。義同無法文大鈔記云。

準四分。不成有比丘無法。謂界內有比丘不共他同作法分故。此等諸記。自本僧祇文。

同界別衆故不成分衣而彼不分明故准四分判不成得意故。皆云界內有比丘等。不同今

記也。今但爲料簡想字法。○引用之許也。應知。在羯磨前後明羯磨限約。在前

入界作法。重。分已後入者不須與分。當唱令來某處某時分。若遣人來若自來。

應與分者得。多人往還難難難辨。鈔問。將亡人物等文。問。上與出家別界有何

異重致問哉。答。上別他一人界外分之。此舉衆出界故不同也。

鈔。四分若衣物難分等文。簡正記云。準四分衣法中。比丘人間遊行。大得僧應分物。難分不取將出界。佛言。應唱令來某處分之。應

作相量影等集人。若自來遣人來應分。准此文。是許出界也。今引此例。已物體通十方令

作法。入現前亦如彼現前僧得體。通十方不別。若准局現前現前物。不合作相集也。既令

普召十方僧。即表情不礙也。遣人來亦與分者。請本是界中分物。今將出界分。此人有事

不來故聽與分。非謂一切皆與也。諸部結犯者。十誦將僧得施出界得吉。應與異比丘分。

五分云。僧得可分衣。一比丘持至戒場上獨受。佛言。不應犯吉。現前僧應分。祇中比丘持

己人衣。出界心念或三語取。佛言。越毘尼。並言不應。不云得成文。

鈔注。僧祇受衣如法者是同活同意文。今記意。僧祇意。出界別受如法成見。而上僧祇云。

衣主命過便將衣別受不與同界比丘越。此不如法見。故和會之云如法。同活同意人云

越。非同活同意人事也得意。故記云注中和會上科出界別受犯越之文也。意云。僧祇雖

出界別受。猶如法有之故。與上科犯越文相違。仍和會之也。謂犯越者。餘人事如法者。同

活同意事也。爲言私義云。鈔云諸部結犯。不云得成。餘部意出界分衣不成見。而上僧祇出

界別受時。雖得越。受衣成見。故云僧祇受衣如法者是也。但彼已者與出界人同活同

意人故。受衣如法成也。故上記云即成分衣。但越罪不與同界比丘垂法罪也。非謂不成

受衣。是以今云或是同活同意。凡云諸部結犯不云得成。非同活同意時事也會釋。故記云和會上科出界別受犯越之文也。今記意如是。餘記意不同也。謂上四分云若遣人來出界分衣。遣人與分准僧祇文同活同意人也證之也得意搜玄云。僧祇受如法者。祇二十八中。約分安居僧得成僧分衣。有囑使取者。文云。分物人應問。誰取某甲分。若有取者。乃至應問。彼囑者若二人。先是同意常相為取者應與。引此文意。謂上座夏有勞。來取不應應與。釋上四分遣使亦爾也。文同也。事抄批云。立謂。引祇文決上四分文。若遣人來應與者。謂是同活等人不忍。自來令人來取自己衣分也。非謂將輕物依次分也。或可先在界內合得衣分。為移向餘處。遣取亦應得也。上言諸部結犯不云得成者。謂但遣使取分不得成。不廢僧法自成也。文。會正記云。注上若遣人來應與分者。要須是同活同意人耳。鈔注。不同白衣家法文。不可取五衆先來者也。問將亡人物入界等文。抄批云。謂如有俗人持無住處亡比丘物。來送與僧界內。有一比丘見問言。是何物。答亡比丘物。比丘知已為先見者。即引之出界。不使界內人知。至蘭若處或道中。如法集僧分之得成也。由當界內不知。又往蘭若處如法同集僧分。分時同法故者。立謂。向彼處當界依法集僧分之故得成也。分時同法故。

記。歸界同分云云。問。彼抄批等意。至蘭若處或道中如法集僧分見。全不見歸界。爾者今釋如何哉。答。今記意如彼抄批不得意歟。謂比丘在俗舍亡。其衣物俗人送彼本寺。覓僧僧不見故。又以物出彼界時。道中比丘先見者取。歸我本寺界分之為言。此本寺非謂亡者本寺。先見者云本寺意歟。於此本寺同法分之也。是以簡正記云。次問答中謂比丘在白舍亡。有物無來攝。俗人遂將入僧。界內覓僧付與。既不見僧。却將歸舍。此物雖曾入界。僧且來至後分時。猶得同五衆先來之判。文又義云。亡比丘衣物置他界。彼他界僧以衣物送亡比丘死處。覓彼僧不見。又彼處僧不知故。亦持出界。彼置衣物他界。先見者歸我本寺同法分之也。文。

資行鈔

事抄下二分本也
自後始至檢閱八事段

記。攝盡一切所食之物云云。問。如水湯四藥中攝何哉。答。行宗三下云。五大開者無所制之文。準此望所制物而云一切也。又義云。水湯非食限也。若爾者。記云。治新故二種之病云云。既水治湯病。何不云藥哉。答。今且付受淨物標四藥故。大開量不攝之歟。

記。對治新故二種之病云云。戒疏三下云。皆號為藥者。無非療患故也。文。同記云。皆下示通

名。人有二患。飢渴為故患。初二藥療之。四大違反為新患。後二藥療之。文。

記。但時藥手口互塞云云。時藥手受口嚼三受。故云爾也。濟緣四上云。本唯手受。緣開口受。以替手受。隨一即成。不通兼互。文。

記。淨謂說淨唯局七日云云。濟緣記云。受該四藥。手口不同。淨唯七日。但收長藥。文。問。既有穀米說淨之法。何無時藥說淨之法耶。答。穀米等是難時食攝。說淨彼意。藥全非為日別食物。只為財寶畜之故。不開藥食說淨也。私云。問。七日藥說淨亦非為服食。只為畜。如何。答。同鈔畜實戒中云。故文中諸比丘得道路糧開受。淨人賞舉。後具有說淨方法。文中他施比丘班豆穀米。開為施。受淨人掌舉等。故斯雜物體是繁積。時。有濟道故。曲開聽云云。此文意為食開淨施見。故言局七日藥事。聊難思。如何。答。且云局七日藥事。同衣物對比丘攝作法為言。問。說淨七日藥得後食否。答。過日限有生罪過。故不得食之。彌疏第四云。說淨竟藥得服用不。答。不得服用。問。若但不得。何用淨為。答。內外不同故。如衣本為著可得言。藥加淨法時。本為服。以有時過不得服故。若有下六恐染故淨。○若作非藥者。無法外用故。文。

記。受淨二字從法云云。受淨二字能被之法。四藥二字所被藥體也。

鈔。限分無違者。聖教開故。於非時限分雖服之。無過也。為言。

記。對病據體云云。前二種對故病。後二種對

新病也 支柱指也

記。並從時立云云。盡形時也。如經一時之例耳。

鈔。約能就法云云。簡正記云。七日約能就法者。准成論服之七日。堅病得消。今約藥消之功能。就其數法受服。開至七。以爲分限。用療諸疾。利養深故云。從以日限用療深益。

鈔。盡壽藥云云。戒疏三下云。薑椒辛若非人恒噉。療患力微。要在延方能治病故。聽作法隨形與服文。

鈔。雖少差損云云。差讀差。差讀差。差讀差也。記。須期盡形云云。鈔。文標盡壽藥。又引了論別證第三故云也。若盡病病差後法可謝故任終。

鈔。三護淨不同四淨法差別云云。問。護淨之語通何必以淨生相不入護淨之科與爲別科意如何。答。實如來難。雖然護內宿等與淨生相者。事相各別也。故分爲二科也。

鈔。四分中有五種蒲團尼云云。問。戒疏三下云。律中三名。一蒲團尼。謂時藥也。二法蘭尼。謂非時藥也。三耆夜尼。謂七日藥等文。此釋蒲團尼法蘭尼配當時藥非時藥見。何今此二名配當時藥中正不正哉。答。於梵語有多含義故。蒲團尼合時藥正食二義。法蘭尼合非時藥不正食二義。故兩處釋出一邊一邊翻名也。爾者何無相違歟。

鈔。經云云。師云。麥ホシイヲ云歟也。翻。麥。希ヨハナリ。饑。サチノ和云。魔。サチノ。

記。米粉饑糜並歸不正云云。戒疏三下云。世中有人。用饑糜等。非是飯攝。如粥出釜盡成字者。則是足正準此以求例矣。又用饑餅相同飯例。此是細末磨不正所攝文。同記云。斥濫中初出濫。饑糜。謂以飯爲饑。蒸令糜爛者。如下準決。粥分稠薄。文出普見。此同稠粥。義歸正收。大科初示非。饑餅即粉麵餅。即粉麵餅之類。此下挖破文。依此文料。簡今米粉饑糜有多義。一義云米粉與饑糜二物。故云並也云云。

此義不審也。饑糜戒疏判正食。何云並歸不正細末所收哉。一義云。米粉之饑糜以粉作之。故饑糜共不正所攝也。此義同戒疏大科意歟。問。此義意饑糜二物一向細末體。何事。新云細末所收哉。答。五種不正食中細末廣故。彼所攝也。爲。麥。サチノ。葱。サチノ。藕。サチノ。羅。サチノ。

鈔。僧祇時食云云。彼第二云。一切根。○。如今一切穀。○。一切肉。文。

記。又云北人名蔓菁并是。齊。サチノ。根。サチノ。甘菜。云云。問。對何云又云哉。答。北人名蔓菁齊。爲言事歟。但名字置上條不審也。又允抄云。會正云。蔓菁。案本草云。蔓菁是今溫菰。其根可食。葉不中敢。蔓菁根乃細於溫菰而葉似菰。好食。又云。北人名蔓菁。根葉及子乃是菰類。與蔓菁全別故。郭璞云。蔓菁。蔓菁屬。蔓菁上。蔓菁切。企推云。范菰。注云。齊。サチノ。也。神農云。味甘。華此又云者。本草文歟。又義云。可訓。又云。北人名。蔓菁。齊。サチノ。也。但記云。齊。サチノ。甘菜也。釋針注也。爾者不可互蔓菁事歟。注。

井星等皆反字也。蕪。サチノ。溫。サチノ。記。酒醋等並時漿云云。僧酒非謂用時漿。況定時漿體計也。

鈔。乳酪漿云云。乳酪是時食。和水故是時漿也。

鈔。此是廢前教云云。簡正記云。廢前教者。律在前。涅槃經在後。經是能廢在後。律是所廢在前。故云廢前也。文。機。サチノ。滋味。サチノ。於己。他。沈。サチノ。潛。サチノ。飛。サチノ。走。サチノ。無。サチノ。所。サチノ。不。サチノ。收。サチノ。

鈔。經云。但化現耳云云。會正云。第四卷如來性品。○化肉。但菩薩接機化作文。問。四生之中化生與佛菩薩化作有何異哉。答。古來有此不審。雖然四生中化生同是實類有情也。佛菩薩化現是非情類。假令如羅漢等。則結手巾忽擲出之。成小兒形。斯之類也。鈔。校伽云云。簡正記云。彼第八有遮不食肉品文。

鈔。略說十種等云云。問。十種中第二與第十如何異哉。答。記釋云。二恐食其同類。云十謂由此乃不同類。此釋文聊可分其異歟。

鈔。二狐狗人馬云云。問。四類共所忌歟。將但人忌之歟。答。如記釋者。但人可忌之。非仁心禽畜交合精血所成。腥臊穢物自內於口。易其血氣。衆生聞之以染味著。故記。易其血氣云云。人氣分則及成畜生氣故。董。サチノ。也。辛。サチノ。生。サチノ。人。サチノ。形。サチノ。莊。サチノ。足。サチノ。一。サチノ。日。サチノ。掌。サチノ。膳。サチノ。者。闕。サチノ。肉。サチノ。膳。サチノ。也。充。サチノ。之。サチノ。覺。サチノ。味。サチノ。殊。サチノ。鈔。治殺生分云云。抄批云。言治殺生分者。古人言。食肉之人十方殺命並皆有分。何以故。

鈔。治殺生分云云。抄批云。言治殺生分者。古人言。食肉之人十方殺命並皆有分。何以故。

鈔。治殺生分云云。抄批云。言治殺生分者。古人言。食肉之人十方殺命並皆有分。何以故。

鈔。治殺生分云云。抄批云。言治殺生分者。古人言。食肉之人十方殺命並皆有分。何以故。

鈔。治殺生分云云。抄批云。言治殺生分者。古人言。食肉之人十方殺命並皆有分。何以故。

鈔。治殺生分云云。抄批云。言治殺生分者。古人言。食肉之人十方殺命並皆有分。何以故。

鈔。治殺生分云云。抄批云。言治殺生分者。古人言。食肉之人十方殺命並皆有分。何以故。

如煙一女人遍緣諸色境。如盜一家財貪心遍法界。食一衆生身盡緣合識命文。如向列記。以同沾佛戒意所通云云。謂能施人意也。雖爲一衆而制之。志施有戒人故也。不見不聞不疑爲我故殺者。爲行解。殺戮。記。皇唐之世華竺交通云云。唐代總云皇唐也。西過遠行也。且如此土東大高僧至有身不服於綿綿。足不履於皮革。革辛乳密多不沾。蠶虱蚊虻。陋習斯之學大豈非大乎。

鈔。閻羅之將吏云云。會正云。牛頭夜叉之類。文簡正記云。閻羅將吏者。如牛頭夜叉等。常食肉血煎煮罪人。今此輩亦爾。文抄批云。謂牛頭阿傍即獄卒是也。以常在地獄煮罪人。今比丘自煮何異彼也。又解。其惡業既多。死作閻羅獄卒。故曰也。以其生則爲佛之賊。死則爲鬼之囚。是也。文苦行食風自餓。信是同倫。兄治男事妹治女事。

鈔。四分云。若此殺者。云云。科云。四分下密斷正食中許肉。今文云。若持十善等故云密。又云前與食等。

鈔。大祀處肉云云。會正云。大祀母論云。祀天之祭畢。散與人食。故曰心無定主。大同上四分也。獲罪除師子殘。以不食。餘一切鳥獸食者皆吉文。爲我大祀。以辨。具來者心無定主。前與肉。須行十善。何由得肉。唯自死者。

鈔。鳥殘猶獲罪云云。簡正記云。謂律通明一切鳥獸殘取得吉。以不斷後望故。唯師子殘

得取無犯。以制望故文。

鈔。酒肉葱蒜韭薤之屬云云。問。當時服藥服五辛等。如何哉。答。爲治病無苦歟。是以抄批云。案祇云。比丘若病時。醫言。若服決差不服。更無方法者。開。服已應七日行隨慎法。住一小邊房。不得臥僧床。不得上僧大小行處。不得入僧浴室。講堂食屋。不得受僧次差會。不得入僧中食。不得入祇房中及說法布薩僧中。一切僧集處不得往。不應過塔。若塔在露地者。得在下風。遙過七日已。至八日澡浴院衣。勸已得入衆中。不病嗽者吉羅文。

記。酒肉兼五辛云云。酒肉上釋斥畢五辛斥故云兼也。

記。文缺與渠云云。通記云。生熟皆具。如蔓菁。其臭如薤。經音義云。生于閩國。即阿魏文。蒜音算。韭音久。薤胡介反。薤。菜也。熟食。發煙生嗽增毒。其屠物。

鈔。沽酒市脯不食云云。簡正記云。書云。酤酒市脯不祭先祖。以不專心爲先靈故。又恐於身有患故。俗護色身尚然。豈現出家之人法身惠命。不可謹以食肉之比丘情懷。足可見也文。

記。論語鄉黨說云云。師云。卿黨篇名云云。濟沙云。見彼本文云。孔子居於卿黨云云。知處之名也。而以處爲篇名也。孔子居凡祭祀預齊。不飲沽來之酒。不食市得之脯。爲僧嗜此希貪口腹。爲意旨。令昏醉悶。鈔。謂無酒性云云。會正云。酒性體性文。爲貪

服之。必加苦毒。亦不附口。

記。二途卽上貪美棄惡凡庸之情故可知云云。棄惡者必加苦毒句也。會正云。必加下若酒中加苦澀滋味。終不肯附口。二途卽氣味具足則貪。苦毒酸澀則惡文。

鈔。僧祇一切豆穀麥煮之頭不破者之汁等云云。彼第二十八云。非時漿者。一切豆一切穀一切麥漬頭不析酥油密石蜜。是名非時漿。若比丘有病。醫言與食便活不與食便死者。應淨洗器七遍。澆穀麥繫已器中煮令頭不破。然後與飲。文諸部之中僧祇本意也。故非時漿獨新病上令飲之歟。此文少不審也。有云。豆麥等吐下病比丘可用之。不同餘非漿也。事鈔非時食戒中云。律不犯者。有病者服吐下藥。日時欲過。煮麥令皮不破。漉汁飲。文同記云。有病開麥汁者。雖似時漿。以清澄故文。

鈔。若酥油蜜等云云。問。酥油等是七日藥。何此出之哉。答。酥油雖雖七日藥。和水作漿故出之也。是以戒疏三下云。僧祇中一切豆穀頭不破者。蘇蜜生果汁。得作非時漿。文同記云。豆等頭不破者。明澄清破卽時漿不得飲也。下酥油等例皆如之文。又行宗三三下云。又復七日可轉非時盡形。如蜜爲漿。石蜜燒灰類文。一薤羅。二拘梨。三安石榴。四薤梨。五蒲桃。六波樓沙。七鹽。八芭蕉。九闍伽提。十却頭羅。十一波龍渠。十二甘蔗。十三呵利陀。十四吐波利。

記注。上多列梵言云云。三五八十二漢語也。

餘梵語也

鈔。若器底殘水云云。器物底水殘。以之爲水

滌淨也。被雨濕。

鈔。十誦若蒲萄云云。用火淨爲自造故。也蒲

萄必時中也。若時中卽爲漿不用記識。若至

中後爲漿。中前必可記識也。若不爾者過午

失受。又變造轉味失受也。

鈔。準此通四藥云云。業疏云。文雖在漿。義通

四藥。如衣須撲爲壞色故草履令淨人著爲

壞好故。食須水淨爲壞味故文。

鈔。善見舍樓伽梨云云。彼云舍樓伽者。此是

優鉢羅杓頭花。根春取汁使清。是名舍樓伽

○一切木果得作非時漿。惟除十七種穀。一

切諸業惟除菜。一切諸花惟除摩頭花汁。一

切草中惟除羅多樹草椰子草波羅奈子甜瓠

子。冬瓜。甜瓜。此六種草不得非

時服文。今鈔文云一切木果一切花皆悉可

許見。然本文中皆有簡除也。擯。

鈔。一切業除菜云云。行宗記云。善見諸物並

須清淨。菜瓜二物必不能清。所以除也。文甜

甘也。瓠胡也。瓠子之類。

鈔。冬瓜云云。會云。冬瓜霜後皮上白如粉塗

亦名白瓜文。

鈔。甜瓜云云。會云。有青白二種入藥當用。青

者一名甘瓜文。

記。古云南海樹生者云云。此暗破會正也。彼

記云。指歸云。南海樹生也。意云。若樹生者

可木果。而今鈔木果不在簡除。草果簡除出

之。故知非木果爲言。有云。椰子果ヤシノヒ

ヲコ也云云。又云。ウヘ也。又云。エヒカツラ

也云云。壓碎。

鈔。昆尼母得種糧藥云云。抄批云。案母論云。

於一時中諸比丘大得種糧果。但人少果多。

食不可盡。殘者不知何用。佛言。聽捺破汁。至

初衣得飲。若不至初夜。汁味有異成。苦酢者

不得飲也。何以故。此酒兩已成故文。此論意

非時漿。以初夜爲其限分歟。故未至初夜。是

雖其時分。酒兩成故。不得飲也。

鈔。變成苦酒云云。有云。苦酒雖酢名。今日酒

也。又義云。是酢也。果汁變作苦酢。而其酢亦

傍有酒味也。下轉變門云。如蒲萄漿○若變

作酒不應飲云云。若酢有酒氣味可有之歟。

依之抄批云。酒兩已成故者。上言苦酒者酢

是也。文問。轉味失受故不飲歟。將又酒兩成

故不飲歟。如何。答。此文先酒兩成故制不

令飲之見。轉味失受之事未分明歟。又義云。

簡正記云。變成苦酒不得飲者。謂無記識。其

體既變失本受法○今上既變失。若服便飲

酒故不合也。文。

鈔。妙米令焦黑云云。簡正記云。黃白是時藥

收文。妙米。初乃反。

女從反。作酒也。餘藥投中釀以爲漿。釀

カウクル。アム。米藥釀合。梨

鈔。酸棗云云。會正云。酸棗今出東山。卽是山

棗樹。子似武昌棗。而味極酸。東人乃噉之以

醒睡文。抄批云。言酸棗者。此地多有樹。高

五六尺。其子亦小味酸。非今時乾棗也。文。

鈔。蘇果云云。抄批云。言蘇果者。汝雅反。郭璞
曰。小木叢生。有刺。實紫赤。可食也。文儒佳反。
記。波樓師藥云云。抄批云。礪云。此似蘇果
也。文。
鈔。飲則如法治云云。一義云。此如法治非吉
羅名。雖汁既有醉人能。隨記釋卽同酒判故
提也云云。又云。業疏并事鈔餘處文。非酒無
酒色香味而醉人吉羅也見。故可得意吉羅
也。又云卽同酒判。雖本是果汁。今醉人故。同
酒得吉云事何苦哉。今鈔飲酒戒中云。四分
中。但使是酒乃至草木作者無酒色香味。若
非酒而有色香味。並不可飲○一切隨。若甜
醋酒食麴糟一切吉羅文同記云。初明是酒不
論色香味草木作者。律云梨汁酒○蒲萄酒
等。若非下。明非酒具三同酒。必不具者如下。
甜酢但犯吉羅○若甜下。明結輕。律作甜味
酒醋味酒。今文合之文。故不具三。謂犯吉也。又羯
磨經非時藥下注云。佛言。聽以梨棗蘇蔗等
汁作漿。若不醉人。應非時飲文。業疏四上天
云。二受漿中○若不醉人。聽非時飲。故知醉
者卽時藥也。今有用草木合釀爲酒。具色香
味如酒不異。但不醉者佛令屏飲之。非酒色香
味若飲醉者。如法治文同記云。初定藥證。今
下指時事。色香味三具而不醉開飲。非具醉犯
吉。境緣不具故不至提文。此約非酒論之故。具三不
而醉人但犯吉。分明也。須澆除淨澄清如。水。
鈔。石蜜等云云。行宗三下。云。西土石蜜有二。
黑石蜜似此砂糖。白石蜜如此米糖。文資持非
時食戒中云。黑石蜜者。用蔗糖和糯米煎成

其堅如石文

鈔。不令龜現云云。抄批云。大解此非。時藥相同飯乾飯。比丘今若服。可隱處服。勿令俗見。恐彼譏呵。故言不令龜現文。

鈔。伽論糖漿云云。有云。砂糖末就云水糖也。簡正記云。伽論糖者。此是甘蔗糖也。會正記云。甘蔗今出江東。如大竹。長丈餘。取汁為砂糖文。砂糖下鈔七日藥體出之。但砂糖其體堅如拳雪也。故知今云糖漿水。糖可薄稀物也。

鈔。乃至未捨自性云云。抄批云。伽論文云。問。糖漿得七日受不。答。得飲。癰時飲。乃至未捨自性也。文。

鈔。僧祇加脂一種者。案祇云。蘇油蜜脂生蘇熱藥。此諸藥清淨。無時食氣。一時頓受七日服。故七日藥文。問。四分既脫脂。方有何不足。更引僧祇哉。答。於脂一種異見頗有之。仍引本宗他部文證成之也。抄批云。今鈔文先引祇後引四分者。已疑故爾。古人有言。脂是時藥。以脂從肉生故也。今故示僧祇文列脂在七日藥中也。文。熊。豬。驢。魚。熊。音雄似。豕。驢。音。碑。似熊而長頭高脚。

鈔。風大百一等云云。問。四大中何無地大病并治之藥哉。答。抄批云。略無地大之病文。問。此釋不審也。何略地大之病許哉。若有地大病。以何藥可治之哉。答。可尋之也。

鈔。五分見作石蜜搗米著中云云。會正云。搗米者西土法也。本草云。自有以水牛乳煎沙糖作者。亦名石蜜文。搗。同字也。

鈔。佛言作法應爾云云。抄批云。案五分云。時有離婆多比丘。非時食石蜜。阿那律語言。莫非時食。我見作石蜜時。搗米著中。彼即生疑。白佛。佛集諸比丘。問阿那律。汝見作石蜜時。搗米著中。彼何故爾。答云。作法應爾。佛言。從今聽非時服也。文。

鈔。十誦石蜜云云。會正云。十誦云。橋薩羅國無水。居七施水及石蜜。六群但喫石蜜。招譏因制。和水飲即第五數也。文。抄批云。案十誦云。橋薩羅國諸居士。道中無水處。以水施并施石蜜。六群比丘遊行到此處。但喫石蜜不飲水。居士言。何不飲水獨喫石蜜。六群報言。我嗜石蜜。不喜飲水。居士譏嫌之。諸比丘聞白佛。佛言。從今五時聽喫石蜜。其五是何。一遠行來。二若病。三若食少。四若不得食。五若施水處。是五時聽喫石蜜。從今若不飲水。不聽喫石蜜。若喫得吉羅文。第五人必水蜜同時用之時可開之也。

記。自餘時中不許嘔嗽云云。病人外。設雖時中。不許嘔嗽。故遠行等緣許之也。為言鈔。五分飢渴二時以水和飲云云。彼文云。聽諸比丘飢時食渴時以水和飲。文。抄批云。若准五分。飢時聽食。渴時聽以水和飲也。文。今鈔二時共云以水和飲矣。問。此為病人為餘人歟。如何。答。

鈔。僧祇食。上多得酪云云。僧祇第十卷文也。多得酪者。酪是時食也。會正云。僧祇云。從乳得酪。從酪得酥得醍醐。注中生熟二餅。龜細體別。不名重受文。四分意。七日藥體必

不出熟酥歟

鈔。動作生酥七日受服云云。若時中即練得。不用記識。若至中後練之時。中必可記識也。鈔。若。長。煎作熟酥七日受云云。問。前已加法七日服之。後若煎之失本味。故可失本受。又有惡觸不受之罪。如何又加法哉。答。當篇末云。四展轉受生酥作熟酥已上注云。應與淨人煮。亦得自煮。二種煮已。更從淨人受之。雖是先受。以味轉失受。不名惡觸文。謂七日中若自煮。若令淨人煮。本受既失。又從淨人受之。即加法也。受知轉味。失受後不觸之歟。下記釋云。四中注釋展轉之義。油蜜不轉經煮不失。是以文中。唯簡二酥得自煮者。以生酥先熟非變生故。二煮即上自他據本生酥限滿有觸。味轉失受事同新物。再受而捉故成觸文。若長謂猶有飲者。

鈔注。驗知酥油各受作法云云。於一病不重受同藥事。古今共許也。而今師於一病而重受異藥事。尤所許之也。彼古師不許之。故注顯之也。戒疏三下云。問。服過七日。不得重加。病復未差。現有新藥。得加法不。答。同藥不得。異者應成。○僧祇中生熟二酥展轉加法易味故開文。同記釋云。問。中以古師一向不得重加故問決之。答。中同藥不得。如前後俱實也。異應成者。如先蜜後酥等。○初受生酥。七日受已。煮為熟酥。復加七日文。

鈔。若乞食時多得酥云云。抄批云。立謂此是因中彰果之名。非謂食時歟得酥也。但是食時得酪耳。食既不盡。故須時中加記識。擬變

爲蘇得七日服。若中前不加記識。過中雖變爲蘇。不得復嚼。即名不淨也。文以細綴。爲淨。澆。

鈔。此中淨物生我當作七日藥受云云。師云。時食氣難是不淨。無時食等氣清淨七日藥成。可受持故。云淨物生也。

鈔。若忘誤不受等云云。彼第十卷云。若設忘。不受。不作淨時過。是名不淨文。簡正記云。若忘誤不受者。謂雖記識後得淨蘇。忘不對人加受及不說淨。亦名不淨。故知記識後得淨蘇須加受法。過時者。過七日歟。不淨者。未可犯提。不加法故。只藥體不淨也。爲實。

記。記識法者。恐忘故令憶而和之云云。今且就名言如是釋也。實依作記識免二過也。一過午失受。二轉變失受也。事鈔不受食戒中云。五轉變如麻出油。漿變成酒。酒變成醋。生變成熟。並失本受。若爾僧祇中何故轉變不失。答。此謂時中加記識故。後得無過。若時中不記者。皆不成法文。

鈔。若得多油如蘇中說云云。抄批云。立謂。如上蘇中明記識念。當轉作七日油也。此亦因中彰果。還是乞食時多得麻。食不盡。加記後轉作油。得七日服文。

鈔。如上進不云云。會正第十云。進不有時食氣加記識。無食氣作七日藥。受各進。反上曰不文。

鈔。受酪記酪中蘇爲七日云云。師云。記記識酪中蘇七日間作淨物也。謂酪難時食故。去其時食氣蘇生。記加法。之也。

鈔。八日犯捨云云。問。犯捨藥本依加法藥。而此只記識非加法。何過七日犯捨哉。加之。上僧祇意。云過時是名不淨。但藥體不淨犯捨不見。如何。答。一向不作法。雖過七日可無過。此既加記識法。是當作法故。過七日犯捨也。是以記云此明記識即入法限也。此即善見論也。上僧祇意也。律論不同不始今事歟。

鈔。非時受甘蔗作法不成云云。簡正記云。謂含時食。受不成。既受不。既受不成。作記識法亦不就。時內並成者。受與記識俱成故云。此含時食氣故。中後不成手受見。今記少不同也。問。三藥記識必可中前耶。答。必中前也。處處解釋皆中前記識故。實准簡正記解釋。含時食故。不成手受。手受既不成。故記識又不成就。此道理亦三藥皆具之故。三藥記識云中前義。尤有其謂者歟。問。三藥加法可通中前後耶。答。可通前後也。若爾者。伽論作法不成之文。今記云受持記識。如何可得意哉。答。此依藥體非法故。判不成也。彼本文第九云。問。若比丘非時受甘蔗。非時壓非時澆。非時煮非時受得食否。答。不得。八種漿五種脂亦如是。乳油肉等亦如是。若爾者。何故五分律第二十二云。有諸比丘得風病。應服牛驢駝脂。諸比丘爲乞不得。而得四種肥肉。以是白佛。佛言。應使淨人煮接取膏更煎。是手受也。若時煮時煎時澆非時受。不得經宿服。至中後加法故不得。經宿七日服也。若時

煮時煎時澆時受。得七日服。私云。此手受口受共服。此文分明中後加法不可成見。如何。答。彼五分文意。中前手受膏更煎爲脂。中前之間雖轉變。不失受。不出時食。而至中後手受失後加法。故不成加法。仍不得爲七日藥經宿服也。若於中後且得脂等體。即手受口受依何不成乎。如是致斷簡。更以無相違者歟。然蜜味美重。凡害常言。兼得必強力劫。掠之。傷慈。

記。以烟火逐散彼食分云云。此取蜂蜜樣也。記。僧傳云云。梁高僧傳第六。困篤也。稽顙下頭。

記。請飲破酒弗聽云云。破即蒸黑豆入酒也。乃令律師○得飲以不。未半而終。嗚呼。往哲大師○香庸何足算。並以惻隱之記囚。憤。擄乳劫。蜂。賊。蜜比之屠獵萬計倍之。將耶治反。反覆斯言。

鈔。佛受彌攔無蜂熱蜜云云。簡正記云。祇二十八云。昔有彌攔。行見樹空之中有無蜂熱蜜。來取佛鉢。諸比丘遮不與取鉢。佛言。莫遮此。無惡意。彼將至樹滿盛一鉢蜜來奉佛。佛知未淨不受。彌攔不能佛意。將謂有虫。乃看四邊見有流。蜜及將往水邊洗之。水潑入鉢。即成淨故將來奉佛。佛乃受之。乃至死後生切利天。後出家成羅漢道也。文。無蜂者。簡正記云。有兩說。一解大蜂來咬蜜。傷此蜜蜂。蜂子畏之遂樹與去故。二解云。冬月蜂子有便穢在窠中。無人與除即生虫。如木蠹大小指如指大此虫食蜜。並蜂乃捨去也。今取此者

①〔既受不〕一？

故。曰無蜂熱蜜文。爰知此時無主故無過也。若蜂他行時取之。豈無過哉。呵子。得作一時加。

鈔。互有俱是云云。或根是盡形。莖是時藥。是互有之。或無問根莖。並盡形藥。是俱是也。會正記云。謂根有時食分。莖無莖有時食分。根無。或俱是盡形俱是時藥。世物既多。不可名示文。

肥。以病七日轉云云。一義云。病當體七日一轉。隨病藥名七日藥。盡形藥藥味微故。期更發道一期。七日藥藥味重故。隨病分限七日。非時藥藥體即轉變不至七日。故云非時藥。

又義云。七日藥者。此藥服始至七日必病差。此藥力七日。故云七日藥也。若七日間不差。過七日又藥無用爲言。非謂酥蜜得用充飢。鈔。若差須捨云云。問。七日之內隨差失法歟。如何。答。七日之內法不失。但病差不可服之。故云酒捨也云云。戒疏云。了論因病故開。

隨差爲量止於七日。若本無病。或限內差。又無飢渴。非時得罪文。同記云。了論中初明開限。若下示制約。本無病者加法不成。同時藥判。限內差等。雖先加法無故。而食隨得吉羅文。戒疏三下云。五緣成犯。一是藥體。四過限。或緣盡文。同記云。四過限。是正犯。緣盡即病差軌服。准應犯吉文。

鈔。復不飢非時食云云。時中不可論飢渴也。鈔。得非時食罪云云。依行宗記意。可犯吉也。膏者脂類也。

鈔。故論中舉酥等云云。論云酥等。等取油蜜

膏也爲首。簡正記云。論中舉酥等者。指了論中。且舉酥以爲出法方軌。餘皆例解文。鈔。若無客病又不飢渴非時不得服云云。問。行宗記三下云。有二患。飢渴爲故患。初二藥

療之。四大違反爲新病。後二藥療之。今盡形藥治新病。何云飢渴哉。答。有云。七日藥猶以釋當食。然而者新故二病相並時用哉。但此被了論意歟。當部意。必無主病有客病時可用之云云。私云。此如上七日藥復不飢。盡形藥飢空時服。故云又不飢渴也。飢空者。空服云服之事也。

鈔。十誦淨苦酒無酒氣無糟者云云。簡正記云。十誦淨苦須得飲者。謂上但明醖苦辛甘。未明酸味。今引明之。以苦酒味酸人不貪愛。故開飲也。文有義云。十誦苦酒普通酒得意義有之。准簡正記釋不然歟。但召醋爲苦酒也。問。付此義若是米酢設雖無酒氣。豈得非時飲哉。答。既類母論釋之。彼母論果汁

變成苦酒。此亦可爾。故得非時飲也。縱雖有果汁。有酒氣者時藥也。故云據是時藥由無酒氣作非時飲也云云。此義大難思。先十誦五十三云。問。頗比丘過中得飲苦酒不。答。無酒氣無精清淨得飲。問。諸根枝汁藥汁葉汁

花汁果等比丘何時可飲。答。隨離酒勢分可飲文。此文意分明以米作苦酒也。何果汁等苦酒得意哉。次所準母論亦米苦酒見。即彼第十終云。問。米苦酒澄清無貳。非時得飢否。答。不得飢文。十誦母論俱米苦酒條勿論歟。然而釀得意不審也。設雖釀。以米作豈

非時服之哉。故知私所存義。此苦酒者。非普通醋。若醋何必名苦酒哉。其上酸而無酒氣及酒色香味無糟。而不醉人。非時服之無苦歟。

記。據是時藥云云。米苦酒體時藥故。約無酒氣許非時飲歟。記。而在此明未詳何意云云。一義云。以時藥邊。一往疑之。以令覺學者也。謂體雖時藥爲盡形藥。此科明之也。又義云。而在此明者。於盡形藥中談非時藥。故云爾也。此記意不依用簡正記釋故如是釋也。同此宗者。此未有不問者則不引故。

鈔。今有愚夫非時妄嗽云云。此中盡形非時等諸藥皆非法用之。故斥之也。杏子渴乾棗汁乾地黃茯苓。此等皆盡形藥。而無病服之也。就中杏子生盡形熱時等也。今既云湯定是時藥。豈非時服之。其非可知矣。抄批云。杏子湯者。濟云。生則盡形藥。熟者是時藥。故不許服。熟一者也。亮云。藥法之中現言杏子。人聽受作盡形藥也。然南山解云。此謂生者。熟則時攝。今詳。不然。豈結集家脫却生字。果聚含滓。

鈔。藕根米汁云云。有云共是時藥也。鈔。諸藥酒煎云云。以酒煎地黃茯苓。鈔。非醋苦拈口者非時嗽之云云。所詮此中服用背法斥也。非斥總杏子茯苓等用盡形藥。若不如是斷簡者。定資律師難破尤難救者也。所以爾者。師宗記第五末云。又南山執拈口者方名爲藥。茯苓地黃並不聽服。此違聖

非時服之哉。故知私所存義。此苦酒者。非普通醋。若醋何必名苦酒哉。其上酸而無酒氣及酒色香味無糟。而不醉人。非時服之無苦歟。

記。而在此明未詳何意云云。一義云。以時藥邊。一往疑之。以令覺學者也。謂體雖時藥爲盡形藥。此科明之也。又義云。而在此明者。於盡形藥中談非時藥。故云爾也。此記意不依用簡正記釋故如是釋也。同此宗者。此未有不問者則不引故。

鈔。今有愚夫非時妄嗽云云。此中盡形非時等諸藥皆非法用之。故斥之也。杏子渴乾棗汁乾地黃茯苓。此等皆盡形藥。而無病服之也。就中杏子生盡形熱時等也。今既云湯定是時藥。豈非時服之。其非可知矣。抄批云。杏子湯者。濟云。生則盡形藥。熟者是時藥。故不許服。熟一者也。亮云。藥法之中現言杏子。人聽受作盡形藥也。然南山解云。此謂生者。熟則時攝。今詳。不然。豈結集家脫却生字。果聚含滓。

鈔。藕根米汁云云。有云共是時藥也。鈔。諸藥酒煎云云。以酒煎地黃茯苓。鈔。非醋苦拈口者非時嗽之云云。所詮此中服用背法斥也。非斥總杏子茯苓等用盡形藥。若不如是斷簡者。定資律師難破尤難救者也。所以爾者。師宗記第五末云。又南山執拈口者方名爲藥。茯苓地黃並不聽服。此違聖

非時服之哉。故知私所存義。此苦酒者。非普通醋。若醋何必名苦酒哉。其上酸而無酒氣及酒色香味無糟。而不醉人。非時服之無苦歟。

意處處教文勸行中道。但連譏過。有益咸開。伏若地黃世咸共了。若遮服貪病苦難除。身既不安。道從何進。故不然也。甘美利口。格合作隔礙也。不如噉飯。不至貪嗜相訟。煎署預渴。如靡粥。即因觀果。吞熱鐵丸。取適。

鈔。次二六味定者云云。簡正記云。定者將此六味定五種藥量也。次二寫重。可除一字。鈔。疏云。藥有五種等云云。抄批云。疏云者。了論疏也。藥有五種者。即上列五種量也。文。鈔。阿摩勒果汁云云。有云。此梵語也。葉細莖似唐梨也。

鈔。一切苦澁物非食者。澁物非食者。澁味苦味所攝也。

記。以七日體別同是可食故除云云。七日藥當食故。故云同是可食也。

記。日中受藥云云。此晝日云。受藥事也。非謂午時也。約至七時。如平旦至二更等。輪轉爲時故曰更也。文同記云。了論並名量謂限齊也。

○更量者。即以五更爲分齊。更改也。日分五時者。寅卯等時乃是。此方曆數不可對之。但約一日分爲五分。以對五更。約至七時如平旦至二更。夜共七時。日高時受至三更。日中時受至四更。日斜時受至五更。日落時受至夜分盡。若准本宗。無論早晚皆盡夜分。文。

記注。不可定約寅卯等時云云。斥會正記。被云。更改也。顏子家訓云。北斗移歷五辰位。故謂之五更。名夜五時日五時者。寅辰午未申也。從下以日中過却四時。夜但得盡。一更服

至二更。須輪轉。即辰時受盡二更。乃至申盡五更。以是非時漿至明復捨。文。

記。謂盡一更交至二更受法即謝云云。問。此記意。至二更受法即謝。爾者六時義歟。但今鈔云至二更過則不淨得服。此七時義見加之戒疏三下云。隨時受藥約至七時。行宗記云。約至七時如平旦至二更。日夜共七時云。此等一同七時義見。爾者今記釋如何可得意哉。答。付之有多義。一義云。正定其時。六時間法不失也。故今鈔至二更過則不得服者。至二更即過也。故記云。至二更受法即謝。故知唯局六時。但戒疏行宗記云七時。一時中間受。七時。カカル也。加停過須與之例。故云七時。實六時也云云。一義云。源古記有六時七時異說。謂簡正記六時義也。即彼記云。從平旦至二更。唯得一更盡服。過則不得服者。至二更須捨也。文。抄批意。七時見。即彼記云。若受非時一切藥。齊七分內名爲更量。若過七分則失受也。如從平旦受至二更爲更量。於此中得飲。過此時則不得飲。文。古記既六時異說。隨今兩記存兩樣也。行宗記云七時。責持六時歟云云。此義難思。戒疏釋分明七時見。豈此云須古記。更又兩記相違畢。竟以何可爲正哉。一義云。以七時可爲正義。戒疏行宗記分明七時見故。但今記云交至二更受法即謝。至二更法不謝。過二更法謝可得意也。鈔既云至二更過則不得服。故諸師釋中六時名言都以無之故。加之明了論疏分明判七時也。是以首疏云。了疏云。平旦

受至二更。過此時不得飲。如是輪轉四更受至日暮。各竭七時。過則不得。文。飾宗記云。如是輪轉恒經七分。此等釋義。七時條分明也。以上諸義中。以第三終義爲勝。

鈔。如是輪轉乃至五更云云。問。過五更至次日五時事不可許歟哉。答。一義云。不可越明相。既今鈔云乃至五更。行宗記云。日落時受至夜分盡。此等釋分明不越夜分見。又一義云。兩祖御意。越明相事可許之歟。既首疏云。四更受至日暮。此釋分明越明相見。爾者豈師資義相違哉。戒疏晝第五時受盡夜分可至次日第一時法失。又共七時也。而但云盡夜分。至次日第一時略不言之也。又入夜分之後。受藥事略又不言之。只晝分五時之間受藥事言之。若入夜也。受藥如首疏越明相可至次日也云云。抄批出二義也。如從平旦受至二更爲更量。於此中得飲。過此時則不得飲。若於日第二分受至三更爲更量。此是經七更。如是漸去輪轉論之。日夜十分中。恒從一分至七分爲量。私云。計其道理。不得違。經明相不合。不失受。或可部別何妨得逾。濟云。得越明相也。漬飯爲漿。

鈔。此間漬飯爲漿云云。有人云。湯米粉ヲタクタル云也。一義云。湯飯ヲツケタル云也。鈔。酥油蜜沙糖等云云。問。當時非時用沙糖。七日藥隨受隨飲得意歟。將盡形藥得意用之歟。答。如今釋。分明非盡形藥聞。爾者七日藥勿論事歟。但隨受隨飲事聊可有義歟。鈔。灰土水屎尿云云。此中屎者。會正云。屎尿

糞倉中積年得汁。甚黑而苦。名爲黃龍湯。療溫病文。

鈔。四分須受灰土等云云。問。四分意有人。必水可受歟。既云灰土等故。答。不然。灰土等有人可受之。水已成本云。除水及楊枝故。水必不用受歟。

鈔。酪是時藥清汁如水是非時云云。有云。酪和水非時藥可用之也。

鈔。薩婆多四藥相和云云。薩婆多第六出。簡正記云。若准四分。於四藥中。時藥最強。盡形最劣。若多論即據藥分多者爲強。少者爲弱文。

鈔。和摩羅子作丸者是云云。允師仰云。摩羅子。ハマセリ也。會正云。是盡形藥。味辛。立夏後採實用文。又濟抄義云。摩羅子者。唐人云。ク、タチニ似物也。子者彼子歟。爾者ナ

タ子ノ如ナルヘシ。經等中物微細喻也。

鈔。又如附子烏頭等云云。會正云。附子八月上旬採。八角者烏頭。四月採。與附子同根。春時初生有腦形。似烏之頭。其味皆辛。屬盡形藥文。浸豆麥等。

鈔。若分數但等。○以藥首一名標目云云。謂如人參散。甘草胡椒乾薑茯苓皆等分合之。此中人參是本故。人參散加法等也。麪同字也。謂麪之汁胡椒等入也。

鈔。石英云云。石藥也。會正記云。石英有五色者味甘辛。生太山文。

鈔。鍾乳云云。又石藥之鍾乳之會正云。一名公乳。一名盧石。夏石生文。白求。

鈔。黃耆云云。會正云。味甘生蜀郡山中。二月

十日採用文

鈔。丸散湯膏煎等云云。此丸散等言。令蒙上石英等歟。如云石英丸石英散石英湯石英膏石英煎等。鍾乳黃耆白求皆可令蒙丸散等言也。膏者有抄云。膏煎猶堅物也。問。非時藥以餘藥相和義可有之哉。答。

鈔。若上達。○徒云云。問。上根人不用淨地哉。答。業疏二上記云。一通三根。二通健病。問。

既稟此教。豈號上行。答。或時病緣義通兼濟文。分衛。演茶波多。圖。隨在鉢中。進策。因。困餓死。城門開晚。吐下繁穢。

記。具四義故云云。濟緣云。汚心是或汚戒。即業汚果是苦三並自行。二即汚他。今既結已翻成四淨文。

鈔。此從緣說淨云云。問。指何爲緣哉。答。以羯磨結之。後於中置食。於此食物不生內宿

內煮等罪故。正者以食爲緣。旁以羯磨爲緣也。所詮食與羯磨此二種共可爲緣也。

記。言從緣者如上所釋云云。問。如上所釋者。指何處哉。答。指鈔今既別結乃至故名爲淨

文爲如上歟。謂不結地穢。記。作法局後二云云。問。行宗三下云。四種淨

中白二淨是作法。處分不周。檀越三種即自然也。此作法言局白二結見。何云作法局

後二哉。答。彼付結界。分自然作法時。白二結正作法界。餘三自然界也。故一往云白二

淨是作法也。今付結作淨地作法分別之故。處分淨雖別人。尙致結淨地之作法故。云作

法局後二。爾者何無相違歟。前約離障二合

以明三相

記注。厨舍孤立有院同之云云。云有罪事也。問。此厨舍院者指四壁歟。得指舍外院歟哉。答。一義云。厨舍四壁即爲院故。云厨舍孤立。是以抄批云。注云厨舍孤立有院內同之者。謂離是孤舍。以四面三面有壁即攝食。只

諸此四壁名爲有院也。又義云。厨舍之四壁之外。別有院相故。云厨舍孤立有院。非常

伽藍院樣院也。是以簡正記云。注文厨舍孤立有院同之者。謂伽藍院相離不周。而厨屋

四面院相周匝。比丘在此厨內與食同宿。亦同有過文。問。此兩義中今記釋順何哉。答。

同後義簡正記等意歟。爾者以後義可爲勝歟。會正云。孤立孤然建立也。同之者同上攝

食義強文。記。各有三相云云。離障之二合作句有三。又

障垣合作句。則三六十八也。濟緣二上。謂離障爲二。并下四種爲六。一中有三則十八

也。若以離爲頭等文。鈔注。並非墻得周匝隨共成相云云。簡正記云。

隨共成相者。謂不必要須四面皆墻皆離。或一面墻一邊離兩邊柵等。但使四相圓合。即

有宿煮過。便成周義也。支得。或作。等。記。得。或作。等云云。云或本事也。此義可訓。並

非墻等。周匝。鈔。二檀越淨云云。抄批云。檀越是施主義也。

古來三藏言。稱訛略。具足梵音陀那鉢底。譯爲施主。陀那是施。鉢底是主。亦有釋云。檀越

者。謂由行檀越度貧乏者義釋也。文。要真非

假。今多託冒自誑自負。非法有罪。道寺是俗有。據所他有食具是他。望俗推難。何得仍舊爲檀越淨。

鈔。十誦瓶沙王施僧粥田比丘上場云云。簡

正記云。謂王捨田與僧。作粥米未全與比丘

且令比丘營運。得稻上於場上。比丘共宿恐

犯生疑白佛。佛言。若未分應上。以未全屬僧

是施主物故不犯。分竟不應上者。謂既分判

若干稻米與僧即屬僧攝。非他物也。抄批

云。案十誦云。頻婆沙羅王請佛及僧與粥田

諸比丘守穀不肯取。以上場不淨故。佛言。未

分應上。若分不應故取。若取得吉羅。諸比丘

見瓶沙王死謂言。犯同宿等。佛言。不犯。闍

王替處不犯。私云。言上場者。謂治五穀之場

也。謂王捨田與僧作粥。王與僧共營得稻米

分收在上。比丘場上守式共宿疑成內宿。佛

言。未與王分不犯。分竟成宿文

鈔。分竟不應上犯吉羅云云。會正記云。吉則

宿觸罪也。簡正云。若在場上。同宿即犯。內

宿吉羅故。替處。替處。

鈔注。準此例餘皆犯云云。簡正記云。謂若實

未全施僧即不犯。若已施僧決定便乃假冒

妄言即自誑自負。上且舉稱米爲言。准此

諸物例上。但使虛妄並犯文。證屬主者成淨

證○不成淨

鈔。僧祇婆羅門送粥米施佛僧云云。抄批云

立明。以決心屬僧雖婆羅門於中經營。是僧

界內以決屬僧故也。時處分如是言

鈔。不得過初夜云云。僧祇意。內宿等犯。以初

夜爲限齊。是以戒疏云。如僧祇中約夜分三

食明內宿。初夜成犯等文。彼律意。內宿既初夜

成之。故於此處已經。初夜又淨義不立也。

過初夜爲舊經處未過爲新經處。四分約明

相論新舊也。問。處分淨何必自白二等制

急哉。答。案疏三上云。二近遠異處分。別人

加故。不得經宿。羯磨衆法隨事遠近文。簡正

記云。問。五分約明。與四分相似可依行故。此

引來僧祇大急不依。何假錄安鈔內。答。有

兩說。初依諸記中解爲簡異持衣。彼律初

夜成議爲優。處分淨過初夜爲急。一等初夜

衣食後急。兩緣不同雖不依行。要須引示以

依。蜀川解云。鈔引祇文。有取捨意。若初夜

結犯。分齊即不依行。彼有以繩量度分齊。爾

許僧住許淨屋也。五分無此故亦須取。但

改初夜之言爲明相之語。即任情思審文

記。連結未多云云。謂於此處未起貪貯意等也

問。此處分淨既是作法。結時比丘不可在內

哉。答。不爾。無釋文故也。問。如白二淨

可解而結哉。此釋文不分明故。必不可然歟

問。此處分淨可通自然作法歟。答。通也

凡業疏處分白二相對明。有多分別也。彼云

又作就二作私云。處分白二不同爲六。一僧別異。處

分別人羯磨僧法。二近遠異。處分別人加故

不得經宿。羯磨衆法隨事遠近○三一多異

處分隨時少多羯磨唯四人已上。四道俗異

處分通七衆。羯磨局於僧。五約處異。處分通

作法。六中處分口法解。但云此處不作淨屋

鈔。善見云何結淨屋云云。彼十七結在之。有

云。善見意。處分法必令作俗人。四分不同也

云云。可勘本文也

鈔。謂僧伽藍院相周匝等云云。問。院相若不

周者。不成結法否。答。今且約不用不周結

白二爲言。如初作住處未有四周。纔引繩結

僧界。即就彼結淨地可不成乎

鈔。不問住之久近云云。問。既久住。宿煮過如

何可免。僧伽藍故非他物。院相周匝故非不

周淨。久住故非處分。未不結白二。爾者久住

比丘如何逃宿煮過哉。答。久近爲顯白二

結之由也。縱雖有宿煮過。爲免此過白二結

之得意。可有失哉。白二結必不依有宿煮

過故。彼不可懸目也。業疏云。由住來經久不

可處分。必須和通依法結之文。謂處分限新

住。羯磨通久近也

鈔。除去比丘云云。簡正記云。結淨地已比丘

不得在淨厨內宿。故云除去也。文

鈔。毘尼母云大界內等云云。問。院雖不周匝

結大界大界無淨地可有宿煮過哉。答。院

不周匝可無過。上既云僧伽藍院相周匝故

今毘尼母意云有院相大界事歟。而抄批出

多義中。顯義非如今歟。即彼抄批云。顯云

昔解大界有宿。伽藍中無。以界久居生外護

故。是以文言。不得界內煮。又不聽界內置食

送外後開結淨。故知界有二內。若爾何故律

淨厨 答。此謂界上僧伽蓋故。又一師解。藍有宿。大界中無。以藍有蔽障故。如祇。始時院內作食厨。糲汁蕩器。惡水流出致外穢嫌。故知藍中有宿等。又此文言藍內結淨故。若爾所以復言不聽界內宿等者。答。此是僧伽藍界也。今禪師並不同此二解。謂以偏執故。雙是兩釋。以俱有二過。所以爾者。界是久居藍有穢障故。學藍並有二內。互有尙爾。何況俱者引證可學界。知者謂。今欲引證。亦同前兩師。引律之證。不得界內宿界內者及伽藍內結淨地。邊房靜處結淨地等也。文記疏云。以道寄清修云云。業疏二上文也。食緣雜。況出世人。

記。奄。蒙。庸。僕。誠。不。可。也。云云。濟。緣。二。上。云。語。出。孟。子。云。云。又。云。混。於。賤。類。文。又。點。云。奄。蒙。庸。僕。又。點。云。奄。蒙。庸。僕。又。居。幽。靜。欲。羯。磨。一。房。○。中。庭。或。通。結。坊。內。作。淨。地。記。五。分。初。總。示。兩。開。云。云。別。結。通。結。兩。開。也。云。或。通。坊。內。者。是。通。結。也。非。謂。俱。一。坊。通。名。一。伽。藍。云。聚。落。僧。坊。等。即。其。例。也。問。其。別。結。淨。地。詞。句。樣。如。何。答。簡。正。記。云。且。初。一。房。白。二。法。者。文。云。大。德。僧。聽。今。以。某。房。作。安。淨。食。處。若。僧。時。到。僧。忍。聽。白。如。是。次。通。結。者。文。云。大。德。僧。聽。此。住。處。共。住。共。布。薩。共。得。施。僧。今。結。作。淨。地。除。某。處。文。正。云。一。房。一。角。是。別。結。也。通。結。房。內。是。通。結。也。文。五。分。十。二。云。佛。言。聽。有。諸。比。丘。欲。羯。磨。一。房。齊。屋。溜。處。作。淨。地。以。是。白。佛。佛。言。聽。有。諸。比。丘。欲。羯。磨。中。庭。作。淨。地。以。是。白。佛。佛。言。聽。有。諸。比。丘。欲。羯。磨。

房一角或半房作淨地。以是白佛。佛言。聽。有諸比丘。机架作淨處安食。以是白佛。佛言。不聽。要應依地。犯者突吉羅。有比丘欲羯磨。重屋上層作淨地。以是白佛。佛言。不聽。犯者突吉羅。有諸比丘欲羯磨。重屋下及通結作淨地。以是白佛。佛言。聽。○有諸比丘欲羯磨。通僧坊內作淨地。以是白佛。佛言。應白二羯磨。文。

鈔注。僧住行來等云云。簡正云。問。除其處未審是何處耶。故下注云。僧住行來等是所除之處也。通界中菓菜無過者。以總是淨地故。明出。在舍下者比丘。即須在本住房舍之下。莫出向他淨地中以通坊結成。除之外總是淨地。必一處有人。餘皆通犯。故須在舍下也。文。

記。舍下即僧住等云云。同簡正釋。皆攝所除之處也。記。机案上重屋上作淨犯吉云云。作法不成上得非法罪歟。

記。今時行通結者云云。鈔文明略故致乖謬也。記。不知所以住意裁之云云。白四句作之。又除二同也。

記。祖師意令例準四分五句格式云云。問。彼五。分本文既白與羯磨俱四句也。今時行事者。四句作之。尤順本文。何斥之祖師四句白令作五句白哉。加之四分別結淨地白既四句也。準之四句白彌宜也。何云五句格式哉。答。四分自餘結界羯磨白羯磨俱五句也。今例準之云五句也。彼五分文不了也。次四分。

別結淨地白四句。此譯者漏誦歟。或竺念遺筆歟。是以業疏二上云。此是結集缺文。或是覺明漏誦。又可竺念遺筆。比諸結法有虧緒。可不鏡乎。文同記云。以推翻傳過。覺明即佛陀耶舍。謂本西來此方。竺佛念對翻筆受。諸結界法白並五句獨此缺也。故有虧緒。謂失於條緒也。文。問。白四句五句不同。依前緣有無。而諸結界法有前緣唱相。故必五句也。今四分別結有前緣唱相。故。準諸結可有五句定之。是以濟緣二上云。今立唱相既有前緣。故。須加句文。以之案。有前緣尤可五句。而五分通結淨地無前緣唱相。故。彼律出四句。尤有其謂。祖師例準還不審也。如何。答。

記。請尋僧綱滅擯羯磨云云。四分雖云可滅擯。而不出羯磨。故準五分出羯磨。而彼羯磨白羯磨俱四句也。祖師準餘羯磨又出五句也。是以鈔上三僧綱篇云。言滅擯者○五分云。大德僧聽。此比丘某甲犯某波羅夷罪等文同記云。然本律中但令滅擯加法無文。結翻疎漏故。引他部用成。行事加法文中。若准五分。白與羯磨例皆四句。今並加之以成一體。序文所謂見行羯磨。攬爲此宗。一見者義見此也。文。

記。白云大德僧聽此住處共住布薩云云。問。白第二句緣本雙牒。而今住處共住共布薩言。何云緣何可云本哉。答。誰長老忍於此處等云云。問。羯磨第二句緣本雙牒。第四句單牒根本哉。而今羯磨何故第四句亦緣本雙牒哉。答。實如來難。律。

文：譯者認可得意，今記家義立也。實難思。能可尋也。

記：又有共得施云云。彼律第二十二卷通結文云。大德僧聽。此一住處共住共布薩共得施。今結作淨地。除某處。若僧時到。僧忍聽。白如是文。今欲同四分二同故。且不載共得施歟。

記：今人堅欲創之云云。斥當時亂行也。一公達鈔文。

記：二蓋於別法云云。指別結淨地云別法也。恐成相可。偏內有宿。

記：又彌沙塞師集此羯磨云云。指五分部主也。那得各文釋爲妨。

記：差彼愚僻卒難示喻脫離乘御定判不成云云。若不牒二同而結通結。作法不成爲問。

此通結淨地可立唱相哉。答。覺恩寺本理上人。雖成有唱相義。而兩祖處處釋可有唱相不見之。若唱相。別結豈不異哉。此事別可尋之。

鈔：僧祇若一覆別隔等云云。三十一初云。優婆離白佛。得一覆別隔不。佛言。得。復問。得通隔別覆不。佛言。得。復問。得通覆通隔不。佛言。得。復問。得別隔別覆不。佛言。得。復問。得一邊二邊三邊一切盡得不。佛言。得。復問。得不。佛言。得。○隔道者。道兩邊淨中間不淨。文會正云。一覆者。上通覆蓋下別隔斷。今以一邊爲淨地亦得。通隔者。如四週道一藍牆別覆一處爲淨地亦得。下二例知。一邊下隨其一寺一房。或將一邊作淨地。或將二三邊。

或中間隔一邊兩邊作淨地。中間作不淨地。抄批云。一覆別隔者。謂同一大堂下有兩房戶也。通隔別覆者。謂如衆多屋。各無別壁。通用四週大隔。通覆通隔者。如一大堂四週壁。別覆別隔者。如別列屋也。可知。一邊二邊三邊者。謂隨其一堂內取一角三角任得也。隔道兩邊者。謂如一屋內取兩邊。作中間開行路也。文。問。於通覆通隔之內。一邊淨地結也。一邊不淨地。僧可住此哉。答。有云。可然也。雖無別別隔。縱堅標相可結之也。

鈔：準此作法羯磨文中等云云。上既一邊二邊等。今結之。簡正記中出二義也。即彼記云。或有問云。如結三處五處淨地。同一番白二法被云得不。搜玄云。須別別而結一番白二只被一處。處既各別。法亦別。法亦別。若依天台所裏。亦許得或處雖有別。一一牒名入法乘法竟時。隨其多少皆有法起。舉別由如一。番白四被三人受戒。三人雖別。一一牒名顯法竟時。皆納法體。若言不得者。如結十處作淨。須乘十番白二。如此行事恐不爲妙。已上二處隨文。今記主釋。一羯磨牒多處許結之見。既記釋羯磨明指者。令別別牒相明示分齊故。抄批所存聊不同歟。即彼記云。隔間有多淨地。得合乘一法結多淨不答。一一而結。以其各處別故。不同懺罪。罪業雖多。對一行者故。總牒而悔。及持欲使命故。隨能多少義不類此。可知。私云。如受戒受日。一法牒二三人作之。今準此一法牒多處結之事。何不許之。故祖師許之歟。

記：前二無法自他分之云云。不周自他不周評也。何云自哉。業疏云。自他中初一他物明淨。下三約自物辨淨文。

鈔：先示處所懸指結取云云。抄批云。羯磨疏云。攝僧界法同處結成。攝食界法遙結乃就。何以知之。故文云。僧今於此四方相門也。結淨地文云。僧今結某處也。所以然者。僧界衣界攝入同法同處。食界不爾。攝食障僧。若人食同處加法也。時相中不便故。遙唱結。○若依古師釋。亦得在中結判成。便引五分遍藍內結者。豈可出界外遙結耶。文。

鈔：古師云。以食望僧等云云。簡正云。古師等者。即魏朝惠光大師也。文業疏。古人有言。以食望僧。是攝是障。謂僧食兩望也。淨地結意攝食障僧。恐相染污。又云。以僧望僧。非攝非障。謂僧住望淨地也。作衆法時。同須赴集。唯攝宿煮宿煮不攝別衆可不然也。文同記云。古下引證。此即別有一師。立句簡辨二界同異。今此取證各攝分齊。文爲兩段。前段初二句引古。謂下今釋。謂以淨地望大界。則各攝不通也。又下第二段初二句引古。謂下今釋。謂以大界望淨地。則攝僧義一也。文。此第二釋。今鈔記釋不同歟。今以僧界望淨地僧見。彼以大界望淨地釋。故但入門雖替。落居一也。約能居僧所居處。依邊邊各釋之故。首疏第十六云。故律師云。以食望僧。是攝是障。以僧望僧。非攝非障。是攝攝食。是障障僧。令不入淨廚。衆僧在堂上作法。淨地有僧故。云以僧望僧。非攝者。雖在淨地。不能障僧使其不

犯別衆故。云非障文。法自簡處。豈同不得等。

鈔。律令唱處所云云。抄批云。問。結淨地何不堅標相。答。僧界是寬。又是根本須知。堪畔食界是狹。根本在地皆上起故不須也。不。障唱人名入羯磨也。

記。今淨地中都不障人名云云。如今釋。不可。牒此住處比丘之言歟。若爾者。今詞句案此言誤歟。問。今不障人名。何不障此住處言可得意哉。答。簡正記引業疏文云。業疏問云。淨地亦假。僧戒文中何不稱此住處。答。僧衣兩攝莫不用攝人衣同處。若論淨地之結攝食障人故不合稱於本住也。文彼業疏文雖云不障二同事。彼記引替云不稱此住處。故知不可置此住處言歟。問。若爾者。緣句如何案哉。答。可云大德僧聽唱淨地處所歟。但此事能可勘也。虧結。記云。謂失文。虧結於條處也。

記。必欲準改當依羯磨之云云。問。羯磨經中白四句白也。何依彼牒可云五句哉。答。非謂依羯磨經白。依彼羯磨白五句作之爲言。若爾者。彼羯磨實雖五句。而不牒緣向。如何依彼白第二句牒緣可得意哉。答。自元彼律文不了故。雖不顯緣句。且五句邊準彼歟。此義尙難思。一義尤師云。準常羯磨增句可作五句也。云歟云云。稱音。番。淘。米。汁。也。邊器。科文明各攝云云。有云。謂淨地攝食。大界令精潔也云云。

鈔。義準反結即成應云大德僧聽若僧時到等云云。問。結文律文不了故四句白。出。今解

文義準也。爾者尤五句可出之。何四句出之并白羯磨。不緣句哉。答。實如來難。今且任律文結反結出解計也。實祖師自意。解可五句歟。而今詞句。結。出五句。解。出四句。是則違反結即成云釋歟。

鈔。四難出料簡云云。抄批云。因汎明諸部有無。云云。祇但有處分淨法。十誦但有檀越淨法。五分有處分淨羯磨淨他物淨。但有三。關無離脂不周淨。四分具有四淨。可知文。鈔。同宿煮者無過云云。問。同宿可爾。煮自元於淨地不可有內煮之過。何事新云宿煮哉。答。非謂淨地之內有煮也。凡相對四種淨地之時。有前二淨地之處無宿煮起。有後二淨地之處。有宿煮過起也。爲言其內煮之過實於大界內起之也。明後二淨攝處分齊。

鈔。若與同唯唯壤食具云云。不壤淨地故云唯也。業疏云。只壤食具不損淨地文抄批云。所以著唯字者。意欲明不失淨地法。但壤食并食具。由在淨地。宿竟後須翻淨文。鈔。若治故處作處分云云。處分局新寺故住處破經國土亂。

鈔。新王未立爾時便得受作云云。問。新王已立。彼作處分意如何哉。答。鈔。俱停廢。二年得名處分云云。業疏云。僧祇中僧俗兩住俱廢。二年得加處分文同記云。下引僧祇示其年限。必廢未久還須白二文。今鈔并業疏釋。二年。僧祇文。被得。而抄批意。二年本部意得。僧劫十二年得意歟。即彼記云。立謂。僧村二界若經荒廢二年無

僧住者。得作處分淨。祇律十二年方得。此部別不同也。文。荒虛潔靜。記。彼有四句云云。彼僧祇三十一云。或有聚落停廢。非住處停廢。或住處停廢。非聚落停。或聚落停廢。住處亦停廢。或非聚落停非住處。是中不受。即名不淨。若停可食物。是名內宿內煮文。準此可食物下名字脫。

記。若不在聚但據住處云云。非聚落中寺。蘭若中寺。但約住處荒廢。必不約聚落荒廢歟。鈔。得中看煮何爲不犯內煮云云。抄批云。礪問。看煮何故不犯。答。有二解。一解同鈔。謂煮約處等可知。次解。淨人難信。若不開看檢守。無以濟命。是以開看檢守。無以濟命。是以開看。不犯內煮。應避明相慢故犯內宿文。

鈔。煮是隨處大界無人亦犯云云。抄批云。私云。將食向大界中煮。縱大界全無一僧。亦成內煮。爲其煮是隨處故。宿是逐人。若大界安食。無僧宿無犯文。簡正記云。煮是隨處者。謂內煮約大界不淨地即有故。云隨處也。大界無人亦犯者。若將食大界內令淨人煮。縱界內無一比丘。亦成內煮。以非煮食處故犯也。文。

鈔。宿是逐人二界無人不犯云云。簡正記云。宿是逐人者。因便明內宿。約人成犯。有比丘與食共宿。即以逐人故。二界無人不犯者。大界內有食。無人同宿不犯。淨廚中亦爾。故云二界也。文。

記。內宿但隨人物共處不問界是僧食云云。僧食者僧界食界也。濟緣三上云。宿隨人兩處俱

不+(出)?

生起云餘有不盡者准以米麵等者。正辨香淨也。謂此之米麵雖有染觸之過。今往尼等六衆邊。迴互一石換一石等文。一石、一石、更互博之。善見多比丘等云云。十六云〇鈔中三。不受云。善見多比丘〇世殘宿惡觸等文。同記云。比丘自持容可宿觸。對小衆易之文。

鈔。準此展轉翻轉者成證云云。簡正記云。謂準前來所引善見大僧沙彌易食翻轉之文。證上六衆更互轉換得成淨也。此約所盛之食前文未說。今故明之。次能盛之具。前文意未盡理。今更重明。若釜甕等下鈔文是也。行相可知。文益。釜上蒸之內外熱徹。磨。燒內。趣。木。倉。櫃。篋。削。刨。泥。拭。土。倉。等。隨有

更拭者。謂有藏等具足皆可拭心也。客。地。藏。也。此器物也。不食者。今。最。飲。器。也。鈔。以。鐺。戶。生。反。云。者。師。云。以。金。釜。コ。ン。クル。物。也。濟。師。云。ヤ。ス。リ。也。治。得。無。殘。膩。便。止。

鈔。四分得捉衆僧戶鈎。關。若。杖。閉。門。若。若。七。〇。鈎。浴。床。云。飾。宗。記。第。八。末。云。戶鈎。等。者。下。房。舍。法。云。彼。比。丘。疑。不。捉。衆。僧。戶鈎。關。若。杖。若。環。若。七。若。鈎。鈎。若。浴。床。佛。言。聽。捉。者。謂。據。無。食。膩。者。若。有。食。膩。即。成。相。染。也。文。濟。抄。云。若。杖。者。大。抄。記。云。飲。食。カ。ク。杖。云。體。淨。物。也。云。云。而。今。記。意。不。爾。歟。注。文。點。上。七。鈎。等。云。云。若。飲。食。カ。ク。杖。專。可。點。之。故。也。會。正。云。服。當。作。受。字。

記。十誦證小乘彼初聽結淨已等云云抄批云。

案彼十誦云。先白二結淨地已。外道譏言。禿居士舍倉庫食厨與白衣無別。因令僧坊外作食。既在露地與人來多食。少不足。因復制斷。若作者得旨。先結者捨之。資持上二上云。四廢與礙顯者。〇四分開結淨地用廢。十誦制斷取興文。欲增尙弟子令。〇行科文引文別證云云。證六死人糞坑故。云引文別證也。臭屎。

鈔。蟻。蟻。云。會。正。云。郭。璞。云。黑。甲。蟲。散。糞。土。文。過。值。一。池。記。形。如。蟬。蚪。云。云。有。云。カ。ヘ。ル。コ。又。云。ク。モ。又。ナ。メ。ク。シ。リ。簡。正。記。云。色。黑。墨。文。墮。蟲。猪。狗。蟻。蟻。記。向。暗。上。廁。云。云。暗。者。夜。也。彼。文。云。阿。羅。漢。於。夜。上。廁。文。呻。吟。記。問。云。汝。本。好。人。云。云。彼。云。問。汝。是。誰。答。我。言。餓。鬼。問。本。作。何。墮。餓。鬼。中。答。云。此。中。爲。僧。犯。事。問。汝。本。精。進。何。由。墮。餓。鬼。中。答。〇。如。今。咽。食。名。聲。四。遠。名。聲。四。遠。記。彼。人。懷。惱。如。是。念。言。云。云。彼。持。戒。被。加。惡。說。故。發。如。是。惡。念。也。雨。淚。掬。水。八。過。適。足。自。勵。明。〇。懷。若。緣。鈔。指。指。僧。器。云。云。抄。批。云。案。彼。論。云。昔。有。一。比。丘。知。處。分。飯。食。常。手。指。極。器。物。言。取。是。用。是。等。文。如。此。文。可。讀。指。控。記。控。指。果。撞。觸。也。云。云。注。反。字。也。控。注。云。竹。反。云。推。反。云。玉。鈔。前。謹。惡。觸。云。云。此。前。非。云。已。前。義。云。先。義。也。

鈔。十誦比丘食竟乃至洗鉢還著僧器中等云云問。既洗竟著之。縱雖不一心過與。有何過失哉。答。實以不審也。但難洗。猶不淨不清潔歟。又云。鉢雖洗之。竟食尙以著僧器故歟。此事能能可尋也。簡正記云。初引十誦非觸非惡。約不淨器及食過與似觸相。爲與時一心與他。後淨洗著僧器中即無惡觸也。文鈔。準此器下殘食令淨人益授有觸失云云問。此惡觸於何時分方成之耶。答。有云。度與淨人之時。一心不與之者。以心不斷故。即不成後受。而中間淨人觸時。受失還受。取位不心斷故。無新得儀。故不成受。觸之成惡觸也。抄批云。謂蓋下有餘食淨人益食。本心不捨蓋下之餘。後得將來。是惡觸過也。文。此義聊難思歟。又義云。比丘淨人兩執位成惡觸也。淨人執故失前受。比丘猶執故成惡觸也。簡正記云。注文準此等者。準此上文一心過與即無惡觸之理。即今器下碗底有殘飯食及茶湯。若未作次罷之。心更希將來者。即須放安床上令淨人將去。若親過與他即名惡觸矣。文。此義聊不審也。我手不取時事歟。何尙難思。能能可尋也。記注。有觸失云云。惡觸失受也。御。乘。行。船。記。或。是。船。乘。運。載。食。具。云。云。彼。五。分。云。諸。比。丘。以。船。乘。載。飲。食。無。淨。人。將。御。乘。行。船。以。是。白。佛。佛。言。若。無。淨。人。聽。比。丘。自。將。御。乘。自。行。船。文。準。此。文。飲。食。之。食。具。事。勿。論。也。而。鈔。文。記。家。無。食。乘。船。得。意。故。云。或。是。等。運。載。食。具。或。釋。釋。之。也。

鈔。十誦比丘食竟乃至洗鉢還著僧器中等云云問。既洗竟著之。縱雖不一心過與。有何過失哉。答。實以不審也。但難洗。猶不淨不清潔歟。又云。鉢雖洗之。竟食尙以著僧器故歟。此事能能可尋也。簡正記云。初引十誦非觸非惡。約不淨器及食過與似觸相。爲與時一心與他。後淨洗著僧器中即無惡觸也。文鈔。準此器下殘食令淨人益授有觸失云云問。此惡觸於何時分方成之耶。答。有云。度與淨人之時。一心不與之者。以心不斷故。即不成後受。而中間淨人觸時。受失還受。取位不心斷故。無新得儀。故不成受。觸之成惡觸也。抄批云。謂蓋下有餘食淨人益食。本心不捨蓋下之餘。後得將來。是惡觸過也。文。此義聊難思歟。又義云。比丘淨人兩執位成惡觸也。淨人執故失前受。比丘猶執故成惡觸也。簡正記云。注文準此等者。準此上文一心過與即無惡觸之理。即今器下碗底有殘飯食及茶湯。若未作次罷之。心更希將來者。即須放安床上令淨人將去。若親過與他即名惡觸矣。文。此義聊不審也。我手不取時事歟。何尙難思。能能可尋也。記注。有觸失云云。惡觸失受也。御。乘。行。船。記。或。是。船。乘。運。載。食。具。云。云。彼。五。分。云。諸。比。丘。以。船。乘。載。飲。食。無。淨。人。將。御。乘。行。船。以。是。白。佛。佛。言。若。無。淨。人。聽。比。丘。自。將。御。乘。自。行。船。文。準。此。文。飲。食。之。食。具。事。勿。論。也。而。鈔。文。記。家。無。食。乘。船。得。意。故。云。或。是。等。運。載。食。具。或。釋。釋。之。也。

記釋相所簡云云三不受

鈔。僧祇若淨人等云云。簡正記云。上座一人得不淨者。以淨人初把淨食時。染著手中。舊提惡觸食氣故。上座人名觸。餘人名淨者。以惡觸氣分盡故。得抄取上。

鈔。得杵取中央云云。杵。取用反。資持中三。史部。提也。發除也。鈔。若抖擻筐器云云。動器也。簡正記云。今由抖擻傾動故難亂。即一切不淨也。準此諸杵者。由食相可別者。使淨人杵去。

鈔。若難事急難等云云。簡正記云。謂被惡人趁投。惡獸所逼。走避難路上過。不成觸。以無心故。文彼僧祇十六云。○難事急者。彼云。若師子虎狼逐文。必天雨。○難事急者。得自遙擲淨席物。鐵之。瓶之。瓶之。

鈔。忘覆食器云云。誤食上僧器覆也。彼本文云。若食器不覆者。語令覆。若無淨人者。若有淨席淨板。得自覆。但懸放覆上文。又義云。覆義也。雨入間忘。僧器。ツツンヌル也。

鈔。若厨屋中有諸酥油瓶。甘蔗竹葦束云云。彼第十六卷不受食戒中云。若新作僧伽藍。淨厨裏有種種物。有淨油或麴。石坂藍。垣草。屑。石蜜。垣。塗。垣。甘蔗。束。竹。葦。束。東。藥。樹。皮。淨屋中在一處。比丘語比丘言。汝取七日油。

比丘誤提淨油來。比丘雖遙見。知是淨油。不得即語。恐其驚懼破器物故。待來至已問言。長老是何等油。答言。七日油。當語置之。不得名字。得作七日受持文。簡正記云。諸蘇油瓶者。即淨蘇油及七日蘇油瓶同在一處安置也。甘蔗竹葦束者。甘蔗作石蜜。用竹葦要作

盛食器。亦同置淨厨內也。甘蔗竹葦置。而大論且說蘇油成觸不觸也。相狀誤提淨油瓶來者。謂七日油瓶是加法了者。內淨地中比丘要即自取。若淨油瓶是未加法者。但得淨人捉。比丘不合。若捉成觸。今比丘本提取七日油瓶。而意誤持淨油瓶將來也。餘人見不得即語者。謂比丘見不得便語他云。汝何故錯將淨油來。往至已問彼云。是七日油者。即知他錯誤。令乃置地方語彼云。是淨瓶。不得名字者。謂若未置地由在手中之時。未得語彼云。是淨油。便成惡觸故。還得七日受者。注文自釋。以誤取不成惡觸。已後更加法作七日受得成也。準之今鈔問已之已。可在問上也。即云待來至已問也云云。

鈔注。準口法有失云云。濟公抄云。準手受亦可失口法。既失手受易知故無別論也。○又義。準上彼誤取來放。不可名字。既不名字。明知爲令不失手受也。云云。此後義不然。縱雖誤提。必可失手受也。所以爾者。今釋雖不分明。簡正記釋。令加二受故也。即彼記云。若令取淨油。俗人不解者。謂淨油既未加法。即令淨人取。比丘不得捉。捉成惡觸。故今俗人往淨屋中錯持七日油來。亦如上法者。指向前法式也。注文口法失者。謂此七日油本不合俗人捉。捉成觸。今既是迷誤。雖觸無犯。然置地後。不可更觸。比丘從淨人手受已。更對人加法。以前法失放。然勢力但續前日也。文問。若爾者。何戒疏三下。生罪門中。迷盡形藥云作法加持雖觸不失。形藥事也。已上。如僧祇中云。

此僧已下引證也。石蜜與俗。又施比丘。本法不失。誠知盡形無由失法文。同記云。答中初義如下證。僧祇。彼因比丘以第七日石蜜與優婆塞。彼乃持與餘比丘。即日得石蜜。不作淨而取。謂一日中服。此準七日以例盡形。則知僧祇七日限內例無觸失。與上多論部計不同文。此僧祇意。口法不失之旨。實以分明也。今何云失口法哉。答。凡一段文。現行本不同也。現行第十六卷不受食中。今若令取淨油俗人不解等文都不見也。現行本續次上文云。若言長老汝取淨油來。比丘誤持七日油來。不得即語。應持來至已問言。長老是何等油。答言。淨油。當語置之。故名七日油。如是語取石坂誤持麴。語取草木垣誤持藍。垣。語取泥垣誤取石蜜。垣。語取竹束誤取甘蔗束。語取藥樹皮束誤持脯束來。廣說如上文抄批所引文亦與現行本同也。簡正所引文同今鈔所引文也。故知於僧祇有異本故。祖師御所覽本異現行本歟。御所覽異不始于今事也。但戒疏所引如僧祇中。石蜜與俗文別所文也。僧祇第十卷云。時優婆塞彼來禮比丘足。比丘有第七日石蜜。語優婆塞言。汝欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。時優婆塞即持此石蜜去。禮餘比丘足。即語比丘言。尊者欲飲蜜漿不。言欲飲。是比丘即日得石蜜。不作淨而取文。付此等文。一義云。準石蜜與俗文。不失可言。準誤觸文。失可言。各據一邊存兩義。故非相違歟云云。問。於一律藏何可有相違行事哉。所詮以何可爲本哉。故知此義不審也。

此僧已下引證也。石蜜與俗。又施比丘。本法不失。誠知盡形無由失法文。同記云。答中初義如下證。僧祇。彼因比丘以第七日石蜜與優婆塞。彼乃持與餘比丘。即日得石蜜。不作淨而取。謂一日中服。此準七日以例盡形。則知僧祇七日限內例無觸失。與上多論部計不同文。此僧祇意。口法不失之旨。實以分明也。今何云失口法哉。答。凡一段文。現行本不同也。現行第十六卷不受食中。今若令取淨油俗人不解等文都不見也。現行本續次上文云。若言長老汝取淨油來。比丘誤持七日油來。不得即語。應持來至已問言。長老是何等油。答言。淨油。當語置之。故名七日油。如是語取石坂誤持麴。語取草木垣誤持藍。垣。語取泥垣誤取石蜜。垣。語取竹束誤取甘蔗束。語取藥樹皮束誤持脯束來。廣說如上文抄批所引文亦與現行本同也。簡正所引文同今鈔所引文也。故知於僧祇有異本故。祖師御所覽本異現行本歟。御所覽異不始于今事也。但戒疏所引如僧祇中。石蜜與俗文別所文也。僧祇第十卷云。時優婆塞彼來禮比丘足。比丘有第七日石蜜。語優婆塞言。汝欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。時優婆塞即持此石蜜去。禮餘比丘足。即語比丘言。尊者欲飲蜜漿不。言欲飲。是比丘即日得石蜜。不作淨而取文。付此等文。一義云。準石蜜與俗文。不失可言。準誤觸文。失可言。各據一邊存兩義。故非相違歟云云。問。於一律藏何可有相違行事哉。所詮以何可爲本哉。故知此義不審也。

此僧已下引證也。石蜜與俗。又施比丘。本法不失。誠知盡形無由失法文。同記云。答中初義如下證。僧祇。彼因比丘以第七日石蜜與優婆塞。彼乃持與餘比丘。即日得石蜜。不作淨而取。謂一日中服。此準七日以例盡形。則知僧祇七日限內例無觸失。與上多論部計不同文。此僧祇意。口法不失之旨。實以分明也。今何云失口法哉。答。凡一段文。現行本不同也。現行第十六卷不受食中。今若令取淨油俗人不解等文都不見也。現行本續次上文云。若言長老汝取淨油來。比丘誤持七日油來。不得即語。應持來至已問言。長老是何等油。答言。淨油。當語置之。故名七日油。如是語取石坂誤持麴。語取草木垣誤持藍。垣。語取泥垣誤取石蜜。垣。語取竹束誤取甘蔗束。語取藥樹皮束誤持脯束來。廣說如上文抄批所引文亦與現行本同也。簡正所引文同今鈔所引文也。故知於僧祇有異本故。祖師御所覽本異現行本歟。御所覽異不始于今事也。但戒疏所引如僧祇中。石蜜與俗文別所文也。僧祇第十卷云。時優婆塞彼來禮比丘足。比丘有第七日石蜜。語優婆塞言。汝欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。時優婆塞即持此石蜜去。禮餘比丘足。即語比丘言。尊者欲飲蜜漿不。言欲飲。是比丘即日得石蜜。不作淨而取文。付此等文。一義云。準石蜜與俗文。不失可言。準誤觸文。失可言。各據一邊存兩義。故非相違歟云云。問。於一律藏何可有相違行事哉。所詮以何可爲本哉。故知此義不審也。

此僧已下引證也。石蜜與俗。又施比丘。本法不失。誠知盡形無由失法文。同記云。答中初義如下證。僧祇。彼因比丘以第七日石蜜與優婆塞。彼乃持與餘比丘。即日得石蜜。不作淨而取。謂一日中服。此準七日以例盡形。則知僧祇七日限內例無觸失。與上多論部計不同文。此僧祇意。口法不失之旨。實以分明也。今何云失口法哉。答。凡一段文。現行本不同也。現行第十六卷不受食中。今若令取淨油俗人不解等文都不見也。現行本續次上文云。若言長老汝取淨油來。比丘誤持七日油來。不得即語。應持來至已問言。長老是何等油。答言。淨油。當語置之。故名七日油。如是語取石坂誤持麴。語取草木垣誤持藍。垣。語取泥垣誤取石蜜。垣。語取竹束誤取甘蔗束。語取藥樹皮束誤持脯束來。廣說如上文抄批所引文亦與現行本同也。簡正所引文同今鈔所引文也。故知於僧祇有異本故。祖師御所覽本異現行本歟。御所覽異不始于今事也。但戒疏所引如僧祇中。石蜜與俗文別所文也。僧祇第十卷云。時優婆塞彼來禮比丘足。比丘有第七日石蜜。語優婆塞言。汝欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。時優婆塞即持此石蜜去。禮餘比丘足。即語比丘言。尊者欲飲蜜漿不。言欲飲。是比丘即日得石蜜。不作淨而取文。付此等文。一義云。準石蜜與俗文。不失可言。準誤觸文。失可言。各據一邊存兩義。故非相違歟云云。問。於一律藏何可有相違行事哉。所詮以何可爲本哉。故知此義不審也。

此僧已下引證也。石蜜與俗。又施比丘。本法不失。誠知盡形無由失法文。同記云。答中初義如下證。僧祇。彼因比丘以第七日石蜜與優婆塞。彼乃持與餘比丘。即日得石蜜。不作淨而取。謂一日中服。此準七日以例盡形。則知僧祇七日限內例無觸失。與上多論部計不同文。此僧祇意。口法不失之旨。實以分明也。今何云失口法哉。答。凡一段文。現行本不同也。現行第十六卷不受食中。今若令取淨油俗人不解等文都不見也。現行本續次上文云。若言長老汝取淨油來。比丘誤持七日油來。不得即語。應持來至已問言。長老是何等油。答言。淨油。當語置之。故名七日油。如是語取石坂誤持麴。語取草木垣誤持藍。垣。語取泥垣誤取石蜜。垣。語取竹束誤取甘蔗束。語取藥樹皮束誤持脯束來。廣說如上文抄批所引文亦與現行本同也。簡正所引文同今鈔所引文也。故知於僧祇有異本故。祖師御所覽本異現行本歟。御所覽異不始于今事也。但戒疏所引如僧祇中。石蜜與俗文別所文也。僧祇第十卷云。時優婆塞彼來禮比丘足。比丘有第七日石蜜。語優婆塞言。汝欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。時優婆塞即持此石蜜去。禮餘比丘足。即語比丘言。尊者欲飲蜜漿不。言欲飲。是比丘即日得石蜜。不作淨而取文。付此等文。一義云。準石蜜與俗文。不失可言。準誤觸文。失可言。各據一邊存兩義。故非相違歟云云。問。於一律藏何可有相違行事哉。所詮以何可爲本哉。故知此義不審也。

此僧已下引證也。石蜜與俗。又施比丘。本法不失。誠知盡形無由失法文。同記云。答中初義如下證。僧祇。彼因比丘以第七日石蜜與優婆塞。彼乃持與餘比丘。即日得石蜜。不作淨而取。謂一日中服。此準七日以例盡形。則知僧祇七日限內例無觸失。與上多論部計不同文。此僧祇意。口法不失之旨。實以分明也。今何云失口法哉。答。凡一段文。現行本不同也。現行第十六卷不受食中。今若令取淨油俗人不解等文都不見也。現行本續次上文云。若言長老汝取淨油來。比丘誤持七日油來。不得即語。應持來至已問言。長老是何等油。答言。淨油。當語置之。故名七日油。如是語取石坂誤持麴。語取草木垣誤持藍。垣。語取泥垣誤取石蜜。垣。語取竹束誤取甘蔗束。語取藥樹皮束誤持脯束來。廣說如上文抄批所引文亦與現行本同也。簡正所引文同今鈔所引文也。故知於僧祇有異本故。祖師御所覽本異現行本歟。御所覽異不始于今事也。但戒疏所引如僧祇中。石蜜與俗文別所文也。僧祇第十卷云。時優婆塞彼來禮比丘足。比丘有第七日石蜜。語優婆塞言。汝欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。時優婆塞即持此石蜜去。禮餘比丘足。即語比丘言。尊者欲飲蜜漿不。言欲飲。是比丘即日得石蜜。不作淨而取文。付此等文。一義云。準石蜜與俗文。不失可言。準誤觸文。失可言。各據一邊存兩義。故非相違歟云云。問。於一律藏何可有相違行事哉。所詮以何可爲本哉。故知此義不審也。

一義云。彼僧祇石蜜與俗文。必分明不失口法不見。而失得意。古師意也。若依此義。戒疏僧祇七日藥觸不失等義。皆可古師意歟。仍今師一往順古師如是釋歟。所以爾者。今鈔下重加以不中云。七重加以不。若明手受觸失本受。即須更受。雖重無過。口法者。薩婆多云。五日已還觸者。更加七日法。不作二日法。不從藥勢。正從法論。六日已去不得重加。以藥入淨故。僧祇但云藥勢相接。七日可知。如上淨人誤觸七日油中成失。成論云。如服酥法。極至七日醫病得消。文同記云。七日手受可解。口受中初示得否。○下引文證僧祇成論並證六日已去不得重加。○指上誤觸即淨淨中。亦僧祇此文明觸失。顯有重受。文搜玄九本云。誤觸七日油中成失者。謂上淨淨中淨人淨誤提七日油。注云。準失受法。謂古人如口法竟雖遇緣觸以作法。強準祇文不失受也。鈔準多論云。失受法祇文意別。是藥勢相接。至其七日病得消也。故曰。可知非謂觸了不失受法。云藥勢相接至七日也。前雖注解。此因引文重釋定也。文抄批云。如上淨人誤觸七日油中成者。對古師。僧祇不失得意歟。而僧祇失釋。今正義也見歟。又義云。今注隨義轉用。且隨多論意如是注也。實以戒疏釋可爲本。既盡形藥口法不失證。引僧祇故。以之爲正義歟。

鈔。自餘錯捉亦爾云云。簡正記云。甘蔗竹草者。前未曾明。今須略解。謂蔗與草相似。本意令比丘往取竹草來。今乃錯將甘蔗到。法

式亦同前文。其蔗雖觸。以誤不犯也文。

鈔。若言審悉看灰瓶已持來此比丘內手瓶。中云云。此比丘者使比丘也。如能教語審悉看故。爲即僧祇第十六。比丘語比丘言。長老。汝往審悉看灰瓶已持來等文。

鈔。器中明觸者等云云。此一段文皆僧祇第十六卷文也。簡正記云。器至淨。看此有五種。一葉。二盤。三床。四船。五車。葉盤約緣。卷者有攝食義也。車船二種無牛在地。一定故成器。若觸器即是觸食。文搜玄云。床相既廣縱橫成器。船車二種無牛在地。一定不移故得器名也。謂相成者。觸著器則名觸食。若不成者非觸也。此等釋。成器之體可依物也。床車等必不約緣也。問。於器與非器論觸成不樣如何。答。直觸食體者。不可論器非器。一切可成觸。若觸能盛器物。可有差別。不成器板數上如並置芥束等。雖上彼板數上不蓋等物不成觸。餘以可例知也。若成器。如飯桶入飯。縱雖不動彼器物。可成觸也。又雖非器。若於動者可成觸也。問。於成器物。又可論動不動哉。答。於小物者不論之。一切成觸也。今鈔文於器論動見。依車架等大物爲言也。又

一義云。成器。動不動共成觸。非器必待動成觸也。又義云。器非器其必待動可成觸不可成觸也云云。但此後二義太緩太急也。隨物依樣。可存其中容也。

鈔。一切葉卷是器云云。會正第十云。一切葉四邊卷者成器相也。文鈔。盤緣沒。麤麥。爲器云云。彼本文云。若

盤深沒麤麥者名爲器文。問。有緣四方之時成器歟。將又三方有之時可成器哉。答。準會正記云。一切葉四邊卷者成器之釋。必四方周匝方可成器也。若爾者。准不周淨。三方周匝以有攝食之義。非不周淨。何成器之相。但四周不遍三方哉。答。實雖攝食之邊彼此同。彼不周淨以有攝食之義故。三方周匝又非不周。此成器之相必盛食物不溢。漏是器物之作周故。四方周匝始是成器相。何三方周匝有此義耶。故成器相必四方周匝之。問。麤麥量橫豎以何量哉。答。橫分齊之非長量也。

鈔。長床坐床繩床。綴織爲器云云。彼本文云。若床若坐床繩床綴織者器。若希織者非器文。問。此等沒如麤分齊。沒以後床瓦等可成器也。不爾設雖綴織可非品歟。或繩或藤。密穿之者。若食時敷床

鈔注。由有緣開坐等云云。搜玄云。由有緣開坐者。靈山云。彼律云。在道路。若食時。敷床長板乃至豆穀等上坐。○謂在道路食時。急無坐處。開在坐。若問若動成觸。不問不動不成文。

鈔。若棧閣上等云云。有云。棧閣可有二種。若重板等物計無障子等非器也。若有障子等是器也。若非器棧閣以動不動可分。若成器棧閣。雖不動觸。即可成觸也。衣架亦然也。

鈔。載十七種穀云云。壞生戒下資持云。一稻。記注。土板云云。此反字也。

二赤稻。三小麥。四麴麥。五小豆。六大豆等文
上覆以遮蔭席。

記注。巨居云。反字也。若爲風吹迴。蘆
蕭。波。漲。在岸。篙。進。船。竿。也。

記。如船中進不云云。簡正記云。如船中進不
者。船離水名器。今車離牛亦爾。亦名器也。注
文不得以牛在故淨者。恐人見牛不離車。謂
言非器得觸。今云不得。以不行故。縱牛在亦
名器。動便成觸也。注不得以牛等。本文龜
字書之。或御所覽不同歟。或傳寫誤歟。

記。或停止不行云云。謂牛無時停止也。若在
牛停止不停止其非器故也。應令淨人先上
比丘後上。若下時比丘先下。

記。大明小車云云。濟抄云。已是小車。故不許
比丘自乘食物之上也。但准下句。若共淨人
乘之亦可許也。既論前後之上下故云云。

鈔。應令淨人等云云。搜玄云。應令淨人先上
下等者。大小二車並爾文。

鈔。若牛繩尾未離車云云。抄批云。若牛繩尾
者。立謂。繩是繫牛繩。尾是牛尾。或可只是
牛繩頭尾也。若在載物車中。忽即車離
離牛。

鈔。十舖比丘與沙彌擔食云云。五十三初云。
有比丘爲沙彌爲白衣擔食云。○此沙彌食比
丘持也。傾側聽。佐。佐指淨釜。淨
器物空。

鈔。當淨洗手云云。問。何故必手哉。答。受
食法可爾故也。無別由也。

鈔注。謂緣淨也云云。抄批云。注云謂緣淨也

者。用上風雨爲緣也。文

鈔。若鉢孟孔曰食入中云云。律云。器有陷孔
處文。

鈔。若入僧中等云云。五十三四云。文也。謂自
受持鉢打破等緣也。時借用常住鉢也。

鈔。以氣墮淨器者名觸云云。此觸者必非惡
觸之觸歟。既淨器有食物等不見故。所詮以
我氣穢彼淨器。故名觸歟。唯呵也。世有
呵手捉經像衣鉢者。轉增穢也。把。

記。四分惡心不成觸等云云。濟抄云。謂是會
違文也。四分中破戒之故觸者不成云云。今令
去之故相違。而會意者。今文既云以僧不淨

米故是前持戒之經宿觸等不淨米。今惡比
丘持鉢之。若彼惡比丘直惡觸者。如四分不
可去之也。問。上鈔注云必淨穢相違即應
都換之。今何云趣去一把耶。答。此惡比丘
所作故爾歟。又都別不同歟。自散種子

沙彌小提淨食過水

鈔。若上坂云云。會正云。坂正作坡扶板。岐別
名也。文岐。山名也。巨支反。

鈔。若舉淨淨食須安床几橙等令得上下云云
律四十六云。○沙彌小不能舉淨食懸著壁上
若龍牙上。又不能下。白佛。佛言。下安安杖。若
札橙上令得下文。又舉。懸。淨食。負。淨人
上取。

鈔。自手觸食吉羅云云。簡正記云。自手觸吉
羅者。約無緣故觸犯吉之文。

記注。或云五辛者非云云。會正云。有過藥。如
病服慈慈華。七日內不得誦經呪。不入衆。

不上僧廁文。簡正記云。服有過藥者。諸記
中但云。以有患故開服。避穢嫌恐相妨故。令
屏處而顯其藥體致。有釋云。是過限蘇油之
類者非也。今鏡水大德云。藥法文中。比丘病
聽服有過藥。謂是葦蘇慈慈令屏處服。并行
隨須法。七日內不上衆僧廁。不入誦經呪等
文。

鈔。真奈耶得糴米以待賓云云。既令淨人受取
非自觸故。尚護惡觸引之也。待賓者。云接
客僧事。如云接待也。彼真奈耶七云。佛世尊
遊舍衛國祇樹給孤獨園。時諸長者來詣園
房觀看。若還去者身飢不復得達。便語十二
法比丘。此沙門釋子常食人供。而到園而無
待賓。比丘語六群比丘。此長者至園觀看。若
還去時飢不能至。可聽全小穀米以供賓客。
六群答云。大善文。

記。義非自煮云云。鈔注雖非自受。未顯非自
煮之旨故。以義決之也。

鈔。二明自煮云云。初煮及重煮共自煮故。皆
可云自煮也。而今一段所引皆重煮見。所以
爾者。今段明護自煮無罪故也。若初煮。定可
有罪故也。問。燒經火淨。可名重煮耶。答。
諸文不一準故。聊及異義歟。但多分火淨當
煮見。今鈔下云。十舖若生食火淨已得煮。
云何淨乃至火一觸文。又今鈔并業疏云。二
人果俱非淨地成淨不得食以內煮故文。此等
文意燒經火淨者。皆名重煮事分明也。問。
若爾者。何故今段所引云得淨數已作粥不
得自食。又云使淨人沸已然後自煮。又云薑

○(洗)十手?

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

三三

湯亦不得自煮。以變生故。又鈔不受食戒中。

受七日淨米事。無淨人處開之云云。此等文皆

火淨不當煮見。如何可得意哉。答。一一設

會釋。先淨穀粥不食。彼只爲淨人受。爲自食

不受之。故不許食也。自本爲自食受之。何不

聽之哉。問。付之若爾者。記云開者非自食

故。明此釋爲淨人聽云爲比丘不聽之見。如

何。答。記釋一往順今鈔文且如是釋給。爲

自食火淨米手受畢作粥非制之歟。又義云。

淨穀粥不得自食者。非忘重煮。恐惡觸故。但

穀并黑米火淨以可當初煮。生物故。白米不

可火淨。芽落穀去了非生物也。火淨不相應

其體故。必令其沸後。可許重煮也。次使淨人

煮沸已自煮者。前未作火淨故也。次蓋湯不

得自煮者。元未火淨蓋淨人等作盡形藥授

比丘。比丘受之後。不得自煮故。云不得自煮

等。若本火淨後作盡形藥。何制之哉。後七日

淨米無人處開之。七日間分一度受之故也。

重煮之邊皆無過也。如是得意時。何無相違

歟。爰知以火淨當初煮。無子細者歟。依之抄

批引僧祇云。自今以後若食冷皆聽重溫。若

生須火淨了煮文。然而所存義異之也。委如

下記之

鈔。淨人病無淨人云云。一人淨人病其外無別

淨人云事也。春

鈔注。僧器有賦不合自然火云云。此注意。於

穢器然火可成自煮惡觸二過也。是以簡正

記云。謂有食賦比丘燒火即自煮文

鈔。便淨人著米內湯中已更不得觸云云。搜玄

云。更不得觸者。靈山云。非唯不得觸米。亦

不得更燃火。即成自煮也。文。得以木橫置

地。○令淨人置食器木上。口言受受。

鈔。乃至煮菜令羹同上作法云云。開上使作煮

沸已重煮也。若已火淨。不可得煮沸也。

鈔。蓋湯亦不得自煮云云。有云。生薑汁名薑

湯也。付之有二義。一義云。生薑時未火淨故。

不得自煮。以變生故。若先已火淨。可得自煮。

當重煮故也。一義云。縱雖火淨。不正煮沸者。

不可煮之云云。業疏二上云。僧祇自煮薑湯不

得飲之。謂是生者變熟故。必是乾者。如律

開之文。問。若乾枯者。雖未經火煮。可開煮之

哉。答。於盡形可開之也。開初煮故。餘藥不

爾。不開初煮。故資疏云。南山律師準十誦二

十六冷食聽更煮。若生聽火淨已煮。今詳。十

誦且望生種。開淨已煮。若望自餘米麵等類。

非生種者豈無自煮文。又彌疏云。自煮者。變

生作熟。咸成自煮。此變生有二。一如菜果等

青令萎等。二如米等令熟也。文。飾宗記云。如

米麵雖無生性。而不許煮。此營造招識故也。

又有云。薑湯者。薑末煎之也。於盡形藥者。

雖開初煮。生薑是生物。必有變生失受之義

故。火淨受之。作記識了。龜末煎之。尤可開

之。若不爾者。令煮沸了後可煎之也。若乾薑

直初煮可開之。無變生受之義故。今文不得

自煮者。不火淨記識。又不令沸故也。於時藥

者。時中營之故。變生失受之義無之。仍生物

火淨了。可許重煮。於米麵等熟死物者。又必

令煮沸後可許重煮。火淨不應其體故也。委

如下乞得冷食

鈔。得捉其手教淘教寫抒飯等云云。此文不開

自煮。相因而引之歟。會正云。淘擇也。抒除也。

又取出也。淘。抒。除也。神與反。

記。謂以筋攪動云云。筋。同字也。

記。本律復開不知不犯如通塞引云云。下通塞

中云。律中間淨地未得明相現。拘持食來。風

吹墮。律言。不知不犯文。

鈔。元爲他煮不專私己云云。簡正記云。界中

煮故名爲內煮。元爲他煮者。指俗人淨人爲

他。若指別比丘爲他。豈合食同是比丘俱犯

內煮也。故文云。一人有過。一切沙門受大戒

者。俱不合食也。文。

記。有餘開食事同自煮者。濟抄云。同上。一心

與者。亦得意也。

鈔。三南通塞分二云云。約四藥科約四過科。此

二記云通塞二門也。

記。時藥唯通云云。時藥餘三藥不。加法。唯通

無局。於加法三藥有通有局。其通局有二。一

限中過限相對。限中一向無生罪故爲局。過

限定生諸罪故爲通。二於限中盡形藥餘二藥

相對又有通局。非時七日二藥唯開惡觸不開

內宿內煮。是通也。盡形四罪皆開。此是局也。

但此盡形餘二藥相對通局鈔面不見也。問

於限中過限相對通局。聊不審也。今所談以

內宿等四罪明其通塞。而彼生罪廣通非時

殘宿等。加法三藥通局大乖科意者如何

答。實如來難。但彼生罪中惡觸定有之。根本

取彼惡觸以可作通局歟。一同時藥。作法加

已內淨厨中

鈔。具罪如後云云。下云。七日藥手生二罪。同
上。惡觸口生五罪。明相爲言。謂殘宿非時犯捨
墮。惡觸服尼薩者不捨藥吉羅。具足三提。二
吉也。文問。此明相出位。生諸罪者。非時七日
之藥失法後。更不受觸此藥故。成惡觸。失法
以後。此藥經宿故。成殘宿等歟。將更不經惡
觸宿。明相出以後。生此諸罪也。是以抄批釋
非藥生罪云。立謂明相若出此藥即名殘宿。
亦名惡觸。亦名非時。此言非時者。是非時藥
家之非時也。文問。此諸罪必付食生罪歟。將
雖不食可生罪歟哉。答。可依罪也。非時殘
宿惡觸。服尼薩者不捨藥吉羅。此何樣依食
可究竟其犯也。犯捨墮罪必不可依食歟。
鈔。盡形壽者等云云。文明限中所開。過限生
罪古今不同。今鈔須古義生之罪云云。委如
下明之。

鈔。必是熟死云云。一義云。盡形藥通生熟二
物故。今文訓必是熟死無生種相律開內宿
內煮自煮。此且約熟死物。云無自煮等。若生
物不可開自煮等。依之僧祇自煮薑湯結犯
見。所詮自煮。付未火淨物變生種邊云自煮。
盡形藥熟死物。自本火淨無生種故。云死自
煮。既下文十誦若生食火淨已得煮文。又鈔
主釋。二人果俱在不淨地成淨。不合食。
又引十誦文云。果在不淨地。淨者在地。
以刀作淨成淨而不得食加之。僧祇薑湯不
許自煮故。未火淨故。以有生分結犯見。是以
搜玄記釋今僧祇文云。僧祇下引文會釋。○難

云。律中開自煮。何故祇中自煮薑湯犯耶。鈔

通云。僧祇自煮薑湯結犯者。謂有生分所以結
犯。律中必是熟死。淨了無生種相。所以無犯
也。文問。此抄批云。上引祇文云。有生分者。欲
明不得壞生義也。此等釋意。本宗熟死物
及生物火淨了。開自煮。若已火淨。同本宗可
開之也。自元以火淨當初煮。火淨已後爲重
煮故云云。問。付此義方難思。先火淨自煮
得意。自煮罪吉也。壞生罪提也。何一混火淨
即自煮得意哉。答。所望各別也。望壞生種
邊壞生提罪也。變生成熟邊自煮吉罪也。問。
火淨後無自煮罪。重煮不局盡形。何非時七
日藥不開自煮哉。加法以前。必淨人令火淨
後。致手口二受故。何況下文釋自煮時。云以
變生作熟故。火淨上無變生作熟自義哉。爰
知此義方難思也。一義私所存云。本部意自
煮者。縱雖火淨。生物作熟物自煮也。既盡形
藥熟死無生種相故。開自煮。本律意。盡形必
熟死物定故。是以云盡形壽者必是熟死無生
種相也。必之言簡相證語之。語云。簡正記云。
必是熟死無生相。如椒薑丁子之類。並開宿煮
自煮等不犯文。非時七日雖火淨。其藥體生
相故。不開自煮也。今文云生種相。豈生種邊
哉。問。本律意。以何文分明生物作熟自煮
得意哉。答。本律分明盡形一藥。三罪是
死物故。餘藥不聽。生物故。以此得意也。以火
淨當自煮。是十誦別部意也。若爾者。祖師何
引用釋以內熟故哉。答。此且以十誦意一
往釋給也。餘記釋同此意也。凡火淨加法以

前三藥俱必可作之。故勿論事歟。問。本部

意。盡形藥必限熟死者。胡椒甘草乾當體是
熟死故。其當體加法歟。將成丸散是名熟死
加法歟。如何。答。北京其當體加法。南都設
雖熟死物。必成丸散加法。龜末煎等。尙散攝
屬歟。餘者熟死者。其體死而龜末細末丸散
物名熟死歟。僧祇意。盡形藥不局熟死通生
物歟。云謂有生分故。是必非謂未火淨也。
問。此僧祇意生薑當體加法成湯等歟。龜
末生薑加法煎之成湯歟。如何哉。此北京
意。生薑當體加法。南都至極龜末可加法之。
凡五百問論非時中有形物不可入口中見
故。

鈔注。準此唯開三罪等云云。簡正記云。約上
盡形料簡。七日不開同宿。律云。比丘念言。盡
形藥得界內共宿共煮自煮不。乃問佛。佛言。
得。唯此開三者。謂隨身病療病貯者過微故。
不同七日非時也。若准古師。許七日藥同宿。
若不開共宿。用作法何爲。今師云。加法但。要
近時。本不爲於同宿。以此藥味甘美食貯情
深故。准前僧祇。若厨屋中有諸薑油瓶等。明
知七日藥在淨厨內。文。石蜜藥舉宿。
鈔注。應是難緣云云。問。其難相如何。答。依
難緣不純置淨地。置房內而同宿之。是以簡
正記云。若爾何以十誦中石蜜藥舉宿開飲
耶。鈔通云。應是難緣許在房中同宿。不是尋
常七日藥也。文。
鈔。四分殘宿酥油開灌鼻云云。問。古師加法
七日藥許內宿得意。而今師破彼。何引殘宿

酥油哉。答。如記所引。彼本文但云宿受酥油。意加法酥油置不淨地而內宿故許外用見。而今云殘宿。殘內二罪可兼具。問。宿受酥油第八日明相以後。必被云殘宿故云驚歎。爾者彼過七日藥。與守園人本主不用。何云濯鼻哉。若又七日中。何云殘宿哉。既加法之間故。若又云不加法藥。今付加法七日藥許內宿不許異論也。何云不加法藥哉。方方不相。如何。答。

鈔。餘不淨藥不合加法云云。記餘下次通簡藥體云云。私云。對上初示所開歟。謂上別就盡形示所開也。今通簡三藥體也。對清淨藥不淨藥云云餘也。此不淨藥通三藥故。云記云彼明非時等三藥故之餘也云云。

記。下指十誦如後受法中等云云。第五受法差別有八科。第二受通四藥科中云。時分藥時別名。七日盡形是三種藥。必須有病非舉宿惡誤者。手口二受得服文。

鈔。學悔沙彌者名內宿云云。問。學悔沙彌衆法施分來去隨意。若不來。僧法即成都無比丘作用。何彼內宿內煮等食爲清淨比丘成不淨哉。答。犯重人雖壞於行。體猶有之。衆法本取行成故。不足數。內宿等依體故。成不淨食也。二衆共七人。

鈔。加式又尼云云。問。式又尼只沙彌十戒之外增六法計也。云體又同沙彌尼。式又尼轉根即沙彌位。爾者何同上位內宿內煮等共不淨哉。答。既爲習比丘尼之行制二歲學。故知今內宿等爲習彼行制之爲罪。隨體見

之時。何過在之。故律中無人時爲尼造食爲尼授食。取意何開惡觸判內宿等。故知隨體之時雖無其過。依習彼行故制之。若爾者如惡觸爲緣開之。內宿等可開之哉。答。惡觸無人時開之有其證。內宿等依何緣開之有益。故不開。若惡觸開有益。何不開之哉。共食宿。與。大尼過食。

鈔注。都不言淨地有比丘云云。謂於淨地無同宿之爲言又義云。不言淨地之中有比丘都無苦見爲言。簡正記云。注文都不言等者。爲破古也。古云。結淨已比丘在淨地上。宿無內宿。今云淨地。只攝食不攝人。今若有人共宿。還成內宿也。何以知之。故十誦但云。結淨地已。僧坊內共食宿。是內宿。何處見說淨地。有比丘不犯內宿之文云。

鈔。薩婆多共食宿云云。多論第七卷殘宿食戒中云。共食宿有三種。若受食已作已有想。若共宿若不共宿經宿突吉羅。食則波夜提。若自捉食名惡提之時突。受不捉作已有想。經宿突吉羅。食亦突吉羅云。

鈔。經夜吉羅食則犯提云云。記釋意。此吉羅可通上共宿不共宿。共宿吉內宿方罪也。不共宿吉殘宿方罪也。本宗意。殘宿內宿只食位得二罪。多論意。經夜位得小罪。食時又得本罪也。抄批云。多論直爾宿捉即犯吉羅。未待服犯文。食則犯提者。若共宿時兼殘內二義。故可得提吉二罪也。鈔殘宿戒中。殘宿相對作四句。記釋云四句中。三亦殘亦內。一提

一古文。准彼論意。共宿時經夜位望殘內。可

得二吉歟

鈔。若自捉食等云云。以下二句皆於共宿讀之也。濟緣云。二中經宿吉者。即內宿罪三中亦然云。此第二段經宿吉羅下。準論有食亦爾三字也。謂上食犯提故云亦爾也。

科之二約四過對四位明通塞云云。以內宿等四過對處時人食。□位通塞也。鈔。處分白二及界內俱通云云。抄批云。謂處分淨地與羯磨淨地。并大界內通有內宿罪也云。

鈔。知有其犯云云。抄批云。謂上三人中隨一人共食宿竟。餘人若知有此事。不合食。若不知得食不犯。私云。明上三人知界內有食與食同宿是內宿過。若雖與食同宿。心中謂無都不知者。故應不犯文。簡正記釋同後義也。

鈔。淨地並塞云云。簡正記云。淨地並塞者。四種淨皆無犯爲塞文。抄批云。所以著並字者。謂四種淨地齊塞故言並也云。

鈔。就人通七衆云云。抄批云。謂在家二衆出家五衆在大界內爲比丘煮。同是同煮也云。

鈔。約食通生熟云云。內煮變生作。熟成熱物重溫。皆被云內煮也。鈔。僧祇阿難爲佛溫飯云云。簡次引僧祇者。彼云。舍衛城居士請佛及僧。佛不去。阿難遂往請食。歸疑生。冷乃持火往寺門外重煮時。佛因行見。故問。阿難具述。佛言。善作。自今後若食冷。皆聽重溫。若生須火淨了煮。此上今引此。既將出寺門外重溫。明知不許界內。恐成內煮也云。抄批云。阿難溫飯鈔指祇文。

檢祇不見。疑是錯指。案十誦云。佛在舍衛國。有一居士請佛及僧。諸比丘往赴。佛自不去。阿難爲佛迎食分。其飯不熟。阿難思惟。世尊若食此飯。或發冷病。即持薪火拾祇桓門間煮熱。時佛經行見問言。汝作何事。答言。飯不大熟。世尊若食。恐動冷患。我更煮。佛言。善哉。此飯如是更煮應法。從今日食冷聽更煮。若生食。聽火淨已得煮云。

鈔。通曰夕云。師云。夕名夜也。

鈔。十誦若生食火淨已云云。二十六云。○世尊若食冷食。則發冷食。即持薪火出祇桓門煮熱。○佛言。善哉。阿難。是飯如是更應法。從今日食生聽更煮。若生食聽火淨已得煮。云何火淨。乃至火一觸。文准之上僧祇文誤歟。

鈔。注。乃至米菜云云。問。或煮乾菜或煮淨米可許哉。若云許者。自煮變生過也。現大人相如何。答。且十誦意如是歟。委如上。

記。前明自觸具五等云云。問。上益食惡觸。自觸五他觸一中。可攝何哉。答。一往不受。徑提觸。如衣鉢巾襪不淨洗相染。

鈔。二賦勢相連云云。簡正記云。二賦勢相連者。注文自辨。據食巾上有昨日食膩。不淨洗。將今日淨食於上。即被染污成觸也云。

鈔。三任運失受云云。問。此任運失受惡觸。失受之後更難不觸。以本觸明觸歟。將失受之後不受提故成惡觸歟。如何。答。抄批云。立謂。四藥過限失受即生惡觸。非時殘宿生等也。私云。若遇緣失受前觸非觸前宿非宿。若時過任運失者。前觸成觸前宿成宿。爲此故

有惡觸等生。更不得復服文。此釋意。以生。罪時惡觸爲任運失受惡觸也。問。以何由更不觸以本觸名惡觸哉。答。抄批云。觸云。若過七日先本觸宿成今觸宿等緣也。謂過七日任運失受。無法可防。望前七日內宿觸是今日宿觸之緣也。崇破任運觸宿之義云。過七日後將前限內內宿觸爲緣故。便限滿有宿觸罪者。亦可身病得法離衣多時。離宿限滿之後用前離宿之緣。今得離衣之罪。今限滿之後不離衣宿。不說有罪。我亦七日之後不觸不宿。如何任運之罪也。等文已上約生罪門明觸也。次簡正記云。三任運失受者。約時過故。任運失受。若不觸非惡觸。今失受已又觸。遂成惡觸故云。此釋意。以失受後更觸爲惡觸。

鈔。注。三藥各隨限即失受云云。簡正記云。謂未過限即未失。若限滿任運自失。七日藥至八日。非時藥過明相。盡形藥命終時失受。故云云。盡形藥若命未斷。一切比丘得食。若斷失受。諸比丘不得食。問。七日非時過限失受。有惡觸生即不疑。此盡形藥比丘已死有失受亦如文。何更有惡觸。玄記答云。爲論三藥俱有過限失受。若約惡觸。盡形即無也云。

戒疏三下云。盡形壽藥若加法者。無過形義。受法不失。無病而服。但犯吉羅文。同記云。盡形中。○由期盡形必無過形失法之義。故無諸罪。但有一吉文。

鈔。四過緣失受云云。抄批云。問。既明惡觸。何乃明失受耶。答。此因中辨果也。謂因此失

受。比丘後提。即是惡觸文。簡正記釋同之。鈔。注。淨人觸床器云云。於此釋。亦準上器中動不動二義。必待動可成觸云。不可待動云。二義有之。但云不待動義強也。若爾者。觸床之時。即可成失耶。故待動義好也。凡今注意。觸床器之時。食體動故。有觸失可得意也。又有云。此等義亦成邊局。如觸床風吹來衣端。纔觸實可動。正以手磨鉢器等。何必可動手云云。

鈔。五決意捨失云云。簡正記云。謂作永不食心。後因提時成惡觸得吉。若食得不受食提。準此釋。注而取得墮之墮。不受食提也。即抄批等釋見爾。如受已不受意。

鈔。注。謂提比丘鉢已食膩在手等云云。問。此文難思。如何有惡觸哉。答。抄批云。立謂。如比丘食被觸失受已便更手觸。名爲惡觸。更令淨人過之。其惡觸膩氣行淨人手。淨人持此觸手。往提僧家之食器等。是名而提僧器也云。

鈔。注。雖僧俗兩執云云。簡正記云。謂淨人過食與比丘時。比丘提淨人手由未放。豈非兩執。此爲受而提。不成惡觸也云。

鈔。二過緣失受云云。問。與前何異哉。答。前明成觸故。失受之後又提之。此明不成觸故。失受之後不受提之。故不同也。

鈔。注。淨人觸失如法莫觸等云云。簡正記云。注文淨人觸失者。正釋過緣也。如法莫觸者。謂此食已被觸失受法。比丘若觸可成惡觸。亦受不成。今既不觸此食無過。名爲如法也。

洗手更受者即同新受故須洗手淨心故淨人不須洗手者無惡觸故不須也文 搜玄云洗手便受者靈山云事同新受受食法爾爲表淨心令洗手也淨人不須洗手者比丘表淨其心故洗淨人非分故止之不須也文

記如前所明云云謹淨下十誦文歟

鈔一觸而非惡云云 簡正記云前一段忘無其情過故開非惡文

鈔四分忘不受果持行等云云 簡正記云謂前迷誤今見淨人方憶未受便即置地無犯

洗手更受者義同於新亦表心淨或可恐前誤觸之時所捉食菓有膩氣故是以洗手文

記又前僧祇誤持七日油等並同云云問彼僧祇前段文比丘誤捉淨油後段文俗人誤捉七日油而指何文哉 答今明比丘誤觸

尤可指前段也而云誤持七日油事欲捉七日油誤持淨油既捉損七日油故云誤持七日油歟

鈔不淨吉羅云云 簡正記云謂破戒比丘惡心觸故後自得此食喫即成惡觸犯吉也文

鈔五分樹上捉果試看生熟云云 業疏二上云又不得樹上捉果試看生熟便獲罪也文

濟緣云又下亦五分文試看獲罪者準鈔即是惡觸此據已熟爲言必未長足準前但名壞相則非惡捉文

鈔若就食言通生及熟云云 簡正記云就食通生熟者生如米麥等熟即餅菓等是文但使無人觸知過緣而墮

鈔雖經明相不成內宿云云 不淨地樹菓墮

淨地位非謂雖經明相等在樹上長足菓比丘無觸知雖明相無內宿罪爲言

記律云若不作意欲使墮者淨等云云 業疏三上云問何故律中作意墮者說爲不淨 答

此謂非淨地菓長足既久作意欲墮有貯畜心便成內宿故說不淨若不作意則無心畜

長足自墮不成同宿文律文意菓在樹之時既以長足若有畜心尤可成內宿而今無畜

心故不成內宿也 問見律文意但約作意不作意判犯成否 長足未長足差別不說之

縱又說長足未長足此等義勢律文不了如何會通之乎 答此兩重不了故義判之也

謂於未離者分別足與不足於已離者不分別可犯也 果熟不收疑恐成犯

鈔謂長足果也○隨時而取得入淨厨云云 義別初義約未離須分足與不足也就中謂長

足果也者指上律文而以爲未離長足義也隨時之時者未於明時也

鈔比丘亦在淨不淨地云云 簡正記云觀其文意須約菓樹半在淨地半在不淨地比丘

身亦半在淨地半在不淨地菓墮其中謂還墮淨地不淨地也今記云俱在二界之間義意

亦同也 問設雖墮二界中間比丘與食同處何無內宿過哉 答抄批云立謂在淨不

淨中間地上以比丘知淨地限齊故非內宿也文問設雖知淨地限齊自本內宿不論淨

地不淨地食同宿犯內宿何依知限齊非內宿哉 答菓墮二界中間不知同宿故云非內宿歟既記云謂非作意觸等爰知無觸知

故得食爲應○內淨厨中鈔若不淨地生瓜瓠者摘取云云 搜玄云準

祇文中令及初夜時也若過即名不淨今鈔俱言及時者意取當宗及明相前爲及時

淨厨中也文抄批云謂不得經明相前爲時也準祇文及時內淨厨中過初夜即名不淨

鈔家不引者取當部約明相故文

鈔有運致穀米豆等準前云云 簡正記云準前五分知不知說文儉 爲穀米勇貴一開

界內共食宿○不作餘食法記自取即惡觸云云 餘記意自取不受得意

是以抄批云四自取即不受也文 簡正記云四開不受皆爲被他持去文 又云今師既開

自煮義有惡觸文

鈔義加壞生云云 問業疏云義兼不受殘宿二罪即彼疏二上云及時世飢餓人相食者

開內宿內煮自煮惡觸僧俗二食水陸兩果不作餘食此爲八事義加不受殘宿壞生一種

文開內噉爲命難故不開外損爲靜世譏濫故不顯文同記云此下示罪相惡觸內宿兼

不受殘宿既開自煮義兼壞生文開內噉謂菓菜爲食不開外損即斬壞草木文中若列

惡謂俱開故云蓋不顯也文 爾者何今准出壞生哉 答更不相違所以爾者彼不受殘

宿律文雖不出之而既有觸必可兼不受又有內宿定可含殘宿故彼二罪可云義加又可云文有也壞生纔準不受故一向局義

加也爾者業疏今鈔約邊邊故無相違歟若爾者何故行宗記云既開自煮義兼壞生此

釋意可謂文開哉。答。不然。彼疏三罪共云
義兼。故得疏意。如是釋給。此上者。於三罪不
受殘宿二罪可云文開。又可云義加。故疏鈔
次邊邊釋給。壞生一戒不通文開故。疏鈔共
局義加也。凡業疏意。惡觸內宿自煮如次兼
不受殘宿壞生也。今鈔記意聊又異。惡觸兼
不受。內宿兼殘宿。壞生準不受也。故依開
食。

鈔。語施主知云云。簡正記云。玄云。夫應供本
施其一飽。縱有分外。不合將歸。今既時許持
殘去。恐施主疑怪。苦令知文。

資行鈔事抄下二分殊也。自第

鈔。十誦名為疾滅正法云云。問。疾滅正法意

如何。答。如壞生戒中說。國王大臣役使比

丘。故疾滅正法歟。是以簡正記云。免被王臣

驅役。得靜緣修道等文也。

鈔。第二明處人云云。簡正記云。明作淨處及

人也文。

記。初約義出云云。業疏三上云。義張四句○

如今鈔。後二句依十誦也。文同記云。後下指

所出前之二句。諸律皆然文。問。初二句既

出諸律。何云義約哉。答。一義云。二句雖出

諸律。今義約引用故云爾也。

鈔。以火刀作淨云云。問。火淨實內熱。內熱故

不可食事。一分有其謂。刀淨非內熱。爾者說

雖不淨地。有何過而不得食哉。答。業疏云。

爪刀雖非內煮。以非處故云云。

鈔。得名淨得食云云。問。本文意云不可食。即

彼十誦五十三云。問業在不淨地。淨者在淨

地。若次火刀作淨得淨不。答。得淨可食

不答。不得食。若菓在淨地。淨者在不淨地。

若以刀火爪作淨得淨不。答。得淨可食不食

不答。不可食文此分明不可食。何云得食哉

答。御所覽說異歟。又約義菓在淨地。有何

過故業疏等釋同今鈔。爰知。彼律文傳寫誤

歟。爾者今師所引文可為本歟。果菜淨。未

無過。否。

鈔。瘡淨鳥啄破淨不中種淨云云。會正云。物

有損處如瘡文。不中種者。濟緣云。不中種

謂不堪文。有云。攝揉修也云云。所詮打破核。以

刀破核等皆不中種淨也。

鈔。刀瘡鳥淨去子食等云云。簡正記云。刀瘡

鳥淨去子食不犯文。

鈔。若皮剝若刺皮若腐若破若燥燥云云。簡

正記云。剝約少分則據據全除文。刀甄萎乾。

鈔。此是應淨根種云云。此結束上十種淨語

也。既記云前五淨種後五淨根。故非謂結唯

後五對歟。問。種與根差異如下根與種一

物。具謂新言種者。謂可種植○律云。根有五

種等文。爾者今何分不同哉。答。且此云種。指

心種子子種等。根者指種藕根等也。如藕根。

皮剝等五種淨之可食。故一往如是分之歟。

若爾者。上五淨令蒙心種子子種等生種。何

上刀瘡鳥淨去子食云哉。答。凡此一段難

得。可尋云。一義云。允抄云。五種者。只無子。

草木云淨種。若有子不爾也。

鈔。又云水洗連根菜即名淨云云。又四分十

誦淨外更有水淨一法也。五分又以此法淨

根種。故引為證。連根菜又根種也。即本律四

十三云。洗連根菜已更作淨。佛言。不應。此洗

即淨文。業疏二上云。五分十種淨法大同四分。

加水洗法律中水洗連根菜即是淨者。如初

生薑蘿等。未有節故從根種。如洗有節方從

火淨文。同記云。五分初指同加下示異。本律

十種之外亦有此法。即水洗為淨。下簡蘿蘿

即蘿蘿。今今蘭香。猶有節者。即節種故。加

火淨文。私云。上文意蘿蘿等未有子節位。用

水洗淨。既有之位用火淨也。抄批云。水洗連

根菜名淨者。謂如芹蓼等。雖水洗豈即當淨。

仍須火淨。此謂蔓菁之屬。洗已生種。已萎故

開得也。文法顯定實等。四分水洗連根菜猶用

火淨得意。今師意必用火淨不被得歟。抄批

云。藕解云。其菜先火淨。已水洗之。意謂。水

能滅火淨應失却。故更火淨之。佛言。不失。

云。此洗即是淨。觀此律文不見斯意。但是水

洗即當淨也。文。

鈔。僧祇中揉修云云。彼十四云。種子有五種。

莖種根種心種節種子種○根種者。藕根芋

根蘿等。用火淨。若刀中折淨○莖種者。尼

拘律楊柳等。應火淨。若刀中折淨○節種者。

竹葦甘蔗等。當火淨。若刀中折淨。若甲摘却

牙目。心種者。蘿勒蓼等。當火淨。若手揉修淨

○子種者。十七種穀。當作火淨。若脫皮淨○

裹核種者。呵梨勒○酸棗○爪甲淨去核而

食。若欲合食核者。當火淨○膚裹者。梨棕○

應火淨○穀裹種者。耶子胡桃石榴。應火淨。

若破○穰裹種者。香菜蘇荏。若未有子手揉

淨。若有火淨○角種者。大小豆。是未成子手

揉淨。若子成火淨○若鳥豕落落地。傷如蚊

脚即名為淨。去核得食○若樹菓為野火所

燒落地。即名為火燒淨○土作穀聚畏非人

偷。以灰火邊上作記識。此即為淨○若在

一器中有衆多菓。若一菓處作淨○若甘蔗

著餘者亦通得為淨。若在異器者。當別一

器作淨。若甘蔗葉者。當莖莖別作淨。若無

葉者得合束。如菓得總作淨。

抄。揉修淨蘿勒蓼云云。資持云。僧祇初科○

羅勒夢即蘭香也。揉修兩手相錯文。摘却牙目淨。十七種穀。

鈔。裏核種爪淨云云。鈔釋相注云。如棗杏之屬也。文桃梅也。

鈔。膚果種云云。又彼注云。如蔓莢桑堪梨奈之類。文持云。膚謂皮膚。無核有子文。

鈔。殼果種云云。又彼注云。椰子胡桃石榴之屬文。

鈔。繪果種云云。彼注云。香茅蘇荏之類。文持之繪者。指歸云。龜糖皮故謂之繪。此果最小。皮如龜糖。輕重儀中謂松柏子也。問。上云莖種者。其體何物耶。答。釋相記云。莖即枝也。文又云二枝。種亦二。

種。如藕。不假節生名枝種。如柳之類。假節生者名節種。如藕。

記。僧祇四分法分對六物云云。問。淨法有五。物有七。見何云四分法分對六物哉。答。濟抄云。除莖種摘牙目淨。莖種與羅勒夢同也。摘牙目與揉修淨同云云。此聊不審也。本文既別云出故。又義云。字誤也。可作五法七物也云云。

一義尤師云。火淨皆通。故云四。又除繪果云六。謂二淨故。

鈔。四分云火淨通五種云云。簡正記云。四分火淨通五種者。謂只一火淨通五種。謂根枝節覆羅子種子種五也。今引此文以證。僧祇火淨可通諸物也。

鈔。毘尼母云水漂淨塵全淨云云。文出三卷。○淨有五種。一火淨。○刀鳥。○壞。○却子。復有七種淨。一却皮淨。二破淨。三爛之。四萎之。五抱引之。六水所漂淨。七塵粉淨。今抄

除同只出別物也。

鈔。僧祇○甘蔗著莖莖淨云云。僧祇第十四云。若甘蔗者。當莖莖別作淨。若無葉者。得合束如草得總作淨文。私云。甘蔗無子物也。故只淨莖。而隔葉莖莖別淨之。無葉時合束淨一本莖。餘莖可通。猶如淨一菓通餘也。業疏二上云。甘蔗著莖莖淨之。無葉者合束成淨。準此一繫生莖相種和雜。相已洗淨種未火燭。縱火燭相種猶非淨。相種相隔。又不相通。例餘葉莖草有隔非淨文同記云。甘蔗有葉。以相隔故須逐莖淨。無葉相及故得合淨。準下義決。相即莖莖。種即結實。由爲葉隔種須別淨文有云。此業疏義決一繫生莖。是已離莖。而相種和雜物歟。

記。如一繫生莖相種和雜云云。如蒿草有子草也。相者莖莖。種者菓子也。而隔葉莖雖淨。一菓餘菓不可通。一一葉別別可淨也。

鈔注。準此蒿草之類云云。簡正記云。注文準此者。準甘蔗有葉相間。即不得合束淨者。今蒿子連枝帶菓子。既散落隔不相著。故不成淨。故云無淨法也。問。若云無淨法。何故懷生戒中。云繪果種者。在之類。未有子揉修有子火淨。用果種者。淨法如繪果法。大小豆等。諸者即得淨法。爾故文。同記云。注中蒿者此屬子種。恐謂葉隔不成火淨。故準繪用以決之耳。文此釋分明應得火淨見。爾者今釋相違如何。答。自古有此難。但彼云應火淨。有義云。若不隔葉莖。若一一淨故也云云。此義聊彼資持釋相違。彼云。恐謂葉隔不成火淨。故隔葉

成火淨見一義私云。彼子未落。故設雖著莖淨莖。莖其一莖之分。子果皆被淨也。今抄注并業疏等意。子果散落既離莖。故相種相隔時不別淨。其淨法不遍。故云無淨法也。爾者何無相違歟。此云蒿草。非今蒿草。今此邊蒿草無子故。子果散落者。草在上。子果皆落下故。鈔。若梗米云云。有云。此是米通名。不必局黑米歟。簡正記釋今注。通黑白二解也。彼云。梗米注文一說云。是糙米。二解是白米。如十誦等證亦須淨文私云。今云梗米黑米也。記云白米無有生義故。是以注杖打皮落者。此上スカノムクル事也。有白皮裹者。此未コスカノ分ムケスシテアルカ故。種之有可生義。之對上穀云白皮。是非謂白米也。是以簡正記云。問。上言十七穀脫皮成淨。今既是米何要更淨。若本爲淨。故脫皮。皮脫即成淨。若不爲淨。故脫皮。皮脫之時不名淨。種之可生故。須更淨也。文此局黑米釋之。見問。付之方方不明。先スカヲ落。必磨之。何云杖打哉。一火黑米都種之無生。約種之可生義。何黑米得意哉。一又注白皮裹記釋白皮裹者則今春確白米。全是白米見。一爾者何云黑米哉。答。如來難。不審也。但多分モミヲハ磨。スカヲ雖落。又スカヲツキテモムク也。今ヤキ米等必不磨故。爾者ソレヲ白云杖打。大設雖黑米無可生者。是多分モミ雖生苗。又黑米久在水上時。生芽有可生歟。次記釋先膜注白皮裹者。今春確白米等者。顯不同簡相違也。注白皮裹黑米故。有可生之義。則

今春確白米無有生意。簡之也。非謂白皮裏則今白米也。如是得意時。何無相違歟。

鈔。明了論云。自加行所作疏解。非言得自作淨云云。彼云。淨有四種。一。自加行所作。二。他加行所作。三。自他加行所作。四。非自他加行所作。此四種淨。不但約一物。成於聚中。若一被淨。所餘悉被淨云。鈔批云。案了論疏。云淨果有四句。一。自加行所作。即此文是也。謂自以火淨。乃至爪淨也。二。他加行所作。即他俗人爲比丘作淨。與比丘食是也。三。自他加行所作。謂比丘與俗人共執。作此淨法也。四。非自他加行所作。如蟲傷鳥殘。乃至自煩者。比丘直得食之是也。文。

鈔。止得一吉羅云云。問。壞種壞相自煮。可得此三罪。何止一罪哉。答。有云。壞種之罪。一向不可犯之。所以爾者。自元壞種之罪。正破損種時可得之。今淨法正非壞種。只淨法令然。故云壞種實非壞種。故名得壞種之罪。問。依濟緣記釋。儉開八事時。依自煮兼壞生見何成。自煮程無壞生罪哉。答。若以火有壞生種邊。亦可有壞生罪歟。但火淨時必非壞種。故且不出壞生罪歟。壞生罪有無依時不一定。今不明之歟。次自煮壞相兩罪事。自元記致兩釋也。自煮之罪。變生成熟時必可在之。其上今果若如有地。有生分兼壞相吉可有之。故云。或云壞相。此時且出壞相吉。自煮一吉略之歟。但壞相吉有無可不定。故必定可有自煮罪。故云一吉羅者。即自煮罪壞損罪或釋也。又義云。濟緣記云。止得一吉即

自煮罪。若但爪刀但是壞相云云。若以刀爪淨之時。可有壞相。故云或云見問。依爪刀得壞相罪。食核不得壞種罪哉。答。自元爪刀淨時。核不食之故也。問。既成自煮罪者。何自身及餘比丘如何可食之哉。答。濟緣二上云。止得一吉者。即自煮罪。若但刀爪但是壞相。若據自煮木不合食。鈔引十誦除火觸者。準是開法。義非常途。文即是作爲。

記。火焰謂炎上微處云云。謂炎頭黑處也。餘焰炎皆ホノヲナリ。熱灰アツキハイ。炭火スミノヒ。無焰頭者。

鈔。僧祇樹果野火所燒云云。簡正記云。僧祇野火所燒者。約樹被燒其菓落地。即名淨。若雖燒不落。不成淨。以根在地故云。

鈔。灰團穀聚。恐非人偷云云。簡正記云。玄云。物隣提作穀聚。畏人偷。以熱灰火燒之記識。即名淨也。此須灰中有火觸。著穀即成。反此不得。文會正記云。灰中有星火微燒者。文非人者。有云鳥等也。

鈔。注此是壞相云云。此注上皮淨也。故云壞相。此作淨體以此爲法。

鈔。準米中有穀如上脫皮淨云云。春米如念白。是脫皮淨也。而此白米中有穀。壞之不得。壞生罪也。穀并黑米如上。既有可生義故。若不淨者有壞生罪。今既皮淨無可生義。故不得壞生罪也。且舉米中穀。餘淨通亦可爾也。故云餘條準此也。問。脫皮淨可云壞種哉。答。如今釋可然歟。釋云。青黃之色。

鈔。過午便失云云。且舉之。又停過須臾失也。

鈔。午受但防於二。所以如下明之云云。簡正記云。二不受。二不受。而捉惡觸也。文抄批云。謂防其不受與惡觸也。文。

記。防法云云。防護手受法。不令失也。鈔。除其時藥云云。簡正云。除時藥者。謂時藥有手受。無口法。以局中前不用口法。是故除之云。

鈔。亦有口受不通手受唯局中前云云。簡正記云。亦有口受等者。約緣辨也。謂不喜沙門。火燒馬舍金銀器物貯食束等。准僧祇。口加三受。即替手受也。雖是口法亦只局中前。無久近義。故云唯局中前也。文。

記。二並局中前云云。問。下文云。若非時中淨人過授亦無不受罪。爾者非時中成受見如何。答。此事難思。雖然且非時中成受義意者。謂非時中初受。非謂不成受。此時中手口二受。過午失受不通中後見。故云唯局中前也。

鈔。餘之三藥手受亦爾云云。手受局中前不通中後亦爾也。爲言是以簡正記云。餘之三藥手受亦爾者。非時七日盡形三也。若手受不加工法。至午前過午失受。以口法延時故云亦爾云。

鈔。若加工法等云云。簡正記云。若加法通時非時者。謂時中手受三藥。即加工法。不局時中通非時中。並得服用云。

記。由非正時故云時分云云。非正時中故云時分。分者非正義也。簡正云。時分者以果是時藥。清計是非時。今取清計。是時藥之一分

故名時分也文

鈔。非舉宿云云。會正云。猶非經也。文所授人。人也。即過食者。

鈔。餘六衆云云。七衆中除比丘也。記更兼非。畜云云。人道上加二趣也。

鈔。止食有三云云。不欲受留食也。此因受明。不受。故此科中來也。

鈔注。抄撥而取云云。會正云。自午往抄撥及。撥入己器也。文驚急。

鈔。預前運心普受云云。兼作慢心舉。臨期見。目作念。若受畢相違非漫心舉無苦也。

鈔。對法亦多等云云。搜玄云。對法亦多者。謂。不受食戒中。辨食器相對受身心相對受舉。

心無對受。此謂對受法多對施。與厭中廣。立觀門。與治方法。此謂對施法多也。文明加。口法者。

記。後三約受唯據自論云云。問。若他人受畢。若他人停過須臾等。何不論唯約自哉。答。

約未受及停過須臾變動失之過時。雖可通。自他。今云。約受唯據自變後三過。依受時唯。約自受。加法必自受作之。故且云爾歟。

鈔。停過須臾云云。他寺義。非時中停置地。置。合三十須臾移時分失受故。何時可當須臾。

遷時分歟。故非時中不放手持之也云云。次當。寺義。停過三十須臾一須臾時分失。一須臾。

分齊無昔也。故停置地。一須臾之間不失受。得意也。類甜酢等。

鈔。二能授人四法云云。問。前云所授。即是淨。人。今言。能授亦是淨人。何故二文能所不定。

答。前對能受。是比丘淨人。即是所授也。今

云。能授是淨人。即對取受之藥故不定也。文。漉澄水色。生飲不須。解前藥類別。與淨人。情同。

鈔。此是薑湯云云。爲渴病煎之。即非時藥用。之也。此薑湯者。亂盡形藥。而彼龜末藥體名。湯加法之。此正湯云薑湯也。又義云。今云薑。

湯。絞汁服之云也。梨ナシ果。鈔。隨病題名牒入云云。病但渴病也。故隨病。云也。異上殘宿。〇者。

鈔。非是餘比丘七日藥等云云。餘比丘加法。藥不可加法故也。犯意殘藥者。過七日犯捨。

墮藥也。此可通自他犯竟。他犯竟勿論也。自。犯意從本同藥重加法無之故。雖不可入之。

自他共不可加之。故同攝之無失也。火前。煮。

記注。昔約自他分異非也云云。會正云。第五。殘宿約自畜者。今約他犯藥耳。文簡正記云。

問。此與前第五殘宿何別。答。前約自殘宿。藥。今此是他者。不殘宿兼有惡非時等罪也。

文。鈔。非犯長相汚云云。問。若爾者。以何之由僧。祇名相汚哉。答。簡正記云。問。答意道前藥。

所汚名相染非是過也。文意依前七日所受藥。不成後受藥故云相汚也。

鈔。二相續畜已云云。抄批并簡正記。已字付。上牒之也。抄批云。二相續畜已等如文云云。

簡正記云。二相續畜已者。文私云。今鈔記不。見何。上又可訓。已。會。畜。藥。歟。

鈔。即日得藥入手作法被染云云。問。能染藥。必口法之上有犯。此八日以後所染藥又口。

法被染歟。將入手即犯不待加法歟。如何。答。七日已內所染藥。口法之上有犯見是。

以戒疏云。問。染下六日藥有失口法不。答。不。失文於此八日已後所染藥者。諸釋未分明矣。

但未不待加法。入手即可犯歟。所以爾者。簡。正記二相續畜已者。此約日過相染也。過日。

者爲能染。施入手爲所染也。文又今文云。得。藥入手。此等可爲準據也。

記。義同共畜故云云。抄批云。上言以藥味通。故者。意謂。同是油或蜜故言通也。若食他蜜。

已。今自受油應成。又解以藥味通者。謂一人。受得此藥。合通一切比丘。以食味是通。今。

既食他第七日油。即是食他服滿之藥。更即。當日受油理故不合。思之。後。文今記釋同抄。

批後義也。鈔。僧祇律如此云云。問。五過俱等僧祇。然初。

三云如此。第四云準用。第五無釋。有何意哉。答。有云。一二三必不染過。故本宗文中。有。

可成文。是以云若據本宗理應自成。此似部。別。次一四分無文。道理必然故云準用亦好。

第五只引許也。常如諸部文矣。抄。四相續文云云。謂。七日藥加手口二受訖。

七日之間都不服用。而相續日日受藥。至第。七日。第八日一日不受藥。一日相間第九日。

又重受之。初日得藥都以不食。故無犯長過。既無能染之犯。故所染之犯不生。若第八日。

受藥。一日不問者。雖非犯長。爲除貪情故制。

之問。戒疏三上云。若爾七日不食。八日犯長可名殘耶。答。實此事古來難義也。雖然強致料簡疏鈔相對時。以戒疏可爲本。彼既問答窮理故也。又云可部別不同款。戒疏釋本宗戒本文。如是問答。故可本宗義。此既引僧祇文。故知部別不同款。須一日不受間之。立法有以正可拾盡也。

鈔。至八日正可云云。七日間加法藥日日服。第七日日藥悉服盡無故。雖至第八日無犯長過。故記云。雖無染犯。而以前服用流類同藥第八日受服用。被云相續犯也。如油服盡又服油也。問。既無犯長罪。指何云相續犯哉。答。犯吉羅也。是以僧祇十云。何有食間非受間。若比丘七日噉石蜜。八日復食者。以不作間。得越尼罪。當一日間。是名食間非受間。相續受犯吉羅也。是以彼僧祇又云。何受間非食間。若比丘七日受石蜜。八日更受石蜜。無間受得越尼罪。當作一日間。是名受間非食間。言作七日油想。

記注。古之油以除風云云。會正云。問。西竺何以將油塗足。答。油以除風塗足。能履深水。文本心作燃燈塗足。受者不成。鈔注亦得自煮已云云。簡正記云。注文亦得自煮。約無淨人也文。

鈔注。二種煮已云云。簡正記云。二種煮已者。有淨人令彼煮無自煮。非謂兩煮也文。

記。據本生酥限滿有觸云云。今記意以生罪惡觸釋之見謂。若本生酥不煎替之。七日限滿可有惡觸等生罪。而既成熱酥。故雖先手

受口受藥。全同新物無惡觸等罪也。爲言簡正記意聊不同也。即彼記云。不名惡觸者。謂正煮也。時味由未轉口法尚在。不名惡觸。機味轉失受後不得更觸。故不名惡觸。若觸即成惡觸也文。

記。反證可解云云。諸記不釋之。而上注或云與淨人煮。或從淨人受。此轉味成餘藥故。若前受既失故更從彼受。此皆開爲緣。令淨人觸之。而無過。故婆沙制非此緣之時云。勿令淨人觸之也。爲言抄。烏麻油云云。

鈔。餘隨對治如前類準云云。如勢病以蜜對治之等也。

鈔。一火淨已後無變生過云云。搜玄云。謂火淨已後。若自煮無變生爲熟過文。問。若爾者。盡形藥開自煮何爲耶。答。變生有二種。一煮一向生物。二煮熟死甘草等是也。而煮一向生物變生爲熟義。顯露故。其議是深。故於盡形藥全不開之。開仍用火淨授之也。僧祇意即是趣也。次煮熟死甘草等。雖有變生義。其議可輕。故開煮之。盡形藥開自煮者是也。今四分等即此意也。是以業疏二上云。四分中但解盡形開四罪。○僧祇自煮薑湯不得飯也。謂是生者有反熟故。必是乾者如律開之。此文等義濟公等意也。彌疏云。變生有一。如菜果等青令萎。二如米麵等令熟也。文飾宗記云。如米麵雖無生性。而不許煮。此營造松譏故也。文故下防罪中注。云以變生作熟故。於熟死物云開變生事也。問。如南都傳者。

盡形藥必可局丸散煎湯等見。爾者望何藥體。強用火淨哉。答。此望記識藥也。

鈔。二與餘藥別云云。與餘非時七日別也。謂非時七日無含時藥。於盡形藥者。若藥分相和之時。以肉米等時食和之。故與餘非時七日。別含時食云調之事也。注云。謂含時食等藥。即此意也。搜玄云。謂此藥中瑠頭米麥。即含時食與非時七日別也。文。簡正記釋同之也。

鈔。若單者不須云云。抄批云。謂單是一味無轉變者不須記識也。文私云。單丸散等。別無此中淨物生義者不須也。

鈔。三分體分云云。抄批云。立謂。如藥有二十味。其中必隨一味立名。名爲某丸某散。經此得名者是藥體也。若其餘相後者曰藥分也。今應須識別其體分也。文。

鈔。羊腎者。此時藥故。藥分用之也。

鈔。二法別來別受總來合受。總受別受樣。次下兩科見抄批云。別來別受者。謂體分前後授須前後受。若一時授一時受。故言總來合受等文。

記。二法者即手口二受云云。今記所存手口二受云二法也。非謂體分二法別來。體分兩藥別來時手口二受並別加之爲實。依此義二法。呼別來。別受可得意也。又私云。體分相望可有別來別受總來總受。亦於藥體諸味相望可有此義。

記注。有云即體分二藥屬法所收云云。會正二法謂體分也。而言法者。以二藥屬法所收故。

云云 此釋意體分法言難付。故云屬法所收。借二受法。以目體分也。

鈔。爲氣病因緣云云。師云。醫書中別有氣病。非諸病通名。非氣力之氣故。

記。第四總受中云云。此且出藥體中。藥味相望總受。藥分相望總受。可攝如前分別言歟。記云。或可同上須辨體分故。

鈔注。薑椒橘皮及隨甲云云。問。盡形藥如法必丸散藥。然而今加法未成丸散。如法藥味見記釋此物藥味和合者故。爾者生薑乾薑胡椒甘草當體可加法哉。答。實如來難。此釋難得意。北京胡椒甘草當體難加法。南都必成丸散加法之。然問此釋實難得意。可尋之。但強致料簡。此薑椒等諸藥味各各成丸物也。既最結句案丸字。不局此者。此丸字令。苑上也。爾者此加法時必成丸加法得意也。問。付之不明。記必是成現丸散。單臘藥名云云。受知。此不臘藥名。臘諸藥。故未成丸散條分明也。何云成丸哉。其上九言唯今蒙紫苑見上云紫苑丸故。何令蒙諸藥可云耶。答。記云成現丸散。藥味和合成丸散時事也。此未和合各各成丸時事也。故記云。此約藥味未和合者。次丸字局紫苑一種條難思。此注所列諸藥俱藥味也。何必丸字局紫苑一種不通餘哉。紫苑藥味許名。何不名餘藥味丸哉。黃芪散。

鈔。若丸散之中等云云。上且氣病薑椒相對出法。自餘病藥相對加法令例之也。搜玄云。若丸散下重顯旨歸。對病之藥。若丸散唯難

甲紫苑亦有五十三別色丸散。對病而各依本。方題首一名入法。準前注文隨甲紫苑丸也文。

鈔。而體是盡形者依本名加法云云抄批云。立謂。買藥未足但得藥分來。未得藥體來者。以藥分是時藥可今言。且加法須應其盡形藥。名道此時藥。是彼其丸散盡形壽之分等。下

自出其加法之文云。遇緣不得與盡形藥頭一時受者。大藥ナツ。鼓ナキ。藥ナシ。虎眼。頭ナシ。所阻。羊腎ノキモ。令秤。次第受取。

鈔。不得置地云云。抄批云。謂放地經須與失受。有惡觸等過生後加法者。不得成就也文。

抄。即覺比丘加之云云。有云。此須北京義歟。但大國市買丸散等。故南都義不相違也。又會釋記識事在之。但記識多分中前見歟。爾今云非時加故不可歟。

記。非時不過須與云云。此過中加○法文也。多並任癡心。抑挫佛法得使進聽。抑挫也。抑遏ト。遮也。擢挫ケ。世表有餘。一事不徹記。此明好大者據說則超出世表云云。此明

濫學大乘者說行也。濟抄云。此明好大者。謂濫學大乘者。而稱大行人。故云好也。記。實爲寒心云云。大訓。寒心。又。寒心。一事行之不徹。焉知未來惡趣。且快現在貪

癡。有識者深覺大意。真誠嗟其愚迷。鈔。須說淨齋云云。抄批云。問。說淨齋得服用否。答。不得服用。問。若俱不得。何用淨爲

答。若不加淨染下。長生故必須淨。謂若不說即犯長。又能染後來淨藥。故須記之。若附衣作淨。竟應不得用。答。內外不同。故如長衣說淨。本爲後著。豈得言藥加說淨本意爲服。以過限藥。雖說淨竟不得服。故但是恐染後來藥。故說淨也。又防現藥之長故須說也。又長藥不說淨。不開迦提日。迦提不爲衣開之。非爲藥開迦提也文。

記。止齋中前故時少云云。此且依中前手受釋時少義也。又中後隨受隨飲手受。有停過須更失受。故又時少也。所證手受只約中別須更也。故時少耳。隨受隨飲七日藥。通中前中後條。受以無疑者也。氣味。殊越記。或復兼二云云。行宗記云。一體重二則味重○若據時藥亦貴重文。準此時藥第一三具也。會正云。如時藥但有第一第三。非時但有第三。盡形祇有一二。既三義不全故文。

鈔。捨封著云云。說淨云與人事也。記。唯改一衣字云云。會正云。又但改著用爲服用文。

鈔。若據對病題名實亦不通云云。簡正記云。若據已下第二解即不通也。所以然者。對病別故。彼病非此病。又題名別故。某甲比丘名字不同也。莫非下却明通義也。所以爾者。謂口法加二通之藥文。

鈔。莫非以其口法加他二通之藥云云。謂其法雖他局。其藥體有二通。故法尙可通爲言抄批云。此是雲律師解也。

鈔。故捨前人受法不失云云。會正云。故捨

●苑二宛●

非已決捨。非已決捨也文

記。六日藥還主得服云云。問。含注戒本注云。減七日者。白二還之。比丘當取塗脚。然灯用文戒疏。二上減七日者。謂第三日藥限法不過明日。還主理合說淨。已越七日無受服義。制身外用文。此等文分明不許服用。見爾者相違如何。答。不相違。所以爾者。今云得服者。非謂服食。只身外服用。

抄。餘如義鈔及疏說云云。餘記意疏大疏得意。今記不同歟。即會正云。及疏者即首疏彼云。論其口法。稱已名受。於已有法未捨與人得。就食我食不失受法。若決與他二受即失。故善見云。藥未滿七日。若捨與人即失受法。不應更食文。簡正同之。

記。僧祇戒論並證六日已去不得重加云云。問。其證意如何。答。若日數長久。六日已去猶可得加法。為僧祇戒論但局七日。所殘不幾。故六日已去不許加法也。為首

記。即證淨中亦僧祇文。此明觸失顯有重受云云。問。戒疏所引僧祇意。於七日藥無失口法。見即戒疏三下云。如僧祇中。石蜜與俗。又施比丘。本法不失。誠知。盡形無由失法。文同記云。如下引證。僧祇彼因比丘。以第七日石蜜與優婆塞。彼乃持與餘比丘。即日得石蜜。不作淨而取文。此等分明不見。何今云先哉。答。一義云。上鈔注云。準口法有失。又今記云。此明解失。且依多論意。如是釋餘歟。多論於加法七日藥。觸失義成故。以彼意祖師一往僧祇文如是釋。是隨義轉用意也。彼戒疏釋。

直順僧祇意。在不失義。自本僧祇多論了別不同故。是以行宗三下云。則知。僧祇七日限內。例無觸失。與上多論部計不同文。如是致料簡時。一旦無相違歟。但抄批釋聊不同也。即彼記云。如上淨人摸觸七日油中成失者。對古師言加口法。准祇不失。今不同古文。此釋戒疏云。不失且順古義。今抄述正義得意歟。此聊不審也。

鈔。從比丘口受已隔著一處云云。簡正記云。准論。若有淨人即令收掌日。從彼受不要對比丘加法。必無淨人收掌。即須加口法已。若要時即自取之。文比論意。淨人難得時開口法。見本部等意。為延手受短時加口法。見求情難得。

鈔。若作口法竟一日乃至五日淨人來觸等云云。問。此上重加以不問何重引之哉。答。簡正記云。饒水大德云。諸記家雖釋此文。並未知前後引用之意。前重加進不科中。單約觸失以辨重受義竟。若約將餘未受藥未雜已受之藥。亦成觸失。重加受失分齋日數如何。是以向此第八科中者。為難相也。若不作此分開。即前後兩文皆明重加受法。前既述了。後文論量可不再重疊文抄批云。問。觸既失受何故。口法為防失受。答。口防任運失。不防過緣失。淨人觸者。以緣強故口法不防。又後若違口法防過緣失受者。過緣失受通說四藥。口法受之。亦應通時藥。然時無法明防任運。又有一義。過緣無過。口法不防。故使多論中觸聽更受。既隨聽服。何須口法以防。過

緣任運時遇有其觸宿明須口受。防任運文。記。殘宿一提醒後二藥云云。此釋意殘宿非時不防。見若爾者。何故行宗三下云。非時七日限內但開。殘宿惡觸非時等罪。文今相違如何。答。彼非時七日取合出防罪。而曲對時非時唯防惡觸。七日防殘宿非時等。為爾者無相違歟。

鈔。一防過中失受云云抄批云。一防過中失受者。過中一胸髮即失受也。今加法故不失也。二防過時失受惡提者。立謂。既過午失受而提。即有惡觸罪也。文私云。若中後受藥。於停過須臾尚可防二罪也。

鈔注。此無律文以盡形為證云云。抄批云。立謂。此破古人義。古人云。七日藥若加法竟。共宿無內宿之過。今不同之。不防內宿。雖加口法。須置淨厨中。所以知者。藥體度云。諸比丘如是念。盡形壽藥得。界內共宿內煮自煮不。佛言。聽盡形壽藥。界內共宿內煮自煮。此則四藥之中。准開盡形言無內宿。其七日藥不有開文明知。七日不開內宿。然又僧祇比丘。往淨厨取七日油。誤將淨油來。既七日藥在淨厨中。明知。不得內宿。古師不許。既不。得同宿用法何為。若爾祇文何通。答。祇據不知法油。故置厨中耳。文。記注。戒疏盡形五罪云云。戒疏三下云。口防五罪。謂惡觸不受殘宿。內煮自煮也。文同記云。口防五罪合云六罪。殘宿下脫內宿字。今既列內宿。以此照彼。故云文說也。鈔。或有內煮云云。簡正記云。或有內煮。若合

成丸散則無。若湯等界內煮煎之則有。內煮故文此釋聊不審也。若爾因煮亦可言或故。而鈔批釋有其謂。彼記云。五或有內煮者。慈云。若出界內則有故言或也。文搜玄云。五或有內煮。彙有自煮。以變生湯煮成熱故乃言或也。文會正云。言或者。以未必盡形藥俱是反生故文此會正意。藥體必不生分故。有無不定故爲言。

鈔注。以變生作熟故云云。問。能授三法中。已作火淨等授之。後若自煮是可煮。可煮又本通開也。何依口法而開之哉。答。火淨當初煮。十誦等意歟。本部意設雖火淨。生物成熟物。可云自煮也。其義委如上述之。此明二受。合論防罪。翻防故生。寄論名數。

鈔。時藥手受過中生二罪云云。行宗記三下云。大明生罪時藥中。過手失受故生惡觸。由

會手受故有殘宿。此二罪互通三藥文。問。今此惡觸殘宿二罪。本觸成觸。成觸本宿成宿。故爲生罪義可云耶。答。一義云。此手受上生罪。非本觸成觸。以失受後更觸。爲生罪惡觸也。殘宿又非本宿成宿。今夜外又無宿故。只以今夜直殘宿爲生罪殘宿也。是以釋上任運失受惡觸。簡正記云。三任運失受者。約時過故任運失受。若不觸非惡觸。今失受已又觸遂成惡觸故文。問。此義聊難思。殘宿誠經宿可生惡觸。若失受以後不提云無惡觸。何可生罪哉。生罪不待更觸依本受。故失受後任運生見爾者本觸名觸者。是以抄批云。非謂更提方有此惡觸。但是藥體限滿。

自生此罪。今雖不觸冥亦有此罪生文。

鈔。明相出有非時殘宿惡觸云云。行宗記云。出限外故犯非時。此則時中時也。文私云。七日藥七日外非時也。盡形藥無病食非時也。問。此非時藥口受上生罪。本宿成宿可言乎。答。此以本宿可云成宿。今夜外無別宿。故以今夜宿可爲生罪殘宿也。問。何不生非時哉。戒疏非時食戒下。行宗記釋非時藥時藥。不出非時食。云若據手受。過午合有非時。即不明者。思之可解文。

記。非時三罪二提一古通後三藥云云。非時殘宿惡觸三罪。通後非時等三藥也。爲言問。盡形藥不生罪。何云三藥哉。答。依古義歟。問。設注依古義。彼六罪中又無非時者如何。答。

記。戒疏止生四罪彼云云。戒疏三下云。口生四罪皆過限生。一非時。二殘宿。三犯墮。四惡觸也。有人立五罪。謂服此藥。今解不然。服則有罪。不服無過。不同上曰不服罪生。有人後立生於不受。今解不受非是罪攝文同記云。次科有二。初斥五罪。○今下顯非。若爾上三四罪不服亦犯耶。答。本犯捨墮。此不待服餘之三罪並因受生。未服先有其過。待服方結其犯。服犯過。藥本非因受。縱服得罪。乃是別犯。不得云生。有下次行六罪。彼謂受有不受。一。提。今下彰非。謂過限法失。藥體任運。自是不受。不同非時殘宿當體是過。故云非罪攝也。縱不受服亦非因受而生。此明生罪故不立。

鈔。問云何不生不受等云云。此問答意。謂爲顯六罪師非義問答也。

抄。答藥本是不受云云。搜玄云。立云。謂一切藥皆本性是不受。由加法失不受法。至八日朝任運失受法。歸本不受。非是能生不受也。文不同殘宿。○八日有殘宿生。有人生六罪。

記。無病下顯今義即戒疏云云。戒疏三下云。盡形壽藥者。手生二罪。同上可知口不生罪。由聖開加法不失故文同記云。不生罪者。由加口法爲防諸過。法無限齊故不生罪。若據鈔中言生六罪。五同七日。更加不病。而服猶循古義。今此所明乃爲盡理文。問。今有人生六罪者。同上防罪。一過時失受不受。二惡觸。三殘宿。四內宿。五內煮。六自煮。是云生六罪。無病而服吉。今師正義見而後行宗三下釋。五罪同七日藥。其上加不病。而服一吉爲六罪。七日藥五罪。一非時。二殘宿。三犯墮。四惡觸。五服尼薩者不捨藥。一吉是也。此上加無病輒服一言爲六罪見爾者今記相違如何耶。答。彼行宗記釋方不審也。所以爾者。盡形藥生罪同七日藥。有犯墮服薩者不捨藥吉乎。爰知。彼且順古記如是釋歟。若爾者。彼云。今此所明乃爲盡理文。還以彼釋爲盡理。見何彼云順古記非義哉。答。乃爲盡理者。疏文云口不生罪爲盡理。其分今抄同事也。無病輒服吉。彼戒疏正義意許之故。是以戒疏三下云。故律中無病因緣服但吉。以有法也。文明知。彼記釋聊一往順古記。

歟

記。準此但結連教一吉云云。問。行宗記四上云。加法八彼釋分明可有非時不受。殘宿三戒中各說已。故知。望非時不受等事可得多吉也。但今連教一吉釋。彼非時不受殘宿惡觸吉。連教一義見云一吉也。非謂只一罪歟。問。既口法不失。何可有非時等罪哉。答。實口法雖不失。無病不可食而食故有非時等罪。假令第七日藥說淨或可捨。而不說淨捨持。第八日且起生諸罪。如本觸成惡觸等。此不可食。強食故成非時等也。但依有口法不犯墮犯吉也。是以戒疏非時食戒云。盡形壽藥有病加服名為時。無病輒服名非時。文行宗咽咽三吉釋此下釋也。

鈔。何故七日罪重餘三輕云云。問。此約何罪。論輕重哉。答。付畜論輕重也。是以戒疏三下云。四藥之中七日畜重。餘三並輕。文同記云。三明畜用。初明畜用。初明畜中。初科為二。初總示重。謂犯提。輕即結吉。文。問。餘三藥畜積結罪樣如何。答。事抄中三云。且受四藥。不加口法。過中是吉。羅文又今篇上云。受食已作已有想。共宿吉。食提。若食不受作已有想。經宿吉。食之吉。取吉。此皆畜罪也。准此盡形非時雖有已有想。經夜可吉也。

鈔。若非時中淨人過授亦不受罪云云。問。抄中三云。若已足食竟。不作殘食法。不成受。文此分明足食已後不成受。見何況非時中都不可食時分也。何云成受哉。答。一義云。設雖非時中。欲食可成受。故今云亦無不受罪。加

之鈔中三云。律文云。若比丘非時受食。食咽咽。此犯非時食墮也。文此亦不受罪。見但足食竟不成受者。不欲食時事也。無服食意樂。設身心等雖受之不可成受。受為食故。此不作殘食法犯足食。欲食可成受。非時中欲食。雖犯非時之別罪如成受。此亦可然。但彼云。不作殘食法不成受。如法比丘不欲犯足食時事也。是以簡正記云。問。前明非時受不成。今何故云淨人過受免不受罪。答。前約持戒午後不食。故受不成。今約嘆等者。受亦成。故免於罪。犯文如是得意時。何無相違歟。又一義云。是部別不同歟。彼足食竟不成受者。明了意也。此非時成受者。本律意也。搜玄記彼足食已不成受。明了論疏文也得意故。何況大疏第云。明了論云。有四種受。一身受非心受。○二心受非身受。○三有身心俱受。比丘身心平等。欲得所施飲食。行食施人度與比丘非所遮。了論疏云。作心動手。受食時。不別緣受此食。前無遮食事。若已遮食。後不作殘食法。受雖身心俱受亦不成受。由此食為佛所遮。故云非所遮。文此一分有其謂歟。

鉢器制聽篇第十九

記。鉢是梵言器即華語云云。非題中鉢即翻為器。鉢是一鉢制數所攝也。器即眾具聽門所攝也。只華梵相分許也。記。局收器皿云云。抄批云。半體作盞。此形聲字也。皿即盞也。形也。上蓋伴鉢。友即盞之聲也。文。問。今終云。皿器之總名。文爾者與器則

名通眾具。不同如何。答。記。器則名通眾具云云。問。眾具者下聽教所出。諸物皆可云眾具哉。答。爾也。若爾者。何別出房舍等法附哉。答。云器云聽。雖攝眾具。只云鉢器制聽時。房舍等不顯。故別法附也。是以下文中別不釋法附。聽處一具釋之也。餘篇別釋之。故知。鉢對制教。器對聽門。故云鉢器制聽也。又一義云。今本題只付鉢。故云制限一鉢。云聽望長鉢也。法附則鉢外諸物也。故云房舍等云云。此義聊有今譯釋歟。釋器名通眾具故。記注。有取三如釋云云。會正云。鉢多羅。此云應器。應有三焉。體色量也。文。堪受供者用之。記。此即對人為目云云。有云。下至不犯小罪。而堪可受信心施主之供。有必用此器。故云應器也云云。

記。或處說云云云。鈔下體科云。此器名應器。須依教立。律云。量腹而食。度身而衣。文。鈔注。房舍眾具云云。會正云。房旁云。在堂兩旁。故舍屋也。等文。搜玄云。房舍眾具。謂房舍及中受用眾具。文。鈔注。五行調度養生物云云。簡正記云。金木水火土。此五是造具之事。人所派用故號為行。此五攝盡。調度即是作具總號。濟形所須。故云養生。附此聽門而出也。文。

記。總四事之體云云。一義智云。飲食衣服等四事也。此等皆以五行為體故也。又義云。四事者。一房舍。二眾具。三調度。四養生是也。為

此四事五行爲體也云云 此聊達今記。記既云調度。謂調養具故調。度養生一物爾爾者四事不足歟

鈔。養生衆具殷繁多云云 問。法附衆具與今本文衆具。同異如何 答。法附衆具局房中所須。本文衆具通諸物。故寬狹遙別也

澆也。通也。事資道立足以存生。雖在緣廣被而法據有準。遠則斯制。犯則無赦 條ノ格

鈔。犯則無赦云云 簡正記云。若有所犯。此犯終無赦免之期。不類俗中遭赦得脫其罪。必須洗滌方應清淨故云

犯。親即物之相狀云云 此釋意混其體貌者。混亂體相不知爲言此暗破會正等記也。彼會正記云。既下如作鉢以金木混泥鐵之體。又以提油混泥色貌故云此出毘門衆具。何約鉢釋之哉

記注。有云前段叙毘門云云 會正云。制意有二重。初從養生。下是附注聽物。次從既混下。是說制鉢文

鈔。恒沙諸佛標誌云云 抄批云。佛成道受四天王石盂。明是古佛道標每食常用文。無有困

記。彼論正作無所依云云 御所覽異歟。四外皆抵大海故

抄。律云。水裏有二云云 文出第九。云鉢有六種。鐵鉢摩國鉢烏伽羅國鉢優伽除國鉢里鉢赤鉢。大要有二種。鐵鉢泥鉢。大者三斗。小者一斗半。此是鉢量。如是應持應淨施

文

鈔。五分有用白銅鉢云云 文出二十六。即彼云。諸比丘畜金銀七寶牙銅石木鉢。諸居士

譏言。比丘如王。如大位○佛告比丘。若畜金銀乃至石鉢。皆突吉羅。若畜木鉢儼爾遮時有波羅門。名優柯羅。有一女。常用白銅鉢食。彼女出家後。猶用先器乞食。諸居士譏

呵言。沙門釋子用銅鉢。與外道不可分諸比丘。次是白佛。佛不應用外道銅鉢。犯外道不可分諸比丘。以是白佛。佛不應用外道銅鉢。犯者突吉羅。聽用三種鉢。鐵鉢瓦鉢蘇摩文

問。今文分明白銅鉢得吉見。而既外道鉢也。何同本鉢。不得爾哉。又今記云。自銅鉢及木可結爾云云。爾者相連如何 答。實向彼律時。同外道法。輕重不同治難思。但同外道邊雖同。銅鉢洗脫易落。木鉢膩難落。故於罪有輕重歟。次今記釋總述諸律意歟。既云總判諸鉢故。爾者白銅結儼爾者。必非五分律意歟。木鉢判儼爾。正五分意可得意。上所引本文。并今鈔五分畜木鉢儼爾文分明也。加之

簡正記云。五分木鉢者。是栴檀木盂。佛言。此外道影影畜得儼爾。謂能受膩等文。問。若爾者。銅鉢判儼爾。何部意哉 答

鈔。作鉢坏云云 坏常サカツキニ讀也。今此義不相應。此鉢故。只ナマジキ器云坏也。今記天見爾。又有文云。坏器易壞云云

記。令密師燒云云 瓦師埋之。製度非出凡謀。非佛親示。餘無和者

鈔。下誦畜云云 文出五十五。彼云。佛聽畜二

種鉢。瓦鉢鐵鉢。八種鉢不應畜金○摩尼鉢

文。今文出七種。故云等。然不出罪名也 鈔注。四分亦爾云云 五十二云。佛在王舍城

○佛言。不應畜木鉢。此是外道法。若畜如法治時。瓶沙王以石鉢施諸比丘。比丘不受言。佛未聽我等畜石鉢。白佛。佛不應畜。此是如來鉢。若畜得儼爾遮。自今已去。一切實鉢不應畜。若畜如法後文。問。今文本鉢吉羅。石鉢儼爾見。何記引五分。爲決上文。白銅及木

結儼爾。餘云犯吉哉 答。此必非決四分歟。十誦等不出四非名。故引五分決之可得意歟 問。何故石鉢不許比比哉 答。抄批引智論二十九云。復次以細石鉢難得故。龜者受膩故不應畜。佛鉢四天王所獻。四山頭自然生故。餘人無此自然鉢。若求作甚難多所妨廢。是以不聽比丘畜者。以其重故。佛乳哺力勝一萬白香象力。是故不爲重。慈愍諸比丘故不聽畜 問。阿難侍從世尊。執持應器。何不恰感 答。佛威德力故。又恭敬尊重佛故。不覺爲重。又阿難身力大故已上智

多論云。有釋子。報力能轉四十里大石。阿難瞿夷。更有一釋子。述曰。故知。阿難力大也。有人言。更有一釋子。是調達。以上推山押佛。故知。調達力大也 文

鈔。夾位鉢云云 ハリ鉢也。今木骨布添者是。又布漆

鈔。提瓦鉢云云 ミカク鉢也。謂記云。以石磨後用土脂提。便燒而不重者

鈔。漆鉢云云 ウルシヲモテヌル鉢也

鈔資鈔云云 記云。上油。燒者是也。如茶院上油カケラ燒也。又義以上品油。故云上油燒云云。

鈔。僧祇重鈔云云。彼二十九云作三種。一如孔雀咽色。二如昆陵伽鳥色。三者如鴿色。佛言。煮時便作如是色。文抄批云。總有三種色。一者作孔雀咽色。寶云。綠光也。二者如昆陵伽鳥色。相傳云。不知似何。今詳。蓋赤色也。三如鴿色。謂灰青色也。又取咽項毛色。唐具薰法。四分令以泥作薰鉢。以灰平地作薰鉢場。安丈以鉢覆上。以灰壅四邊。手按令堅。以巨摩連四邊燒已上律。

記。今多安鉢在下作丹籠覆上云云。此已下當時行事也。問。圓籠與鉢籠同異如何。答。師云。鉢籠塗以土作如燒瓦也。圓籠者。如籠置取也。籠中用鐵條橫架安鉢在中。以竹烟薰之。

鈔。有素瓦白鐵棍。鏡。爲色者云云。素瓦即白鐵一種類物也。燒成後入火。鏡令牢也。但棍不磨者。薰已磨退然後再重薰。或先薰鐵鉢。而剝落者。先薰瓦鉢但棍不磨。色淺受膩者。有用麻油塗者。油塗以今瓦器上油燒者。

鈔。若此土行用一度說即打破云云。濟公抄云。是彼梵僧來此土用此油鉢也。搜玄云。行用一度即受膩。故須打破云云。鈔。準此瓦。深鑊義同油鉢云云。瓦深鑊即今水瓶也。義同油鉢者。同油鉢非也。爲五熏已用。

鈔。猶未變色云云。濟抄云。與本末重色不異云未變色也。

抄注。此斗通國準用一定不改量法云云。輸王古法諸國通用之也。定斗不同。俗算有八。圭抄撮勺合升斗斛。謂因增法名也。

記。孫子算經十粟爲圭云云。問。濟緯四上云。算法起自六粟爲圭。同一上云。六粟爲圭。文會正記云。孫子算經云。六粟爲圭。文簡正記云。算經云。量以於粟六粟爲圭。文簡正記云。十圭爲抄。十斗爲斛。故曰增因之法。文抄批云。六粟曰圭。文然而今記并正源記十粟爲圭。見即正源記云。孫子算經云。十粟爲圭。文爾者相違如何。答。師云。算經或十一粟。或云六粟。有異本歟。

記。宜準爲量云云。今俗中準唐斗爲鉢量。爲鉢量。十誦斗量同四分云云。非謂十誦三品之鉢量四分同。只三品相分邊四分同也。今記釋如是見。既以三品大小釋。科文引他部同異。同有二邊。謂三品相分上品鉢量。四分十誦全同也。異中下二品鉢量也。四分下品鉢斗半。十誦下品鉢量周升一斗三升三合強也。下品既小。中品隨可減也。而今記釋云。四升已上以不害也。但於此釋。聊致料簡者。四升已上爲下品量者。意謂。僧祇既以四升爲下鉢量。下鉢量雖諸部不同。極下以四升爲定。故云四升已上。非謂十誦下品鉢則以四升已上爲量。只凡諸部下品鉢。以四升已上爲量。是以簡正記云。問。四分自有三品量。即當部自足。何須更引十多。答。當部雖有

正文然諸部大小不定。古人多引通文。隨其大小通得故。今師度引十四母等數。和會取多分爲限。皆是三斗一斗半爲量。又約人有三品食量。不同應彼根機。方名應器故重引他部也。文。

鈔。又彼律云下鉢受云云。彼第七云。鉢有三種。上中下。上鉢者。受三鉢他飯。一鉢他羹。餘可食物半羹。是名上鉢。下鉢者。受一鉢他飯。半鉢他羹。餘可食物半羹。是名下鉢。若餘者名中鉢。若大於大鉢。小於小鉢。不名爲鉢。文。

記。即唐三升三合強云云。以周九升九合爲唐三升三合。今周一合餘也。故云強。又餘半鉢他爲周三升三合者。細可云有三升三合三勺。三勺強程。既上一鉢他半爲周一斗。故其三分一可有三升三合三勺餘故。而不定合故且略不出之歟。又下即唐一升強者。周三合三勺餘在之。故云強也。總唐四升四合。此外周一合三勺餘在之。故云四升已上也。問。若爾者。何故鈔注引僧祇四升釋之哉。答。大途同故且云爾歟。

鈔注。僧祇鉢他羅者受四升云云。問。只一鉢他分齊可二升。何云四升哉。答。僧祇一鉢他量。異十誦多論等。四升分齊歟。或又具可云二鉢他。日略只云鉢他歟。爾者云四升無昔歟。即僧祇第十云。上者摩竭提國。阿難米作飯。及受羹菜中鉢半。阿難及受羹菜下鉢者。一鉢他米作飯。及受羹菜。三分飯一分羹菜。文此分明不見何歟。可勘之。

藥菜。文此分明不見何歟。可勘之。

記。他與多音之轉耳云云。今記上用多字也。
燒師云。玉篇等無燒字。云云。 粳米釜飯

鈔。謂一鉢他受十五兩飯。秦秤三十兩飯云云。

十五兩西土秤也。是以簡正記云。謂蓋他受十五兩飯云云。
十五兩是西方秤也。 秦者姬周秤也。論雖西天造。翻譯之時。如是秦秤等援合之也。搜

玄云。秦秤者。即是姬周所用秤也。準今唐秤則十兩也。簡正記云。秦秤三十兩者

支云。是經文周所用秤也。 鈔。天竺粳米釜飯云云。簡正記云。似今掩飯也。簡非北地永濟粟米濕飯故文。

鈔。時人咸計議云云。會正云。時人者。西國人也。文。

記。蔬菜云云。師云。蔬クサヒラ。此精進物通名也。

記。秦斗計有六升六合半強云云。六升六合六勺餘也。故云半強。六勺餘半合餘故云半強也。注唐二升二合強者。唐二升二合前周六勺餘尚在之。故云二升二合強也。

記。四鉢他總二斗六升六合半強云云。四六二十四二斗四升。又四六二二十四二升四合。半

物四合二合故二斗六升六合也。又四強取集半合強物有之。下三升三合強。強取合成一合滿三斗也。

鈔。留上空處食指不觸中云云。問。中天作法以指取食。如何云指觸中哉。答。大抄記云。彼作儀非能一歟。既文中云用七。即今匙是也。故手相不淨之時。爲守彼不許觸也云云。

記。斗半爲下品云云。問。彼論同十誦。下鉢受

二鉢他飯。可食物。且是以抄批云。案多論第五六鉢者三種。謂上中下。上者受三蓋他飯。一鉢似飯。半鉢他羹。餘可食物半羹。是名下鉢也。上中兩間是名中鉢。若大於大蓋。小

無小鉢。不名爲鉢。文上鉢之三斗既受四鉢他半。下鉢受二鉢他。豈可斗半哉。爾者今記

釋如何可得意哉。彼下鉢量。周一斗三升三合強程分齊也。斗半爲下品釋難思。如何

答。鈔。見一肆上好鉢圓正可愛云云。簡正記云。見一肆上等等者。亦是論文圓如珠。三分除一。又如鳥卵。三分去一。彼羅漢律師皆知此蓋緣起。如文明也。文欲明親承古式。

鈔。今天巧工作十方鉢云云。問。此鐵泥之中何哉。答。

鈔。須依教立云云。爲遮不依教。即立極小鉢也。業疏四上云。計今大者未有容斗。小者減本三升者。加法應量便乖本制。不成相應。如母論中不滿斗半。則減五升不成受也。有人

云。律制量腹而食。何定量也。隨得成受。未必依論文同記云。大未容斗。謂姬周斗。似今三升已上。小減三升亦則周升。似今一升。太

小乖法引論證非。周時斗半爲唐五升。行古中初科妄執律文。彼制量食非鉢大小文。

鈔。律云量腹而食云云。律五十三云。行則知時。非時不行。量腹而食。度身而衣。知足而已。衣鉢自隨。猶如飛鳥羽翮身俱。比丘如是

所去之所衣鉢隨身衣衣足而已。鈔。言通增減必準正教云云。抄批云。意謂。律

雖言量腹而食度身而衣。此言通過量通減量。故曰。言通減增也。今不可依此言。而用必須依三斗之量。故必準聖教也。文。

記。世下次斥執小鉢云云。上總明不依三斗斗半等教量。自此下斥執不足三升。減一升大小鉢也。

鈔。大者全希云云。三斗斗半應量云大也。豈非狹局貪著數受多益之相。

記。言應量云云。初釋意應三斗斗半量云事也。或可釋意通體色量三種皆應法也。體色少蓋。品量多乖。

鈔。注。似是獨住比丘法云云。此暗破古也。是以簡正記云。注文似獨住比丘者。破古也。古云。是元不說淨人有長鉢。更互受捨如衣。今注但爲無人對故。令捨故受新。即是恒常說淨之者。文抄批意猶同古義歟。即彼記云。十日一易者。謂是元不說淨人有長蓋。更互受淨。故得十日一易。文。

記。文如二依中云云。彼引五分四分。共有捨故受新。十日一易之文。而五分於說淨人釋之。四分通教釋也。但今一向以說淨人釋之。故非全指同彼篇歟。彼云。五分獨住比丘心念說者。如是捨故受新。十日一易。○律中捨故受新。十日一易。應是不說淨者。或可說淨。文同記云。下引本律顯別。應是不說淨者。疏云。一是長衣。一是受持。更番受淨不得過限。○注中謂。同五分以律語通未敢一定。故兩存之文。

鈔。若穿如粟米云云。有云。粟五穀通名也。不

必局粟飯故。飯粒漏時方失受持也。或常粟云義有之也。以鐵屑補塞已。若偏斜破。價主報他報犯不犯別。

鈔。知不往取過十日犯捨云。問。何同長衣

邊方五開中入手。十日不開哉。答。可尋之

問。尼長鉢可同僧犯哉。答。僧不同歟。即

抄批云。若有長者。准衣還得十日開之。然尼

畜長盃入手則說亦有。諸師釋其所以者。爲

尼已開。十六枚器數不開許故耳。文故知。尼

無十日開歟。孔鑄アナ。未穿。平訝。雖呼

鈔。問但畜一鉢云云。簡正記云。次問答中亦

如文。又准疏中。問曰。若有二蓋。但未加法。

何者犯長。答。前來者不犯。以約鉢是制收。

令受持故復得。是長合淨施設。今若不說即

名犯也。若一時得者。好不犯。惡者則犯。若無

好惡。隨一不用者犯長也。文。

鈔。鉢中獸粥苦熱不可捉。聽別作獸粥器云云

抄批云。深云。向食呼吸名爲獸也。文。獸。昌悅

也。欲呼合

鈔。不得用龜藻豆洗鉢壞色當熟擣細物篩

而用之云云。篩。衣ミ。節。會正云。篩。一師說文云。

竹器也。今須絹文。絡因與淨人鉢行乞。外道

投藥鉢中比丘死。便制也。

鈔。當僕身踞坐云云。抄批云。路坐者。立云。右

脚五指及膝挂地。舉脚脹以尻坐脚上。左腳

平著地上者是也。文。僕。力主。低首持鉢囊帶。

串壁著膝上感之。清。シタ。浸。シムナリ

鈔。若被綴破鉢要須食覺解綴淨洗已。曬令

燥還持繩綴舉著常處云云。問。解綴淨洗可

失受持哉。答。可爾歟。即搜玄云。解綴淨洗應更須受持。文。材句。在地上。下。云云。謂王取

事也。又義云。勿在地上。下。至無物以水洒

之安設云云。死物者云無。鉢下敷物意也。左

樣之時以水洒地。直云安設地也。洒水意爲

淨地也。誠絕非用矣。

記。一切處者唯除中齊云云。問。上五分意。粥

時用鉢見但苦熱時開之。是以上記五分緣開

不用文非緣開可用見依之抄批云。准五分

文。盃唯得大小二食。不得餘用故。爾者今

唯除中齊釋如何。答。此且依母論意歟。上

五分意也。爾者部別不同故。邊邊釋無相違

歟。目。晴。ヒト

鈔。若安地上盛宿水云云。彼本文云。莫殘宿

食。莫用煖湯。莫用盛香。莫盛藥。文。用煖湯者。

記設二釋。初釋意。以沸湯入鉢。損色故禁之。

次或釋意。將鉢燒湯洗物。此非用故盛之。見

又讀燒湯也。當時人熱飯湯不受鉢。依此等

文歟。但當時其程不熱。ハナ者非沸湯分。依

之直受鉢無苦歟。既熱飯受鉢故。尸限內

戶限

鈔。若床間云云。二床寄合中間也。若引放時

鉢即可落故也。又床角頭者此一種也。若立

盪鉢。此又一種也。故成十三種也。

鈔。乃至足令鉢破云云。此足非謂脚之足。此

滿足義歟。所以爾者。搜玄云。言四分至並開

者。足令鉢破者。謂所安鉢處。但使得鉢破。即

足令也。文。除指隔中央

心破鉢三衣等。尤可得盜重。何犯蘭哉。答。實如來難。但可依能犯人之心。若心思損財

可犯盜重。而今記釋壞三寶同外道故。唯壞

三寶之心都無思損財之心。故犯蘭歟。問。

記云僧祇之事。其樣如何哉。答。二十七云。

佛言。破六種得偷蘭遮。何等爲之。破鉢。破

衣。破塔。破房。破僧。破界。破鉢者。口若鉢

欲綴。破者無罪。口若三衣補作兩重。無罪若

罪。若尼師壇及餘衣腹裂突吉羅。破塔者。破

世尊塔者得偷蘭。餘外道等塔者。越毘尼罪

文。檢抄像者佛像歟。然入佛像除破僧。記只

臨抄文云云。之不得作非鉢用。長物不得

內鉢中。若畫鉢中花像。萬字己名。制雕刻。

記。今或刺於衣角是教所開云云。如鳥足縫

等。衣角刺之也。

鈔。破不得都壞鉢四邊若口云云。會正云。

都壞謂以鉛錫補時不可盡壞。即不分鉢體

文。壞者有人云。イカクル事也。假令イカケ

地ト云カコトシ。又ハアアムヌル云云。經

ウマト

鈔。若星孔多應盡壞之云云。如星云禮多事

也。搜玄云。不得都經四邊留一分。孔多者開

盡壞文應以泥漿灑地安之。若葉若草上若鉢

支故壞者

記。用上四物藉之。猶中故色壞云云。泥漿乃至

鉢支云四物也。堪底用以外。作囊盛繫。帶

絡肩。上。挾鉢掖下。恐相墮者。脚跌倒地。隱脅

成患。材上不得覆鉢壁上。應巾裏懸著壁。明

記注。據律應是不應量者云云。律列大鉢，是

佛塔。故受髮體云。才宗反。妻聽捉線拂裂毳
樹皮等柄。剪絹布爲條。芋槎栲不得如淫

記云。供澡槃者。洗手面承水槃也。文
鈔若得大小豆麥胡麻粳米云云。已上明所盛

物也。應以鉢器爲量。不得畜斗秤者。此制畜正斗秤等也。若蘇油等須秤量者。聽制木作鉢兩。齊四五兩作準爲斥數者。聽作別量法也。

鈔。五分初如四分後與雖多猶少云云。彼二十六云。諸比丘與作人食。不量多少。雖多猶瞋。佛言。聽畜斗斛斛合。僧四方僧及私亦聽畜。亦應有一儲備諸比丘屢作人。蘇油蜜石蜜不秤與。雖多猶瞋。佛言。聽畜。秤亦如一。支聽聞銅鑿。若案若几。多壓取汁飲。開畜壓具。聞須燈器。

鈔。燈炷云云。炷トウシ爾者燈炷見。而今記意。云燃燈器見アブラツキ爾者可讀燈炷也。

鈔。鐵箸云云。簡正記云。鐵箸桃燈杖也。文記。鐵炷持燈者云云。燈器中案炷者也。簡正記云。鐵炷者。以爲檯上安錫此角承灯心。免燒燈蓋文轉輪燈樹。

鈔。火爐云云。火鉢等歟。或燈爐歟。燈籠者。燈爐以竹作歟。層輪。機關。運轉。掃帚ハタ。

鈔。寺內聽以樹皮若葉若竹作蓋云云。今記意明衣蓋云云。爾者爲護衣作天蓋。覆衣上歟。但律文意宜見律云。跋難陀道行持好圓蓋。諸居士譏議。○比丘天雨時。新染衣色壞。爲護衣以在寺內樹皮文如此文意爲護衣。於寺中指笠歟。問。若爾者。不許於寺外指笠歟。答。於寺內爪不可指笠歟。而爲護衣故許之。寺外勿論可許也。供給蓋具。雖刀

裁板剝磨

鈔。剝者云云。會正云。削木器也。今有用去皮上之龜也。鉢セン。若刀。鉢。筋。毛。縷皮剝進散。聽作臺盛。裏外趣用十種衣。

鈔。不得以皮作云云。問。上聽毛臺。今何制皮哉。答。今制皮生故禁之也。解云。刀生壞聽以龜劫具。大皮等裏刀垢。

鈔。龜劫具云云。簡正記云。龜者。毛衣也。劫具者。樹花衣也。亦云。草花織成衣文。

鈔。若髮長者開剃刀。又解云。律云。比丘髮長聽剃。若自剃。若使人剃。彼須剃刀。○難

文。若又卷手上波。石上磨其石內力臺中。刀鈍者開畜。刮刀。刮刀上垢。鐮子。剪爪。刀刮舌。刀掃齒。物挑耳。鹽。

鈔。聽與大小繩床。○戶排戶釣。○刀等云云。戶排者。開舉門戶物也。刮汗刀。種作耕犁路高反。俗呼爲把。

鈔。撈者云云。抄批云。應師云。編練爲之用平土塊。山東名撈。關中名磨也。

記。振之使聞云云。有義云。錫杖聲令聞毒虫等。令彼得脫。故振之也。搖蛇蝎散杖者。非謂今灑水散林也。

鈔。不得執空中杖云云。抄批云。不得執空中杖者。立明。腹空故曰空中也。以腹空有細虫。若捉用傷虫命也。傷虫即犯提。有蓋捉得不應吉。故曰如法治也。又解云。外道將及及餘惡物著中也。文。

記。捉及於中。白王以誣比丘云云。簡正記云。

外道故刀銀於內。白王比丘有惡意。王檢得殺比丘。故佛制也。文作轉關扇車。令○推之。謂作輪旋轉。繞輪掃扇以鼓風也。作豆。須穀。穀量。穀。器盛穀。穀。○木。櫃。水。厄。杓。碗。等。

記。合作區云云。鈔注云。應作區字。音廉。宇不同如何。答。脫竹頭耳。凡七合作厄。音支七匙。

記。謂酒器也云云。雖名酒器。非爲入酒。故開之也。香殿房室。

鈔。造浴室五功德云云。一除風。二當病。三去塵垢。四身輕便。五得肥白。溫室洗浴衆僧經云。何謂七福。一者四大無病。二者所生面

貌端正。三者身體常香。衣服潔淨。○四者肌體潤澤。威澤光德。○五者多饒人從拂拭塵垢。○六者口齒香。○七者所主之處自然衣裳

文。鈔。僧祇俗時不病令人措者。越云云。此總標也。五衆自措亦越者。約當衆爲言。比丘措比

丘等也。故云自。與上文雖無異。重委說。故云亦也。互措亦越者。比丘措沙彌等也。故云互問。不病之時不可措垢歟哉。答。付之有異義。先他寺義。設雖無病許措垢。所以爾者。四分意許令人措之。見對師作白之時。自措垢自之。又措他人垢白之。故知許之也。次

鈔。中三半月浴過戒引十誦云。十誦大雨。○若頭陀不用他措過繩。自措身者善。文。問。記云。若下。立自洗法。文。又鈔。上三十誦若浴和尚先洗脚。次洗乃至胸背。文。同記云。十誦初明弟子勸勞。先脚至上浴須爾。文。此等釋文。分明許

子勸勞。先脚至上浴須爾。文。此等釋文。分明許

指摩見云云問。付之不明先勸師。自指自他垢。且付病者事也。必不見無病事。次中三文。彼十誦意。頭陀人不問有病無病。不用他指。若非頭陀人。有病時許之。無病之時不可許指見。爾者同今僧祇也。何彼文非頭陀人。無病許指可得意哉。次上三文。此互必弟子非謂指和尚。只云洛和尚。全非指摩事歟。爾者何以此等文為證據哉。抑今文分明不病不許見如何可得意哉。答。此僧祇文且出頭陀比丘事也。非頭陀比丘可許之也。所以爾者。僧祇三十云。洛法者。六群比丘至河。洗浴用石。指身為世人所嫌。云何沙門釋子。用石指身。如王家閭人。○佛言。不許用石指身。若洛時當使一人指。不得俱舉兩臂。應一臂自遮。次第而指。若無人者。當自指。不得立洛。○是名洛法。文此豈非明據哉。問。此亦不得意。何今抄文頭陀事得意哉。全不見頭陀事。只不病時不許指摩見。次彼本文以今分明文案之。彼且出有病時事歟。爾者全非證歟。次當寺意。不病時不許指摩。今既祖師引用僧祇。不病時不許指摩見。依之教誠儀溫室法中云。以濕巾取兩頭。橫於背抽牽垢膩。即落文。此全不許指。依之當寺行事。於溫室不病人禁制指垢也云云問。付之不明。十誦文分明頭陀人外許之。見何不許之哉。答。彼頭陀行人故。設雖有病不受指摩見。何以之無病人可許得意哉。問。樹下坐等頭陀人。風雨時入屋中閉之。不受指摩。頭陀人何病之時不許之哉。答。彼樹下不開屋中。不

救機。更無餘閑。故今指摩餘人雖不措之。還繩自指身。故不可例同樹下等也。爰知非病人不可許指摩者也。委細如上。應為浴僧設淨因緣。但今除身中風冷。得安隱行道。當為厭患身法調伏心法。應生慈心。聽畜刀子。六種

鈔。一用割皮剪甲破瘡。裁衣割衣上毛縷云云。此マハ五種也。二下標數略之也。六用淨果。乃至食時。種種須故竹葦為之

記。巡行有睡者點起付之云云。抄批釋異之歟。彼記云。禪杖者。立謂。將一杖長數尺。如馬鞭形。以綿纏兩頭。衆人正坐時恐有睡者。當一人捉次第巡行。見有睡者將杖頭柱地。一頭往其睡者。離前其人覺已。自起行之待得替覺方得坐。若未有睡者。且出戶外。少時即入來付之。又解用舍羅草。作此杖也云

鈔。禪繩云云。抄批云。立云。求擲反用毛作丸。極輕軟如世毛毬。坐時恐睡用放其頭頂。若覺已即落膝上。不使痛也云。毛毬今ノマリノ如

記。如笏云云。俗所持笏也。笏。禮云。上音怒。手板也。玉云。呼骨反。執手者也

記。骨人即今枯骨圖云云。會正云。今時畫枯骨形以助文。此骨鎖觀圖等歟。抄批云。立謂。畫作人骨。坐禪時觀之。如白骨觀法觀。身亦因得白骨觀成文

鈔。禪經云云。抄批云。立謂。教坐禪法用經話也。即止觀及禪祕要經等是也云

鈔。好師好照云云。約一人餘記得意也。即抄

批云。好師者。立謂。教坐禪師匠也。好照者。立謂。有好師能教得理解觀照。知如實法相。若有異見則是外道也。文簡正記云。好師好照者。自能入其正觀物我一如名好師。今如此師好教照。弟子名好照也云

記。或取明鑒現像或取光影交射云云。濟抄云。凡世中禪處等懸鏡。或為覺知魔鬼等變化相云云。又有云。今記歟。上句鏡中現諸色像以之知。諸法如幻即空非有。似有之理。或覺唯識轉變之道理之緣也。下句光影互也。帝網重重事事無礙法界圓融之觀。解之方便歟

鈔。衣服等云云。抄批云。立謂。坐禪所須衣服資緣。以養身也。若衣服破則多蚤虱。坐則不安也云

鈔。盛酒器等生人嫌疑云云。問。上四分意許畜木瓜。而記釋酒器也。今相違如何。答。部別不同歟。或此為遮嫌疑。彼且為要用。教約邊邊有聞制不同歟。作獸面豹脚之類也。豹獸名也

鈔。諸有器皿各儲備一擬後破失云云。為用意云二持心也

記。皿即器之總名云云。問。上云鉢則局收器皿。相違如何。答。鉢。繩。鉢。七簾。反。釘。攝用絞衣

鈔。若水井池水欄桶云云。會正云。王逸注楚辭云。縱曰欄。橫曰

鈔。名招提僧施云云。問。四種僧物中何哉。答。如常簡正記云。招提僧施者。為四方僧作。

作來住者。施主自供須也文

鈔。爲比丘作堂云云。僧所住處云堂。如云堂有母云云

記。即房舍體度中云云。律五十卷云。時諸比丘欲作房。佛言。聽作。隨作房法所須一切聽與○時有小沙彌。欲房中安隔障。佛言。聽作。時有比丘。欲開房前曲障巷。佛言。聽作。欲作後內房。佛言。聽作。須戶。聽作。須壁。聽作。須小繩床。獨坐床。聽作。須板。與板。須地敷。與地敷。時有比丘。欲作房。四邊於牆上安欄楯聽作文。作隔障房內。房前障障等。作內房。作戶。壁半壁大床小床。須板地敷。四邊出合指軒。

鈔。若分得破房修理不具不肯取佛令隨力多少應恬云云。有云。佛令之字律本作言字也。故今仰訓之也

鈔。一切所須供給云云。房中所須具足隨力多少可供給之云事也。見寺門損損。恐自持損龍云。工接接。恐也。樓ス。肩マクササ。傷也。樓カ。

鈔。迦葉數數蹋泥泥僧房云云。抄批云。佛在王舍城。時瓶沙王往詣竹園。觀看王。問長老。大迦葉。今何在比丘。答言。今在耆闍崛山上蹋泥。王即往見。問言。大德何故自作。答言。大王數作此語。而不見與。王時慚愧。問大臣。我先有此語耶。答言。王先有是言。問。何時。答言。其時日月即計先語已來。還五百日時。人捕得五百群賊送與王。令殺王。問賊言。汝能供給善人不。答能。王欲令比丘五百人供給比丘。恐其儉奢諸比丘物。多給田宅人民。倍與

稟食。去竹園不遠。立作淨人聚落。常供給衆僧文

記。一爲報恩故云云。會正云。一爲報佛恩故云云。爲滅○自貢高故

鈔。比丘得自造舍上木云云。問。上樹過人頭衆學制也。何許之哉。答。非謂上樹上材木等上事也

鈔。餘山林云云。彼云。蒲桃萬鵠鵠像山林像。如是

鈔。四分亦不得用云云。五十三云。六群爲尊。以男女形像文繡裝授堂屋。佛言。不應爾。聽用餘雜色禽獸之。阿難得別房。佛言。聽畜文不應之繡裝授

鈔。若僧地中作私房云云。問。私房者。有王無主房歟。又雖爲僧坊。爲私沙汰作房歟。如何哉。答。以無僧地入己。此注文本文盡龜文也。占據不起

記。十二年者極一紀故云云。濟抄云。謂年年支干次第寅卯等迴。更終至第十二年。一匝方盡。是名一紀也云云。自力不構

鈔。若勞事比丘作房成莊嚴香熏所須具足者與房住九十日一移不得更受餘房云云。會正記云。不得下律田比丘通經營僧伽藍便處處取房。佛言不應爾。但九十日取一住處

鈔。若有俗人能治破房者白二與之云云。抄批云。私云。律中有兩箇白二。一則與僧治房。一則與俗人治也。要白二和僧方得。若不得與治文白二羯磨五十餘法中。第五十若比丘修理房法。此修理易故只差許。付與法

無之也。今此云白二與之。故坊付與道俗。二令治也。是五十一五十二。持故房與道俗法也。是以業疏一上云。五十一二。持故房與道俗。治法僧房久故。治舊須人。前但薄營。即堪安厝。今極朽壞。多用人工事須和付。仍以情許偏止量時。故有二也。文同記云。五十一二○前叙付與法。仍下明量可法。檢律無文。應是義具文正源記云。仍下明賞法○四分云。比丘作房。成莊嚴。香熏所須具足。與住九十日不出。賞法。此應義準文律文付與俗人。計出之。律五十一房舍體度云。僧房故壞有異居士言。若與我者。我當修理。諸比丘白佛。佛言。聽與白二羯磨。如是大德僧聽。僧聽持。此房與某甲居士修理。某甲比丘經營。白如是。文羯磨可準作也。俗人爲施主。比丘爲奉行。羯磨牒兩人名與之。故記云。由同俗治等也。此房成就莊嚴具足。後賞奉行經營人。以白二羯磨與此房。九十日人之住之。而此法律文不見。故兩記二十六應是義具也

鈔。皆題某甲檀越房云云。謂俗人爲僧於寺內造房者。多故題施主之名。便知之處也文

鈔。若以房施僧云云。施主施僧也

記。非法受者僧尼共有是過云云。問。尼過可知。僧過如何哉。答。初俗爲僧。施思與尼。自俗手受取故。僧可得非法受之罪也

鈔。治壞房者六年與住云云。抄批云。此是十誦律文。若准祇文。稍異○營事比丘作房。應與五年住當來僧中。互跪乞法。僧作白四羯

無之也。今此云白二與之。故坊付與道俗。二令治也。是五十一五十二。持故房與道俗法也。是以業疏一上云。五十一二。持故房與道俗。治法僧房久故。治舊須人。前但薄營。即堪安厝。今極朽壞。多用人工事須和付。仍以情許偏止量時。故有二也。文同記云。五十一二○前叙付與法。仍下明量可法。檢律無文。應是義具文正源記云。仍下明賞法○四分云。比丘作房。成莊嚴。香熏所須具足。與住九十日不出。賞法。此應義準文律文付與俗人。計出之。律五十一房舍體度云。僧房故壞有異居士言。若與我者。我當修理。諸比丘白佛。佛言。聽與白二羯磨。如是大德僧聽。僧聽持。此房與某甲居士修理。某甲比丘經營。白如是。文羯磨可準作也。俗人爲施主。比丘爲奉行。羯磨牒兩人名與之。故記云。由同俗治等也。此房成就莊嚴具足。後賞奉行經營人。以白二羯磨與此房。九十日人之住之。而此法律文不見。故兩記二十六應是義具也

鈔。皆題某甲檀越房云云。謂俗人爲僧於寺內造房者。多故題施主之名。便知之處也文

鈔。若以房施僧云云。施主施僧也

記。非法受者僧尼共有是過云云。問。尼過可知。僧過如何哉。答。初俗爲僧。施思與尼。自俗手受取故。僧可得非法受之罪也

鈔。治壞房者六年與住云云。抄批云。此是十誦律文。若准祇文。稍異○營事比丘作房。應與五年住當來僧中。互跪乞法。僧作白四羯

磨。與五年住也。文問。此僧祇十誦。實營事比

丘見爾者。四方但九十日。餘部何多哉。答。

四分僧祇十誦。其住房日數不同。又羯磨四

分白二。僧祇白四。各不一准。故知。只部別不

同也。不可偏情將同己物。輒生與奪

記。作新同前云云。濟抄云。指上十二年經營

之文歟。謂自營之程令。實住之故也云云。而

有義云。此義不審也。何今十誦文指同。前四

分文又自營之程住。是僧祇意。四分十誦必

不爾歟。旁以不可指同之故。爰知。今十誦文

云。作新房者。十二年住門前。極一紀故也。爲

言。僧祇先是僧房破壞。更易戶嚮口。隨切夫

多少。羯磨與住云云。此文意本致切。程與彼令

住也。今是僧房對房中受用具。故云先歟

鈔。若空房不住治事云云。房中受用具足無

之。故云空房也

記。一時同上九十日云云。抄批云。應與一時

住者。立謂。一年有三時。時有四月。今與四月

住。故曰一時也。又有什物。但故舊

對施與篇第二十

不治田蠶率田信施。且身衣口食。無時不須。

厥或恣情。食染自非負卓拔之議。標出離之

壞。卓高出也

記。則對面千山咫尺萬里也云云。對衣食起

對治。即名正道。故則對面對面即咫尺也。而

不恐信施者。雖對面此篇。千山萬里也。咫

余反中聲人。離云音離。一十寸
八寸也。八寸手長八寸也。尺一爲尺。科文受施二法
云云。受能受五衆也。施能施檀越也

鈔。道起少欲云云。抄批云。首疏云。何名小欲。

如濕盤經云。於未得之財。不生貪。名小欲。出

已得之財。不生貪。名知。故知足是現在。少欲

是未來。聖種之體也。謂知足現在處起。少欲

未來處起。現在不取一錢。雖未來捨輪王位

易文重與節約心

記。三。明合法云云。抄文云。多供無厭。是爲福

法。少受限量。信行者之儀。能施所施共合其

法也。若善應於法。於事無準

鈔。使規成何寄云云。會正云。文撰云。行中規

繩。謂若不憑教。法則規模繩準。何所寄託。善

省者察也。又點云。使規成何寄。施者無

恪。能所無瑕

記。規繩即喻法律成字音誤云云。問。何不云

字誤。云音誤。答。繩成互音通故。誤繩字作

成爲音故云音誤歟

鈔。如能善省時。資令有力無事云云。抄批云。

有力無事者。願云。以能善省不多不少無增

減。以自支身故曰有力。言無事者。謂無增減

多少苦事也。文明貪厭由心著。故生貪節則

無染。願本非前境。賣白體餅。夫人離傳之

科文。推本勸約云云。貪心以情著爲本。無染

以自節爲本也。又勸可儉約也。嘔文差

鈔。縱心則非味起迷云云。簡正記云。如葛蒲

雖臭周文王以爲美饌出曰氏。瘡痂カサ極

穢劉園貪之文

鈔。約志則美饌生厭云云。簡正記云。古來高

僧凡所食物。皆以水添不食其味。即美饌生

鈔。善惡發於中懷云云。抄批云。人心居中。中

懷於心。故曰中懷也。文

鈔。昇沈寄乎方寸云云。抄批云。方寸亦心也。

人心居腹中。只在方寸之間。文會正云。史書

中方寸謂心也。言心臟方一寸也。文有云。心

一寸肉段有之。又八分肉段云也。有人笠置

上人奉問心所在。上人仰云。於心在此。在彼

義不可有之。但心字讀胸。故心有胸歟云云

爲行人者

記。或均罪科或喻若趣云云。會正云。則陷三

惡深網。豈不爲悲文與今記同之。又深網者

教網也。是以抄批脫漏深網者。立謂。教網

也。爲僧既無儉約。違佛教網。名爲漏也。不在

法網之中。故曰漏也。若裁之以法。標壞遠大。

得於事容斯穢迹

記。儒流云云。濟抄云。孔子典籍。簡正記云。儒

流明五帝之教也。名句云。二儒流宗周孔教文

記注。述唐虞之政云云。唐即五帝中第五帝。

陶唐氏即堯王也。虞舜王也。常云唐堯虞舜。

則堯王舜王也

記。宗仲尼之道者。孔子道也。仲尼孔子名

故

記。二道流云云。濟抄云。道流老子之道也。名

句云。一道流修身治。簡正記云。一道流陳楚舜

記注。字弱自卑奉易謙謙云云。弱者。老子教

宗虛無道。故云弱也。自卑者。卑下爲行也。奉

易者。易者即周易。是俗書也。謙謙又卑下之

義也

記。三陰陽流順天應象。名句云。歷象日月云

三又說云云。手捫摸。總示所以

鈔。不以此因墮三惡道云云。以不受他捫摸等因緣。墮三惡道無之故

鈔。所爲出家作沙門亦得成就云云。得沙門果成就事也。又點云。所爲出家作沙門意得成就云云。非用僧物

鈔。嗜美心堅著墮不淨蟲中云云。畜生洋銅灌口。噉燒鐵丸者。地獄也

記。蟲是別報云云。且以六獄配當六聚罪。故以地獄爲總報。以餘趣畜等爲別報。是以資持下一云。破戒墮獄畜是別報文。又同中二云。總報謂地獄總受。別報謂餘趣別受文。問。律文云。破戒墮二道地獄及畜生。爾者何畜生不云破戒之總報。只云別報哉。答。且目連問經等六聚不配畜生。故約彼等經。餘趣云別報。律文地獄總報威之。畜生別報可威得意。又今記主處處釋。云地獄總報餘趣別報。且順古記如是釋之。即抄批第六末云。立云。地獄名總報。餘道名別報。凡論藏等意。感第八識總體名總報。其上威形貌好惡及貪福果報等別報也。而今記主非不存此義。故濟緣三下云。總謂畜生業。別則莊嚴業。校論藏時今文俱別報也。不淨蟲畜生別報。洋銅鐵丸地獄別報也。糞屎。墮田

鈔。毘尼母云。若利根比丘得食云云。檢毘尼母無文。出善見十五。是以抄批云。毘尼母利根比丘食時。口口作念。著衣。著著作念。檢母論不見此語。事出善見論文

記。今多食前作觀但從鈍法云云。今時二時食五觀。當此下根法也。從聚落中乞食。得已從聚而出。往至水邊可修道處。實聖同非。體上同非。發有希數

記。房衣及藥三事用希食用則數云云。問。衣則長時通晝夜。何云希哉。答。望著用難長用。約得之時一度也。食時不然。故不同也。是以簡正記云。利養等同者。衣食房藥曰事同。是利養發布希數者。衣一作數年。藥有病方餘一修乖於一世。是以希。食每日常須爲數文會正記云。約資助可四等同。希數者。飢惱發數。受食亦數。過則多矣。衣則一受被形。又復長久故曰希文。時須迎口。過與既數。整法亦難。若不策其心。府改其節操者。多陷迷醉。由立行有堅貞。同鄰世之昏聞

記。或約今文立法云云。初釋今抄立觀法難云事也。大釋正對食境策修難云事也。簡正記云。修無貪觀法亦難文

鈔。現見在臭屎中生在磐石中者由貪味香云云。抄批云。案成實論明因品中文。云一切諸受身業。皆因煩惱生人斷煩惱。不後受生。故知。有身皆因煩惱。簡正記云。彼論明受生者。隨貪愛心生。所以得知。如現見衆生多生廁中。不生盤石等。當知貪者香味等。於中生也。問。地獄中既無人貪。應不合生。答。衆生癡力。故顯到心生。命將終時。遙見地獄。謂是花池以貪著故生其中。如經說。若人渴死生水虫中。若□死生熱地獄。若熱死者生寒水地獄。若貪姪欲生鳥雀中。貪欲者生屎

虫中也。文故知。磐石中無貪之義。故不受生歟。但成論實難爾。俱含意。磐石中少分受生也云云。少見生者。合稱カナフ

記。初即觀食云云。初即觀食。計切多少。二是觀身。時已已行。三並觀心。防心顯過。不過三時。正事良非。三四五。問。第四何云觀心哉。答。有云。觀云爲何食心也。資持下三云。三即離過心。四即對治心口。五即出離心。文故總後三云觀心也

記。殍墜三塗終因一食云云。謂上食起貪墮地獄。下食起瞋墮餓鬼。中食起癡墮畜生也。鈔。明了論如此分之云云。簡正記云。明了論但復三觀故。論疏云。出家人受食竟。欲食時要觀。食後方得噉。觀有三種。一應離觀。同中第二正事觀。同此第三正事功德觀。餘二論但有義。鈔引智母二論明之文

鈔。量他來處云云。問。今行事云。量彼來處依何文哉。答。可勘之

鈔。中三不受食戒中正云。量彼來處也。毘尼除收獲。除治。春磨。兆沙炊煮。炊尺垂反。會正。辨刈禾。禾有穀穗名也。鐘酸臭。踐穀。集合量之。償其宿債。噉糞除鈔。云何棄之云云。會正云。出何棄之。此引僧祇遺落食戒。故有此言。文抄批云。案祇遺落飯食戒中。俗□呵護云。尊者。汝謂此食是無子錢作耶。我奪妻子分德故布施。計一粒當百切。乃成何故棄地。此壞敗人有何道法文

鈔。二自付己身德行云云。鈔中三云。二自付

已德行全缺多減文

記三業即上三種云云 簡正記云。無三業者。玄云。坐禪是心業。誦經是口業。營事即身業。若無上三即非三業文。今記釋雖似相違。實可同也。知故而施

鈔。比丘強飽食施主食。憍慢意云云 會正云。強飽不知節也。憍慢食已摩腹。恃飽後傲於也。嘆最後限食

鈔註。如上律文云云 簡正記云。如上律文者。上引四分之內空腐爛。不加色力。不應無度食

鈔。三防心離過云云 鈔中三云。三防心顯過。不過三毒文同記云。三即離過心。上食多貪。下食多瞋。中食多癡。離此三心。乃可近口文

記。心即所觀云云 三毒心也。故處乎中以統前後

鈔。一喜樂過云云 有云。古日本云云 一下離字。准後三尤可之也。縱情取適。真慢。不計於他食畢。樂於光悅。勝常不須

記。計猶有云云 不思有人義也。樂得充滿肥圓。約肥體壯健

鈔。不分心眼云云 會正云。不分心眼者。以不好不要之食。眼不分別計著也。噉養樂養。又樂養

鈔。生諸天中云云 簡正記云。生諸天中者。玄記生欲界諸天也。下二可知者。無瞋生色界。無癡生無色界恐此釋文

鈔。四正事良藥云云 鈔中云。四正事良藥。取

濟形苦文資持下三云。正欲事同眼藥。以治飢病即遺教云。受諸飲食。當如眼藥是也。文

為除故病。飢渴不治。交廢道業。不生新病鈔。觀分二云云 今記釋以對二病與二喻為分二。而會正云。分二即為除故病。及不生新病也。文抄批云。四正事良藥觀分二者。論

疏云。一為除故病。二不生新病。飢是故病。飢渴則修道。為除此病。所以須食。言新病者。若不知數量飲食過度。必致成疾。須知止足。故不生新病文此釋尤有其謂歟

鈔。不生新病云云 若為除故病。雖食之飽食不節。還可生新病。依節量食之。即為藥不生新病也。如油膏車。但得轉載焉。同油之美惡

記。初如下引云云 下離實義經文是也

鈔。有子既死飢窮餓急便食等肉云云 抄批云。如人欲度險難。有子已死飢窮不得度。心念。我子已死不噉其肉。我命不全。不得度此險難。遂食子肉。於正食時必無貪善。我今受食。爾若作此觀。方食則不負責於施主。又增長功德。不爾口口吉羅文

鈔。五為成道業云云 鈔中三云。五為成道業世報非意文同記釋云。即出離心通業通主乘三學。世報即人天文。觀三種。若無不得久住。假此報身假命

鈔。華嚴云云 淨行品文也。徐入徐坐當觀。入口入勝上節

記。經營優亂發起三道云云 謂抄起種種煩惱惡道罪業樂道 受苦果報苦道 指之云發起三道

也

鈔。五百問云云 彼云。得病自知當死。便舉頭觀衣內起毒想。言我死後誰敢著我服者。不久命終。有一比丘得道。便四等觀毒不中。便往近之言。此本是沙衣。今非汝有。何以

護之。便捨不遠。入一草毒火出。然草還自燒身命終入地獄。日之中。三過被燒。皆由貪容文濟抄云。無作蛇終入地獄者。是等於總別兩報何攝哉。答。業報何可一相乎。但若是一業所感者。先由報心強作蛇。是似別報。終入地獄。是總報果歟云云 有云。中有第八識上感玄生別報歟。延頸吐毒。平等慈攝毒

鈔。傳云云 尼鈔云。義云。記後釋意合尼鈔義云。爾者可讀傳云也

記。或可平呼云云 平聲則傳記之傳也。上聲相傳云也。○以相受用非體世樂

記。但二四開合異云云 三聚四弘云。開合異事也。二字寫可作三字云云 而濟公意不改二字歟。即彼抄云。即發三聚四弘。但二四開合異可者。言三聚時以四弘中第四。今修一切善之第二。因果類雖異。同是善法體故。若言四弘時開之。立第四初三全任三聚之次第。四更加迴向佛道。是開四弘意也 題

記。初教節量云云 問。量腹而食。度身而衣。豈節量哉。答。非謂量腹多食。既云趣足而已。故云節量也。故苦消滅

鈔。有力無事令身安隱云云 節食有力無煩云意也。事者煩歟。抄批云。有力者。謂以自支身也。言無事者。謂無增減多少苦事也。言令身

安示者謂身不壞散得修清淨梵行故也又云案雜含云佛在舍衛國時波斯匿三身體肥大舉體流汗來詣佛所稽首佛足長喘佛問王言大王身體極肥盛王言如是思身肥大常慚恥佛即說偈人當自繫念每食知節量是則諸受薄消而保命○時王聞此偈已募人每至食時爲我誦之賜金錢十萬時有年少名鬱多羅應此命每至食時恒說此偈其王漸至後時身臙細容貌端正每於樓適合掌敬世尊三稱南無敬禮世尊如來至真等正覺文稱試外道比丘○驗知道法如車好惡無擇香油臭脂等同調滑

記彼經因迦旃延本國有王邪見云抄批云案雜寶藏經云佛在時有一國王名曰惡生爲行殘暴邪見熾盛佛遣迦旃延往化其迦旃延是惡生王國婆羅門種故佛令還本國化其王并化人民其王於剃髮人特生憎惡見迦旃延即欲加害迦旃延白王我有何過乃欲見害時王報言汝剃髮人見者不吉是以須殺迦旃延白王言今不吉者審在於我不在於王何以故王雖見我都無損滅我見於王欲見殺以此推之言不吉者正在於我其王聰明即便語解於迦旃延蜜遣尋逐其後觀其住止食何飲食見迦旃延坐於樹下乞食而食得食之時分與二人有少餘殘寫著何中使人報言具以事說王於後時而請迦旃延與飽忽飲食云云已下後王自問尊者言我所施食不問飽細皆言足此事何謂

尊者答言身口者譬如於電栴檀亦燒糞穢亦燒身口亦爾食元龜細飽足爲限即說偈言此身猶如車等文答食之勢力便以饒足皆云饒足何云凡車必須油塗橫軸兩頭但取調滑轉載不擇油脂香臭於生中下極至邊者謂行乞食世間大諱爲禿瓦鉢行無過

鈔彼族姓子爲義故受以厭患生老病死諸苦惱云云彼經意指須菩提大迦葉云爾族姓高貴故也是以簡正記云經指須菩提迦葉者爲族姓子猶捨富榮而行食極是下事文抄批云同一釋種故曰族姓子也文若愚人出家而行思欲持戒慢緩

記即經三種不善思惟云云有云此經者總指諸經歟或云略略誠經失有之也云云何曰可脫臨食五觀口口緣之爲貪等毒所繫爲害頗除適意片時招殃累類

記不啻臨深履薄云云濟抄云不啻臨深履薄云云濟抄云不啻臨深履薄並舉世中厄懼事也如孝經之戰戰兢兢如臨深淵履薄水

今但直取兩事其厄可恐事兆唯此事今食事亦同之云云又云不啻臨深履薄故云云

記業疏云大丈夫○而陷沒耶所爲極弱矣云云此釋出四上即彼並訓深切學者尙復自欺耶嗚呼記云所爲極弱者非其鄙劣也

資行鈔

事鈔下三之分本也。自當從初至僧傳教數篇終

頭陀行儀篇第二十一

鈔頭陀文抄批云頭陀天音此土義當應云料揀新譯云梵云杜多者此當搖動亦云洗蕩謂搖動煩惱洗滌煩惱也。不異料揀之義但傳梵者有訛言文

記世俗無知循名昧實文意云纔纔知頭陀之名不知其實爲言

記呼短巾爲道者文老子門葉也彼等皆以黃巾而裹其頭故名黃巾又云短巾也老子

教云道教孔子教云儒教也而今老子未棄故云道者也謂指道士也佛祖統記第十云

張陵○其學者初名鬼卒後號祭酒名歌部衆有病者令首過諸祭酒○皆著黃巾以標

幟故時人謂黃巾文是以今僧像篇終記云道士本釋氏之美稱後爲黃巾監竊遂不稱

之文

記召髮髮爲頭陀有道恥從名實俱喪文今世暴露暴露等亂髮乞物謂之頭陀

部公反有道恥從者今世道者恥名同彼不召頭陀故名喪亦不抖擻煩惱故實喪也

儀懷深識必也正名

鈔行儀文簡正記云施造名行合法名儀文抄批云就行雖十二不同約儀唯四種分

別此中廣明行之方法故曰行儀文會正記云頭陀目於人行儀在於法故以人法命

篇文

鈔。夫報力增上行成精潔文會正云。一報之力堅固。增上者方成下十二種文精潔者。抄批云。謂報力堅施能行此行用。能嚴飾戒品。故言清潔文。

鈔。能高超衆累文。簡正記云。如中下根人須百一長財旁舍臥具多生罪累。今行頭陀之勝行。依佛四依免此過愆。即是迥超衆累之上文。

鈔。疎拔不群文。會正云。如草木中有獨出者日疎拔文抄批云。疎拔不群等者。疎由高也。如高樹出衆樹之表。名爲拔華。此是疎拔也。今百千人中忽有一人。能行此法者。則出衆人之表。豈非高疎之義也文。疎。尤云。意出貌也。

鈔。釋迦一化盛稱斯德文。簡正記云。謂釋迦三十二期化儀。皆是大衆之中讚述頭陀之德行文。

鈔。故凡所制者並爲多貪文。記釋據制教反顯。意爲多貪者既制諸戒。明知反得其意。非多貪者豈最上道者也。行頭陀人非多貪者。其理必然也。故制多貪。裏頭陀行最上反顯之也爲言。

記。即通指衣房藥等戒也文。問。此所指戒皆是聽教須明等。全以問也。爾者何云據制教反顯哉。答。爲誡多貪制令諸戒。皆是制教也。以可有反顯。依不依位意義邊是聽教也。對之讚頭陀邊是須明也。如是約邊邊。何無相違歟。

記。所以諸戒多是頭陀舉過而制文。律中時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責○已往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘於大衆中知而爲問等文。

鈔。凡開教中先揚此行文。揚即稱揚義也。開教者。凡三根共制依。是制教也。如殺盜等也。三根不共就教也。如二房長衣等也。故鈔云開教。記云聽教也。委如上釋也。引聽教順明。

記。如二房戒廣明十二頭陀等文。有云。勸本律二房戒及長衣戒中。廣明十二頭陀事。全以無之。又長衣戒六十頭陀來至佛所事。又以無之。又勸僧祇五分等中兩戒文。都以無之。爾者御所覽本不同歟云云。問。此十二頭陀行化制二教中何接之哉。答。持犯篇實持記釋云。疏引云。有人十善爲止持體。十惡爲作犯體。行禮禮誦頭陀四弘等爲作持體。違此名止犯體。不明化行。於理頗疎。委如彼破文此釋意頭陀是化教也。問。若爾者。檀上四依乞食樹下坐等也。是云化教哉。答。行體雖化教受之即制教也。故下引五分受頭陀違之吉羅也文。皆此意也。戒疏一下云。故智論云。不行十頭陀四無量心。不名犯戒。但是於戒關莊嚴耳。十二頭陀是莊嚴戒法故佛即制。可要誓受行之。依一邊。五分律解脫道等且制教見雖然云其行體之時。則是化教也。通道俗可行之也。故有義云。例心用反持。可斷簡之。謂慈悲不淨等行體是化教制。以此

可作對治之邊制教也文。即於今一篇中諸文不同。宜以此兩意會釋之也。以開對中下。志慕孤高。欲使進疲怠之容趣禪定之域。策染衣之夫登尸羅之陞。

記。疲怠是慢文。問。疲怠可常慢怠之煩惱。何云慢哉。答。接心防禦。

鈔。有因緣不得已而聽餘事云云。餘記意不同今記釋意文。歟。即簡正記云。而聽餘事者。或欲入塔寺。看病聽法緣。要捨頭陀之行。皆聽許之。不同解人一向制也文。即中下機生○四種開教。

記。上二唯局本部文。問。初釋總名科中。唯引差見等兩文。今不依本部。又見一篇始終。於諸部都無異名。皆名頭陀。爾者尤可依諸部。何云局本部哉。答。有云。本部既名頭陀。亦於諸部不譯異名無之。故且推本部云唯局。無過歟。又梵網古跡末云。瑜伽論云○若依乞食無差別性。十二杜多若開十三文通對瑜伽等梵語異名。且云唯局歟。或又義云。根本得唯局本部言。第二別數明體科也。即第二科中。唯依本部意。列十二頭陀行相。但十二數其行相雖依本部意。釋一行相之時。或引本部文。或引者論十住毘婆沙等文也。第三科諸部異行者。其行相異。又數不同也。下文云。解脫道中有十三頭陀。衣二。食五。所五十三。是常坐勇猛之分。○上列十二依四分而言等文。同本部中何處說十二頭陀哉。答。上記釋。雖云如二房戒廣明十二頭陀等。勸彼文未得。但本律第四

十一卷衣體度中說之。彼云。時世尊告諸比丘。我欲三月靜坐思惟。無使外人入。唯除一供養人。時諸比丘自立制限。○若有入者。教令波逸提。爾時長老和先跋提陀子。與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若。乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一搏食。塚間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣。詣舍衛國祇桓精舍。問諸比丘。如來在何所居住。我欲往見。諸比丘言。○若有入者。作波逸提。○和先言。我不用諸長老制。○我等悉是阿蘭若。乃至持三衣得隨意。問訊世尊。○佛言。善哉善哉。和先汝等悉是阿蘭若。持三衣得隨意。問訊若復有如是者。亦得隨意。問訊世尊。爾時諸比丘。聞世尊聽阿蘭若得隨意。問訊世尊。或有作阿蘭若者。或有不受請者。常乞食。或有捨檀越施衣。持糞掃衣。或有捨長衣持三衣。時諸比丘捨衣成大積。下文亦引十二頭陀行相。皆依此文也。抖擻トモ舉奇於物令盡無餘。

鈔。六入文。簡正記云。六根爲能入。六境爲所入。顯合論名。我說此人能覺抖擻。無有少法可。故不見自修。不見他修。鈔。增一阿含云。其毀讚等文。一義訓其有毀讚。十二頭陀。一行者。毀讚其行體也。又義訓其有毀讚。十二頭陀。一行者。此點意毀讚其行人也。此兩點中前點勝也。申重所以由此住世。

記。準彼乃是七字偈文。三行半偈在之。即抄批云。案十輪經第五卷初云。時金剛藏菩薩

以偈問佛言。毀淨戒者不入來。諸有一切沙門事。猶如燒柱皆棄捨。四方衆僧資生業。悉不聽取微少分。若犯四重根本罪。爲衆棄捨如死屍。云何此經說忍辱。於惡比丘起悲心。遮制一切諸遮制。後令供養惡比丘。

記。第四句下多數字。今和本無數字也。鈔。造逆故非我滅文。戒光寺點云。以造逆故非我滅文。此點相叶。記謂。同五逆佛所不救釋。此釋意鈔文造逆殺父殺母等三業共逆罪得之也。有云。薩遮尼犍子經意。犯四重等直云逆罪。見所以爾者。無贊第三云。依薩尼犍子經。有種逆。一破增壞寺。○用盜三寶財物。○斷其命根。○長夜常行十不善業。此之五種唯於大乘名五逆業障文。又簡正記意。只違犯佛制名逆也。即簡正記云。造逆者。違佛制故名逆。非我滅者。云非我能拔事也。

記。二種僧中文。羯磨說戒二種也。鈔。如來移身分座與迦葉辭讓不受文。簡正記云。彼云。迦葉在草提呵山帝釋石室。與五百比丘俱止其中。皆行十二頭陀等。大迦葉於石室中。忽然不現來至佛所。世尊遙見。告諸比丘。汝等觀大迦葉。此人常行阿練若行。佛命善來。就此半座。佛移時大千振動。迦葉合掌白言。我是弟子不敢從命也。佛親命以半座手授僧伽梨。易迦葉所著大衣。況後得與分臥共坐。我今待見親近次請。已爲大利。況乃見命分床共座。

鈔。三月靜坐文。問。佛常在定令無入出。何殊

云三月靜坐哉。答。付之有多義。是以抄批云。案善見。云世尊。何故三月靜坐。世尊通觀衆生。於此三月中。無得道者。是以靜坐。諸比丘等不解我意。立非時制等也。多論云。佛爲諸天說密法故。又論師說云。不欲令解道長誹謗。故以常見佛馳騁諸國。謂是栖栖內無實法。是故靜坐。又令將來弟子作軌則。故准十誦中欲制多畜衣。故云我靜坐。即四分云。因靜坐讚嘆頭陀比丘欲行。因捨衣成蘇是也。

鈔。唯除一供養人。有云。最第一之供養人云事也。又義云。瑜伽等中正行等多種供養中。隨一供養云事也。云云。允師一義云。一供養人之侍者也。文。鈔。時有六十頭陀人。問。年臘六十頭陀人云事。得六十人頭陀人云事。如何。答云。六十人之頭陀事。所以爾者。簡正記云。時有長老和先。與六十比丘盡是阿蘭若乞食。十二頭陀等文。既云盡是。明指多人見。

記。作波逸提。問。違制犯吉。何云提哉。答。一義云。違制制可吉。今違佛制故重也。有人云。多論中於一切犯戒罪。一非威儀吉。二違佛制提。有一罪文。故今望違佛制邊云提也。一義云。非犯戒。只違此制則作提。提作許也。故令云作波逸提。文是以會正記云。有入者教令波逸提。文都不云犯提者也。

鈔。長老和先跋提陀子。是一人名也。佛贊善哉善哉。和先汝等盡是阿蘭若等。得隨意。問訊成大養。

記。故至下文列相不復引也。文下至列十二頭陀相收。各明勝利。爾若不出勝利。此既明故。爲言不爲他阻心轉。六謂空所無畏。闍語カマビ 喧漬

鈔。八雖行功德不求報恩。意云。依行頭陀勝行。不近俗人。故雖勤行精進。不希求於利譽。爲言謂空三昧

鈔。若有因緣聽入塔寺。會正云。若有看病等緣。許離塚間而入塔寺。十住問云。有何因緣故來至塔寺。答曰。一供。○如今記引

鈔。不同外道盡形空所。抄批云。齊云。外道也。制無開在蘭若之中。共行終身不許入城。若入知諸外殯之也。文

鈔。喧靜通行文意云。自身在喧靜兩所。雖住何所云行之事也。非謂往村乞食往蘭若乞食。露坐樹下於可準同也。此則自身止住所云喧靜通行也。爲言記二局。闍語十通行也。光出相生。故不得方長道便罷。事堪進業。一搥慣闍

鈔。上來三捨。謂衣食處也。乞多蕩亂與下異也。若緊念思量斬纏出要者

鈔。二列名行體。文納衣三衣等列其名。是列名也。其下行相是行體也。下十二種並首標故

記。行體者謂一一顯相示所修故。文謂納衣行體。捨越施衣受糞掃衣。是行體也。乃至常坐不臥加趺坐者。將正心故。文是行體也。科文一一科。行體以可知也

記。雖舊將行體分釋云。文會正記云。名行體

者。納衣至常行是名。而行之曰行。隨說十二種事號體文

鈔。初納衣。文問。此納衣頭陀爲一衣歟。將三衣歟。如何。答。此事古記有異釋。學者存異義。乃至唐朝人師及此論事也。是以簡正記云。問。此與第二三何別。答。淮南云。即將割截三衣併爲一納。貴怪。故今謂不然。三衣對捨越施故。若將三衣合。乾素云。三衣各成一納。爲一納者。即連數文也

乃至五條亦是納作。若爾與下三衣何別。答。下是割截。此納有殊。又下是檀越施衣。此是糞掃衣也。今恐不然。未曾見有納衣。若爲一也。如題承也。今但據前科以言之。納衣是此科。三衣後科也。思之。文此意引破二師義。存一衣義也。大抄記云。納衣之人亦是但持三衣。文此即三三衣也。見如是異說多端也。問。光闍餘師釋。今鈔主記家之兩祖意如何哉。答。兩祖御意。糞衣即三衣被得歟。所以爾者。鈔所引四分文云。於檀越施衣著糞掃衣。若一衣可云捨三衣著糞衣。猶如次三衣中云捨諸長衣著三衣云云。又十住婆沙十利中。指一衣勝利見事無之。故是以花手經第一云。是

大迦葉今從來是常修阿練若行。乞食納衣。龜弊三衣。文此經分明納衣三衣。見何況律云。寒雪國糞衣。比丘來見世尊。亦值天雨。疲因聽受功德衣。開五種利。文受五利意。三衣中爲留一衣也。若自本一衣。是聽受功德衣哉。若留一衣。可有闍衣過故。爰知糞衣三衣也。是以資持下一云。前之六物通彼三根。文云根糞掃衣機。是不具六物哉。依之資持中二云。

天台四十餘年唯被一納衣而同靈芝製作六物圖云。天台智者制法第一條云。三衣六物道具具足。若衣物有關則不同止。文天台大師四十八起請文云。三十五三衣外敢不貯珍財。文天台大師被定一納機。而六物不闍見故知。納衣人三衣具足也。問。若爾者。戒疏三云。長衣戒中立六種機。一衣三衣百一諸長車與重物樂寶莊嚴是也。有釋彼第一一衣機文云。上土面王報力殊異。胎衣。隨未假資持及將入法據不服餘。如來順機任聽但一文同記云。次科糞衣中面王者。○出家時披一白氎。○佛曰。善來。卽成沙門。直以所披白氎染爲袈裟。據此似非胎衣。然華章服儀云。面王釋子報隨身卽知胎衣明矣。若付此藏傳。商那和修亦是胎衣。此乃佛滅事也。文既將疏一衣。無左右科糞衣也。卽於一衣有二類。一胎衣。二糞衣。一衣也。俱以欲攝之。故如。此科釋之也。故知衣局一衣歟。加之同記云。緣濟已足也。又何況今記下云。一納之外受無餘物。文又云解脫道場。彼云二法衣相應。謂糞衣及三衣。卽疏之云。大抄記面王比丘常著一衣。文此等釋無異論糞掃衣一衣也。見如何。答。先六種機中。第一之一衣科糞衣事。有義云。凡面王胎衣可名糞衣。故指胎衣卽科釋糞衣中也。故面王糞衣言是一衣也。大抄記面王比丘常著一衣等意此也。雖然非謂糞衣皆一衣。十二頭陀中糞衣三衣也。爰知。今納云納衣。云糞衣。是三衣也。故六種機之時雖糞衣。三衣可攝第二之三衣

之機。十二頭陀門之時雖一衣。如面王糞衣可攝糞衣頭陀也。記主本意如是可得得意也

問。面王胎衣又名糞衣事。可有其德文哉

答。分別功德論下卷云。此面王比丘直受染此白氈以為袈裟。都不用餘衣。○自是已

往常被此一衣。故世尊曰。我弟子中著弊惡衣者。無過面王比丘也。既十種糞掃既施

惡棄物不得名也。面王施惡衣何不得糞衣名哉。故知。如面王居士。胎衣糞衣一衣也。其

餘糞衣三衣也。胎衣入糞掃數也。問。付糞衣一衣義。三衣中持何衣耶。答。未勘得天

文也。又面王一衣何衣不見歟。商那和修衣九條也。西域記第一云。又有商諸迦縛婆九

條僧伽氈衣絳赤色。文已上一私意云。今糞衣及戒疏六種之中。第一之一衣俱三衣也。而

今對檀越施衣。名糞衣非謂一衣。次六種之中一衣者。此對施檀施等衣財歟。始終糞

掃一衣故云一衣。所以爾者。被第一之一衣機配釋已土面王。而面王比丘三衣比丘見

鈔下四云。未來受生常著三衣。而生如面王比丘。此釋分明未來受生常著三衣。而生證據

引面王為例。面王若一衣是成證哉。又面王比丘胎衣隨長釋之。是以賢愚經云。曾以氈

施辟支故五百生白氈裹身。而生身大隨大面有王字。恐被王損乃投出家。善來得戒氈

變法衣。涅槃後用此衣。闍維文法衣語是非三衣哉。加之同經為明叔離女胎衣行相。即

彼經云。佛云。善來。頭髮自墮。所著白氈尋成五衣。同經亦同。胎衣白氈一所云尋成五

衣。一所云氈變法衣。尤是可同。爾者何可云一衣哉。是以知。第一云。一衣大抄記常

著一衣。及下記一納之外更無餘物釋。皆一同指糞掃體。非謂三衣之中一。問。若爾

者。六種差別時。糞掃檀越施衣相望可簡勝劣。何云一衣三衣哉。明知。簡三衣云一衣。

故三衣之中一衣可得意哉。答。三衣者。衣體檀越施衣故。顯勝能故。約但三衣數顯

其德。故別云三衣。第一機云衣數時。別又不顯勝德。第一第二俱三衣故。是以別為顯

其勝德。故第一云一衣。此一衣者指糞衣云一衣。具可云糞衣三衣。是以下記云。解脫道

論彼云。二衣衣相應。謂糞衣及三衣。此釋分明糞衣三衣相望見爾者尤今一衣糞衣可得意也。加之下記又云。準解脫道論。糞

掃衣受居士施衣即失。但三衣畜長衣即失。乞食受請即失。文若一衣三衣相望尤一衣受

三衣即失可云故。而今不然。故知糞衣雖三衣。望居士施且云一衣也。欲具足行持戒

品。一慚愧文。問。於二種衣起慚愧。如何答。記云由服此衣。不憍逸故。文意於檀越施

衣。知信施雖消能慚愧不憍逸也。若糞掃衣既施衣棄物故。愧世間不憍逸也。或二種衣

離召檀越糞掃衣體。正取成三衣。故製袈亦慚愧具足人可著。故云由服此衣不憍逸也。

第三云表示沙門儀法。製袈法服故。只非謂檀越施糞掃之體也。以厭離心著染衣。非為

貪好故

鈔。七由著法衣有惡易見文。如俗人等。雖有惡事不見故。既著袈裟有惡易見也。言是以

會正記云。著如是衣應不為惡。則修其身以稱於服。文抄批云。慈云。若有惡起當觀此衣。

我今披此衣。寧容造惡。故遣教云。自見如是。若起憍慢當疾滅之文。

記。糞衣自有十利文。問。鈔何故不引糞衣十利。引二衣十利哉。答。實難思。可尋之

記。不達初受四依法。檀上受四依法。糞衣其隨一故。四依者。一糞掃衣。二乞食。三樹下

坐。四腐爛藥也。世人所棄零碎布帛收拾闍維以為法衣。欲令節儉少欲省事

故。一納之外更無餘物文。委如上述愚意所存。雖三衣望衣體云一納也。始終糞掃一衣

故。多作衲衫而非法服文有云。衲及衫也。有云。衲之衫也。慈恩寺智公云。直云製袈云

衲衫。謂無領云一袖云一領。今製袈無衫。云衲衫無過矣。裁剪繒綵刺繡花紋。紋

記。號山水衲。此名也。有山水之文故也。數千。闍新奇。虛廢時功。法逐時訛。隨事喪。無

求受疲苦。鈔。五細戒行文。會正細戒者。顯畜長是龜行也。支持奉精微

鈔。六行來無累文。會正云。無累者。無畜長等係累也。文

鈔。三乘聖人悉皆乞食文。抄批云。彌云。佛自乞食。且論有四意。一三世諸佛法爾乞食。

二爲衣體資身長道自行益故。三福利施主反報益故。四爲聲聞弟子效佛成規故文。

記。嗟乎末法五濁益深我慢自高略無正信而乃奔馳世路請謁門徒文。欲令清自門徒也。錫於歟。折腰於村叟之前。

記。諸侯於閭閻之下文。新記云。鄉閭閻即鄉里之門。即指所以召耆老也。文準此閭閻皆名人也。閭餘占反。或躬爲商賈。或親執耕鋤。畢世營生。終身不足。自甘下劣。孰畏勤勞。信是端結竭力。

記。論有五意文。檢論有六一。如今五意然無繫。意無增減。六順四依行。又衆食有盡。乞食無窮文。準此蕭然下爲第五。而記又下釋第五。是一不審也。又記第四釋順行四依。相違本文。是二不審。又鈔名無兼味。彼本文云若惡味。而何記釋兼味兼猶重也哉。是三不審也。此等之不審如何可得意哉。答。記且順鈔文。一往如是釋許也。

鈔。二以鞭打僧祇人民共相瞋惱文。問。此鞭打何人作之哉。答。能打知事等人非謂作之。彼僧祇淨人由作食因緣故。弔共有闕譯打擲事歟。次句云共相瞋惱也。買物侵虧記。侵虧。侵虧買物諍直高下。令取彼損故云侵虧也。

鈔。三以觀他意色心不安也。簡正記云。色心不安者。香他顏色取他意故文。抄批云。三以觀他意色心不安者。慈云。若隨直歲維那。常觀他綱維及徒衆意。恐不如法。故顏色常或變或動。心亦戰恐故曰也文。

記。三謂繫屬多患強顏故文。難避事欲作也。又義云。爲諸他不笑顏強笑。故云強顏也。師云。強顏故文。

記。承意故文。欲取人意也。

鈔。修四聖種文。乞食四聖種一故也。難心論云。聖以此爲將。故四名爲種。聖人從此生故云聖種。取意付說四依。律與難心不同也。律中乞食納衣樹下坐腐爛藥也。難心腐爛藥合乞食。列不立之。第四依於所常二見不起愛。謂不起空有二見也。

鈔。少欲知足修四聖種文。若爾者少欲知足并建立聖種可云哉。同不爾。難心意少欲者於未來德不貪。知足者於現在德不貪也。未來德不貪劣。現在德不貪勝。タトヘハ未來輸王果報スツルハヤスク。現在一錢不敢カタシ。仍知足聖種建立。少欲不建立也。當段少欲知足聖種者。共無貪行相故。通慢如此釋無相違也。

記。謂即事表法文。即乞食無窮事。表法海無底也。故無修無盡法也。

記。佛法大海無源底故文。理智冥會越能所域故也。

鈔。至架邊文。如當世手巾臺物也。一手舉衣。一手取抖擻。

鈔。先問訊言善來文。此訊字同也。應看巷相等也。

鈔。至於村門應看○空所相等文。村門者。村總門也。第一門相第一家別門也。空所者。古記有二釋。一有家無人云空所。乞食之時依

有人家。可乞食故也。二無家空地云空所也。文道側而行。

記。捨富從貧文。爲令得當來福分也。見他持來進前迎受。應知當得者立待。

記。準下須留賊分文。謂此篇終第四難法中。引四分之文是也。

鈔。此自食文。和本此下有爲字。此爲賊食。此自食。

記。不求自捨獲大福故文。我施僧故。不得語云與我食得太言。得入三重門。食時先噉熟者。不啻輒入。止可難障之外。避嫌疑也。

記。先噉熟者無所損故文。餘記釋聊異之也。即簡正記云。先噉熟者。謂熟藏在下。生藏在上也。文此釋不審也。設雖熟物。食之初必可有生藏故。

鈔。二施我食者令住三寶等文。簡正云。令住三寶者。令住三寶境界中。不爲邪魔可越也。文有云。華嚴經爲法供養志存佛道等文意也。因行勸化。

鈔。當生悲心文。簡正記云。當生悲心者。能拔苦救一切故文。此釋有其謂歟。而今記云謂悲化憐愍少福德故釋聊不審也。

記。即經云自見如是等文。遺教經文也。

記。無見頂爲第一相文。提婆具三十相。無見頂相千福輪相此二相關。故於佛相好中此相最勝也。

記。卑下於人而感此相文。簡正記云。由行乞食捨我慢。故得成道得無見頂相。此相因乞食而生故號善根文。效我。

鈔。不與男子大小有諸緣事。文搜玄云。若受

檀越食。於諸男子大小即有經營造食供。擬
比丘之緣事也。文此同今記即少事釋也。而餘
記所緣本有不與男女歟。是以簡正記云。不
與男女者。明受請有此過也。文會正云。則不
與男女同諸事。爾者所覽本不同歟。

記。梵云分衛此翻擇墮。簡正記意。分衛漢
語得意。而釋其義。即彼記云。分衛者。實云。
若梵云印茶夜。或實伽耶。此云乞食也。今
云。分衛者。分破衆人口分。分衛護於我一身。
令修道有益故。或依僧祇明。乞得食已轉施
僧尼。即分我已分。衛護他身。故云分衛也。文
多擇食墮疊孟中。

鈔。佛將。釋子去迦毘羅城五十里往來往
入城文。抄批云。立云。西國語倒。今是十五里
是翻譯者過也。何有五十里乞食耶。智論云。

佛成道已。淨飯王令諸釋子出家。爲佛弟子。
佛便將釋子至舍婆提。○以其未離。若近親
里恣營破戒。故將至舍婆提令身子目連教
化之。初犯後犯專精不睡。○皆得通果。○佛
將還本國。住迦毘羅婆仙人林中。此林去
迦毘羅城五十里。是諸釋子先遊戲園文。並告
其因說不寐衣長疲極道長愚生死長等法

記。恐近親里破戒故將至舍婆提。文釋種生
所迦維城也。近親里恐破戒故。遠遣舍婆提。
有云。舍婆提者。舍衛國事歟。僧像篇記云
無始十。舍婆提即是舍衛文。佛將還本國。○林
中者城五里故。是釋種遊戲園

記。禿髮文云。佛弟子意也。即云禿居士聲事

也

鈔。爲梵志所圍瓦石打骨肉爛盡。簡正記
云。增一云。目連被杖。梵志圍打。還至精舍
見舍利弗。具述前事。舍利弗問云。汝其時何
現通避之。目連答云。我本造行極爲深重。要
當受報也。舍利弗先入滅爲患重也。謂目連
當初擬先入滅。舍利弗告云。汝且小停。先入
滅爲須過去諸佛上足弟子常住。先涅槃遂
往。辭佛歸於本村滅度。以其舍利弗爲風病
絕患重故。文

記。目連還歸文。問。既骨肉爛盡如何還歸哉

答。搜玄云。增一目連被打等。彼像中被執

杖。梵志打殺棄之。目連即以神通。還至精舍

見舍利弗。具陳此事。如上文。佛涅槃之

前七日。舍利弗滅度也。還見舍利弗。使入滅

度。○先入滅度

鈔。三界諸天墮淚如雨。簡正記云。問。無色

有情因何有淚。答。若准大乘。雖無色而

有細色。若准婆沙。無業果色而有定果色。從

定而起色身有波文。此釋意。大乘有業果細

色。婆沙有定果色。而付大乘。如法相宗人

師無釋。定實許業果細色。慈恩許定果色。不

許業果細色。是以抄批云。古來釋云。無色界

天雖無色。而有細色。故言墮淚。今釋不

然。雖細有殊。莫非俱是其色。何名無色天也。

唐三藏釋云。故入定然無色天報所實無其

色。但以生於彼者皆是定心相應。故入定云

力變其識。故爲其色身。故能佛邊側立或後

墮淚文。悲花經成實等說業果細色也。人師用

否可依宗計也

鈔。但斷總報惡業。簡正記云。但斷總報者。
修苦至忍位。使免地獄總報。今目連即受別
報。明今乞食是佛勝行不得辭勞。若嫌即是
嫌法。同彼惡報也。文問。聖者既已成總報
業上。更不可有造牽引新業義歟。如何
答。不可造生死引業歟。若爾者。何光師釋明
知聖人造牽引業哉。答。彼釋且釋五淨居天
造業。故云爾歟。除五淨居天不造餘所引業。
五淨居天外凡夫住劫已來造置故業任之。
聖者生餘所。生却無造此引業。入聖道後修
難修定。爲淨居引業也。是故光師釋云。此論
既云無修有漏令感淨居。明知聖人造牽引
業文。但至厭生死難者。五淨居天是能淨所
居。聖道能就所也。生彼遠盡結惑。又無餘淫
繫。爲生死出離尤可生彼天。故不違聖者意
樂也。今鈔等意。於自餘牽引業。都不可造
之歟。問。付之不明。若言不造餘牽引業。何
光師引婆沙云。聖者亦造欲界引業。同分業
哉。一若又許五淨居天引業許造。夫生死引
業光師釋。順決擇分善根尙不造引業。爾者
何聖者造五淨居生死引業哉。一若許五淨
居引業。須□□業何不引哉。一又五淨居
不違聖者意樂。故云造之。斷簡又難思。引業
修惑所作也。無作業體所果不依意業歟。若
如是凡夫不樂地獄。雖然依業引生也。聖者
亦可爾。何不同哉。一此義道如何可得意哉

答。先聖者欲界衆同分業者。此婆沙造不

造二師義第二師義也。故光師云。正理同光

鈔。但斷總報惡業。簡正記云。但斷總報者。

修苦至忍位。使免地獄總報。今目連即受別

報。明今乞食是佛勝行不得辭勞。若嫌即是

嫌法。同彼惡報也。文問。聖者既已成總報

業上。更不可有造牽引新業義歟。如何

答。不可造生死引業歟。若爾者。何光師釋明

知聖人造牽引業哉。答。彼釋且釋五淨居天

造業。故云爾歟。除五淨居天不造餘所引業。

五淨居天外凡夫住劫已來造置故業任之。

聖者生餘所。生却無造此引業。入聖道後修

難修定。爲淨居引業也。是故光師釋云。此論

既云無修有漏令感淨居。明知聖人造牽引

業文。但至厭生死難者。五淨居天是能淨所

居。聖道能就所也。生彼遠盡結惑。又無餘淫

繫。爲生死出離尤可生彼天。故不違聖者意

樂也。今鈔等意。於自餘牽引業。都不可造

之歟。問。付之不明。若言不造餘牽引業。何

光師引婆沙云。聖者亦造欲界引業。同分業

哉。一若又許五淨居天引業許造。夫生死引

業光師釋。順決擇分善根尙不造引業。爾者

何聖者造五淨居生死引業哉。一若許五淨

居引業。須□□業何不引哉。一又五淨居

誅云云。取不造義也。次順決擇分善根不造引業例難。光師會此難云。順決擇分善根惜

造五淨居引業不造餘不齊難。五淨居聖人所居。故可造之。異生不造。餘業異生造之。故聖人捨之。故不可造也。次業不依心。何五淨居舍心故引之。餘業不然故云不引之哉者。聖人無迷理過。故不成引業。五淨居唯聖人所居。故造之歟。餘業無迷理。或故無力。故不引歟。又無我智力故餘不引歟。如是料簡時何無相違歟。由多食無度妨道業。由先食正食堪充一飽。目未中前○開作餘食法已食之

鈔。由求小食中食後食文簡正記云。小食是粥。中食即齋。後食即餘食法也。文猪シ、證上無度圖力

記。養豬圖食文。爲我食養也。此與第六記如下諸部異行中明明文。彼云。十住婆沙有著露衣食後不受非時飲食。各有十利。如彼說文

鈔。一無有求第二食疲苦文。簡正記若食小食即要求第二食。人一坐便止以無求第二食也。文

鈔。三無有所用疲苦文。簡正記云。既一度受食無有所用食器數洗疲苦也。文

鈔。四食前無疲苦文。簡正記云。謂一坐食未食之前。無有求小食等疲苦。細戒行者。若數食與不殊名爲行。今一坐便止名細行也。鈔。六食消後食文。昨日中時食訖。亦今日中

時食。昨日食必消故也。而貪心極熾腹脹氣塞

鈔。受節量食文。問。此時一坐食頭陀也。一坐節量名別物也。何云受節量食哉。又下一擇食中。引解脫道論云。節量食斷於貪恣故云二段明節量。其差別如何。答。云一坐食人可飽噉。故固下節量引上誠之也。是以云有行一食。恐飢多噉故有此過。節量食法文見下科云。實十二頭陀門時可各別物歟。或節量食義一坐一攝俱有此義也。故云爾歟

鈔。一攝文。非謂一攝食。一器食但禁再進故。是以今記云。一孟之外更不受益抄批云。一攝食者。私云。一盛食是也。文有云。付之有二義。一一體中雖入諸物准一度受之不再受。是一攝食也。二唯食飯一種。餘餅等物不可食之也。文簡正記云。言六至許者。謂和合一所攝量得足方食文此順初義歟

記。節量食即一坐異名文。問。下檢諸部不同。解脫道論食有五。節量一坐二種也。何云異名哉。答。一義云。今釋十二頭陀云。問。節量互一坐義在之。故云爾歟。一義云。云。文字誤也。可云一攝也。下云乞食次第歟。一坐節量時後不食也。文又云。次第凡多餘同四分也。文彼解脫道論云一攝。有節量故。名別體同故。云一攝異名尤有其謂歟

鈔。取盡二十一攝文。問。此二十一攝與上一攝同異如何。答。上一攝者。一度受不再受云一攝。此二十一攝者。一度受一體食分量

云二十一攝。故不同也。會正云。今行人唯用一鉢飯羹菜茹。但住一受和而食之。二十攝此亦約當時身大食釋爲言文。簡正記盡二十一攝者。對量取足也。文

抄。如彼十二頭陀品中文。問。當篇諸部異行中。記引解脫道論出十三頭陀見然者何云十二頭陀品哉。答

抄。廣有對治文。今記意於節量食一種。指其廣相也。抄批簡正記等廣列十二頭陀對治。是以簡正記云。廣有對治者。糞掃。對治三衣。對治者。乞食。對治者。節量。對治者。樹下坐。對治者。塚間坐。對治者。常坐。對治者。文。抄批釋同之。准噉無度增身睡重。常貪樂爲腹無厭。知是過已見節量功德。我從今日斷不貪恣。審量所食不恣於腹。多食增羸。知而不樂除貪滅病。記。常貪樂爲腹文。抄批所引文常下有生字。云常生貪樂故

鈔。隨所能食三分留一文一義云。二分食之一分留置之也。又義云。三分留一食之也。文前義勝。又足之以水。則足支身

鈔。如經中說文簡正記云。如經說者。玄云。智論自指不出經名文

鈔。於素人食可十口許。文會正記云。身子在世人身長大。口數則少於素。身小口數則多。若約今時數又多矣。文此同今記釋。簡正記意聊不同也。即彼記出於素人可十口者。謂彼是乾釜飯。此是溫飯。半是水故彼五六當此十口計。引之足之以水。文

鈔。七阿闍若所文抄批云。七闍若者。出要

律儀云。音義云。西音阿爾若伽。此言寂靜所也。

記。三里極近滅則不成文。且約智論爲言。本律二里故。

記。五蓋等文。名句云。一貪欲引取二瞋恚至怒三睡眠意憒憒名睡四掉悔邪心動念日掉五疑疑不决也。

記。十二之行文。十二頭陀事也。

記注。分卷不定文。暗破會正。彼云。具如六十七卷文。玄六十八筆誤文。

鈔。用中肘量文。謂云。用中人肘量事也。

鈔。一肘長一尺八寸文。有云。凡於肘量可有三品。見一二尺。二尺八寸。三尺六寸。見二衣篇。今此問量。以一尺八寸爲一肘量也。

記。云。百六十丈爲六百步。卽爲二里文。有云。三十六丈爲一町。三百六十丈爲十丁。依此等文。口傳云。聖教以五町爲一里。文四里。

鈔。繞祇洹虎吼文。抄批云。案十誦云。佛在舍衛國時。有虎狼。殺鹿食已餘長。諸比丘見殘肉持還。時虎起求覓殘鹿。遠祇桓吼聲。佛問阿難。虎何故吼。阿難具答。佛言。從今不得取虎殘。犯吉羅。何以故。虎不願望故。若取師子殘。無犯。何以故。獅子斷望故。文。去舍衛城南。

記。準僧蘭若無難五里文。鈔上一云。蘭若一界諸部不定。多云僧界。一物盧舍。明了論破云。一教聲聞。

雜寶藏中翻爲五里。相傳用此爲言文。

記。護衣蘭若七十餘步文。鈔中二云。八樹中間一樹同七間。長四肘。通計五十八步四尺。

八寸。兼其勢分七十有餘文。同記云。兼勢分者。更加一十三步。則七十一步四尺八寸。

故云。有餘文。衣界蘭若今同。有難。蘭若量但其解有勢分。故彼有難不同也。爲法作護覆。

應我等。不得輕視若比丘。云。汝希望名利。與禽獸同處。從朝竟日止可數歲。師點云。竟日在閑靜所。思惟上業所崇。於此住而息止意等。謂止息蓋地。妄念分別也。

記。引論名別文。律云。塚間。論云。死人間故也。一切世間不可樂想。

記。則知此法不必塚墓文。謂雖非塚墓有死人。可塚間坐也。若爾者。聚落有死人。可成塚間之行耶。答。不爾。既上料簡中。頭陀名通聚落空野。蘭若塚間定出城邑。餘之十行。喧靜通行文。故知。蘭若塚間於聚落之中。可不成也。問。四分名塚間。爾者無死人。所可成行耶。答。不爾。四分意必有死人。上可名塚間。爰知。四分與十住只同意也。難雜生滅出息不報入息也。

記。常爲二種死所遂文。今世間不得變易生。只總釋無常攝計也。

記。九孔文。名句云。一二兩眼。三四兩耳。五六鼻竅。七口。八大道。九小道文。

記注。上並依法界次第釋文。法界次第卷中云。天台大師作。次說十想通言想者。能轉心轉想也。能轉計常樂等。諸顛倒等想故名想。修此十想。能斷三界諸使。證無漏聖果也。一無常想。觀一切有爲法無常。皆無常想。一切有爲法有二種。一者衆生。二者國土。是二皆新

新生滅。二苦想。三無我想。四食不淨想。五世間不可樂想。觀一切世間不可樂。皆相應名世。衆生。二者國土。六死想。觀死。皆相應名死想。若一期有過。無可樂也。六死想。果報常爲二死之所逐者。則出息不報。七不淨想。觀自身不淨。名爲不淨想。若觀入息也。七不淨想。此身肉。有三十六物外。九惡露常流。從生至八斷想。九離想。十盡想。已上。

記。卽於顏色心不繫故文。於境界等顏色。心不繫之也。明所効。

鈔。樂不所覆地文。此指屋內等云覆。非謂樹枝葉等覆也。無有屏舍臥見所愛受用疲苦。及隨四依法易得無過。後無有衆闍等。

記。無有所愛疲苦文。眷屬所愛之苦也。受用疲苦者。資具所愛之苦也。以無有疲苦。上下指之。無所名字。

記。十無衆闍行處文。簡正記云。十無衆闍者。不同房舍有多人住故文。

記。舊記將所愛受用爲一等文。會正記云。指十住十利。一房舍。二臥具。三所愛受用及四依成。七八易得。九無過。十無闍。準之無第九也。陰覆。涼樂。

鈔。日光遍照文。論本文月光也。又古迹引彼云。智論。月光遍空中。明淨心易入空三昧。故文。故知日字誤歟。

鈔。增一云。比丘因緣等文。出三十決云。比丘一人身中骨有三百六十毛孔。○作是思惟。便獲二果。若阿那含。若阿羅漢。爾時世尊便說此偈。三百六十骨在此人身中。諸佛之所演說。我今亦說之。筋有五百枚。脈數亦如是。虫有八萬種。九萬九千毛。當觀身如是。比

丘動精進。速得羅漢道。往生涅槃界。此法皆空寂。是名比丘。此名第一最空之法。文脈大スチ筋スチ當常思學。名最空法。

記。人法俱空。問。增一等小乘也。何可云明二空哉。答。檢增一文。必不見二空。其

文如上引。又簡正記云。增一下爾所空之法。昔有比丘。持鉢乞食。女人送食。二皆染

心。比丘受食。欲心手振棄食鉢。外女人見笑中齒露。比丘見已懷念。佛言。人身有若

于骨等。如文中述之因茲證果。又爲女說法。亦得道果。文以此等文案。增一中既不明二空。且智

論爲證空定。記家隨家隨義轉用約二空消釋也。問。今云二空。常性相所談同異如

何。答。我身卒意迴得。又云。諸緣自體亦空。又云。即破二執。無礙同彼人二空也。

鈔。若受上頭陀法在樹下。謂雨時露地坐人暫坐樹下坐。兩頭陀中可攝何哉。答。猶

可名露地坐頭陀人也。樹下依兩像。暫時住之故也。中頭陀雨時雖在屋下。猶名露地坐

人故。

鈔。若在空地乃至不得以袈裟爲屋。文此空地對屋中。樹下等云空地。非謂唯局露地也。乃

至袈裟覆不令濕得用。

鈔。五少戲調文。簡正記云。樹下猶衆人共相戲調。露地反此文。若餘去無顧惜。

鈔。七不爲音聲荆棘所刺。簡正記云。多聚衆鳥及風飄樹。皆有音聲。懷人耳根。如棘今

在露地。無此過也。文。搜玄記釋同之也。此記意以荆棘爲肆也。而今此釋異也。云二利並

反樹下明之文。音聲與荆棘二物。聞依之會正記云。七下風鼓枝葉喧喧。思。又多荆棘惱人。文抄批云。一謂在樹下。坐樹下多有衆鳥作聲。參兩比丘也。樹後有棘刺人。今在露地。天無此過也。文此等釋同今記意也。以樹下猶爲風聲棘刺故。

鈔。八不令衆生瞋恨。文會正云。不妨人非人鳥獸所依。文不占他所鈔。十無衆闍行所。簡正記云。無衆闍行所者。人行依道。此露地非行所也。文令忻樂忻切。衆也。善也。玉云。所善斤切。衆也。善也。

鈔。如來依大畏林風雨受流。畫入林中等。文出何不勤得之。又諸記不指之也。但搜玄記意雅四分見。即彼記云。大畏林者。雅四分亦名忍畏林。亦名寒林。亦名毘陀林。林去王舍城西北十里已下。城中人死皆送往彼。死屍既多。人入中多忍畏。故曰也。寒林者。人入中寒毛皆豎也。文寒林者。冷身毛豎也。文有人云。ヲソロシク寒也。常心ヒユルト云カコトシ。加屎尿及以土塗。終不起意向彼。爲人觸惱。不起意垂誠後來。垂誠後來。

鈔。應坐文。簡正記云。有人解。入衆之時隨得位便坐。不簡度臘大小。如下文云。隨得坐所不令他起。又云。不備上座不令下座愁惱也。表不許此解。大小二乘並依度臘坐。如梵網經等。若言不依次第隨所便坐。是名須陀故不可也。今但約隨得坊舍便止住。隨依臥具便坐臥。並不擇精舍。而以下文無求好精舍住。及無求好臥具疲苦。文相甚明。文太賢

古述云。六處如常坐。除數具貪一敷。設後終不敷。數翻修理故。文有云。今隨坐頭陀大略同此。瑜伽論所說所如常坐。文私云。令隨坐必不同彼處如常坐。此云隨所得坐處故。而記釋云。但無人所即坐。釋難得意。若強料簡之。非他人所坐處。自分所得坐故云無人處歟。人者云他人意也。而多分義云。今鈔意說雖不離次。所得坐處可坐之歟。此一類頭陀人。故不可混常途人。但簡正記破之不取入事歟。此事能可尋記。三謂無所讓故。文意云。有下座讓上座上座受彼讓。心不安穩。有其痛故。若受行此隨坐無其過。故云爾也。

鈔。跏趺坐文。簡正記云。常坐即兩足於交如結。名跏趺坐也。文玄贊第二云。坐有二相。一降伏坐。以左押右。二吉祥座。以右押左。今將說法。作吉祥坐。加者重也。即交其足坐有爲脚者。不知所從。文簡正記釋當此所破歟。水抄云。因中所作之事皆須生死。今成佛已不須生死降伏。彼因中須生死心。所以押右。又右者用之義。故因中造惡舉右手。今日以左押右。故名降伏。二吉祥坐。以右押左。此方以左爲尊。以右爲卑。西國以右爲尊。以左爲卑。此則以右押左。以尊押卑也。文。

鈔。將正心故。然始正身。文蛇必屈曲而行。若竹筍入之時。如即直。人心亦然。即坐其心正直也。

鈔。異外道文。有云。外道我慢故。來至佛前不坐。必立也。文問。西天以立爲禮。以坐爲

無禮。爾者立尤宜。何嫌之哉。加之下鈔引智

論云。外道是他法故輕佛。來至佛所自坐文

爾何又云異外道哉。方方不明。如何。答。此

義意實如來難。而私一義云。必非來佛邊時

事。召上行頭陀人以常坐爲行。外道等或以

立爲行。或以臥爲行。故云異。然明不徒坐

鈔。解脫道論云。夜常不臥也。檢解脫道論

無此文。又藏錄中決定王經無之。此文十住

婆沙論十五品。云。常坐者夜常不臥也。此

釋常坐不臥文也。又十四品。云。決定王經

中。佛爲阿難說應住四法。文論中有四法十

六法。今只引四法。鈔中指如論。無疑指十住

論也。而鈔中引解脫道論歟。記中指論者即

解脫論文鈔記其違現行本歟。但御所覽本同

歟。或勘文者誤歟。不應與一時頃。使睡眠覆

心。常坐功德斷生念所。除爲身疾

記。離染解樂文。離染著睡眠觸著臥具樂也

心薄歟。易起教修警意

記注。或指沙彌篇三觀文。會正云。如後即沙

彌篇。大事即菩提涅槃文。今注或釋意指之

歟。又出有人義歟。所爲出家

記。指聖道文。謂沙彌篇中。三乘聖道行也

候ウカ

記。即經云無以睡眠等文。遺教經文也。倚臥

文直不臥即臥也

鈔。毘尼母中云。簡正記云。睡後方食者。自

調順心也。玄云。不作餘食法頭陀。唯四分有

諸教無餘十一。即大同小異。今母論無不作

餘食法頭陀。以此添之亦成十二也。心生

樂著。不一其心修習善法

記。智論斷樂十二之外文。簡依此釋。飲漿十

二解得意也。然而正見智論。十三頭陀中第

六出之。是以智論六十八云。十二頭陀。一作

阿蘭若。二常乞食。三納衣。四一坐食。五節量

下也。會正記云。注彼論曰。解云。糞衣者。從

糞所成。乃至飲婆羅等所作衣。文少有虫壞一

其心。折挫デク

記。時後不食非時飲食等文。非時不飲石蜜

等可食物云云。有人云。十住中時後不食者。

約七日藥等釋之也。是以簡正云。十住者。彼

有二頭陀。異於諸部。一者糞衣。二食後不受

非時飲食。飲食者。飲即漿。食謂七日蘇等藥

食也。文有云。餘食法同體也。即解脫道論時

後不受准同也。是以簡正記云。解脫道論加

不飲糞。同前智論十住也。文有人云。檢解脫

道論第二品。云。時後不食者。分明爲明日

時後不受食也。即不非時食。又非餘食也。若

云。餘食以食後不受同體者。何云十住中彼

無餘食文。又於食後不受。別出十利哉。十住

直約食體。解脫據作法也

記注。同糞掃衣文。糞衣正非糞掃故云同也。

二法衣相應法。乞者還家歟。有此差別故分

之也

記。一坐節量文。問。記云。節量即一坐異名如

何。答。委如上

記。遇得所文。隨坐也

鈔。十三是常勇猛之分文。殊依勇猛行常坐。

故云常坐勇猛分也。是以記云。是勇猛之一

事故加之分二字。文統明經論所述。並不及解

脫道論次第詳悉。進止自由。銷除懈怠

鈔。淨掃灑具水器。○洗脚石盛水器拭脚巾

文。問。此水器與盛水器差別如何。答。上水

器爲食用也。下盛水器爲洗足也。如是可差

別也

鈔。十求坐臥具衣服心薄文。問。何依常坐求

坐具心薄哉。答。凡常坐離貪情。故求坐具

坐具心薄哉

經即便易也。文。神シヒ。爽アキヲ。カナリ

別歟。若見餘蘭若來。舒張有汚者。應拭拭之。
ミ抖ヲテ 撒ハラシテ 洗フヲ 暴ス

鈔。持草屣安左邊文。會正云。四分云。先洗左
脚故。右脚踏草屣。則著之成便文。有人云。右
邊使水便。次水可濕之。故安左邊也。文。洗濯
而令水清。別留賊食。

鈔。供給所須苦酒鹽菜等文。會正記云。若酒
即醋也。文。

鈔。應與人若非人若淨地無草處無蟲水中。文
今記意如是訓之也。若餘記意。可訓應與
人若非人若淨地無草所無虫水中。是以簡
正記云。淨地無草所者。密云。迴施餓鬼須在
淨地。若與畜生須無草所。恐不見也。無虫水
中者。若安食者。有虫水中恐水壞挽虫也。文
善知秋時節及以方相星名。

鈔。恐賊來問答有失文。抄批云。案五分云。蘭
若比丘不列星宿。諸賊寄宿。語比丘言。我
等睡欲曉語我。賊小眠也。問比丘言。早晚
耶。比丘言。尚早。如是三歎。問。犯已際曉猶
故言早。遂賊人至。捉賊將去。便嘆言。比丘若
語我早晚。眠不至曉。今彼此提坐此。比丘
因此事白佛。佛言。蘭若比丘應知方相星宿
時節早晚等相。復應日月歲數等文和悅。顏
色。

鈔。不應垂頭云云。不可不對面。言以木鐵木
用艾。

記。恐同世術文。餘記意不同歟。即彼搜玄云。
屏處開火珠者。謂蘭若比丘畜火珠出火。賊
謂是寶珠。因殺比丘故開屏處也。文。

記。放免差大文。會正記云。西域記云。講宣
一部乃免知事。二部加上房資具。三部差侍
者祇承。四部給淨人驅使。五部則行乘象與
六部則導從周衛。咸通傳云。荊州河東寺主
客一萬人。寺法立制。誦經六紙。是免雜那。
誦法花經者免直歲。施主自爲起房得加分
與。得加分與。寢臥不能須捨。

僧像致敬篇第二十二

記。像即攝於住法文。像者直佛故。此像處攝
經法爲首。問。像者何義哉。答。抄批云。像者
似也。泥龕素畫。住持靈儀是也。文。簡正記云。
像者素畫泥龕。做其真跡。文。

記。三寶勝境通爲所敬矣。文。問。所言三寶者。
四種中何乎。答。古今諸記皆住持三寶。見抄
記云。今言僧者。取五陰實法似名之僧。像
取住持之佛之像。即如剃髮染衣白四得戒。
位通凡聖明茲限也。像者似也。泥龕素畫
住持靈儀是也。搜玄簡正記等釋大同此意
也。

記注。古云僧是能敬等文。會正記云。僧者○
收能敬人也。像者形像總所敬之境也。文。此今
所破釋也。

記。取其語便等文。今記意無別所以。只順言
便云僧像也。餘記意聊不同歟。即抄批云。今
論教傳東土僧則居先。以迦竺二來至羅陽。
此即僧爲僧初也。白馬馳經而尋至。法即次
也。後時來者方乃圖畫法身。此則佛最後也。
以像斷義。故僧居前。文。簡正記云。問。像之所
依勝僧是。能依劣。何故先標耶。答。此不望能

依所依勝劣以論。但取能施生善之邊。僧爲
信首。如騰蘭初達。現以僧儀。馬勝化依亦是
僧相等文。送詣。

鈔。住造立像寺等文。搜玄云。既彰住持之境。
大明俗造之方。所以篇下住云并造立像寺
法附文。

鈔。法軌被時景仰斯立文。法軌被時如法如
說之時。此佛法光景衆生即瞻仰之。故記釋
人知歸嚮。故云景仰斯立也。文。是以簡正記
云。法者教法。軌謂軌儀。被及於正像之時。追
思如來光景衆生瞻仰。因茲教法軌儀而立文
景者。會正云。景明也。又大也。文。抄批云。景
者。爾雅云。大也。○慈云。景者。影也。像也。欲
明如來。影像被時應須敬仰。故云斯立也。文。
仰者。抄批云。立謂。欽仰也。亦云。尊仰也。上
瞻仰。下臨日府。○欽仰此佛法。佛法則建立
不墜也。文。

鈔。謙恭敬敬俗禮命章遜格攝儀道宗爰始文
抄批云。俗禮命章者。立謂。俗中尚有禮儀相
敬重也。謂如此致敬之法。先著於俗典之初
也。如禮記第一卷典禮云。禮曰無不敬也。禮
者敬而也。敬者禮之本也。由屈敬故表情盡
儀故曰禮也。又禮者理也。事行合於正理
故曰禮也。立又云。至如禮記曲禮儀禮皆備
明。卑孫揖讓之法著在禮辛中也。以禮章中
明即廣敬儀式故云俗禮命也。命者召也。亦
云告。亦云作也。謂此謙恭之法俗禮中命之
作辛篇也。說文云。口令曰命。故命字口邊作
令也。孫悟攝儀等者。立明。卑遜勤捶盛儀則

是道之宗本。故曰始也。字林云。遜者慎也。謙也。有云。讓也。恪者字林云。恭也。敬也。又動也。謂恭而且勤曰恪也。言爰者。於也。及也。今言始等者。謂上既謙恭是俗禮取明。今攝儀則是道宗之始也。如律序。即云稽首禮諸佛及比丘僧。又諸論中皆先序敬三寶之辭。故曰道宗實始也。又點云。謙恭敬敬。○遜悟攝儀遜^{先因反}悟^{音各}也。恪^{音各}也。退己自卑。儒宗有禮記首云無不敬。

記。又儒敬不出五常而禮統文。五常即仁義禮智信也。而此五以禮爲本。故以此禮統餘四。故云而禮統也。恭而無禮則勞。記。則知遜悟攝儀推先等文。謂佛法之根本以敬爲先。爲此異餘記意。

鈔。豈以形服標異而得倨慢無智文。豈唯外儀異同心得有慢乎云事也。敬物鈔。良由致敬有方故能清革甘文。內心無慢由致敬。故能清淨也云事也。會正記云。故能清淨雖革倨傲之非文。

鈔。故增一云慚愧二法住世文。唯識論云。崇重賢善名慚。輕拒暴惡名愧也。取重謂善崇作云崇重賢善。惡拒不作云輕拒暴惡也。抄批云。慚愧二法者。辱彰於外曰慚。羞結於內曰愧。准涅槃云。羞自名慚。羞他名愧。又云。羞天名慚。羞人名愧。文推重他自矜^{テヨル}比時移情淡禮義云。已鄙末之小僧妄參衆首。眉等之大德奄就下行。以武爲爲智能。指文華爲英彥。如斯冒罔孰可言哉。故輒略提引取成明誠。

鈔。時移情淡文。抄批云。謂時遷流入像末。名爲時移。人漸澆薄無復禮義之味。名曰情淡。文有云。祖師述今鈔之時。如來滅後當一千五百五十九年像法之末故也。文庸^{シヤ}惡^{シヤ}記。輒爲領袖文。衣領袖衆中上座。龙眉欺壓^{シヤ}鈔。奄就下行文。此點意云下坐意也。又云。就下行。推舉

鈔。指文華爲英彥文。抄批云。才兼十人曰豪。百人曰英。千人曰俊。萬人曰傑。倍萬曰聖。才德兼美稱爲彥也。欲明今時小僧能習讀俗書。解作五言文章以爲英彥也。三藏聖教一事不達。此即滅法不久也。文彥^{兼聖反}美^{兼聖反}士也。彰垂訓

鈔。就中分二如欲所明文。抄批云。謂僧與像爲二也。此異今記釋意也。制相敬意鈔。二對敬立緣不兩相文。令敬像云合。不合敬像云不也。

鈔。如佛從初利天下等文。西域記第四云。毘羅摩國○大城中有伽藍。伽藍大垣內有三寶階。南北列東西下。是如來自三十三天降還也。簡如來起自勝林上昇天宮。居善法堂爲母說法。過三月已將欲下降。天帝釋乃縱神力連三寶階。中階黃金。左水精。右白銀。如來起善法堂從諸天衆。履中階而下。大梵王執白拂履銀階而右侍。天帝釋持寶蓋踏水精階而左侍。天衆凌虛散花讚德。數百年前猶有階。仍逮至今。今時陷沒已盡。諸國君王悲

慨不遇。疊以甄石。飾以珍寶。於其故基擬背寶階。其高七十餘尺。上起精舍。精舍中有石佛像。而左右之階有釋梵之像文。鈔。觀無常空文。問。無常觀與空觀其相可異。如何哉。答。依無常知空。故云爾也。抄批云。案智論云。時佛從天下下。故在閻浮提中間。四部衆集諸天見人。人亦見天。諸天衆會先未曾有。須菩提心念。今此大會雖復奇特。勢不久停。磨滅之法皆歸無常。因此觀無常。悉知諸法空有。實作此觀時即得道證文。千子部從。汝謂誰應受○第一食○問。耶

記。宿臥壇上文。聖土作之爲人座也。廣說三鳥獸恭敬法。記。彌勒當文。又彌^{龍云。知佛反。黃雀也。}大如鶴^{ハト}ハト亦言鳩^{ハト}或言雀

記。不應不與恭敬互相問言憶事近遠文。簡正記云。初約身形相敬象。大彌猴次。鳥最卑也。後相語曰。可推年大小。憶事多時爲長。但以此樹爲證。猴鳥共問象。云汝見樹來近遠文。又云。准十誦云。佛告比丘。爾時彌猴即我身是也。彌猴舍利弗是也。象者目連是。過去相敬故文象言。我憶小時此樹觸我臍

記。舉手及頭文。彌猴手及樹頭也。簡正記云。舉手及此樹文

記。今時僧衆不列尊卑宿德。晚生互相作禮文。宿德謂宿老德者也。晚生謂年少類也。ヲン夕生放云。晚生。受戒徒分時分。坐夏空數淺深。堪嗟世薄情浮。深痛律崩法壞

鈔。教化人民皆隨法訓文。抄批云。此三鳥獸說法遊行凡人也。文若見○婆羅同等無不欣側論下禮敬。見佛行時

記。如佛將成道○身瘦不能自持成樹垂杖助佛身出○類文。佛六年苦行之後。在尼連河沐浴也。又點云。成樹垂杖。助佛身出。抄批云。問。山林是非情。何能示恭敬。答。山河大地是衆生依報。若業善招淨土。業惡招穢德。以是義故情能感非情。如佛滅時地動之相。還是情感非情也

鈔。增一云。無恭敬心於佛者當坐龍蛇中文。彼本文云。佛在羅園城迦蘭竹園。衆中長老比丘向佛。野足睡見彼。佛言。五百生在龍中。乃至又敬佛法僧。生龍等文

鈔。智論云。外道是他法故輕佛來至佛取白坐文。問。上明常坐頭陀時。云異外道故。爾者外道立見如何。答。上釋必非對佛時事。以立爲行者有之故云爾。此對佛時事也。外道他法輕慢佛輒自坐也。故不相達歟。但此一往事也。長爪梵士外道來至佛取。而立也。故隨不定也。白衣如容故命坐

鈔。又云釋迦牟尼佛無別菩薩僧故文。會正云。出彼論三十八卷云。彼復云。有佛爲一乘說法。純以菩薩爲僧。有佛聲聞菩薩雜以爲僧也。阿彌陀佛國菩薩僧多聲聞僧少等文。鈔。文殊師利彌勒等入聲聞僧中次第而坐。文。問。古迹引阿闍世王經云。文殊云。迦葉坐上。以耆年故。迦葉讓言。我等在後。菩薩尊故。故文殊所將二千在家在前而住。迦

葉等五百聲聞在後而坐文。此明在家形菩薩見如何。答。文殊彌勒等菩薩自本威儀不定菩薩也。故阿闍世王經且說在家一邊也。而列三寶數。彼云。僧寶必出家形入聲聞衆。智論等說是意也。彼阿闍世王經不說僧寶邊。且說以前在家邊也。爾者何不相達歟。問。文殊彌勒剃髮染衣。依何緣得戒哉。答。有云。白四羯磨所得也。但此事能可勘之。必應示受聲聞律儀

鈔。二明對緣是非文。搜玄云。言二至非者。約其是非爲二門也。故前利云。二對敬立緣合不兩相。前言令者即後是也。前言不者即後利也。文

鈔。二不應禮一切白衣及女人文。問。比丘尼是不應禮體也。何不出之哉。答。今且付在家。出男子女人。故記釋云。前是俗人文。自是可攝尼等也

鈔。不應禮後受戒者文。問。教誡儀等云。於上中下座。存禮節見。爾者如何。答。彼存禮儀計也。此禮拜事也。故不相達。人此禮拜事也。故不相達歟

鈔。邊罪等十三難人等文。一邊罪。二汚尼。三賊住。四破內外道。五黃門。六殺父。七殺母。八殺羅漢。九破法輪。十出佛身血。十一非人十二畜生。十三二形也。被舉者。不見舉不觀舉惡見不捨舉三舉人也

鈔。一切說非法語文。戒見僥命四年倒說云非法語也。記。古來國朝多有令僧反拜君父文。有隋末

至唐始王臣宣儀令僧禮君父。是時高僧法琳南山以奏狀上表之。時王臣止此儀也。其後至記主代。猶又有之歟。蓋不知○道超應綱。德跨焚龍

記。君不得臣火不得子不墮四民之數文。士農工商云四民也

記。形雖免於屈申心敢忘於恭敬文。形儀雖屈申禮拜。心存恭敬志也。仰答劬勞不忘修

記。上資治化文。國王治國化民。佛法修行祈律治化。是佛法報恩也。是以云仰答劬勞也瘡痍。顏貌醜陋

記。由無慚恥慢易有德即因心文。意云。於有德人心都無慚。愧輕慢嘲弄心有之。故受彼報。所詮輕人因受此八難報也。爲言鈔。其面側戾文。會正云。說文云。戾曲也。文。笑。其面側戾。形體羸瘦天損壽命。不值佛世。此破戒者不值佛世。此破戒者。涕唾

鈔。餘如上篇文。上對施與治篇引四分云。內空腐爛外現完淨。食人施。故以不消信施墮三惡道。長夜受苦。故當持戒文

鈔。初無緣合敬文。抄批云。立云。無病患因緣。及非十種非威儀緣者。須名相敬文。爰知下所出無不禮因緣可證爲言。問。有緣不得禮者。於能禮指何耶。答。於所禮之人。有如是緣之時可不禮也。記下大小相敬中。自說故此指之文。鈔云。餘如後說釋也。即下大小設禮法中云。四分五衆相禮如來及塔通禮。初小沙彌尼禮大沙彌尼式。又比丘尼比丘如

來及六塔。二小沙彌禮大沙彌尼沙彌乃至如來及六塔。三小式又摩那禮大式又乃至如來及四塔。四小尼禮大尼比丘如來三人三塔。五小比丘禮大比丘及如來二人及塔文鈔。大小行文抄批云。大小便不禮等文深深非謂正便利時有人來禮。豈有斯事耶。但是大小便竟。未洗淨。不得受化禮。不得禮他。應語言。我未洗淨。未詳又食竟未漱口例之。私云。律中無文。但應是正大小便時義亦無妨也。

鈔。五分相膜屏所不得禮。文搜玄云。彼相膜時不合作禮。謂不知時令轉膜也。屏所者謂不見不聞。俱是屏所不合禮也。聞而不見。見而不聞。他語不聞亦不合也。文簡正云。相膜不得禮者。恐轉令他誤故。○屏所不合禮。若聞而不見。雖禮前人不見故。若見而不聞。○前人不聞也。文睡縫衣并下二塔前泥作記。僧祇有土分之可見文問。僧祇六種見開何可云七種哉。答。等言可攝餘一種歟。或開洗手足可云二種歟。可尋之。

鈔。著一衣文。簡正記云。謂但著涅槃僧也。文搜玄云。一衣者。一泥洹僧威儀未見不合禮也。文抄批會正等意不同也。抄批云。慈云。五條爲一衣也。有人云。但著內襯身衣。何妨五條爲觀也。文會正云。一衣即五條文問。何五條著一衣哉。答。有義云。於大衣七條者。必不許單著。言下著五條故。著大衣七條之時。必著二衣也。五條不爾單著許之。著五條之時。定一衣。故云爾也。

鈔。誦經讀經文。背文讀云誦。向文讀云讀也。

鈔。皆謂別有所敬。文搜玄云。謂誦經禮塔校經等。別有佛法所敬。故不合禮也。文初敬佛法。二敬僧法。

鈔。若塔廟支提受用之物。文今鈔下造塔法。引難心論云。有舍利名塔。無者名提塔。或名塔婆。或云儼婆。此云觀也支提云。廟。廟者文同記云。無名支提。謂安形像。故下釋云。廟貌。或下翻釋塔婆儼婆。亦皆訛略。經音義云。正言率都婆。義翻方墳。又翻寂顯處。以從耳或云大聚。或云聚相。成故簡正記云。梵云塔婆。或儼婆。此云高勝所。今言塔者。存略也。新卒塔婆者。此云高顯所。謂封殯舍利所也。廟貌也。安形像所。支提亦是塔廟之異名。生所說法所苦行所等皆置支提也。文此釋意安舍利云塔。安形像等云廟。是以搜玄云。廟者智論云。像也。謂如來形像之貌也。文支提廟名也。是以今記云。支提亦翻爲廟云。

對三塔廟故云亦也。故知。三云塔廟。重出梵語。爲顯目所以故云亦番也。已上支提與廟一物得意也。又義支提塔同意義占之。謂搜玄云。塔廟支提者。塔者簡正記云。梵云塔婆。或云儼婆。此云高勝。秦言好略故云塔也。唐三藏云。梵云卒都婆。此云高顯所。○廟者智論云。像也。謂如來形像之貌也。支提者部執論云。支底柯世羅。或云支耶世羅。此云勝處。今略梵語在支提也。若准支提。與塔不異。古人簡別三種之相。謂封殯舍利名

之爲塔。樹立雲儀稱之曰廟。若非此二即曰支提。故心論云。生所得道所轉法輪所赴支提也。文

鈔。乃至擬造堂殿床座材石等已經佛像受用者云云。搜玄云。擬造殿等者。靈山云。若擬造殿堂。而未造權時。與佛受用之物一切須敬無異。若未用者。不敬理通文問。擬造堂殿材石等。爲屬佛物歟。爲受用佛物歟。如何哉。答。有云。雖佛塔等材木。未造彼具。是屬佛物也。爾者備用之。爲人用有何過耶云云。又義云。此義大誤也。誠未造成其體。又不經暫時受用。無過可然。但定施屬受用二物體之時。擬造殿材石定是受用物也。以此材石體直可造成堂殿。有如是義物必是受用物也。施屬佛物其體大異。資持下云。二施屬者。即錢寶田園人畜等物不壞受用。但係屬耳。文

鈔。王以圖施佛等文。問。此受用物中園屬物中國不同如何。答。以佛藍堂塔跡名園。是受用佛物也。不可改易。以田園等爲屬佛物。隨付有改易。佛塔田園如寶買之也。記注。文語勢連上合是大書文。檢律文無此二句。然今祖師御所覽本有之。見但注書之後人傳誤歟。今記意被得之。依之和本中大字書之本有之也。

鈔。我在僧中文抄批云。謂在應供僧中也。文由見○口。自稱號○正覺。

記。後一總報通前爲因文。有云。前四因皆滿足之時。即生天上威德報果。故云通前爲因。爲不滿足付皆成別報。故云前四別報並

鈔。我在僧中文抄批云。謂在應供僧中也。文由見○口。自稱號○正覺。

記。後一總報通前爲因文。有云。前四因皆滿足之時。即生天上威德報果。故云通前爲因。爲不滿足付皆成別報。故云前四別報並

鈔。我在僧中文抄批云。謂在應供僧中也。文由見○口。自稱號○正覺。

記。後一總報通前爲因文。有云。前四因皆滿足之時。即生天上威德報果。故云通前爲因。爲不滿足付皆成別報。故云前四別報並

鈔。我在僧中文抄批云。謂在應供僧中也。文由見○口。自稱號○正覺。

列因果也。問。於業引業滿業相分。若前四業滿業。四共豈感報哉。又前四引業。一豈不感報哉。方方不明。如何哉。答。有云。大乘意總業有三種不同。一唯感報之業。二唯感別報之業。三通感總別之業也。但唯感別報之業論義也。多分強勝業以。一因感總別二報也。先以歡喜心拜見佛像。以此一業總生天上邊總報業也。別得端正邊別報也。故云通感總別之業。若輕浮心唯感報業也。故云唯感別報業也。又且如上。以十善為其生因。故不對佛勝境。況爾受十善。可感天上總報。端正等別報無歡喜等因。故不可感之。是云唯感總報業也。

鈔。二者好聲文。問。依何因感好聲果哉。答。酬稱名因也。是以抄批云。二好聲等者。以見佛形像已。三自稱號南無如來至真等正覺。以此因緣得好音聲文。

記。南無經音義中等文。會正記云。應法師云。或作南誦。或云那莫。皆以歸禮譯之文。記。如來者成論云。乘如實道來成正覺文。此釋化身如來文也。玄贊第二云。涅槃經云。如過去諸佛所說經法六波羅蜜三十七品十一空等。來至菩提故言如來。且今釋迦如過去諸佛。依諸教法修六度等行。觀十一空等理。來至菩提果。故言如來。即報身佛。般若云。如來者。無所從來亦無所去。故名如來。即法身佛。成實論云。乘如實道來。成正覺故名如來。義雖略得非此宗義文。鈔。志心禮故文。和本云。至心禮世。隨抄批

云。以見如來形已無心染著。右膝著地。長跪叉手。至心禮佛。以此因緣生長者家文。記。諸佛所行。佛因行也。

鈔。一曰禮文。簡正記云。口禮即今問訊文。會正記同之也。有云。合掌曲躬出言問訊。稽首。屈膝即跪。

記。地持語故文。唯言五輪。不指何所是五輪故也。記。五所皆圓故名五輪文。會正云。五輪皆所以名輪者。取屬伏義文。簡正記云。五輪者。五者數身有五所圓滿如輪。輪即權破義。權破心中輕慢煩惱也。此等今記不同也。兩掌相抵指掌齊合。右手裏衣。後起頭頂。次肘。次膝。先下後上。

記。今人有結印文。覺恩寺智公普禮之印結也。云云。世表法契。或覽此文。心敬尊重。恭敬讚歎。記。通是敬心別分三業文。簡正記云。智論下六義中具三業。尊重意業。恭敬是身業。讚歎是口業文。知一切衆生中德無過上。

記。恭敬二字義必兼身文。上云通是敬心。故意業兼身業也。謂云恭敬義身振舞姿也。又恭敬者。屬能敬者詞也。故云又通等也。敬畏之心過出父母師長君王。利益重故。故云重也。謙遜畏難ハル。

記。尊重二字則兼取敬文。此尊重言根本能敬方敬之言也。而又所敬所云尊重義可有之。故云則衆所敬也。推其智德故。鈔。隨以一善禮誦香花等至佛無盡文。自修

因可至果。指之云無盡也。是以搜玄云。至佛無盡者。謂供養者至當成佛。功德不盡也。文。簡正記云。至佛無盡者。至成佛時功德不盡也。文。植佛福田者。

鈔。由智勝故文。搜玄云。由智勝故者。一由佛智勝故。二由施人心智亦勝。謂求菩提心而施故無盡也。文。如投種於田。富羅不得入塔。以跣足以穿著為禮。或著襪履。

鈔。寒雪多所聽著靴富羅文。簡正記云。寒雪所開靴等。即入塔非慢心文。低頭視佛。踏不睡地。輕掉。

鈔。念佛經戒文。簡正記云。念經戒者。依此能詮求所詮義。能識邪正修行故文。開發我。故一芥子地非捨身所故。追慕勤修。

鈔。聞學恩文。抄批云。俗云。學無朋友。孤陋寡聞。此言實也。○又云。生之父母。成之朋友也。文。琢スル。磨ミガ。餘手去之。若天雨當脫履塔下乃上禮佛。天晴亦通著上。女衆隨者不得。

鈔。有優婆塞不犯文。問。雖有自伴。無俗人者必可犯哉。答。辭佛膝行繞百匝也。何不任壽一劫。合十指爪掌叉手於頂上。

鈔。劫行絕不見如來更復作禮還前而去文。自堂殿出時。佛形像見程。我後不向佛而去。將佛不見給之時。亦作禮其後向前行去也。為言絕不見如來。便以面掩佛足上致禮。記。都緣不曉遠佛遠境兩儀自別。此會正資持兩記主釋論也。記。面西北轉文。且南向堂入。自正面之時儀。

也。若入自後戶之時。而東南轉。是右邊也
記注。如像面南行者而北舉步迴身而去從
北而迴文。像面南謂佛像南向。今行者北向
也。

記。右肩相待向佛而恭文問。今右邊者。爲佛
右。爲取僧右乎。答。先佛右邊。故取佛右云
右邊也。兼又僧以偏袒右肩。向佛表執事恭
敬相。僧方又可云右邊也。已上今記主正義
意也。

記。此見有僧非於此法便東迴北轉此爲右
邊文此會正師意也。

記。闍聚京邑經行旋遠目闍其蹤。闍徒盤反
盛貌也

本文作項也。京邑京兆也。闍ミル

記。以順天道如日月焉文。謂如日月之東出
西沒也。而又會正以之爲證據。謂天輪天時

天常天道。謂天輪天時右迴。天常天道迴云云
今日月天道即東迴也。然今西迴見此月天輪

上乘西移見也。月日體ヲソク東迴。天輪極
ハヤクシテ西移。譬如笠居虫。故實鑑云。

闍蓋西轉。日月東流文。又抄云。於日月行度。
繩度風轉二樣有之。今以風轉證遠佛。以繩

度證遠壇也。當時日月迴西風轉樣也。實
日月西出東迴也。雖然東風速疾故。西被吹

也。天台宗人云。日月東迴。圓蓋雖西迴日
月東流。風吹宮殿故。其中光東傳也。譬如空

稻子虫取付欲迴東。而有人笠迴西。虫雖迴
東笠迴西。疾故虫迴西見。風轉樣亦如是。日

月雖東流風吹疾故。有人迴西思之云云。問。
若如是會正等右邊得意。儀文西面北轉文

如何可會哉。答。

記。衆僧登壇受戒說戒事訖文。有云。說戒者。
受戒說相也。於戒壇者。不許布薩。故非布薩
說戒歟。東迴左邊南出而返。

記。祖師對真懿云。南山御弟子之名也。下
云律師是也。律師勿見東迴左邊以爲非法。
那此乃天常之大理也。

記注。天常乃左人常乃右文。一義云。天左貴。
人右貴云事歟云云。又義云。天人方日月皆左

邊也云意也。西出入東思。故云天東乃左也。
人常乃右者。人東出入西思也云意也。以天

常證左邊。以人常證右邊也。是以會正記云。
右邊者。感通傳云。人常乃右天常乃左。壇經

引恭禪師行道則左繞。彼則以左却爲右文。
但彼以遠壇則爲右邊證故行也。人妄穿

鑿。

記注。如執天文誌李長者之說是也。天文
誌文章段名也。出晉書。是以洞微集第六云。

晉書天文志云。天傍轉如推磨而左行。日月
五星右行。何此天爲陰故右行也。猶巨對君

也。日月實東行。而天牽之以西沒。譬之蟻
行磨石之上。磨左轉而蟻右去。磨疾而蟻遲。

不得隨磨以左轉。此左行當今右邊。此右行
當今左邊歟。次李長者之說者。俗人華嚴經

造疏云。合論者也。是以會正記云。李長者合
論云。釋花嚴三匝。繞佛三匝皆是左繞。自

南向東北向西。至南如是三匝以爲右繞成
法。今人反在行已上問。此花嚴書也。何云俗
書哉。答。且按天文誌云俗書歟。或俗人所

製書故云俗書歟。

記注。如執牛踏稻蜘蛛結網之類。牛欲食
稻之時。必左迴也。又蜘蛛結網造舍之時。必
左迴也。本手致敬○便手行事。

記。如入食堂堂及說恣時入堂之式文。如今
禪院。左爲上座。其ヨリクルト迴後坐也。
右邊上座著坐儀不便也。

記。若爾壇經等文。壇經文遠佛取置。以難東
迴北轉也。答意此文遠壇。故無相違答之也。

記。豈同殿塔特申卑敬耶文。同殿塔遠佛不
可致難爲言。

記注。古記引秀州靈光舍利左邊爲證文。會
正云。予因領徒入姑蘇。講次至長水。首訪靈

光東塔。行道舍利。衆觀舍利亦左繞也。文秀
州者。有云。伊王山舍利也。

記。予親瞻禮但觀金鐺動搖。金鐺是御舍
利奉納器物也。故只以金鐺動搖。卽爲御舍

利神變。自元其中御舍利弗體人不拜見之。
豈見舍利右繞左繞。難知欺罔之甚。

鈔。二正明相文。抄批云。謂上是引文證。必須
加敬。此下正明敬之儀式也。

鈔。像經教住持靈儀○則至真齊觀文。抄批
云。立謂。敬泥尊素像。如敬至真之佛。不異故

言齊觀也。又至真齊觀。今流俗僧尼多不
奉佛法。並愚教網內無正信。見不高遠致虧

大節。

鈔。舉目捷臂文。會正記云。音義云。捷除也。
謂除衣袂出臂也。捷。玉云。改羊反。捷。工音。袖

鈔。偏指聖儀文。簡正記云。指聖儀者。謂指尊像。此好。此惡等文。抄批云。謂指於像云。此近增。此近拙太長太短等也。文倨傲。傲五到反。不起迎奉。科文初斥非致毀文。斥僧尼非法也。

鈔。以此文證明敬所別文。會正云。此文指上禮人不得對我文也。懸施幡蓋不得昭像。既知多過。須大悔。輕悔謂足跡。初勉慎示法。如履水臨深。喻其悚懼。

鈔。必顯然加敬文。會正云。歸之涉反。怖也。文悚息。功懼。

記注。詩云。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。文詩即毛詩文也。戰戰兢兢。ヲソレヲノ、ク義也。知奉法上句規他。

鈔。且如對王臣令長文。官人也。會正云。令長典縣邑者。文郡縣官典。凡情難任低床。後趙云。革。芍。也。

鈔。比世中多有在下床上禮佛者。文問。如當世禮盤之上作三禮。此亦可非法哉。答。掌遊晉魏。引親傳以驗。

鈔。敬人尙被責文。抄批云。且如拜官長權床上。豈不被責也。況禮佛耶。今京中小寺時有此。盡在床禮佛。會聞有遊方小師。至食堂中上床。禮上座老僧。老僧即呵責。師從何所來。頓小法用。如何床上禮我。答云。爾梨大於佛耶。爾梨是佛弟子。有於床上禮佛。某甲在床禮於爾梨。何爽而以見責。老師當即結舌不作一言。及上座在前。自於後作禮。聽持香爐伎樂在僧佛前行。伎者樂器。

記。非但手持文。暗破會正記也。即彼記云。據十誦意。但許執持而行。亦自作樂文。爲和尚傳信。得代和尚禮。

記注。有云。似俗中傳拜先受師禮。據理不然。但須彌文。此所破義。見抄批簡正記等。即抄批云。得代和尚禮者。如弟子欲遊行。謂語云。

汝若見大德某尊像。爲我致禮。其和上即禮弟子云。爲我傳禮也。其弟子得受師禮。以受寄也。至彼傳拜。今俗家多有此事。文簡正記云。代和尚禮者。謂弟子遊行語云。若見彼某人大德等。與我設禮其師。便禮弟子。弟子得受師三拜。以表受寄也。雖受師禮不失敬儀。若准俗中傳拜。即不得具受。禮一拜了至第二拜。初便避之等文。

鈔。俗人情結華研香文。簡正云。俗使僧爲之。亦爲供養佛故。開作文爲俗所使。研身如麻米。如芥子。

鈔。爲衆生故碎身文。四生之中。化生雖勝。彼不留屍骸。故如來殊受胎生。留舍利利生也。又應以舍利度者。心得清淨故。

記。但二日重疊文。謂多論意。成道日與誕生日同。二月八日。轉法輪日與涅槃日亦同。八日。故參也。舉世未聞。

記。復是此方機緣所樂文。於此四箇日說法利生之由也。

記。二月八日成道文。會云。當周第十八主惠王十九年癸亥。記。四月八日降生文。餘記釋不同也。所以爾者。抄批云。然佛生日經論說亦不同。今取一

判。依二月八日生爲定。謂據其所胎十月。既是四月八日託胎。明是二月八日生。正有十月故也。○乃於四月八日盡乘象王。降母摩耶胎。菩薩於胎中。日三時說法。且起爲色界諸天說法。日中爲欲界諸天說法。暮爲鬼神說法。既滿十月。於日出時。其母入園遊戲。見樹花可愛。舉右手攀之。菩薩從掖而生。文。

記。適時之義。勿事專隅。文謂機之萬差。故隨機根如此差別。故執一經一論之所說。不可毀餘經論所明。爲言瑞應等經多云。四月八日生。

記。生滅二日如下自明文。問。生日四月八日出瑞應經。滅日引涅槃經。五月半後非二月十五日。見爾者何云。如下自明哉。答。指鈔下非謂如下自明。滅日今記下引涅槃經第三十卷。明二月十五日。指之云爾。歟。生日指鈔下瑞應經。歟。取合云。如下自明也。或又雖非正義。指涅槃經過三月已入五月半後。且云生滅二日如下自明。無苦歟。私云。如下自明者。指抄若依瑞應等經也。其故者。記當段釋薩婆多下釋也。次下引瑞應別樂降生云云。是以下瑞應以下無相違也。

記。轉法輪日者。準今四分等文。問。多論中既以八月八日爲轉法輪日。何不指彼別準四分哉。答。四分文委悉故。指之歟。出梵王請并調機緣故。會正記云。準四分成道後五十六日。約經。梵王請方請轉法。小乘意。成道後六七日。尋至鹿野。更四月調機。并上二月。將此添二月八日。即八月八日轉法輪文。

成六月也。將此添二月

記注。四月初五文云五日事也。一。小月者。謂

一月小月故。意云。無小月。當四月初四。有一

三月釋。經文前後符順歟
記。月德中與上多論相近文。多論八月八日。

小月。故一日延初五也。爲言

今月德大子經八月十五日也。故云相近也

記。四月調機文。四月六日以後又經四月百

記。含婆提即是舍衛文。謂舍衛國中城邑也

二十日。故八月八日當轉法輪日者。正輪四

記注。論舉王舍億數文。問。王舍十二億既不

謂法輪。度五比丘令證果也。爾前但說人天

說。見聞不同者有何意引之哉。答。不聞之

乘教給也

所以撫膺自責。深痛沈淪。嗚呼。廣。反。也。意。未

記注。八月初七文。八月七日也。四月間有二

記注。古記並以其殷周三代正朔和會諸文

小月。故至八月七日也

文。正朔云正月朔日意也。會正記等意。於佛

記。成道後過六七日說法等文。會正記云。小

生日婆論二月八日。瑞應四月八日無相違

乘中過六七日說法。二七日花。三七日

云旨會之也。謂彼記意。佛卯月生給定之而

意也。後引涅槃月德

會之。所以爾者。夏代以第十三寅月爲正

記。簡後三十文。簡第三十卷文也。一。聞提首

月。故卯月云二月。依之婆論云二月生也

那。二。婆私吒。三。先尼。四。迦葉氏。五。富那。六

周代以第十一子月爲正月。故卯月當四月

淨梵志。七。犢子。八。納衣梵志。九。弘廣

子。故瑞應云四月生也。於佛生日二月四月

記。過三月者即五半月後文。餘記意聊此不

二異說有之。故三代正朔不同中。以夏周二

同也。即簡正記云。過三月已入涅槃者。魔王

代會之。云三月生說無之。故以殷代不會之

是十一月十五日來請。佛言過三月。證知定

也。正月。第十三月也。夏代

是二月十五日也。今記釋學者疑之也。師子

月已五月。六月未七月。八月。九月。十月

吼言半乳

亥十一月。子。周以十二月。爲正月。會正記云。然

記。初生出家。皆以八日等文。問。若爾者。今

姬周曆十一月爲正。周四月即夏二月。何以

記上成道一日唯出多論云云。爾者餘不出

此方正朔三代不同。尙書大傳曰。夏以十三

何又此涅槃經云成道轉妙法輪皆以八日哉

月爲正。正月。色尙黑。以平旦爲朔。殷以十二

相違如何。答。上云唯出多論。今鈔所引文

月爲正。色尙白。以雞鳴爲朔。周以十一月爲

多論出也。爲言故不相違歟

正。色尙赤。以夜半爲朔。白虎通曰。正朔有三

而未著也。十一月之時陽氣始養根株。黃泉
之下萬物皆赤。赤者盛陽之氣。故周爲天正。
色尙赤也。十二月之時萬物始芽。而白。白者
陰氣故。殷爲地正。色尙白也。十三月之時
萬物始建。平甲而出。皆黑人得而加功。故
其爲人正。色尙黑也。是知瑞應等言四月。即
用周正。婆論言二月。即用夏正文。又云。以此
方三代正朔有殊。佛定當建卯月生。周以建
子爲正。故建卯當四月。殷建丑爲正。彼建
卯當三月。夏以建寅爲正。建卯當二月。文簡
正記云。或有依遠疏云。佛卯月八日生。實法
師云。蓋是建正不定故致二四之列。之夏時
建寅爲正月。故二月即卯也。周時建子爲
正月。四月爲體也。今取此爲定也。又二月
八日成道八月八日轉法輪定者。准四分成
道後五十六日。梵王方請轉法輪。更經四月
調根故。又二月十五日涅槃者。准涅槃經。
佛言二月是陽春之月。江河盈滿。百獸半乳。
草木森榮。一切衆生多生常想。又破此故取
二月也。又謂二種法身十五日者。月無虧盈
也。文

記。弟子是夏樂時生文。今天人是夏樂王時
生也。指的

記。有百億釋迦文。問。今舉百億釋迦等。證見
聞不同。其意如何。說以百億不爲今證。總舉
化身有樣也。化身既被我等。故依我等見聞
顯有不同也

鈔。大明敬僧法文。問。此段意欲明敬重四人
己情。而明對和上闍梨弟子立不立。和上

等是別人。是敬僧法耶。答。以和上等非爲此段所敬。和上能敬。弟子是所敬也。而和上師故。雖十人二十人是僧位。彼弟子故聽令立。若非弟子不可然也。弟子開之。隨徒並是弟子者。縱有十人二十人。立奉敬者亦無有違。

鈔。傳云佛見僧來使立者。會正云。傳者相傳言也。文抄批云。立云。謂世人相傳此說也。無有別記傳未詳文。

記。端受衆禮文。端即端坐之義也。內德空虛。

記。願聽直言文。直言即正直言也。或衆開立恒知非便。

記。既居師表文。師表即云師事也。憤然憤尤云。莫登反。憤也。問也。

鈔。佛制弟子經理文。弟子預敷云經理。亦須恭敬禮拜者。設雖弟子懺悔等時。師須恭敬禮拜爲言。

鈔。爲僧設禮非禮弟子文。簡正記云。爲僧設禮等者。師若有犯未悔之時。普集僧徒皆是弟子。和上禮僧求悔之時。即師禮弟子之僧也。文抄批云。爲僧設禮非禮弟子者。謂師犯僧殘請二十人出罪。並是門徒者。亦得致禮。以是僧故而得禮也。文。

記。齋講餘事準義皆同。故文。謂說法誦經說戒自恣等皆以准同也。問。講誦可然。齋餘事者。指何時而云禮之哉。答。敬誠儀云。當大唱禮。指此時歟。是當今罰拜等歟。佛垂滅。當依波羅提木叉行法。安心淨法。下座稱上

座爲尊者

鈔。爲尊者等文。簡正記云。尊者約相爲言。位尊於己。命者據性爲號。以惠爲命也。文。博聞強識。科文攝衆開徒立。五衆下略乃塔宇。鈔。四分五衆相禮文。當衆同薦同時對禮。謂之相禮也。下禮上事此中可含之。雖然其下別列委可出之。故此通樂中且隱之。但出對禮一邊。仍云相禮也。記相禮者。若五衆相對則四位尊卑。不可二衆沙彌同一位故。可爲對禮也。

問。二衆沙彌同一位對禮。比丘比丘尼又云同一位可對禮哉。答。不然。師資位別故。下可有其沙汰也。如來及塔通禮。初小沙彌尼禮○及六塔。墳塚。力。

鈔。二小沙彌禮○及六塔文。簡正記云。六塔者。第一第二皆云。前是小沙彌尼。後是小僧沙彌。約其間禮境皆合有六。有鉢本第二句但云五塔。恐是寫錯耳。文。得禮師塚。還自問曰。

鈔。死屍未葬義準禮之文。抄批云。立謂五百問中雖令禮屍。然見約理。別脫之戒但隨其形。形滅戒失。不合致禮。今許禮者。唯通其已師。餘已比丘以非息造之德。定不許禮也。此解有妨。以四分明文。五衆之塔不得不三禮大之塔云云。搜玄云。言五百至也者。報恩之義如文。若非師者。准前四分通禮者。文云。命終戒失。云何禮之。答。據文戒失。然其身骨曾加勝法。約是勝法所加之所由得致禮。唯其如來生所。生所得道轉法輪般涅槃所報塔供養。此准之故得禮也。文。

鈔。四分沙彌當以生年爲次第等文。付此一段鈔記釋。學者異義多端也。一義云。此文意。沙彌以生年爲次第。若生年等以受十戒爲次第也。法同沙彌定坐次之時。以生年爲本。以受十戒爲末也。故以生年爲次第。若生年等云時。依受十戒臘次爲次第也。是以沙彌篇云。六念云。第三念我今年若干。某年月日時受十戒。以律制生年次第。又出家年次第。二俱須知。文同記云。若干即生年也。某年等受戒出家年也。以下末意。大僧但記得戒時分。不念生年。沙彌生法二年以分上下。故須雙念。文。問。若應以出家年爲次第文。受十戒次第得意。記。何故事新云。若據沙彌亦取受戒前後等哉。答。此先總釋文意也。謂對生年次第根本。受十戒次第云亦也。對鈔所明非謂亦也。此約多人初受排次爲言者。猶叙受十戒次第義也。謂此多人受十戒之時。有前受者有後受者。既排其次以之爲次也。爲言排者。紙書人名押今見臘次也。故云排也。生年即俗年長約等云。以下別牒人文也。問。若爾者。何必出家年即入道先後釋之哉。入道初形同等故非受十戒歟。答。道者指出家五衆云道。入此五衆之道。初以受十戒爲最初。故云入道先後也。云云。已上二又義云。鈔當以生年爲次第者。如前義。若生年等者。此必非受。非受十戒年歟。記若據沙彌亦取受戒前後者。生年同沙彌以受戒前後定坐次也。此鈔不釋。故記釋續云亦取也。此約多人初受排次等者。正釋鈔若生

年等之文也。意云。生年齊等受戒亦同時者。以出家入道爲次也。云云。又義云。云云。鈔當以生年爲次第之釋。如疏料簡。應以出家年爲次第者。以出家入寺爲次第。今云入寺次第。卽此意也。是以記云。出家年卽入道先後也。記云。若據沙彌取受戒前後。此外法同沙彌以受戒爲臘次。故云亦取等。而今約初受爲言。此約多人初受排次者。此釋形同沙彌初受十戒之時臘次故云初受歟。若生年齊等以入寺爲次第也。爲言。知形同沙彌初受十戒時。先以生年爲次第。生年齊等。以受戒前後爲次第。沙彌篇等釋意此也。云云。莫非未具總名。無勝德可彰。

記。大僧不爾反上二義文。問。師資可然。上一義比丘尼名同。又戒體同也。何反之。答。誠如來難。此事難得意者也。但有一義讀文點云。反上二義云云。意云。反第二師資義爲言。又非師授。但得向禮及以屍塚。但得向禮及以屍塚也。鈔注。義云度我文。問。梵語不取義。何云義云哉。答。度我者。漢語歟。若爾者。何云義云哉。加之記云出下顯華梵明知。上非花梵義歟。如何可得意哉。答。聚那麻。鈔若人多但列禮師。總禮餘人而去。皆一座故。雖一一禮而有勞故如是總別令禮之。至俗人家。先坐已後設禮歟。

記。卽中含所集文。抄批云。案中第十卷中。有恭敬經。明比丘須恭敬事耳。佛告諸比丘。汝等當行恭敬。及善觀敬重諸梵行人云云。文愛知。彼經中一品說恭敬。故云卽中含所集歟。若不恭敬必無是處。記。四名局據夏限文。上座中座下座舊長老。此云四名也。記。例稱上座不知熟爲下座乎文。一寺僧皆云某甲上座。故坐床二人坐。長一肘半床。鈔。相降三歲文。三度ヲトラハト云事也。鈔。若減併與上座文。若減一圓云可與上座事也。故云併與也。鈔。若臥床過三時得降四歲共坐文。教戒儀云。不得大已五夏共坐久。此許四歲。彼制五夏。還是同歟。記。加至四文。謂四人坐也。問。鈔文不見此義。如何。答。鈔加若大集會床座大得連床接繫。勿令使効得同坐文。搜玄云。勿令使効者。恐搖動者失尊敬之義。俱是大僧必無防觸失也。文。簡正記云。勿使動恐乖敬儀。非謂防觸失也。文。散敷草地。鈔。若散敷草地文。會正云。以不全段所攝故文。

鈔。長床相接但令異席異榻異盤。異盤謂如禮盤等者歟。令中空絕各異。得與女人坐。不得如亞羊。不語當相問訊。少病。安樂。不道。路不疲苦等義。無忽。云云。敬。ナツル。隨時適變。呼召。二明造佛像塔寺法。初明造經像法。密者。記。皆悉已度文。證現在也。其未度作得度錄者。證未來也。鈔。於彌勒佛聞法悟解文。師云。釋迦佛我滅

後衆生聞三寶名字我弟子付屬彌勒。令生三會。渡世惡業衆生不聞佛寶名字程惡人付屬地獄菩薩。我無上正法付屬迦葉也。故云三人也。鈔。超升離生文。離見惑云離生。初果益也。鈔。恐後生造像無所表彰故目達躬將匠工上天圖取。釋迦像傳上云。釋迦像傳上云。瑞像第一。釋迦成道後第八年。爲報生母摩耶恩。往三十三天。是時人同四衆不見如來。如與父母。爾時優婆塞得苦患。勸國界問諸巧匠曰。我今欲佛像。巧匠皆言。我等不能造佛妙相。王問智臣。若作形像。爲座爲立。臣當作坐像。一切諸佛得大菩薩。轉正法輪。皆悉坐故。時里首羯摩天變身爲巧匠。持諸利器到王城門言。我今造像。王大歡喜。與主歲臣於內藏中。選擇牛頭栴檀香木。兩肩荷負持與天巧。爾時大目連謂。佛神力往令圖相。還返操斧破木。其聲上徹切利天。至佛會所。以佛力聲所及衆生。聞者畢垢皆得除。盲者得視。聾者能聞。乃至三途離苦得樂。是天匠不問。而成高七尺。面及手足皆紫金也。佛佛中。王見相好。心生淨信。得柔順忍。爾時閻浮始有此像。爾時如來過夏經九十日已告曰。衆言却後七日當下閻浮。○時天帝釋告自在天。從須彌頂至池水側。作徑路。金銀水精。或經持地菩薩作三橋。是時佛踏金橋。而下時優填王頂戴佛像。并以珍異之物至佛所。奉獻世尊。木像從座而起如生佛。足步虛空。○向世尊合掌叉手爲作禮。○佛亦

長跪合掌○爾時如來摩像頂言。我諸弟子付屬汝。吾滅度後一千年外。當於此土作大饒益。造像供養是人來世必念佛三昧。爾時優填王向佛言。前佛滅度造像者。猶在世間不。佛言。我以佛眼普觀十方。若造佛像者。皆生十方佛土。無有一人向在生死○爾時像白佛言。前進入精進入精舍。佛不告像言。止止不須復說。我化將盡入滅不久。汝在世間。久住利益。在落而進。如是三反。像遂前進。還坐本座○珠披經記。明優填瑞像諸說不同。謂阿含觀佛三昧大乘造像遊西天竺記西域志西國傳誌諸等也。今詳典取意。而記略示證焉而已文抄批云。案觀佛三昧經云。佛昇忉利天。付優填王。應普世尊鑄金為像。聞佛當下。像戴金像來迎世尊。爾時金像從象上下。猶如生佛。足步虛空。足下兩花亦放光明。來迎世尊。其像合掌叉手為佛作禮。爾時世尊亦復長跪合掌向像時。虛空中百千化佛亦皆合掌長跪向像。爾時世尊而語像言。汝於來世。大作佛事。我滅度後。我諸弟子以付屬汝。空中化佛異口同音咸作是言文問。如瑞像傳坐像見而嗟嘆釋迦此像寫傳之。爾者何立像哉。立像坐像相連如何。答。此像即實階下立步行。又還精舍坐如本。坐立言語既同生身。何一相定之乎

記。摩耶命終生忉利天文。簡正云。謂佛生後七日。摩耶夫人便命終。遷於忉利天上。為帝釋夫人也文

記經于一夏文問。此一夏者。為天上一夏。將為人間一夏。如何。答。有一義云。人間一夏也。所以爾者。嗟釋迦將來記云。東大寺澄然法師作也。澄然法師請來記云。此釋迦一條院御宇請來吾朝。彼記引十命瑞像記云。忉利天一坐說法當人間一夏云云。此義一分有其謂。無著世親不生契約互示生所。而世親前死。待之不告。三年後來告。我上生內院。上生之後幾聽聞一坐說法。一匝奉遠即來云云。但與文殊瑞像傳異也。彼中無此文也。已上一又義云。今一夏者。天上一夏也。是以簡正記云。如來成道之後。思報母恩。乃上天宮為母說法。恐母不識。還七日嬰孩之相。然却後本體。一夏在彼天宮安居說法。此天中問亦是抄批云。謂佛昇忉利。三月安居為母說法文。此等釋皆天上一夏見問。天上一夏與人間一夏何可同哉。如俱舍等。人間五十年。下天一晝夜等定之。人間五十年。纔當四天王天一晝夜。何況忉利一晝夜尚可長。爾者豈人間五十年可同天上五十年哉。以之知人間一夏天上。一夏大可不同。何令同之哉。方○難思如何。答

記。各圖一相文問。三十二相各作者。無見頂相梵音無礙相常味相等。如何可作之哉。答。簡正記云。唯造像經云。爾時優填王。西域愛。諸云優填王也。思念。如來不已。乃請目連。運神通力接引三十二工匠。以栴檀木。於天宮各圖一相。如來至三方得相好具足。准此經者。三十二人。往於天中以表。佛者三十二相。未不妨將三十二人。往於天中以表。佛者三十二相。未

必各圖一相。今鈔文但云。躬將匠工本不實數等。躬者親也云云。愛知。今記且准彼造像經。一往作此說歟。實不可然也。至于下天此像垂地來迎文

記。將像至寶階所文。西域記云。在中印度境劫毘羅城大伽藍中西面下。中黃金右水精左白銀。佛從善法堂躍中階而下。梵王右階帝釋左階文簡正記云。是時如來意說法畢。却辭天界。還下人間。帝釋乃縱神力作三道寶街。中黃金右水精左白銀。地神作一半接之。若准西域記。在水精右白銀。如來爾時起善法堂。履中街而下。諸天離從大梵王執白拂。履銀街而右侍。天帝釋持寶蓋。蹈水精街而侍左。天衆凌空散花讚歎時。優填王持此刻栴檀像。至寶街前。其像自行七步。以申禮拜。世尊慰云。教化勞耶。又摩頂授記。汝於末世開導有情。大作佛事等。准西域記云。此階足或云。劫毘羅城。蓋云。僧伽會國。今此寶階設已。諸國得悲憫不遇。是以珍寶。於其故基。擬昔寶階。如真無異。三藏經見之。說以寶。使見者得法身義。石。之者未詳也文。使見者得法身義

記。由生忻慕文。黃本坐字。白本生字也。坐字誤歟

記。即指檀像勸後效之文。檀像栴檀木像也。從西天負像欲來此方。路經四國皆被留。本圖寫文。有抄云。瑞像記意云。畫即僧負像。夜叉像負僧。遠涉艱難。無勞冷沮至于龜茲國云云。彼記被留本圖寫云。文無之也。又龜茲以前既經四國。於龜茲者不造。替互至姚秦也云云。又有抄云。於嗟釋迦二傳三傳云。事有之。二傳者。生身為初。優填像

爲二、三傳者，優填像留唐土。雖然法師造寫請來。故三傳也。二傳義優填直吾朝請來云也。云云。私云。今抄注意第四寫。我朝來見而此等皆傳記異說歟。以妹妻之。

鈔注。彼本今在揚州長樂寺文。指彼第四寫像云彼本歟。

記。蕭至姚秦文。會正云。羅什畫此像來至長安。卽後秦姚興時也。文。秦姚興弘始年中。羅什渡也。有抄云。瑞像記意云。後秦主苻堅拜召光爲將。討獲西戎。破龜茲國奪像并羅什。同歸東土。其間經十年。爰先主苻堅爲姚襄被破。姚襄自立於長安。稱後秦。召光迴至秦。聞苻堅已敗。乃自都於姑臧。號後涼。爰後秦姚興之子。遣將伐召光。得栴檀瑞像及羅什法師。而迴其年十二月二十日至長安。卽是後秦弘始三年也。羅什在姚秦。經十四年。其後南宋孝武破長安。擒秦主得栴檀像。止龍光寺云云。姚秦長安爲都。卽有江北行宗記一上云。羅什○此云童壽○弘始三年至長安。秦主禮爲國師文。同記二下云。元魏都長安爲北朝文於姚秦經十五年。後南朝宋孝武破姚秦。迎像還來江南。揚州龍光寺安之。龍光寺在揚州簡正記見。於南朝經宋齊梁陳四代歟。濟緣記三下云。自東晉及宋齊梁陳並都江南文。

記。後南宋孝武破秦文。南朝之宋也。一高祖二文帝。三孝武破後秦也。簡正記云。秦有三主。一苻。二興。三泓登位之後南朝宋孝武帝代破姚泓。乃回入成陽。躬親禮敬。以文

軒旋于江。左止龍光寺。因號龍光瑞像文還于江左止龍光寺。

記。至隋朝於揚州置長樂寺文。隋是北朝也。此揚州者。前江南揚州移江北名揚州。江南揚州有龍光寺。此江北揚州有長樂寺。國名尤可相亂故。簡正記云。至隋朝移揚州於江北安置。淮南有僧智曉。奉請歸長樂寺安置。後改有開元。今指揚州新揚州文。是卽指鈔今在揚州長樂寺文。云今指揚州卽新揚州也。

記。有僧秦請瑞像歸寺文。此叙請來此長樂寺之由也。謂有淮南僧智曉者。此江南僧。彼本都龍光寺瑞像留給事秦開。今長樂寺奉請之也。往江南龍光寺歸此長樂寺。故云歸寺。無別由也。資持中二又東晉宋齊梁陳相繼爲南朝。後魏後周隋謂之北朝文。有抄云。瑞像記意云。隋開皇九年配歲。隋文帝遣晉王廣。爲將軍陳主被滅之。督于廣陵。時有聖氣者奏。江南有異氣。悉相問訊。有沙門智曉言。必是龍光寺瑞像。已於是爲首請迎長樂寺道場○其後唐第七主玄宗帝。改

稱開元寺云云。簡正記云。至隋朝移揚州於北安置。淮南有僧智曉。奉請歸長樂寺安置。後改爲開元。今指揚州卽新揚州文。會正記云。有智曉。秦請瑞像歸寺安置。後改爲開元寺文。

記注。今在帝京文。記家時在帝京也。此據龍光壁記所載者。此指鈔注文云此據等也。問。何故龍光寺壁安置長樂寺記之乎。答。

此靈像始中終事故。他寺事記之。有何過哉。

記注。若感通傳文。鈔主雖依傳記。如此解判常有疑心。以什來秦之時。路中值難不少。謂前秦苻堅差善光。往龜茲迎取羅什。及至到此已是後秦。善光便住西涼。自爲一繞。至姚興弘始三年冬。方破得西涼取什。歸西涼長安。豈能負像至于此地。後因苻先方除疑也。故感通傳云。天人示曰。此是宋孝武帝征破扶南獲茲像也。彼云。佛涅槃後三百年。北天竺國有一羅漢。名夏樓質多那。以神通力加其工力。鑿大石爲五龕室。請彌勒稱授。高三百尺。若准聖跡記云。高八唐三藏云。高百尺。三處所說不定也。安置形像第一重安栴檀像。二安牛頭像。三安金像。四安玉像。五安銅像。至佛涅槃後六百年。時有一羅漢。名佛奈遮。生已母亡。彼羅漢思報母恩。觀母生處。知在扶南。遂以神力往問大山取栴檀像送。往扶南與母供養。其母又終生陽洲後於新興寺出家爲尼。獲證三果。冥奉感宋孝武帝代。破扶南得於瑞像。至於揚州。龍光寺安置。餘如前述。天人云。非羅什將來式。非寫之本。卽是當初真也。文。准感通傳等意。今嵯峨釋迦最初優填像歟。既云當初真故也。未詳孰是。

鈔。各生奇薄。不進本實。封世除文。簡正記云。各生奇薄者。謂各隨自情。於奇妙不案致也。競封世染者。爭競封執隨世之情。而生染著皆不進本實有儀文。會正記云。彫造巧

六三

續曰奇。物體賤惡曰薄。世染但隨世情染著。何種體貌任而圖刻文。奇薄世染如下自述。

鈔。所以中國傳像在嶺東者並皆風骨勁壯。儀肅際重每發神瑞光世生善文問。今文降

次難思。上文不追本實非法也。而次今文如法有靈威具爾者何蹟上云所以。而如法樣故

答。所以下反上出如法攝也。意云。上今人隨情不追本實。故無靈驗。所以西天等如法

追本造之。故有靈威。爲言在慈嶺之東。鈔注。如長干瑞像。是阿育王第四女作脚踏

銘云。今長干像脚踏銘云。阿育王第四女作爲。搜玄記脚踏銘云者。像脚踏上有銘云。是

阿育王第四女作。唯感通傳王女恨醜。乃圓佛形相好。異佛還如自身。成已發願。佛之相

好。旋異於人。如何同我以此告。遂彌於年月後感佛。忽異昔形。又具問之。述其所願也。文

抄批云。今在京師興善寺。此育王女總造七箇像。今兩箇沈海。來至吳中今現在也。文

鈔注。今在京師大發靈相。文。京師卽都也。京都善道者長安也。

記。華冥祥記云東咸和四年。文。四年。已丑秣陵者所名也。

記。尹高惺。文。尹官也。彈正尹也。尹決云。姓也。高惺人名也。苦回切。

記。因下朝見浦中光起。令人澆得一金像。文。下朝者。有云。辭朝歸舍云云。允師云。下朝下

國歟云云。光者五色光也。簡正記云。因下朝從張便橋過望見浦中。五色神光。令澆澆得

一軀金體。文。光跌並欲載歸宅。

記注。干卽地之隴。文。隴卽河海中州名也。隴也。又天水乃隴反。在隴側。

記。在金陵上元縣也。文。金陵所名。上元縣郡名也。遂任牛牽入寺。

記。復經歲餘。文。一年アマリ也。爲言記。有臨海縣捕漁人。文。臨海縣所名也。捕漁人ツリウト也。

記。又澆得一蓮花跌。文。跌卽云座事也。簡正記有神光見。卽彼記云。有臨海郡人張保世。捕魚次見有神光。迴船澆得一蓮花跌。進上

成帝文成帝東晉第三主也。記。後有五梵僧。文。云五人梵僧意也。是以簡正記云。我等五人同得一夢云云。

記。詣高手宅。文。卽上高惺也。姓與名取合云也。路經險阻在黃河側。同夢。像云。吾流浪江南。〇所得相訪禮謁。

記。有交州合浦郡探珠師又澆得圓光。文。簡正記此時又有光明見。卽彼記云。有交州合浦探珠師蕭宗之。於水中忽見神光。乃迴船澆之得一圓光。進簡文帝。文。簡文帝者簡正記云。至第八簡文帝時。文。

記。謂阿等七字。文。阿育王第四女作之七字也。梵。梵。子。反。反。反。反。

記。求那至方乃辨定。文。簡正記云。脚踏下有梵字。是古梵書無能辨讀。後有求那三藏云。此是阿育王第四女作。文。問。宋求那跋摩。宋求那跋陀羅。齊求那毘地。此三人共高僧傳第三卷見而今求那者指何哉。答。求那跋摩事歟。但可尋之。京兆都府郡也。

鈔。逮于漢世。勢輸入異流之晉宋。頗皆近實。並敬心殷重。意存景仰。準聖模樣。故所造靈異。文。簡正記云。防輸入者。謂漢晉兩朝所作之者。情亦存如來。往日光景瞻仰。感懃猶多靈異。文。聖模樣勢。猶似像者。云相似意也。

記注。髣字音沸。文。沸。反。次卽追慕。三謂法古。今隨世末人務情巧。得在福敬失在法式。與之且言福敬。不論耳目全具。或爭價利。純計供厚薄。酒肉餉遺。貪姪俗務身潔淨。心准涉利。致使尊像雖樹無復威靈。菩薩立

形譬類姪女像。金剛顯貌等逾妬婦之儀。乃至抄寫經唯務賤得。弱筆魚紙惡匠鄙養。又務賤得弱筆魚紙。相好不令用工。不令用工欲其多得。是管勾人非。勾。反。形體裸露。腰身曲折。

記注。古記謂言不便故音爲遙以訓義。好文常姪女不得意美好女人得意也。義施謂並非。應作姪。反。乃美好也。文。餘針反之。

記。含瞋努目。祖暉舉故逾妬婦。文。會正記云。妬婦作瞋恚之相也。問。伽藍門首列二金剛何義。答。正法念經云。有國王第二

夫人人生二子。一願爲梵王。請千兄轉法輪。世傳樓至爲化身非也。〇經唯一人今狀於伽藍之門而有二像者。夫應變無方。文。致使前工無敬自心有慢。彼此通賤法儀滅矣。致令經像訓世爲諸信首。反自輕侮威靈焉在。故致像盜毀壞。私竊治鑄。焚經受用多陷罪咎。

鎔。鎔。云。工。容。果。他。若使道俗存法造得真像。

鎔。鎔。云。工。容。果。他。若使道俗存法造得真像。

鎔。鎔。云。工。容。果。他。若使道俗存法造得真像。

鎔。鎔。云。工。容。果。他。若使道俗存法造得真像。

鎔。鎔。云。工。容。果。他。若使道俗存法造得真像。

鎔。鎔。云。工。容。果。他。若使道俗存法造得真像。

鎔。鎔。云。工。容。果。他。若使道俗存法造得真像。

鎔。鎔。云。工。容。果。他。若使道俗存法造得真像。

鎔。鎔。云。工。容。果。他。若使道俗存法造得真像。

汚踐明合法有靈

鈔注近見有賤等文抄批云謂是京中興善寺也中宗孝和皇帝改爲豐國寺殿內有一立銅像寺僧嫌醜移向龜北面其像夜行歸於本所明且僧見舊所復於本所而見乃覺神異後時有賊夜入欲盜此像銅忽爾迷門不知出所至曉僧見問其所來具答其意其殿後忽被燒時人見像躍空而去也文醒蔣州被焚正當棟下及火發陳墜四面灰炭去五六尺略無塵玷不侵有法之所致但能奉聖造儀

鈔善見云佛右牙等文問此造像四科隨一也爾者舍利非人造何出之哉答實如來難當科本旨優填等三王所造二像也而舍利西土靈儀故因出之歟問佛有四牙今出一牙在所自餘在所如何答搜玄言善見至五尺者立云佛有四牙闊一寸長二寸一在帝釋所一在龍宮一在師子國一在天竺烏羅國等文抄批云如佛牙記立云佛有四牙一在帝釋所一在龍宮一在北天竺烏羅國一在南天竺國云又云在師子國今東禪定寺者即是北天竺國者也文簡正記云根本律亦說四牙一在忉利天一在海龍王宮一在健陀國一在楊陵伽國文名句上云四牙經云一牙在忉利天帝釋一牙爲羅刹盜山者一牙亦羅刹盜一牙不說所在文如是異說多端也

記注即天神獻祖師者文南山大師行狀云其年却迴西明寺因夜行道次足跌前階乃

感聖者扶足殊無所換師遂問曰汝是誰

答曰弟子是南天王下捷疾使者扶足體左右渡是何人答曰弟子是北方里沙門天王之子那吒太子○大師再問異人曰如來失闍維之後收得舍利八石四斗今尙受有髮爪牙眼睛缺盆骨耶聖者答云○佛有四牙各長三寸闊一寸按茶毘經云一牙在帝釋宮二牙被羅刹所盜餘一牙不說所止○非人云今將一牙靈授與師○按智聖寺佛牙說云宣大師獲者即前羅刹所盜者○有云從那吒傳者非也○大師既獲靈牙晝藏北穴夜將行道至乾封二年大師還神之後文綱律師乃靈得知至儀鳳二年勅造崇聖寺綱師乃徒居彼寺勅封爲上座佛牙隨身文又云聖者有言佛有四牙各長三寸其闊三之一當佛滅時帝釋下取佛牙有二捷疾蔽身於茶毘所亦得其二今以一奉師文私云捷疾者韋陀天口將軍皆同體異名見感通傳韋陀天之所示也那吒太子別即毘沙門之太子也但彼行狀今說釋聊不同歟彼二牙爲羅刹被盜見今云一牙故

抄右缺盆骨文抄批云濟云謂是頸下骨前兩夾頸大骨也其骨不露則有相今時人此骨皆高起也案善見云佛涅槃後二百三十六年佛法流通至師子國中國王敬信佛法欲擬起塔何無舍利有一沙彌名曰修摩那飛騰虛空往帝釋所取舍利其帝釋所有二舍利一者右牙二缺盆骨沙彌往

覓缺盆骨右牙留帝釋所供養帝釋見沙彌來問言何國至此答言佛缺盆骨與我供養帝釋即取戶鑰開七寶塔取之授與沙彌

師子國王云治道路諸事悉備王自乘象手提白傘覆舍利上種種供養于時大地震動一切人民並集其舍利上昇虛空高七多羅樹現種種神變五色去雲或時出水或時出火如佛在世神力無異從空中下大眾皆見下王頂上而便停住見是已喜悅非恒安置塔中大地震動時王有弟名無畏即與千人俱共出家國中五百童子後總出家乃至有三萬人出家其王夫人與五百童女及五百宮人俱出家有云師子國現身說法舍利是也云云項下橫骨繞項而轉至咽回下如盆鉢之缺闍維者梵語也

鈔波斯匿造紫金文瑞像傳上云波斯匿王瑞像第二佛上忉利天爲母說法經九十九日波匿王欲見佛刻牛頭栴檀作如來像金銀如像置佛坐所佛後還入精舍像出迎佛佛言還吾般泥洹後可爲四部衆作法式像即還坐此像最是衆像之始云云

鈔二像各長五尺文問何不作文六則指五尺而爲如法哉室利羅像婆塚方墳率都波聲出果物

鈔增一阿含云初起偷婆等文簡正記云彼云四事一初起偷婆二補治故寺三僧破已劫令和合四請佛轉法輪皆受梵福言梵福者初盡南閼浮提衆生所有功德正可與一

輪王功德等也。次盡一南州及輪王功德。與

西盟耶尼一人功德正等。次盡西州不如來

弗提波功德。盡前三州不如北俱盧一人功

德。盡前四州人功德不如四天王一身功德。

盡四天功德不如功利天中一天功德。盡三

十三天不如帝釋功德。如是展轉盡六欲天

及初禪福。不及一梵王之福。如上所修四種

功德。得四梵福。鈔文具前二種。故云並受

梵福也。問。以此四種因正可感梵天果報

哉。若爾者。梵天定地生彼必修定業生。而今

四種因散業也。散業亦非彼地生因。何可互

因哉。答。直非謂梵天報感。只梵天福程果

感爲言。豈齊等義也。是以會正記云。大梵天

王福德最好也。今起塔修寺。福與彼等。若

爾者。何鈔云並梵福。記云初示因果哉。答。

感梵福程福故云並受梵福。亦感彼程果故

云示因果。無失歟。抄批云。六欲初福比一

梵主功德等者。此約上界福漸勝也。且如盡

閻浮提一切珍寶及人民聚落國王之福。不

直帝釋一草履之價文。新瓶メテ 簡正記云。

支提亦是塔廟之異名文

記。總南州不如一輪王文。四輪王鐵輪王南

州領也。阿育王是也。銅輪王南東二州領也。

銀輪王東南西三州領也。金輪王四州領也。

記注。四天依須彌山文。問。居須彌山天非

但四天。忉利天亦居須彌山。如何。答。有

云。居須彌初故云爾也云云。總多比一梵王

功德

鈔。以石堅木文。堅經歷反。玉云。堅居的切。說文

增城反。玉云。堅居的切。說文

一曰未石炭イシ 應安基

鈔。四邊作欄楯安香花著上文簡正記云。安

香花下供養之式文

鈔。聽安懸幡蓋物文。當梯橙故。記云懸幡蓋

物即梯橙

鈔注。大論密迹金剛鬼神道中文。上讚塔神

者。此鬼神也爲言。簡正記云。密迹者。善神

名也。智論云。四天王受佛付屬。各領鬼神。在

冥密道中讚護。故云密迹也。金剛從杵立名

也。本體是群勇王法意太子之身也。後云云。

是後至佛化身爲力士者。非也。如前已述文。

云。梵言散那。此言密主。密是名以知佛三

密功德故也。主者夜叉主也。安梵本都無迹。

當示迹爲神。故譯經者義立名耳。金剛梵云

跋闍羅波膩。跋闍此云金。波膩此云手。謂手

執金剛杵。因以爲名。即鬼神道中有力之士

也。不得上塔上闌楯上

記。又下次釋密迹文。是釋密迹之義也。謂執

金剛菩薩密其內證示迹衛護。故云密迹也

爲言。抄批云。執金剛菩薩者。私云。今門下樓

至如來形是也。由執金剛之杵。時人號金

剛耳文。用以爲又

鈔。若有所取與開文。有取與塔具足闌楯等

者。開上事爲言。雨漬。風飄。鳥鳥不淨者。地

有塵有塵泥泥之。登上便故

鈔。若上美飲食用金寶等器盛之文。抄批云。

私云。一切凡僧聖僧生皆不得捉寶。死後皆

得將寶器供養。何以故爲舍利弗。於本村滅

度已。村人種種供養。白佛。用何等器物盛

之。佛言。聽用寶器盛之。良以死後戒謝故

也。鈔。今白衣伎樂供養文。獻飲食之奏樂也。獻

進也。獻。若飲食當與○優婆塞經營塔作者應

食。又經營塔作者。繪綿ワタリ若持行肩上擔

戴。若拂應用○尾拂。多有香花羅列○中

鈔。杵上文佛壇キホウシ等也。需中者。會

正云。需臚屬也。文繩貫懸屋簷前。明簾拂

鈔。作手輪像文。搜玄云。作手輪像者。以香泥

作如來手足中千福輪像。以花香供養其上

也。文簡正記云。手輪像者。如佛手足中千福

輪形也。文此兩記釋一同也。又抄批云。立謂

香泥塗地爲滿茶羅。或作佛手形。或作輪形。

或可作如來手足中之輪像也。以花香供養

其上文有餘泥地。等規度好地。不得在南在

西。應在東在北看規其下

鈔注。神州尙南爲正陽文。天竺取陽始。故向

東。唐土取陽正中。故以南爲本也。抄批云。

此土用南方爲正陽北方正陰。以陽主生故

尙南方爲勝也。文搜玄云。神州三南爲正陽

者。不同西國三東爲貴也。震旦國通名神州

文。即在前而在邊二方爲之。亦合作並侵佛

地。含蘊無窮出生無盡

鈔。如其自有功德力文。自有德勸進入云事

也。謂富於道行人所信重者

鈔。於三寶所亦應如是文。上唯說佛故廣令

通三寶也。不使人作。不爲勝他

鈔。爲以一錢等文。會正云。問。有人以一錢一

線一花等。供養十方佛法僧。何能遍耶。答。大

論云。供養佛德在心事也。爲菩薩以一食。大心供養十方諸佛及僧。亦以遠近無礙。是故諸佛皆受。問。諸佛有一切智故皆受。僧無一切智。云何得受。答。僧雖不見不知。而其供養施者得福。譬如有人遣使供養彼人。彼人雖不得而此人已獲施福。如慈三昧於衆生雖無所施而行者功德無量云。

鈔。繩鎖文會正記云。貢物等用之文。踐踏暴風水火所壞所濕。掃除拂奉。上。委華臭爛。

鈔。蛇鼠孔穴當塞治之文。抄批引雜寶藏經云。昔有一比丘。死時將至。會有外道婆羅門見相。是比丘知。後七日必定命終。時此比丘因入僧坊。見壁有孔。即使團泥而補塞。緣此福故增其壽命得七日。婆羅門見怪。其所以而問之。言汝修何福。比丘具答云。香塗綾絹錦綵鈴聲繩鎖。

鈔。綵中不雜膠乳雞子文。綵中者。綵色具足中也。膠乳二字俱ニカワ也。雞子ニワトリノ子雞也。凡此條如日本國。無別才學。故難治事也。用桃櫻等樹乳事有之歟。但當世其稀用者也。

記此土多用魚牛等膠雖復腥膻且固久固文雖復下記家似一往用之。腥ナメクサミ。鱧云。知連反。鱧也。龍云。黃魚也。

鈔。應以種種花貫散花妙拂等文。妙拂有云。白拂也云云。

鈔。不如外道燒酥大麥而供養之。有云。今善生經如是制之。雖然可依意樂。彼同外道見故制之。密教護等作如來爐行者三平等。

觀燒之。大異外道見也。彼但燒酥油大麥等。思供火天等故。當密藏覆然後顯示。如完無別。

鈔。是二福德等無差別云云。問。記云。能顯佛德故勝寶供云云。相違如何。答。

鈔。四相塗治文謂四州人面塗治佛地等也。意塗隱其不淨令清淨也。故記云方圓半月人形。卽如是作形供養也。

鈔。禪修梵行文。和本云入禪修梵行也。鈔。得五福云。依掃佛地之因所感果也。而第三如何可云我感果哉。

記。四是別報五卽總報文。孟蘭盆疏云。五乘者。一人乘。謂三歸五戒運衆生。越於三途生於人道。○二天乘。謂上品十善及四禪八定運衆生。越於四州運於上界云。問。六欲天唯十善。色無色天十善并四禪八定。隨應可爲生因也。是則諸教通說也。爾者散善中。以五戒十善爲總報業。見今何以掃除等餘善爲總報業哉。答。戒門雖是本。傍又可通餘善歟。性相學者盛許之也。有抄云。今就戒門談時。戒善引業。餘善滿業也。此義意云。十善多分六欲天業。五八戒人中業。是聖教通說也。餘善生說。皆戒上所作也。若今生不持戒助故業也。謂以前生所持戒可爲助緣也。上二界定地以修定可爲引業。雖然猶以戒可依因也。謂上二界業戒定不相離。雖然戒業引總報事。五十八天無差別。故定業爲滿。十八天差別可依定差別故。地業猶以爾。何況餘散地業。外道邪定雖難戒狗戒爲

因。雖實依十善戒。於十善有三歸作法。又自誓不作。又得十善也云云。

鈔。若人信佛圓輪形塗塔地文。和本圖上有作字也。四相四節。爲物像。弗波提提陀尼爵單曰。

記。文脫二報文和本云。果報如是。彼人命終生闍浮提。富樂自在。於彼命終生三十三天云。

記。多以妙香塗身供養文。問。此塗我身供養三寶歟。將塗佛等身而供養之歟。如何。答。文不分明。故難難定。雖然塗我身。無其之由歟。但可尋之。

鈔。以所貴物隨時所須等文。謂於三寶所有敬重意故。以種種貴物奉供養彼。其隨一以貴香供養三寶。故無違犯也。彼戒所制只爲貪著色香等作之。故制止之。此令爲三寶供養。所爲既別也。有何苦見爲言。

鈔。或以塗地及○坐所等文。意云。彼所制本身塗故制之。此只地及壁等塗。故非所制也。爲言。欲終支節皆珍。

鈔。盛德法師云。靈祐德盛故云盛德也。此大智律師前身也。簡正記云。法師卽靈祐法師。身有德業先世。故稱盛得文。會正記云。孟子云。盛德之士君不得而臣。父不得而子。蓋高逸之美稱也云。

鈔。具明造寺方法祇桓圖樣文。今記意彼寺諸述祇桓圖樣見既記釋具下示其所述故。但簡正記意聊不同歟。卽彼記云。祇桓圖樣者。玄云。是三藏西域傳記有十卷。議祇陀

太子共給孤長者。最初造精舍。舍利弗爲指授之圖樣也。云。私云。靈祐寺誥載舍利弗指授圖樣歟。爾者何無相違歟。

鈔。并護持匡衆僧綱綱要等文并者。并上造寺方法祇桓圖樣也。護持等者。簡正記云。衆明敬護三衣匡正衆僧之法綱等文搜玄云。護則護三衣。持則精持戒行。匡衆僧之法綱并是佛法之綱要文。

鈔。略引宗科造寺一法文。凡抄云宗科者。持今篇歟。須避護涉。

鈔。當離於尼寺及市傍府側等文簡正記云。離尼寺者。避護疑者。離市傍者。恐貪心也。府側避涉近官吏令比丘承接等文。搜玄云。府側與官吏相涉。即今比丘承接。如奴奉主多有衰換文。府側字書云海傍也。

鈔。佛殿經坊極令清潔文簡正記云。表弟子尊重心長他人信敬意也。趣得宛事者。即居之所表少欲知足故云。允抄云。其事ナス計也云云。干涉ヲマル。

鈔。後無所壞文。抄批云。有云。離市傍府側等。難所置寺。寺則久固不壞也文。

鈔。唯有處所事得受用亦有用羯磨法者文。謂唯構處所居許。羯磨法不專行之。幾時時行之也。會正云。今下行非。雖事資用而法無所準。亦有但行結界作羯磨一法。此外更無所表。故曰限外無儀式等文。此見意見限在羯磨也。

鈔。而限外無儀式表相令人知者文。今記意表相者。以樹石等表內法。表相無之也。餘記

意不同歟。即簡正記云。謂無傍示云。此是大界外相攝衣攝食界相。此是戒場外相。此即溫室等令他知處。今無如是儀式也。文植樹池沼表魔外洗心。裁運表行人心淨。

記。立利表迷者知歸文。利幡ホコ也。謂シノ義也。是以祇園圖中多立幡故也。所詮寺中廣故立利柱者也。或以木石等作之。會正云。木表迷津者。望利而歸。梵云刺慧服。此言竿。人以柱代之。名爲利柱文。

記。樓觀文。重重樓觀。會正云。樓觀表三十七所文。

記注。圖經近日本將至文有兩卷文。今有一卷。是以簡正記云。寶云。大師亦自製一卷圖經文。但圖卷隨時不定。不可爲相違也。問。鈔所指靈祐法師所製祇園圖樣見何記注云。祖師所撰圖經哉。答。有云。今且相因靈祐圖示之計也云云。又有抄云。祖師所撰圖經。智證大師歸朝之時請來之。其後唐土失之。故又從日本渡之也云云。並有所表。令人天識相。知釋門多法。故能影覆邪術。禽獸畏威儀形隱映爲世欽仰。

記。形儀隱映謂像設可觀文。像謂伽藍之內植樹立石殿塔樓等像貌也。設即置設羅列之姿也。可觀是皆表內法悉有所表也。

記。士庶生善文。士人與庶人二人也。記注。古記妄釋文。問。其妄釋相如何。答。會正記云。影覆邪術。法顯傳云。祇桓東門北行七十步。道西佛昔與外道論議所起精舍。高六丈許。中有坐佛。道東有外道天寺

舍。高六丈許。中有坐佛。道東有外道天寺

即天。名影覆。與精舍狹道相對。亦高六丈許。初也。日在西時。世尊精舍影則映外道寺。日在東時。外道天寺影則北映。終不能映佛精舍也。私云。簡正記意不同也。彼記云。影覆邪術者。准西傳記云。此一精舍。高六十尺。中有佛面像。如來坐於此。此寺諸外道論議。次東有外道天寺。日且光天。同之影不敷。日將落。則精舍之陰遂覆天祠。故日影覆也。諸釋引法顯傳。皆云外道天。禽獸畏威者。舍利弗問經云。沙蜜多羅王嗣正王位。御四兵攻雞雀寺。寺有二石師子。哮吼動地。王大驚怖退走入城。合畏禽獸威儀形隱映。法顯傳云。外道當遣人守其天寺。掃灑燒燈供養。至明旦燒輒移在精舍中。婆羅門盡言。諸沙門取我燈。自供養佛。爲爾不止婆羅門。於是夜自伺作見所事。天神持燈。繞佛精舍三匝。供養佛已。忽然不見。文抄批簡正記等多分此釋意也。問。妄釋作之意如何。答。彼等皆一時一處之事。何以此必釋此文哉。故云妄釋也。法顯傳意身隱云隱映歟。

鈔。但歷代綿續兼教陵遲文。漢書云。大道陵遲云云。注云。山高峻漸下欲至平地文。錯舉意旨。不曉法未解。示導錯舉意旨云云。和本作旨意。但相做教。故散反。競心精妙力志勝他。競心謂競爲懷。力志即竭力用意。務令高顯過彼便止。

記。云高顯即則競妙之心文。躍上句競心精妙句也。過彼乃稱勝之志者。躍上力志勝他句也。還自騰踐如己莊宅。屈道承俗如奴事主。其甚者從僧強力抑奪。貸借乞請。○停屍僧院。

鈔。停屍僧院文。宿寺葬送也。貸他代反。賃賃也。

鈔。停屍僧院文。宿寺葬送也。賃他代反。賃賃也。

鈔注。舉哀寺內文種種悲歎也。唐土葬時賃人令取物寺イク也

鈔。置塚寺內置塚也

鈔注。澡浴文抄批云。謂有無識官人。常來僧浴室內浴也。殿堂飲饌也。飲酒也。席飲也。

蘇。酒宴義也。僧庫宰殺

記。寄著雜物貯積糧儲文。此米穀等寄女寺也

記。或射作衙庭文有云。アトハ也。衙。玉云。真居也。府也文。龍云。二語

記。或編爲場務文。於寺中作治五穀場也。是云穀場。場有多種也。編。玉云。卑緒。婚姻生產

○無識○每恨○孰爲扶持○更嗟○艱辛○禍福無門文左傳文也。慎敬諸請觀問

鈔。阿闍世王得信已後文簡正記云。此王先造逆害。不信三寶。忽患甚重。佛放慈光。月愛三昧照之。病愈遂生敬信也

鈔。無令事佛之家貨輸迎送文。貨。即移貨輸也。牛反。即會正記云。輸納也。言事佛之人不輸納貨移及配率迎送文。又點云。無人之事佛云貨輸迎送。科配。祇奉官僚也。連修反

鈔。豈非僧傳正法得信於人乎文有云。闍王捨邪歸正。豈非衆僧傳之益乎。故可敬重僧寺也云云。私云。闍王得信必不依僧。被照佛慈光。捨邪歸正。此但凡事佛家者。僧實也。是免貨輸迎送事。有傳正法得信於人益故也。爲首。因即隨明敬謹三衣一切衆具。並如塔想尊敬攝持。前勸敬奉法物。處所受用恒勸屏淨。像設香燈常須嚴潔等

記。像設香燈文此事鈔不見。今記釋之哉。答。因釋之歟

鈔。剃髮染衣戒體真旨等文會正云。真旨旨志也。謂剃髮所以去憍慢也。染衣所以離花綺。戒體所以成聖因也。文。整斂威儀四儀飲食施作心常念法四事。憶而奉行○不得輕爾陵慢非法干亂。假令○猶見敬肅不敢侮弄。如文候敬干木。似劉氏重孔明等

記。文候六國時魏王。六國即魏趙韓齊燕也

記。干木晉人。晉者國也。非世名也。少貧鉅刈爲業。草廬而居。不求名位

記。後遊西河事子夏。西河處名。子夏孔子弟子也。養德不言

記。心通六藝。文。禮謂禮儀也。樂即伎樂也。射是弓箭也。御達乘御道也。書文道也。數陰陽算數等道也。文候重彼才德。命駕謁之。謁於彼反。告也。白也

記。逾牆避之從者曰。文侯從者也。布衣之士。君何重之如是。胡不罪之。不趨世利。而棲大道。隱居陋巷。聲馳萬里。行依於德

記。寡人光於世。我身卑下詞也。又有人云。非賢人總イヤシキ人云也。而文侯於我身云寡人好也。光於世者治故云分也

記。段氏光於德。段干木之姓也。遁世有德。故云光於德也。即會正云。寡人富財段子富義文。吾敢不尊賢重道哉

記。後召爲相不就。文。相宰相也。不就者辭退

不成也。會正記云。秦欲伐魏。左右諫曰。魏有賢人段干木。文。候禮之天下皆聞。有禮之國不可加兵。秦君乃止。時人歌曰。干木處魏。秦人罷兵文

記。劉氏即蜀先主劉備文抄批云。劉謂劉備也。即三國時也。文。意云。魏時國分三。謂魏蜀吳是也。此中今劉氏蜀國王也。其時有二人王。故先主後主也。劉姓備名也。諸葛姓也。亮名也。字孔明。抄批又云。世號三都鼎足而治。蜀有智將。姓諸葛名亮字孔明。爲王取重。劉備每曰。寡人得孔明。如魚得水。後乃劉備伐魏。孔明領兵入魏。魏國與戰諸葛亮。于時爲大將軍。善能謀策。家唯懼孔明。不敢前進。孔明因致病垂死。語諸人曰。主弱將強。爲彼所難。若知我死。必遣彼伐。吾死以後。可將一袋土置我脚下。取鏡照我面。言已氣絕。後依此計。乃將孔明置於營內。以幕圍之。劉家秋中飲兵。還退歸蜀。彼魏國有善卜者。即轉卦之。此人未死。以何知之。□土照鏡。故知未死。遂不敢交戰。劉備退兵。還蜀一月餘日。魏人方知。尋往看之。唯見死人軍盡散。故得免難者。孔明之策也。時人言曰。死諸葛亮怖生仲達。仲達是魏家之將也文

記。親命爲丞相文大臣唐名也

記。孔明文。劉氏已卑下語也。孤。ミナシ抄批云。寡人是也。爲王者見重。被佛法衣遊佛行處。豈唯恭攝。良美○純備○潛托○

盜竊種之所薄○答○得使貴賤所見侵陵

侮慢之哉。以道敬貴人者。不得起迎將送。
嫌慢アナ。

鈔注。唯得大坐文。一人坐云事歟。鎮之以道。
鎮知反。安也。。縫令有道。○事在臨時。

記。量器度之寬窄文喻也。即根器也。鈍也。
審祿位之高卑。觀信樂之淺深。

記。顯情分之生熟。文常不親昵人之生也。法
師口決云。唐土詞ナレサル人云生也。熟親

昵人也。下記一下開云。此約生分文。又義云。
生熟者。於已信之士以淺深分之也。又義云。

生者未信。熟者已信也。貴於從俗文。風俗
也。又習也。

記。易書美於隨時文。易周易也。苟滯一端必
遭禍難。古今多有。

資行鈔

事鈔下三之分末也。自
計請設則無至也終也。

計請則篇

記。必施法式發越彼心云云。抄批云。計請兩
字。義含道俗。謂俗來迎請僧即往計。既開

往計。須有軌儀。故曰設則也。文。會正記云。
設則者。陳叙軌儀也。有法乃人天增福。闕

福闕行則壇度空陳。今時所用。此篇最要
文。發越越字誤。可作起字也。允許カナイ。
邀於義反招也。龍云。一曉要也。求也。

鈔。夫昏俗多務慧觀難修。抄批云。立謂。俗
人煩惑熾然。於真如理觀。不能曉了。故曰昏

俗。加復治生事務。繁難多途。不可令修定惠觀
照之解。曰惠觀難修也。文。塵網所禁カハル。
制營福分。

鈔。制營福分云云。抄批云。謂惠照既非其分。
且修福業使獲報人天。且免三途之苦。故言

用接等也。文。明道衆受計乖儀。
鈔。而施乃難繁。多設食供。每於計請云云。會

正云。而下以施通四事。而設食者最多。文。抄
批云。立明。施通四事。或以衣服以具資生

所須。田園器物等並須惠施。而今就繁數者。
不過設食。此門來立正明對食請。以立立其

義也。文。
鈔。故撮略經訓試論如別云云。會正云。故下

生下著撰經訓。即三藏教文。如別即下門文。
搜玄云。經訓者。謂撮略取諸經律論中訓道

俗之法來。此爲赴請設則篇故文。如別即如
分別別事也。

記。一六及九事通僧俗云云。問。第一通俗
樣如何哉。答。第一含能請所請歟。受屬受

請之僧。請屬能請之俗。故鈔云受請法。此且
出所請邊。記云初門來請。此出能請邊。爰

知。取合云通僧俗也。第六行香俗願願僧可
分配歟。第九達囉布施。僧作之俗作之可得

意故云通僧俗歟。何能可得意也。
鈔。翻爲寺護云云。會正云。寺護寺中監護之

悅衆。所作悅可來心也。次第知僧之次第也。
監護寺事。婆還請比丘明日食者。不得定。
答。云決來。又不得定答。云決來應語。
鈔。應問姓名客人舊往巷陌云云。此皆能請

人事也。謂於某村客人舊往等問之。又
道路巷陌等問之也。緣阻ササ。
鈔。應先令一人若月直園民沙彌在前訪問

云云。尋故實令見案內也。
鈔。恐試弄比丘及有留難云云。簡正記云。及留

難者。恐假請緣。作命梵二種留難及衰損之
難文。又恐僧失食。故在前令訪問也。搜玄在

前訪問者。謂明日作供。今日或明日早朝預
前令人訪問實有。○此諸緣有梵命等留難

不得設供也。文。預アラカ探サケ。
記。此約生分云云。前篇記末云。顯情分之生

熟文。意傳心未熟者。名生分也。又允師仰
云。生分者。不知人故也云云。自家食應借僧

臥具。得爲俗家設食。張慢及諸供具。唯不得
與女人共與及大作食。與無能昇龍。半諸。
反。臺舉也。令佛陷上過。

鈔。爲未來比丘故云云。簡正記云。恐人云。佛
在日請情殷重故。設未來僧者心輕故。此衣

識諸比丘。戒德不全故不受也。或可恐未來
比丘。學佛踏之損福故也。文。抄批云。立謂未

來比丘既不能具修禁戒。豈能消茲供養也。
抄批。佛知今日僧尼德薄。故預立斯方法以

軌將來也。文。遇奢福鈔。不堪銷引佛真規以
爲後則。

鈔。或默然云云。簡正記云。問。何不出言許
也。答。多論云。默有三意。一表貪習已盡

故發言。二止外道謗言。三爲現大人
相故默也。文。儼頭ウナ領カシラ。呼ウナ或反。世謂點
頭云云。傳云。講涅槃時右則點頭。文。作佛得

評。若作趨赴義似不尊。令書言計者。篇計云事也。欲彰大度。計至也。

記注。告喪曰計。即凶計字。記家時代葬送等事用此計數。苟有所不知。則令俗輕道。雖小而大。忽爲小事。仍引謬語證之。

鈔。諺云。借念時還貸念時償。事雖離隔。廉恥之本云云。問。引此謬語。證意如何。故。答。抄批云。謂借貸他物。念欲早還。若見彼索。大成可恥。事雖是小損辱尤深。今字義再爾。事雖是小不可不解。若不解者。大損形望也。文同借同還。衣服等暫時借用。借還字用也。財錢同物。貨債字用也。諺工。諺謂傳世常言。不稽典者。

記。暫借他物云云。濟公云。化字誤。可作他字。對下句人財可之也。謂貸取人財。須思早覓償之。或記云。暫借他物。

記註。指歸云。此出都嘉賓要覽。中文彼作平太傳云云。要覽即都嘉賓撰也。彼要覽中引羊太傳語也。是以會正記云。音義云。此要覽中語。實撰。彼正云。羊太傳云。借念時還。貸念早償。事雖輕小。廉直之本云云。初初。反。時價彼作早償。鄙陋作輕小。

記注。據律往他家犯不自同利戒云云。此等諸制犯隨是彼論所制。異本律等款。若本律意犯不自同利戒者。食前食後至他家提罪也。而彼闕諸家往他家故犯提。今俱往同請家。同請人不白先入。故本律意可吉。故云今是施家應吉也。被請人與僧同去。

鈔。食未嚼云云。布施不行也。非首領上位。鈔。雖大界內近寺白衣家等云云。會正云。亦

犯即不自同利。往別家之贖文。記。雖下覆釋初制云云。問。前第一制俱趣施家見。今往他家見。爾者何云覆釋初制哉。

答。實如來難。但此制別家。雖非覆釋前請家。前但云不白。不明其分齊。今云雖大界內等明分別其分齊。故覆釋義邊有之歟。若白還曉。

鈔。僧祇若道行作念等云云。一義云。自當寺欲往某寺之時。其朝六念念時於某寺念食。其後趣彼寺。而於中間寺食。故云若過餘處食者悔過也云云。此雖順文意。以外意也。亦義云。若本通漫。何寺可食思無苦也。若至餘處者。在家事也。六念之時寺欲食僧食。其後在家食故。依僧食施主食相替即犯罪也。

問。依何如是料簡哉。答。既云。若值僧受請隨去者無罪。此文意隨受請僧食施主食。設六念雖念僧食無。若無此緣時可悔過。若過餘處。

記。餘處悔過者違念吉罪云云。簡正記聊異也。即彼記云。過餘處食悔過者。是祇提舍尼戒名。蘭若受食。因有此文合是提舍尼罪。有釋云。違六念故須悔過。是吉羅者非也云。

鈔。十誦自來食犯吉羅云云。此不請輒來惱施主過也。五百問打撻推請義。故自來未無過也。搜玄之十誦不請。自來恐惱施主。故得輕罪。五百問下約作相。召集即是請也。得食無過。二文隨意用也云。

記註。古云此據僧舍云云。會正記釋也。即得食俱決作相免過。

鈔。上座座在前等云云。抄批云。今時維那卷數須報上座云。某甲房中某甲若干人是去者。某上座知已臨去時喚之。集門首一時道行而去。勿前後而去。施主不喜。亦不生善。知之文。在道行大小便處。應待來然後如前去。若上座在道行大小便處。

鈔。先處分安像極令清潔。問。何必食處安佛像哉。答。此且施俗家事也。上獻十方佛。中奉諸賢聖意。故安佛像聖像座也。若僧寺別僧堂不安佛像。佛殿別處在之。故食物送彼也。故記云。或有別堂則就本處也。覆部高顯處說。排ハラウ。

鈔。如請賓頭盧法經說等云云。搜玄云。粵云。其經兩紙後紙後漢安高譯也。若設一切食。常請賓頭盧頗羅墮阿羅漢也。賓頭盧者字也。頗羅墮者姓。其人爲樹提長者。現神足故。佛不聽淫繫。勅令爲末法四部衆作福田等文。會正云。爲樹提長者。現神足。不聽淫繫。處藏中見有。

記。由彼尊者佛勅在世云云。樹提長者。造栴檀鉢安是高處。云有神通人。可取此鉢。賓頭盧語目連云。大德神通第一。可取此鉢。目連不取之。賓頭盧時立石上。即飛上虛空取鉢。所踏石付足上空。外道等見之。皆作不思議思。長起傳奉施之。凡於俗人前者。不許現通。故佛攬之。不聽入淫繫也。北嶺難南都戒小乘戒狀云。夫一向大乘寺以文殊爲上座。一向小乘以賓頭盧爲上座。大小兼學寺並以兩聖爲上座。蓋是由戒品有大小上

寺並以兩聖爲上座。蓋是由戒品有大小上

座差別者也。救之云。凡以寶頭盧爲上座。其或於佛說。以文殊師利爲上座。其說無聖教。上宮大子建二百餘寺。行基菩薩造四十九院。至食堂上座者。寶頭盧法式如故。先規無變。是則欲界羅漢猶段食以資其身。食堂上座安寶頭盧者也。文殊久離段食。食堂上座不用文殊。延曆寺猶改七佛之法式。天下有識誰謂三寶弟子。何況寶頭盧者。法花會座早預作佛之記。豈至滅後諸寺猶爲小乘上座哉。云云。西域記并上卷古述如是見而勘西域記。未得其文。三藏聖教無其說。西域等不見文殊上座事。誰傳之乎。又自餘人師胸臆解釋不足用者也。

鈔。令預宿請云云。ヨイニ請也。志誠虔請新床。綿敷以自練覆綿上。

鈔。在靜處敷設云云。此先指其處也。虛軟爲座者。此示其敷物也。是以會正記云。虛軟云下彼經云。新床新褥綿敷以練覆綿上。初夜如法請之等文有點云。敷設虛軟。皆此會正記釋歟。自練者。ネリキヌ也。知不易。見花不萎乃知之。以鮮花束略必不預修。臨齊上座當索新軟布綿衣服鮮索者。足得大坐之處。

鈔。不須坐起方分處。僧佛二座又不以坐處窄狹排處在地或安置佛前或離座而狹小舒位。抄批云。不得座處在狹排處大地等者。此明坐具既少致有斯過。今爲貧窮俗士。雖請衆僧床敷鄙全不生善。非但輕賤三寶。亦乃福德減少。此則不如送供於寺。亦使

衆僧無惱故。賢愚經中有長老。設供養便作是念。佛言。供養之福隨因受報。若請衆僧。就舍供養。妨廢行道。道路寒暑來去勤勞。若後受報時。要當思慮出求。遂乃能得之。若就往奉供。後若受福報。便即自然坐受文。應云云。促也。念也。音聲誤也。

記。在地佛前並非處文。此且云僧座事歟。不得高尺六。

記。不以常住僧器供養云云。聖僧供養時事也。

記注。準俗舍無用應付所請僧寺聖僧用之云云。聖僧分布施物歸寺。用聖僧之事爲旨。

記。亦但設虛座不得上安形像等云云。會正記云。準尼。鈔云。置寶頭盧座。不得高尺六。亦不得造聖僧形像置上座食堂頭。儼寶頭盧親身來計供。豈推却聖僧而座文以知。爲

撲真容。雖造安之。聖僧勸請之時。必可設空座也。未見其可。

記。以不知法不堪此任故云云。任人義也。會正云。未見其可言。未稱其可。於上座之德以無法故云。此同記也。搜玄云。未見其可者。謂未見其有可聖教處也。此釋聊異歟。贈號

減法。知識尼得教安置形像益食法已。然後坐大明無慮。

記。長含有三意云云。今記釋與餘記釋不同也。會正云。長含下證尼不同處。佛僧文搜玄云。言長含至中者。引此文意顯安置佛坐處

衆中央左僧右士。衆證尼不得與僧同處。如上應在別處也。文抄批云。立謂。引此文證上

文。尼不得與僧同處食也。檢諸經論。無有尼等對大僧前同座而食也。又按大愛道尼經云。比丘尼若愛禮越請食。有三事。一不得大僧共會坐而食。二不得與優婆塞共會坐食。三不得食時食用啖年少優婆塞也。文

問。記文云或在僧下但令相遠。若是同會哉。答。文雖似許同會。記主豈欲違經說而許之乎。故遙相遠而坐非同會義。彼同會者。云迎座無相違歟。

鈔。四就座命客法云云。此段中前五科就座法也。後一科命客法也。應隨次座而令不如法不善覆身。語知。好如法坐。語知。好如法坐。

記。摩訶羅即愚癡比丘云云。愚癡漢語也。會正記云。摩訶羅即無智者文。糾正之法。著紬生疎衣。

記。即尼衆中有作惡者云云。謂儼羅難陀尼對迦留提出形等歟。

鈔。上座八尼云云。有云。古記云。四人云小衆。八人云大衆。故云八尼歟。同記云。八人即留兩衆。餘開前七文相。問年歲大小說坐。餘隨坐。

記。即尼戒本單提中文云云。諸記一同如是釋。而尋彼單提中未得之。若律戒本廣解中有之歟。允抄云。尼不離戒開八尼云云。

鈔。云家中何如生治好不爾云云。何如常云何事也。慰。喜男。

記。家中是人口云云。口者人數之義也。十口二十口云等也。亦義云。人者人也。口者畜

二三四八

卷行鈔（事鈔下三之末）

七九三

生也。畜生云口口食故。然道貴省語。○引接而已。

記。其或巧言令色。妄取顏情折腰低首意圖後請云云。巧語令色。論語言也。亦切韻云。令美也。不應故在後往食上令諸比丘起。但能蘊德自使他尊。豈唯計授以謂光榮。雖可罔於無知。實取笑於有識。亦得見來不須起。何聖毘尼中。出斷現齒呵呵而笑。斷語斤反齒根肉也。斷反。起無常。○等由不可止。

鈔。義準至死。喪諸處等云云。上所制寺中故。義準請處也。徐トシテ。應自語委知僧。坊有食可往。去然後乃食。

記。義須遺報令知給食文。使者遺寺令告也。鈔。通集門外比丘一處喚一大者云云。搜玄云。靈山云。前雖作喚得一人。竟為如法耳。後別有十人五人來。前法懷須與作法喚。得一人等不爾。還成化也。文。謂作法自諸人中喚。得一人免其罪。自上座喚之也。應與不得不與果榮淨否。若言未。語令淨。

記。金光明云云。彼經壽量品有之也。簡正記云。同經說不敬為長壽因。今言何施食為因。答。不敬是正因。施食為緣。如生養二母之喻也。文。

鈔。六行香呪願云云。有云。西天請僧行水行香。今日本只引燒香香爐手熏香烟也。大國直行香也。此門明呪願。亦第九門明之。呪願知所為事為過。七現在等說之。說法總食次說善惡因果等法。不必論其所為事。當時

呪願師立之。彼西天儀也。就中此門呪願為本。說法為傍。第九門說法為本。呪願為傍也。

鈔。道安法師布此法云云。有云。當時食呪願。道安依諸經出之云云。

記。依教彌善云云。道安依辨意經下文。然依本律教。彌善也。云事也。同邪命故。

記。或有與靈僧徒往強為誦誦無意利他云云。師作云云。公。喪靈者。靈具供也。誦誦者。讀疏也。云云。有設供者有。

記。彼第七云云。彼第七卷七瓶施品三十云云。

記。好修家業云云。世間能ノル也。勤身勤力埋之疾。

記。如是展轉受形經一萬歲云云。彼本文云。捨其身。已愛心不息。復受本形。自以其身纏諸金瓶。如是展轉經數萬歲。最後受身。厭心復生等文。諸記皆數萬歲。而今記云經萬歲。是不審也。

記。見有一人順道而過云云。只行人云事也。欲用相繼來取我。

記。彼至日云云。今道行人。至約束日作之也。記。僧住行立云云。住立留也。彼本文云。住術而立文。賦香。

鈔。如富那奇中說云云。如彼富那奇之事中說之云云。

記。化兒美那造栴檀堂云云。簡正記云。富那奇者。是大羅漢。此云滿願。有兄名美那。奇為商人。入海採寶。遇毒龍難。遂念弟富那

奇。富那奇天耳遙聞。化為金翅鳥往。海龍逐波身。船得免難。安穩歸家。弟化兒。為佛作一栴檀堂閣等文。漢餘節。

記注。前是行香緣等云云。前賢愚經行香緣起也。直以香行。僧非熏香烟也。後富那奇緣是迎僧緣也。以香烟迎佛像緣起故。不令婦人指捏當中。亦不令婦人指捏掌中。捏云云。正。必不肯者。便可縮手當使過去。欲發罷道。

記。僧護殘罪尼重夷云云。問。濟抄云。僧殘罪可爾。然尼重夷者。若約彼本。定至厥已下。昧以上可犯重者。今釋如何可得心哉。答。指捏香拜。當體自本。非謂僧尼摩觸。因之遂可至僧殘。○摩觸尼重夷。摩觸故兼禁之。故云僧殘罪尼防重夷也。為深防罪故。

記。並據香片云云。以香片引僧也。

鈔。若立受者古羅云云。問。設坐受香。女觸其手。可有欲發罷道義。何必別立哉。答。且隨緣起歟。

鈔。而諸經律多明匿比丘云云。出要律儀音義云。明匿者。持律者云歌誦。亦應云替偈。今謂。此是替神國語。明翻為止。匿翻為斷。又云。明翻為止。匿翻為息。明為止。謂止一切惡也。匿翻為斷。能斷諸煩惱。又云。息者息諸勞務也。文。

記。今亦罕用云云。問。行香之時云不用事歟。將餘時不用事歟。如何。答。餘時云罕用意也。行香時不用。鈔主既斷之故。若爾者。經律傳記等多用明匿釋見。即搜玄記九末云。而

律傳記等多用明匿釋見。即搜玄記九末云。而

諸經論多有明匿者。如律文云。釋托桓因手執香爐引世尊。而歌讚佛三身功德無量。亦法花云。梵音深妙。令人樂聞。十誦有比丘。名跋提。善能梵唄等。唯法苑云。如論此土所起。本出陳思王。即魏武帝第四子也。每讀佛以爲至道之宗極。遂製轉讀四聲。常遊漁山。乃感空中梵聲。思王得之。教諸比丘。從是後。唱法始興。○所言梵天音。此言淨也。謂息諸緣務。虛淨其心。良以梵天來下。該詠佛德。令人學之也。此等諸文分明引明。見今何云。今亦罕用哉。答。

鈔。欲聞布施等云云。搜玄云。謂歎布施云。若有想布施獲人天果報。若無住相施得佛果善提也。開檀越法者。當爲說福分。敬護三寶。受持三歸五八等戒是也。欲聞說過去等者。已父母作齊捨機。應歎乘此功德。十方淨佛國土隨應受生耳。唯法音早成正覺。實難其任在乎。此世流布號飾華辭。

鈔。凡豎懸楊貴族云云。抄批云。凡謂凡庸人也。豎者小奴子也。如至倉頭豎子。皆小奴云通號也。豎。廣韻云。臣僕切。立。未反。又作通目。泛常小人。

鈔。貧賤謙遜鼎食云云。抄批云。立謂。國家宰相鑿鑿。陳鼎之食。故曰鼎食。如夏時。天子殿前有鼎。中有九隔。用表九州。各置食。於中至大歲。自以火爇之。有前熟者。則表此州其年豐熟。若齊沸者。則天下太平。若有前沸。其州有人作逆其食。是三公九卿大已上方得其食。明今讚賤之人。但可隨時呪願。豈

得聞鳴鑼鼎食之處。願言文。令他傳誤。謂之強言妄悅。謂之諂。

記。今時讀疏云云。太宋時作疏讀也。卿大夫已上皆列鼎。

鈔。隨彼善惡自受其果報等文。問。依今施福并呪願力。彼得益姿不見如何。答。記云。天報泥洹出世報。以今修善獲善報故也。云云。是即得益見。今修善即當施福呪願等歎。問。此記釋還不審也。彼僧祇意云。自受某果報。彼已入行惡入地獄爲善者天。乃至得泥洹見何以彼釋今修善哉。答。

記。代歸依云云。代生子歸依也。舉世之樂具及以取婦。

記。覆庵施云云。上二字付屋。下施行也。記。世有點慧人等云云。抄批所引本文。云世拿點慧人。此已下文今記所引大不同也。即彼記云。世尊點慧人及。今作乃字。而請。今作清字。持戒梵行。修福設飯食。僧中口字有。呪願故。宅神常歡喜。善心生守護。長夜於中住。若入聚落中及。今作乃字。乃以曠野處。若晝若於夜天神常隨護。諸天吉祥應。記注謂人畜來去等云云。釋上二足等也。康健實善好。

記。舉體諸身人云云。本文作身分也。記。如行不齋糧云云。行他處雖不齋糧。自然得飯食等也。齋。千號反。記。將適議其意云云。護俱人意也。記。出家布施難云云。此呪願出家人乞食施似。不敬知敬。可事知事。博施兼愛有慈愍心。

諸天所歎常與善會。鈔。五分佛呪願。買人云。四足汝安穩。云云。簡正記云。五分明佛成道受五百買人麁蜜。故有此呪願文也。抄批云。案五分文。佛初成道有五百買人。其中大者有二人。一名離謂。一名波利。奉佛麁蜜。四天王獻佛石。盡佛受四蓋。案之合成一蓋。受買人妙蜜已。便呪願云云。如耕。由有望下種亦有望。

鈔。佛可無四辨對像止施前法自餘愚叟亦安可施乎云云。上列呪願共但對緣。必非強飾言詞。爲未來施法則計也。記。四辨義無礙等云云。法相名目云。凡以無漏後得智爲體。義無礙亦通正智。初地分得九地離障。佛地滿足。一法無礙。能詮句文聲也。一名句文中現無邊名句等。二詞無礙。諸方音聲一音聲中現一切音聲。三義無礙。所詮真俗諸理現也。一義中現一切義。四辨無礙。七種辨才也。善會機巧爲說法云云。舍利弗以爲上座。以施主諸慶大集故。分賜聚落封與長者。踊躍歡喜心悅樂信心勇發念十力。如似今日後常然。

鈔。摩訶羅苦求誦習舍利弗不免意據之云云。簡正記云。摩訶羅此云無知文。抄批云。實云。摩訶羅者。此翻無智。或言老年也。文。記。摩訶羅憫恨云云。會正云。摩訶羅獨不施。仍憫恨文。憫。剌亮反。恨。剌亮反。損胡麻燒麥蘇塚上。迎婦驚馬盜誘。七被棒打。兩手持。記。婦遭宮事云云。謂遭宮被罪也。踏踐乃涉路前進。但他刈麥穡時。何不右邊呪言多人。

塚ハカ 墳告勝反。捉搦打 當感之云自今已後莫渡如是。嫁トリ 娶ヨメ 答打托走捕。旬旬ハバ 安除肘行 恥已無能。曉或汝爲上座當如之何 播醜於人。知時非時。並有出無在。

鈔。受經已然後呪願云云有云。四分食後作呪願。故此文食後可心得也。亦縱雖受已。猶異辨意經受以前呪願也。問。呪願前科也。何今引之哉。答。傍正異也。

鈔。五分於餘方等云云。五分隨方引助此方不行文也。願說下食。利兼財與事。

鈔。所以淨衣跪坐食云云。跪坐今踞床尻カケテ。机案前食也。會正云。跪坐即垂足坐。以西天跣足恐汚衣故。又俗法人多盤坐故。開踞草座恐危故。文簡正記云。平足著地方名踞坐。如經云。踞師子床。寶机承足也。受乳糜。應如是法。令相法。

鈔。以能防衆戒故云云。抄批云。謂既不在床坐。離與四歲已上比丘同坐之過。亦離觸食之過。故言能防衆戒。文搜玄云。以防衆戒者。靈山云。踞坐則無傍人惡觸失受等過。故言能防衆戒也。

記。或恐盤坐不穩而犯足食云云。盤坐常坐也。問。常坐安住是穩也。何有足食等犯哉。答。如常坐而前席案食食之。身抵時所離坐時壞威儀。故犯足食等。踞坐前並机。其上案食用之時無此過也。

鈔。亦爲草座食易故云云。草坐者。一義云。如草剋也。又義云。如半疊也。有云。踞坐必敷草

云云。此不得意。何必敷草哉。爲草座食易故。便於事故脚前却。

記。謂不齋並云云。足同樣不並也。鈔。二闊脚云云。足ワシハクル也。三搖動云云。動足也。跟著地指向上。

記。謂左右互交過云云。足ウチチカヘタル也。翹即翹上一足。

鈔。果脚云云。搜玄云。謂將一脚押一脚上也。

鈔。果脚云云。問云。謂一臂上。一臂下也。鈔。二明出衆生食云云。有云。教誡儀釋出飯之時。云。出生器等云云。其生者。衆生之生也。爲衆生出之云事也。云云。實準此標章詞。此料簡尤有其謂歟。但標章詞其義。雖然大方出物云於生事亦可有之。故抄批云。出生飯已等不可屈一邊歟。

鈔。二明出衆生食云云。二字不審也。鈔。或在食前唱等得已云云。要行篇云。僧祇○若有施主。與呪願唱告等得等文。同記云。等得亦等供。即大小食時唱食平等文。而有云。四分云等得。餘部云等供。今文依四分。故云等得。當時行事依餘部云等供也。下行食雜法科在之。四分云等得。僧祇十誦云供。記。釋等供約賦遍等得。約受足等即同文。又有一義云。等供能供方爲言。等得所供方爲言歟。

鈔。經論無文云云。問。記準實雲經云前出。何云無文哉。答。此非明文。故云準實雲經等文。

鈔。涅槃因曠野鬼爲受不殺戒已。今記主意。曠野鬼準下非鬼子母歟。

鈔。我今勸聲聞弟子云云。涅槃經名出家菩薩聲聞弟子也。菩薩威儀雖不定。若調容儀之時。三聖皆平等也。故三乘同聲聞形也。爰知。今云聲聞弟子。指三乘也。

記。復於其衆聚云云。其聚者。聚落事也。日食一人。當何資立。

記。傳云者。舊云。晉法猛遊西國傳云云。抄批云。傳云。西國僧寺鬼神廣者。傳謂曆國傳也。晉朝釋法猛遊外國。記之爲傳也。鬼神廣者。曠野鬼子母廟也。如曆國傳抄文。簡正記云。傳云者。晉朝釋法猛遊於西國。撰歷國傳送三處食。餘比丘不出者。謂賓頭盧廟伽藍神廟也。三曠野鬼廟也。若依搜玄。將曠野鬼與鬼子母合爲一人也。今準表云。鬼子母。緣起如鬼子母經說。前已略辨了。若曠野鬼神如涅槃經說。雖二經緣起各別。然並制出生。今時藍界中。或有鬼子母廟。送食了。比丘不要更出生。若無鬼子母廟。有曠野鬼廟亦爾。若二廟總置。即更加一分。便成四也。會正記云。傳云者。晉法猛遊西國。記其所見。爲曆國傳。鬼廟即鬼子母廟文。

抄批搜玄記會。二鬼一體異名得意也。簡正記并今記。二鬼各別得意也。

鈔。餘比丘不出云云。抄批云。立謂。中國每日僧食之時。送此三處食竟。諸比丘不更出其衆生食也。私云。近有見之僧語云。每僧食時無量餓鬼總在階前。若堂中有持戒僧及名

鈔。餘比丘不出云云。抄批云。立謂。中國每日僧食之時。送此三處食竟。諸比丘不更出其衆生食也。私云。近有見之僧語云。每僧食時無量餓鬼總在階前。若堂中有持戒僧及名

稱大德。鬼則敬之不敢入堂。若無此僧。鬼則上階。巡迴奪五米飲食已。其鬼則更不來。故知。今時要須出生。鬼在階下。若閉堂中僧。觸器聲。鬼皆驚走倒仆。經無量時間。故佛制戒不得觸器者。意在此也。令出如指甲大。

記。此約制出爲言云云。當時行事中食別出。朝粥總出云。古行事朝粥別出之。

鈔。今有爲己人設食者云云。以食祭靈也。依中含云。不必受享。

肥。前若字下冥加爲字助之云云。

鈔。若死人。若下加爲字可云。若爲死人也。爲享許由反。

鈔。生入處餓鬼中者得云云。謂俗人設已靈食。若生餓鬼中得其食。若生餘趣不得。各受餘趣食也。謂各不同故。但作施公應得福善文問。何故入處餓鬼無別食分。得此祭食哉。

答。隨衆生果報。或食啖唾便利等類有之也。問。入處餓鬼者指何哉。答。雜含等文出餓鬼道中。別有一處。名入處餓鬼。人師異釋。總餓鬼道名入處餓鬼。其中有名入處。報處云餓鬼。於餓鬼道者。中有報處無別食分。得食此祭食。是以抄批云。濟云。言入處餓鬼者。謂生中陰名入處也。若生中陰之餓鬼曰入處。若父母六親生餓鬼道。但是生入處餓鬼及到報處之餓鬼。但得祭食。若生地獄畜生人天等趣。不得祭食。以其報處自有食故。其生六道者。俱有中陰。若生地獄中陰頭倒向下等文。簡正記云。入處餓鬼者。

古云。入處是中陰。報處是餓鬼。今依雜含經云。餓鬼趣中有一處餓鬼等文。

鈔。但施心施其自得功德云云。問。只以食祭已靈云施。將因施三寶境界等云施。歟。如何。答。有云。施三寶等也。經文云。我爲彼心布施等。今記釋雜含勸發福。又始終文意。只祭已靈不見也云云。此義大非也。經文分明釋施彼已靈。是以抄批云。案雜阿含云。佛在王舍城迦蘭陀竹園。時一梵志來問佛言。我有親族。總所愛念。忿然命終。我爲彼故信心布施。彼得受否。佛言。非一向得。若汝親族生地獄中者。得彼地獄衆生食。以活其命。不得汝所施飲食。生畜生餓鬼人中者。得彼人中餓鬼。不得汝所施者。然餓鬼趣中有一處。名爲入處餓鬼。若汝親族生彼入處餓鬼中者。得汝所施之食。梵志問曰。我親族不生入處餓鬼中者。我所施食誰應食之。佛言。若有諸餘知識生此中生者。當時食之。梵志問曰。若我復無餘知識生此中。其信施者自得其福。梵志又問。如何自得其福。佛言。謂汝死後生象馬等中。以彼會施故亦得受此福報。若人生入人道中者。由前行施生受其報。是名施者行施者受報不失。梵士聞已。歡喜奉行。此分明施已靈見必別施三寶不見也。其自得功德者。經文意親族不生入處中。不得彼食。其施者自得功德也。大方彼已者。雖不食其善功德分。尤可得之。但經文先說能施事也。問。今記釋意。云由施心力故任運冥資。此釋意抄自得功德。約彼已靈見如

何。答。誠記釋一往雖如來難。強料簡彼任運資能施可得意也。今鈔文云乃至等。說其能施者。自得功德之樣也。

鈔。以持戒但得人身云云。總報也。必須餘福助報者。勸別報施福也。

記。顯須施福云云。釋鈔必須餘福助報之句也。大火逼當留比庭座處。行食人過應語與是人等。

鈔。當先澡鉢豫擎待至云云。既スギタル鉢故澡鉢也。餘記釋聊不同也。卽簡正記云。澡盥者。一說云。盥盥云也。如此方河北律學之流。監受食更以水盥器故。有說卽豫執盥爲澡也。恐滯他行食故。文令試遍云云。均等遍饒。半果經出雜含中云云。雜含二十五

卷中自在此經文。

鈔。施僧半菴羅果云云。鈔批云。應法師菴羅。是外國之樹名也。此土無翻。羅什云。其果似桃。舊譯云。酢味果者。止得其味。非得樹名也。私云。東都苑中曾見之。亦得其果食竟。狀似梨。兩頭銳。中央味美也。其育王半果施僧事。亦曾半果不異育王經說文。呼令陳意云。研著藥中。

鈔。十誦云。等供者。會同僧祇。故記云十誦會名也。隨下隨食。記。等供約賦遍等云云。賦遍約能受人。受者約所受之人。等即是同。

鈔。未唱隨意食云云。抄批云。謂唱隨意食者是等供之別名耳。此明尼至俗家處未唱等供養者。咽咽得提文隨意卽任噉。

鈔。未唱隨意食云云。抄批云。謂唱隨意食者是等供之別名耳。此明尼至俗家處未唱等供養者。咽咽得提文隨意卽任噉。

鈔。未唱隨意食云云。抄批云。謂唱隨意食者是等供之別名耳。此明尼至俗家處未唱等供養者。咽咽得提文隨意卽任噉。

鈔。未唱隨意食云云。抄批云。謂唱隨意食者是等供之別名耳。此明尼至俗家處未唱等供養者。咽咽得提文隨意卽任噉。

鈔。十誦因舍利弗爲上座純食好食云云前四分以諸僧爲緣。此十誦別依舍利弗等爲緣。故記云十誦別緣也。問。純食好食者如何。答。抄批云。案十誦云。舍婆提國有一居士。諸僧設食。居士自行水上座中多美飲食。下座及沙彌與六十日。飯并胡麻淨合菜煮與之。而食竟出去。時羅云作沙彌後行佛所。住一面立諸佛常法。比丘食後如是勞問。飯食飽滿不。羅云言。得者足。不得者不足。佛問。何以作是語。羅云具說上事。○佛知故問羅云。是僧中誰爲上座。答言。我和上舍利弗。佛言。比丘。舍利弗食不淨食。舍利弗聞佛訶言。食不淨食。即吐却食盡壽。斷一切諸食。當受乞食文又有云。羅睺瘦。佛見問之。如何汝瘦。答云。好食即三惡食即瘦。諸請用上座皆好食。我等皆惡食故瘦。故今立制令供也云云。待得遍聞等供聲。

鈔。和合而食云云。一度羹飯等食合也。或云。鉢受合事歟。

鈔。皮核聚脚邊云云。云聚床脚邊事也。

鈔。諸王設供自手行食云云。抄批云。案增一云。明頻婆娑羅王諸佛及僧。還宮設百味食。手自斟酌。設佛爲王說法。王甚歡喜。所謂施論戒論生天云論等。時會聽者皆得道迹文。

記。王臣執務云云。今給事也。躬自行益降尊重法。

記。今古無之云云。王臣給仕華竺古今時時在之爲。庶人。

鈔。說僧跋云云。抄批云。出要律儀音義云。持律者云。此言等供。或有說者。僧跋自是一種法。等供自是一種法。十誦萬云等供。四分云等得。彌塞律云要須等得。然後聽食。又云。僧多上座不知等得。食時佛言。應高聲唱僧跋。就如如是。應言等供。亦諸經要集云。僧跋此云等供。如是異義中。今記存二法不同義也。

記。今食均一味云云。約甘味等。且云爾歟。飲器注唇不得深含。椀緣。不得觸著額鼻及飲盡。

鈔。於口飲處寫棄之云云。當今澆道也。

鈔。以水洗澆云云。闍亂マキヲカサ盡令淨。

鈔。若減半與云云。自分減半與之歟。不得捨鉢令大指入鉢中。

記。大明塚拾遺物云云。果菜等皮核等也。塼屏除。

鈔。不得博噉作聲云云。簡正記云。博噉食者。如猪等有聲文。會正云。博噉廣雅云。博尤云。噉。婦人反。

記。即聲之貌云云。ヲト體也可云笑等也。縮鼻食。或吸飲口中有食得云。須不須等無過。嚼半擦取與衆生。掩手取擲也。

記。準此明開云云。一義云。施主意僧餘食不與人思故云開歟。一義一向與僧食。僧計與之。

鈔。於俗家先行水後下食。澡漱等云云。食前爲滌手。食後爲漱口洗鉢故。兩度可行水也。爲別器盛貯以備食時。滌手食說澡漱。

記。不同今時酒手而已云云。但食前酒手。食後不用水也。抄批云。今時有人不許食後行水迷矣。酒スヲ。

記。報云法名曰達嚩云云。次下文云。據名召物是也。爰知。達嚩翻財施。是物名故。

鈔。注。世謂以財攪食故名嚩者云云。此以布施財攪食得意故作之也。又有云。諸以財攪食故名嚩者。謂因食供即致財施。故名嚩也爲甘。

記。亦召說法爲施財者並非云云。問。次下云。因名說法以爲噉嚙見何斥之哉。答。彼一向說法召施財得意。今因達嚩說法。隣近且爲達嚩得意。雖然非正名。語能說者。

鈔。若不語不受並結罪云云。問。此衆者何罪哉。答。一義云。吉羅也。云下伽論偷蘭也。

鈔。令說契經云云。抄批云。以經契理契機故曰契經也。謂契會中道之理。可爲俗人說斯法也。文修多羅義。種種義開發等聽說義時。要報諸文者。開難頃說法。

鈔。因此惡人得勢云云。會正云。惡人即外道文。

鈔。各誦一偈云云。各各誦諸惡莫作一偈也。會正云。一偈即諸惡莫作等。或諸經中伽陀亦得文。

鈔。不得半頃吉羅云云。簡正記云。半頃者如勝靈經。有兩偈讀三身。初一偈讀化身。以一偈讀報身。下半偈讀法身。若但誦一身不全。即名半頃也。或三中讀一或二。全不具亦名半頃。如來妙色身者。謂佛有三十二相八十種好。莊嚴圓滿故云妙。世間

無與等天上天下如佛。無比不思議者。非喻能化。即是無上者也。不可思議。是故今敬禮。初中禮。次半偈歎報身如來色無盡。是處空過法界。智慧亦復然。四智無盡。故一切法常住。法身不生不滅無去無來。是故我歸依也。玄云。此是食前明也。若食後即處世間明是也。文意云。半明有二義。一不具一身分名半明。二不具三身名半明也。問。如當時始段明化身分猶不具足。豈非半明哉。答。散花時不立所殘文。心念誦之也。故不相達也。初無說法式。修ナ。奢。

鈔。若有食竟並將錢財施與。云云。食與財云並也。可書并字也。鈔。上座八人云云。簡正記云。八人約成大眾等。今記八人即留兩衆者。四人成衆八人即衆也。亦有義云。兩衆僧尼二衆也。云云。此聽默思。何必此留僧尼衆哉。應○整理衣鉢○而行。鈔。檀越厚施如法貧道何德堪之。云云。貧道沙門漢語也。謙收。記。但知飽食接嘔而已。接嘔取有施許也。律儀法度無一可觀。鈔。哺時云云。問。何故申時必佛說法哉。答。引○說法合後微之。

道俗化方篇第二十四
記導謂能化之法云云。問。道俗者。指能化僧所化俗見何云能化之法哉。是以抄批云。濟云。道是能。俗是所化。能所通舉故曰道俗化方篇也。文爾者今記不得意如何。答。若無對道實能化僧可得意。而此有對導云故能化云法。尤有其謂。是化導之義故。是以抄批云。導云引也。謂是化導俗人云方法故曰也。文。

鈔。夫道俗相資有逾影響云云。搜玄云。道假俗財以資身。俗道法以益神。形聲如道影響喻俗也。何以言違者。補篇云。影響假形聲。而有形聲不必須影響方立。文抄批云。逾由過也。文。

鈔。雖形法兩別云云。抄批云。立謂。俗形則靴衫冠帶。道形則剃髮染衣。俗法則是仁義禮智信或五八之戒等。道法則戒定慧。故言形法兩別以形與法四兩各不相同稱別。文。

鈔。而所趣攸同云云。亦訓攸同。是以抄批云。攸是取也。文。會正云。攸說文云。取至也。文。

記。道修解脫因等云云。此且望常俗人如是釋之不妨亦通也。記。或可同歸三寶云云。此義紹隆三寶。弘通正化之所趣。道俗是同。爲言。

鈔。道緣須立云云。抄批云。明比丘既處在世間欲修道者。要須假其資緣方能進道。故曰道緣須立也。文。

鈔。無附法云云。若缺資緣於法無勇心。故云爾也。鈔。故得光顯佛日住持像運使正法隱而重流僧徒滅而更立者云云。此依道俗相資。三寶紹隆之由釋也。會正云。故下結益。涅槃云。一有知法沙門。二有外護檀越。當知佛法千載不墮。文。

記。僧宗行缺即爲滅云云。若無俗資。僧自營求。無進定惠。故云僧宗行缺歟。斷惑證理是可僧宗故也。若言戒行缺。縱俗雖不資何強缺戒行乎。亦其義可有之歟。漢末寡識甚多。明律知時人少。

鈔。凡厥施化止出唯心云云。會正云。唯心即胸臆也。抄批云。欲明末代比丘不閑教綱。雖復當人化物。然情暗律儀既自希隱會無典據。故曰唯心也。○濟云。如落花師及古來諸愚僧。爲他受五八之戒。元不解受翻邪三歸。或有指說五八之相爲得戒時節。如是施化皆是出唯心也。皆是事起非法。言成犯濫也。文。

鈔。皆由自無對云云。會正云。俗盡說。人心藏唯有方一寸。文有書云。方寸者。肉段心也。云云。事任心裁。不稽典教。記。方寸謂心。智云云。有云。欲釋等依肉團。以能依心智釋之也。

鈔。師心結法云云。會正云。方寸俗書說。人之心藏唯方一寸。今謂無心師教反自師心。文。鈔。今以箴誨未聞顯揚聖旨云云。會正云。箴規悔訓也。文。抄批云。箴由誠也。亦是治也。世醫之箴以治人病。今立此教愈其箴。以治愚病也。誨者示也。謂昔來與他受五八。不閑成否。是出家人病也。文。箴謂規箴。箴之深反。

鈔。生緣云云。名父母。鈔。無量衆生白佛護持法故佛讚曰善哉諸大檀越云云。已上勸俗護法也。搜玄記云。謂佛大集會時。天龍修羅一切神。鬼國王民人

民皆欲護法令法不滅。佛讚善哉。諸大檀越。○今明有護法檀越。爲之說法。須有軌儀也。處衆說法。不得受信施。如摩離子。不得如摩離子。

鈔名澤曲幻賊醉旂陀羅等沙門云云已上誠
道受施也 問 當科諸門皆明說法儀式而
此初科勸俗護法 誠道受施似不相應科意
如何 答 當篇說法專報檀越供養 故最初
門明俗人護法供養 誠能說戒受施 尤量可
說法儀式前由也

鈔。爲檀越說法聽說契經及分別義得不具文句云云。玄贊第四云。契經有二相。一通。二別。涅槃云。從如是我聞及至歡喜奉行。如是一切名修多羅。攝十二盡名通相也。以教實理及攝生故。對法論云。謂以長行總略略說所應義。名爲契經。此唯長行名別相。偈頌便非文。所詮契經通相別相。且據能詮文。及分等約所詮義歟。

記。對較勝負云云。有云。我勸導師等云也。云云。亦云。此大方我堪然。人不堪等譯之歟。較龍云。工用明之。亦古考反。不。等也。チウヤサタラフルナリ。掩長拾短。

鈔。不得○或二人同聲合唱○說法等云云
玄贊云。第四云。此以歌頌供養。梵云婆師。此
云讚歎。唱匿普也。

鈔。四令俗人生慢心云云。簡正記云。以俗倡歌心生輕慢也。文

記。如豺見師子竄伏不敢出。
竄恐義也。龍云。貪亂反。迷也。
豺狼也。藏也。

不暇陳設。若說法人少○下至一偈○等座

高卑無在大智

鈔。及上座云。問。佛前禮僧律刹也。如何。

答。今時三禮雖爲佛前無苦。然今云上座。替佛所故。亦義云。今無佛時歟。問。今三禮已

後昇高座見爾者當時禮盤上三禮如何 答
正座向上座坐

記注。今並他作云云。並者何並哉。答。據椎及梟喙歟。

記注。乘爐。 𤔪爐同字也。說偈祈請等也。若不如法問。不如法聽。

記八復作贊唄云云後唄事也下座周僧妙傳受先師

記總爲十法云云且九法合鳴鐘云十也。專輒云タヤスクト訛也

鈔。謂五分○涅槃等論云云。搜玄云。謂五分者。彼論云。所觀境者。五陰十二處十八界十

二因緣。乃至六念處觀及寂滅法身念處數息等。鈔略云五分乃至涅槃等也。文會正云。

五分增暉云五陰非也。據彼第六自解云。何者名深法論。持戒定惠解脫解脫知見也。以

此等法是三乘聖人所學之法故曰深。亦對下布施等淺法故名深文。

即女音○隨對衆音聲也。會正云。男音重。女音輕等文。此男女音知分。男以男聲說法。若立不用也。

鈔。亦應除貪心不自輕心不輕大衆心。會
正云。貪心遂利心也。不自輕由如何法任。

故不輕大衆。聖凡混故文。簡正云。亦應除貪心者。不求名利也。不自輕心者。謂法尙不可

聞況能自解說生慶幸意也文貪縱慢也
記不動謂達法本空無捨著云云 諦達法體空

寂時。無捨無著。故云不動也。

法哉。答。一義云。出如幻法。今知常住法。

記注。對今慈善云云。問。四無量心時悲喜不同也。何對之哉。答。一義云。上釋喜云。令衆

心安。而悲卽與樂也。與樂安樂故云爾也。
記。街學云。法華云。街賣女色。文謂賣義也。

聚著爲非後生做微云云 一義云。聚首即云衆長老意也。亦義云。聚首爲非爲言。傷毀佛法。

揚子即名文

鈔。破戒難僧云云 與破戒難住。故云爾也。此三種名云僧。皆名其衆首。

鈔。二愚癡僧云云 會正云。諸根不利是自愚也。見非弟子多犯禁戒。不能教令清淨懺悔。已下是外犯愚也。非弟子者是他人弟子也。我弟子能教。不教他弟子也。與共說戒自恣。善戒相化舉自他。

鈔。云何知輕者三諫能止等云云 會正云。諫能止約四遠諫戒。止故不犯殘也。是以不至果爲性也。

鈔。非律不證云云 此第三清淨僧所知四相隨一故。謂非律此清淨僧不印可證明云事也。若有說受用不淨物者。不共同止。非律不證。是律應證攝。下威儀難相例皆擧。

記。獨不隨流以非爲是故云不證云云 今清淨僧隨非法人。不以非爲。是故以非律不爲證。爲亦義云。獨不隨流以非爲。是故云不證者。此流者淨僧流也。爲言。

鈔。是律應證云云 搜玄。是律證者。謂若有學戒者。此即是律。心生歡喜善能解說即是證也。又文名律師善解一字。

鈔。若爲利益衆生至非法處云云 此非處即煙酒屠宰之家也。而今記意。出家菩薩前猶是律也。聲聞方非律也。爲言。會正記云。非處如

淨名入諸煙舍等。蓋菩薩力大。不染其塵。文問。會正意但在家菩薩。許入非處見與今記相違。如何。答。有云。淫樂經意。遍別別行菩薩不許之也。出家菩薩不入非處也。今記許出家菩薩。在塵不染位故許之也。爾者於深位許之。於淺位不許之歟。初以出家菩薩同聲聞不可入之。故深位不染塵位。設雖出家形有利益。可入故依之。文殊且雖出家形。或入沽酒家。或入淫女家。諸聲聞欲與舉羯磨。文殊曰。佛言。汝多身聲聞不能舉汝。文殊即現多身。聲聞終不能舉之也。安寄。必力能博濟。千徒匪座。當量方力更審自心。以聲望。

記。此乃畜因云云 一義云。畜弟子因也。亦義云。畜生因也。此爲因終墮畜生故。鈔。有問命終者徒勞耳。非如來所樂答者云云。搜玄云。彼此徒勞無益。如來不樂。如是問也。若有問者。應唯總答。夫生死何足怪也等文。

記。無明及行過去因也云云 小乘意。三世兩重因果也。從緣故空。知生虛妄。死復何有。鈔。比丘犯罪白衣知如之何哉。違佛制行非時。比丘有戒故犯罪。在家白衣無戒故不知犯何罪。爲言。

記。以無名相莫測當來獄報何。雖然作非何報業理罪重可有之。故云意彰復重。令誠俗流也。業罪重制罪。爲言。

鈔。得物犯捨墮云云 販賣戒捨墮也。鈔。無衣得取云云 有人云。無貪心時也。師云。

無貪。何擇無衣哉。故知。無衣時且開之也。准取衣戒。無衣人開之也。當脫朝。不忌持經入。警。居影反。內令知。設解謝開示故。

鈔。聽說十二部經云云 簡正記云。十二者舉數也。部數也。有十二數差別故。新云十二分教。即分段義也。一修多羅。此云契經。謂一切長行文是。二祇夜。此云應誦分。亦云重誦。雖前長行說事。恐後人未聞。更牒前文爲偈故。三和伽耶。此云記差別分。亦授記與諸弟子。記當來受果之事。四伽他。此云諷誦分。即孤然而起。如答頌甚奇妙。諸行無常等是。五優陀那。此云自說分。如彌陀經等。問。何不待請而自說耶。答。顯揚論云。有二義故。一爲衆人不知不解請。二或可雖知不取輒請。若不自說無由得聞。佛爲接機所以自說也。六尼陀那。此云緣起分。亦云因緣。顯揚論云。因緣有三。一因謂請爲緣。二因犯爲緣。如制戒因。六群等之因事爲緣。如舍衛國大夫捕鳥還放。佛授說偈。莫輕小罪等是。七阿婆那。此云譬喻等是。八伊越多伽。此云本事。佛爲諸弟子說宿世事也。九闍陀伽。此云本生。謂佛自說宿世因緣是。十毘佛略。此云方廣。謂明菩薩行廣大行及記大乘義理等是。十一浮陀摩。此云希有。如寶樹尼枝祥何息浪獼猴獻蜜瑞像趨迎等是。十二優婆提舍。此云論義分。即問答往還研覈理趣等是。謂三藏雖廣至多。不離十二分。收之並盡。然於中具缺爲少即不定也。文玄贊云。教差別者。一大全小九。即此經文。

小乘唯無授記自說方廣三種。不違大乘有十二分。二小全大九。涅槃第三云。諸大乘者。受持九部。彼除因緣譬喻論義。不違小乘有十二分等文。欲示現此義。復有疑心。若欲次第說文。衆大故云若抄撰好辭直說。不知如何。顯白易解。

記。八緣不說云云。莫非時非國不請而說。輕心輕他自歎五隨處而說。及滅佛法七熾然世法而說。是八緣也。自歎者。會正云。自歎歎已能解也。文堂堂之貌者。タハヤカナル貌也。心善好。嚴易後來。

鈔。己之所說身亦自行云云。口說與身行相應也。如梵網口便說空行在有中之誠不可也。

記。儒中君子言之不出恥躬不逮云云。此論語文之意。若先出言恥不行。故不言之也。言之出恥躬不逮。

記。亦云先行其言而後從之云云。意如法行之。後說之令符順也。亦點云。先行其言而後從之。之。又點云。先行其言。而後從之。修。真。深。嗟。彼。徒。那。無。慚。色。深。嗟。彼。徒。那。無。漸。色。

鈔。若四真諦是一念證云云。簡正記云。四真諦謂苦集滅道。小乘中名有四行相。大乘入見道唯觀滅諦文。搜玄記云。發正云正云。大乘中諦雖有四。如論見道觀滅諦。入見道者佛即爲一切衆生說一行一法也。乃至種種因緣調伏不一故便說種種法者。即如多宗。小乘所許若集滅道四諦。一一諦各四種。

行差別不同。且苦下有苦空無常無我乃至

道諦如行出。故如來隨彼衆生而得悟。故佛說其十六行相次第。斷惑或得入道也。此搜玄引發正記云。入見道即是一心真見道釋門也。俱舍等意出苦集滅道四。說分十六。

大乘云。一心真見道但作滅諦觀也。大集自本大乘經故。且依大乘云一念證也。凡大乘做像爲觀之。而作十六心觀。是名相見道也。而實證之時但滅諦觀也。問。一心真見道唯滅諦觀之時。餘三諦攝在之可云哉。答。不爾。唯證滅諦理歟。問。若爾苦諦等下一

向無證果義耶。答。少分悟解可有之。正證邊一向滅諦也。故好略機說一心真見道。云四真諦是一念證也。隨宜權巧今後學之。初爲樂總好略之機。攝多爲一說。

記。經云無量無數方便云云。此經指法華經也。何止上數。爲別別說法。布施持戒八戒等。嫌慢。不求形勢料理擅越家裏。記。附近權豪爲他走使云云。云屬權門事也。竊語ササメ。謂低聲不而顯。不教良時吉日祠祀鬼神。不過度所求。

鈔。八時語少云云。搜玄云語小者。謂柔軟語也云云。和語非關亂意歟。記。攝者根云云。攝下者寫誤歟。可作諸字歟。日本本諸字也。鈔。心不探錄云云。云不叙用意也。知有甚多。若求與少。雖供給與市。如高山懸壁。絕險方對之處而足踏之。如月行世動手於空○無著。

記。勿隨好惡云云。謂觀察是非可訶故。聽取佛經義○次第解說。

記。述義可爾云云。謂只取意述義之時。離凡言可爾爲言。鈔。其佛經本當直讀誦莫雜論議云云。記云。臨文不聽是也。任文誦時不可雜餘言爲言。搜玄。雜論議者云。莫將世間及解道言議。和雜佛經而說也云。

記注。今有能心輕注聖典云云。問。今戒本羯磨等注可斥之哉。答。不爾。得皆以佛語注之。不難凡言故。白衣說法歡喜布施。鈔。讚法時不得食云云。搜玄云。謂說法施食制不知不食者。謂正說之時口中有食。詞理不分故許也。文此釋者能說不得食見。而今記釋制聽衆歟。但今記釋能說詞不詳。故聽衆不諦受是兩記還可一同也。應開解等語今小作。辭勉施意爲己須勉。爲衆從之。莫向如來塔大小便。及除糞掃湯器不淨水等。耕田種作。若人慈心以米泔汁澆灌汁棄著不淨蟲水中。便蟲得此食氣。以泛珍羞。言蟲以洗人類。臭澆汁佛受位。可藥殘度與○王。

記。利婆羅城云云。本文城上有門字。誰後樂我輪。

記。一者使人云云。從者云事也。臭穢クサシ。糞コメシル。泔米泔工耳米。記。如此神人應食天厨云云。神人佛也。天厨云云。天食云事也。又義云。天甘露事也。又義云。處王宮可受天子厨云事歟。

記。出家學道成辟支佛云云。此次文簡正記引

續云。時有一婆羅門。聞已同云。汝是淨飯王太子。何故爲食作此妄語。時佛出舌。覆面上至髮際。語云。汝見此舌。而妄語耶。時婆羅門作是思惟。若人舌覆鼻尚不妄語。何況覆面兼髮際。便發信心。彼自言。我不解其施報多少。請佛與說。佛言。汝頗曾見希有事否。婆羅門云。我曾見尼拘律陀樹枝葉覆五百乘車。佛即問彼樹之種子大小。彼云。如芥子三分之一。佛吉彼言。誰當信汝婆羅門云。此是實事。目驗可見。因非虛妄。佛即語云。我見淨心施佛得大果報。亦如此樹因少果多。時婆羅門心開意解。向佛懺悔。佛爲說法。得須陀恒果。遂發大聲。遍告一切甘露門開。如何不出。諸人聞已。請願送五百金錢。上未迎供養。即彼制限王與臣民。亦歸依佛。佛爲說法。皆得淨信也文。

記。沙彌二十億耳云云。濟抄云。然今二十億耳。蓋是異說。歟可勘之云云。愛知。一億二十億異說有之歟。十誦二十五云^{成草}。此人阿盤提國長者也。而自母胎中耳環著生。而其價直純金一億。因名億可文抄批。按十誦文中。其人生出耳有金環。其貌端正。相師占之云。兒實有福德。其耳環價直幾許。諸人平價可直純金一億。因名億耳。環檢智論像中。但云沙門億耳。以好義上。佛以殘羹與頻婆娑羅王。餘部中亦名二十億耳文。大抄記云。億耳者。大富有一耳環價直二十餘億金錢。故得名億耳。即是律守龍那比丘也。文搜玄簡正記等手言無之。

記注。今但取受藥少物云云。上論文有二意。一佛受了轉與俗意。二必成食殘與之也。雖然今取受少物邊爲上證據也爲言。鈔。舒顏先語平視和色正念在前問言云云。在前即云先事也。又點在前云云。清泰^{ヤスシ}カナ。以覺。又隨世間巧便語言。言願願。具足。

鈔。見功德者敷施戒等云云。抄批云。濟云。見造功德之人。爲贊歎布施持戒之福。令彼心悅不退敗也。文。噲遣。

鈔。隨能作爲之云云。搜玄。比丘即得隨有能作看病事者。應爲作也。文。稱舉三寶仁。隨致看病等云事故。記云。稱舉聽作也。

記。無所歸者云云。無依無怙者云云。鈔。若白衣者云云。有人云。魚ヒル時鬼神得便害其命。故呪願長壽也云云。噯丁^{サツ}反噴鼻也。噴^{サツ}寸反。

鈔。不得譽毀軍陣射術云云。會正。不詳之器故不得譽。爲防危故不可得毀文。

鈔。常在二家生云云。抄批云。立明。迦葉佛及本師釋迦利家生。當來彌勒佛大婆羅門家生等。是曰二家也。文。

鈔。於法力二輪中賴刀輪護故云云。簡正記。法力二輪者。謂有法輪龍摧煩惱。王有力輪。今出家人賴彼力輪解護。不被要人侵擾。乃得修行安樂。文。尙威勢。

鈔。又不得形相他身云云。多我慢當生。○雞賂。○中等云云。會正云。形相去離。不得以形之威猛而相之。云多我慢也。文。

記。賊觸犯云云。觸事犯也。鈔。欲有所論當說已而去云云。可申王可陳說之爲言。

鈔。不得語云。汝坐店肆輕秤小斗欺誑於人云云。敗賣訛人云事也。

鈔。得食輪已乃轉法輪云云。簡正記云。謂佛初成道後在樹下座。未有食。爲身心疲勞。得買人麤蜜。已方趣鹿苑。轉法輪法。故知。食能摧飢虛之患。亦得爲輪也。文。形此言。謂形言解繫縛。魚心空閑。

鈔。初翻邪三歸等云云。搜玄云。羯磨疏云。母論有五種三歸。一翻邪。二五戒。三歸三八戒。四十戒。五具戒。惟具戒者。不行於今^{道八年}。成餘四通有。鈔。文但明三種三歸。若十戒三歸如下沙彌文。簡正記云。若通明三歸有五。於中具戒三歸。佛在日使廢十戒。如下卷沙彌篇目辨文。如人發罪於王投向。求救護無如之何。

鈔。怖畏生死四魔云云。問。四魔中死魔。生死之死不同。如何說。答。且記云。生死云四魔。不同顯計也。實可同歟。

鈔。名一義異云云。此一體三寶。在纏理也。一實常住佛性故名。一照理邊即爲覺義體。雖名言即法義至理無滯。和合僧義是則義異也。所證一者。皆名常故。常者常住。佛性即一體也。異者三寶義異故。是以抄批云。名一義異者。立謂。如涅槃云。佛常法常僧常。此是名一。又云。佛名爲覺。法名不覺。僧名和合。此是義異。文。此下明。○欲示。○三寶。○雖

令○機雖未達，可使由之。而授者用教，不可不知之。

鈔。或時說三爲一說一爲三云云。抄批云。一義僧付一體三寶釋之見即彼記云。若一體中流出三種。此別是一中說之也。若令三從一體。即是說三爲一是也。如言佛名爲覺法名不覺僧名和合。令此是說一爲三。如言佛常法常僧常。此是謂三爲一也。今記意。引經文說一爲三。師化相三寶釋之。一僧寶上具三寶德。故云爾也。加之搜玄說一爲三者。別相三寶也。又別相者。化相也。次或時說三爲一。今記引多論。約理體三寶釋之。即出經理也。佛法僧故云三。此三餘出經一理故云一也。問。涅槃經意及疏主引用意。於一體三寶。或云說一爲三。或三爲一。而波周儀爾前說歟。又多論是小乘義也。何引之爲證哉。答。誠雖一體三寶。於方便教中。離合說之。故且引彼。終爲眞實引入也。

鈔。諸佛境界非二乘所知云云。問。一體局大乘。餘三通小乘。又理體三寶。佛亦是法。法亦是佛等文。維摩經等大乘雖說之。多論亦盛說之。何悉指之云非二乘所知哉。答。得少分雖知之如是。無盡自在說唯諸佛境界也。爲言又允師一義云。不知一體三寶流出事云歟云云。言其臻極記。彼云自念所作一切不善如人自害心生恐怖驚懼慚愧云云。恐所作不善。可知恐死至云事歟。隨時誦習亦得通用云云。會正云。隨時誦

受五八等戒時。一一誦習。或臨時文。或通用一本亦得。此書懺悔文誦云通用歟。

鈔注。五來得作云云。師云。法體沙彌已上事也。形同沙彌不合云云。鈔。即發善法云云。簡正記。謂三歸竟時便發得處中善。不取結歸。乃至五戒亦然。蓋是知分齊也。文。鈔。次結云等云云。抄批云。次結云者。和云。上來三受早得戒法得受三結者。結身勸時也。下亦例然。唐三藏云。顯於白四羯磨唯作一結。今文三結。古德翻經迷教。可南山開梨行事之時。或時一結或時三歸文。

鈔。具教無數云云。三歸方三遍得無數也。於無教身口差別。互跪合掌身教。歸依佛等口教也。妊娠鈔。薩婆多五道云云。云五道時。修羅攝畜生道。或收鬼道也。鈔。五逆罪人○毘尼中不聽作○在世間戒何答云云。此一段文五逆等七難。雖障出家戒。五八戒不障之成也。但懺悔其罪然得受之。記。白衣時在但障十具等云云。問。五逆之中破僧難尤大。比丘上可有之。何云白衣哉。答。難成事雖有比丘位。其得罷道還家重欲受大戒之時。即節談難取之白衣無過也。此大抄記釋有學者傳也。記。自餘六難邊須已受破局大僧黃形非畜重故不論云云。此六難自前七難猶重。故不論受戒聽不云事歟。問。邊罪已受上破內。

又大僧此二重可爾。黃形非畜。以何義云重哉。答。已爲報障雖懺不滅。以此義邊云爾也。問。此六難云重。一向不可許受戒哉。答。不爾。五逆等七難重改。成論文且一同不論之。故云重。故不論許也。此六難許受戒也。成論意非畜等皆受故。此學者多分義也。此中破局大僧者。破內外道也。

記。舊約未懺爲言非已等云云。多論意不可論懺未懺。一向不可許受。日本與成論七唯懺了許受大可不同。而舊記會合之故許之。是以搜玄云。更受不得多論文也。上言得者謂已懺者。此言不得者。謂未懺者。不得。何以知之。故羯磨疏云。唯此有過。如文不令必懺。舊已二教無違文。簡正記釋同之。會正記云。更受不得。據未懺者言之。故業疏云。業重障深不發具戒也。文。

記注。業疏明懺等云云。業疏二下。如成論中五逆罪者。如今抄。准之有過可文。不令必懺。舊已二教無違。但業重障深不發具戒也。文。同記云。成論中○准下義決。雖通五戒。必約懺淨有過。不懺如文所簡。故云不合恐疑懺淨可出家。故約深重釋通教意。業意七難等懺受五戒障出家也。而會正等邊罪引同故行之也。世間戒云云。十善戒歟。輕受記。五種即五條云云。云五戒云事也。初心難拔記。覆疎容還舊跡云云。三歸時問難覆疎ハツアシカテ還本邪心故不同也。五戒之時替之致問難等歟。是以羯磨云。當於受戒

前具問遮難善生云。汝不現前僧物盜不。於六親所比丘丘尼所。行不淨行父母師長有病棄者不。不殺發菩提心衆生不。如問已文簡略略計義。非同前盜

記。三法機竟即納戒體云云。有云。多論三師義有之。一師初不殺生云時成。一師不飲酒云時成。已上二師說相得也。論主三歸爲本也。於此三歸得。學者亦稱異義。一義云。優婆塞言成。一義云。第三反是我世尊成。一義云。歸依僧成也云云。羯磨經翻邪三歸終述云。此但受歸法無有戒法。故母論云。三歸下有所加。得歸及戒。若無加者。有歸無戒云云。業疏釋云。有歸無戒者。爲除世頻受五戒者。但依前歸止。是翻邪無戒可得。又引母論的處炳然。不害晦惑文。濟緣二下云。多論云。有言。三歸竟。謂一不殺戒。爾時得戒以勢分相。若本意受五故。有言。說五戒竟得戒。恐有執此故特揀之。彼論自云。諸說中受三歸已得者。此是定義。即今所取也。文人業疏二下云。八戒中云。何以不言如來正覺者。五戒初離邪緣。故以正隔之分。於五上重增勝行復。何須之。又同記釋云。若謂五戒初離邪緣故須簡正。何以十戒又復著邪。和云。釋作法加簡非心受詞前五戒。除後加義。應通得。文中且據一往釋耳。文簡正記釋今鈔文云。二言二至道者。正明受法也。實云。若准律文並無三尊號。亦不稱佛號。或依漢頂經及雜心論加三尊號。鈔依律本並無今縱加號亦是歎美之詞。文頌疏第十

頌曰。稱近事發戒。說如慈母等。釋云。稱近事發戒者。答發戒時也。大名經中稱近事言此時發戒。謂經云。自稱我是鄒波索迦。願尊憶持慈悲。諸念此時即發近事五戒。○說如慈母等者。舉喻釋成也。說謂經說捨殺生等戒。私云。五如慈母一白三羯磨竟發慈母戒得。說四重學處者。令識相堅持近事亦爾等文。此遍說相得成三歸得文。凡准此等諸文。思學者三義。僧字得云義遠業疏母論等說。五戒三歸既有所。加何與翻邪三歸曰僧字成乎。尊字成云義又違作法。加簡非正受詞等釋。依簡正釋本律三歸文優婆塞字有之。而如來等言無之。若任用律本三歸之時。何不得戒。故知尊字成義又無其謂也。優婆塞字成云義。道理尤有其謂。又稱近事得戒。俱含文分明。專可依用之也。若此準八戒爲淨行近住成。沙彌我今隨佛出家可成彼三歸作法。沙彌篇歸依佛歸依法歸依僧。我今隨佛出家。某甲爲和尚。如來至真等正覺。是我世尊三說文。汝優婆塞聽。汝當聽受。乳子

鈔。盡形壽不殺生云云。就可殺字記。亦舉三云云。前舉三號故對彼云亦也。但今三號者。如來應供佛也。此十號中三號故。正等正覺佛故。是以戒疏四下云。如來無所善等正覺者。佛德難窮略陳三號文同記云。成論云。乘如實道來成正覺。故名如來。此謂從真垂應爲名結。或永盡故名無所著道。同三世故名等正覺。○若對十號彼無

第二。又等正覺即彼佛號。華梵名舉可文。年三月六。巡狩記。能作四過云云。抄批以酒是放逸本。能曰戒犯。如迦葉佛時。優婆塞飲酒故。淫他婦盜他鷄殺他人。問時答言。不作大酒於一時犯四戒文。記。冥界業鏡輪照南州云云。傳與梵網衆長齊月者。智論說。天帝以大寶鏡共諸天衆。後正月一日照南洲。善惡共具錄文。簡正記云。業鏡輪轉如正月照南州。二月照西州。三月照北州。四月照東。五月又照南。一年三匝也文。記注。或天王巡狩云云。有云。餘記云。天王者。四天王也。帝釋勅四天王今巡之也云云。會正云。天王巡狩四天下。此三月正到南州文。

記。或持齋云云。問。此分受近住但受不過中食一歟。將只自止之。非分受義歟。如何答。不必分受義。只凡爾止之可云歟。記注。今多蔬菜不節晚食此雖非齋猶勝葷血云云。蔬菜精進物云也。只食精進物許。不止非時食故。葷五辛シムラ也。記注。又有飲水周時爲清齋者云云。周時云終日意也。仰食鈔。成論隨受一二三云云。問。成論雖許曰多少。全許分受文不見。爾者何云隨受一二三哉。答。可勘之。但祖師御所覽論文有之歟。鈔。劫初聖人云云。有云。聖人者智人也。或云聖人意歟。

記。六齋緣起異上智論云。上記所引智論初八天王使者。下等也。故異也。何爲

鈔。但事妄語餘三兼攝云云。問。犯妄語時

可犯餘三哉。既云餘三並攝。爾者如何

答。一義云。可犯。既發七支故。又云餘三並

接故。若不犯何云發。又與有部有體別哉。又

一義云。不犯。雖攝妄語餘三。犯妄語時非

兩舌等犯。又菩薩十重發十支。犯兩舌非波

羅夷故

鈔。又佛法貴實語云云。不妄語程者。能說餘

遇云事也。是以搜玄記云。由此人清淨。口業

不妄故。當知餘三亦斷也云

記。恐云何不於餘三中趣舉一哉云云。謂餘

綺語兩舌惡口中。一不舉而出妄語哉。故佛

法貴實語故事之也

鈔。如說十善爲總戒。相別相無量。不過中食

攝入不食中云云。問。犯不食時。可犯不過中

食哉。答。一義云。尼戒發得云。不共戒犯時

不犯不共戒。故知十善攝不過中食。只犯十

善時不犯齋也

鈔。一人生國土云云。隨相屬戒云。智論一

生國中。皆共作因緣等文。記釋引勸中智論

九十二一切菩薩道皆淨此三業。初淨身口

意得爲淨佛土。自身若淨亦淨他人。何以

故。非但一人生國中。皆共作周徇。同處受生。此

何善哉。欲取淨土。必化他

今淨三業。乃可同感故也。今引下二句。以謂一人

受生。所作報土。悉是多人共業所感。今止取

意不必泥文。謂下是論自釋門。法是業即善

不善。解法是報。即所依器界報。依業感故云

與也云。如惡口故地生荆棘。口地生砂礫

水旱

鈔。使外物衰耗云云。會正云。彼云。嗜酒邪

淫等皆云。未得財物。則不能得。本有財物。便

轉消耗。是也。文耗情也。廣如○及禮事六方

鈔。廣如善生經七卷中具明云云。會正云。善

生經第七五戒品。優婆塞戒。有無量功德。能

壞無量故弊惡云

鈔。三明八戒云云。業疏云。八是所防之境。戒

則能治之業。亦名八戒。齋者齊也。齊一其心

也

記。多論開心念云云。問。多論中只明從五

衆受。而不自明自誓。智論并成論中。明自誓。今

文成論文也。何云薩婆多哉。答。祖師御所

覽薩婆多有開心念之文。歟。但能可勘之。

又私所存義云。薩婆多等云者。等成智二論

也。若從五衆受者。叙多論局他受之旨也。必

無人者。以下文。叙成智二論通自誓受文之

旨也。是以羯磨經上云。次論中令五衆授之。

成實云。若無人時。但心令口言。乃至我時

八戒亦得成受云。業疏三下云。多論五衆道

授者。皆是弘法之人。成智二論。明自受者。非

謂常途故。文云。若無人時。得心念受。明開緣

也。文同記云。以科多論。定從他受。彼云。夫受

齋法。必從他受。強何人邊受五衆邊受。成智

二論。並開自受。文約無師義。兼緣文。又業疏

上文。云云。如律文中。皆自誓受者。多論文云

聽五衆受。兩俱得也。俱舍論。必從他受。如說

也。文同記云。如下明自他。本律智論。皆聽自

誓。多論俱舍。並制從他。雖云兩得。准下八戒

無師故開。有見不許。故指如得文。簡正云。言

薩至得者。心念受也。從五衆者。業疏云。皆

是知法之人故。俱舍云。近住於晨旦下座。從

師受○准成智二論。若無人時。亦開自受。誓攝

俗故。義大德云。准八戒。開自受。準此等釋文。多

論唯局從他見。而今記。多論開心念釋誤

歟。或又餘記等。有此義。記故且順其如是釋

歟

鈔。爲淨行優婆塞云云。問。於智論文。五戒

作法三歸之後。優婆塞言。雖有之。八戒作法

優婆塞言。都以無之。何今鈔文著之哉。答。

有云。於八戒作法文者。雖無之。至下論文。五

八二戒名。優婆塞云云。依之鈔主。以義著之也。

五八戒人多論名中間人。成論名淨行優婆

塞。之此智論。意同成論義歟。業疏三下云。多

論云。受八戒人在七衆中。何衆所攝。雖無終

身戒。而有日夜戒。應名優婆塞。若得名者。

又無終身戒。若言非者。又有日夜戒。止得爲

中間人也。即七衆之解。更有木叉八戒是也。

以義推之。從五戒上文。同記云。簡法中論

文。初標問難。下答通彼宗。五戒定須盡形。名

終身戒。八戒唯一日夜。故名日夜戒。若下轉

難。止下重釋。望非終身不當與名。望有日夜

不可無名。在可否之間。故云中間人○若爾

受八戒者。究竟何名。答。如受法云。淨行優

婆塞。豈非名耶。上據多宗。五八局時。故在七

衆之外。若取成宗。通收俗衆。非士解異文

鈔。是則布薩云云。抄批云。立謂。布薩即淨

住也。如五戒自妻不斷不名布薩。八戒淨行故得名淨住文。論云。如此記不假問答亦成說相云云。此釋意云亦如是。云亦爾。雖不假問答亦成印從他說相釋成之也。故知。戒師如諸佛。盡壽不殺生。乃至亦如是。諸惡之受者一心聽受之。作此意可成說相也。結盡

ハナカ
ツラ
須深帶佩花環 脂粉塗面

記。多論云齋以不過中食爲體等云云。多論無合戒。而具有九戒。雖然齋是所支持。不殺等八是能支持故。共相支故。唯云八齋不言九也爲言。凡付之。多論開戒爲八。具齋爲九。俱舍合戒爲七。具齋云八齋戒也。是以濟緣二下云。多論謂非時之解展七爲八。則有九支。開歌舞莊嚴○依俱舍。以合高床歡樂爲一故云不同文

記。所以不過中食在後獨明云云。鈔文云已受戒八。結上已更說不過中食。故標開之也。若下答釋也。意云。凡今八戒談教不同。合二戒俱舍與增一不同。又以不過中食。或爲第六。或爲第八。今鈔所引智論。又以不過中食。結前八了。獨在後明之。所出不同。何並皆得也爲言。顯持是布薩福報。顯生生不墮三惡道八難

記。長壽云云。非想天也。八萬劫故云長壽也。鈔。顯諸煩惱盡遠得薩云若成就佛道。抄批云。逮及也。薩云若者。是外國語也。亦名薩婆若。翻爲一切智也。濟云。翻爲到彼岸智也。佛地論釋佛義云。佛者具一切智。謂根本智也。後得智也。一切種智。後得智也。開齋

鈔。案落上座云云。彼案被行時上座也。喚優婆塞受布薩法

鈔。爲說深法云云。會正云。布薩即八戒法深法。前所謂五分對二因緣涅槃等論文

鈔。說知見云云。簡正記云。智見即開悟入也。此即引法花四佛知見釋之。又有入云。五分中知見也

記。三經並明力用云云。力用即功用也。問。中含憶念十號等。何八戒功用哉。答。非指如來十號名字。云若有惡思不善皆滅。是八齋戒力用耳

記。做同先述云云。問。此做同樣如何。答。不分明。但垂如實道來覺之儀。做同先師之述歟。寂照法界記。別行道云云。上卷云。四者明行道因行。增明已到滿故云。此別字誤也。可作明字歟

記。善遊云云。會正云。遊。經也。文妙往菩薩。記。無上士調御丈夫云云。問。此一號歟。將別號歟。如何。答。上卷者別號見即彼云。士者無上士。八者調御丈夫。○十佛世尊文。又簡正記意一號見。即彼記云。七無上士調御丈夫。降生成道了。八天人師。應說法號。九佛。覺悟圓明號。十世尊。出世同號文。今記釋同此簡正記一號見引章釋說偈云

記。佛止之曰云云。帝釋言我福同故。佛令止此言也。成實云。乃至半日半夜文。同受半日人可成持齋哉。答

記注。古引多論半日不得云云。會正云。同受八戒得。二三日乃十日一時受不。答。多論

云。佛制一日一夜。不得過限。若有爲能受一日過已。次第更受者得。問。八支中受日不受夜等得戒不。答。多論不得。以制一日一夜故云。此釋受戒中釋一日一夜文。故執多論行也

鈔。除非舊莊嚴不生極醉亂心云云。花環香油等是舊莊嚴也。是俗中常習故。尤可離之。除非舊莊嚴常用服飾等。不可離。不生極醉亂心故。言是以業疏云。第六花環油塗者。中梵以爲美飾。此方所重衣服裝校。脂粉塗面以爲修身。如論離舊莊嚴義。須准的文同記云。第六中初科。西梵花油通於男女。此方脂粉唯是女流皆舊莊嚴。依論離之。故云須准的也。文此等釋文舊莊嚴皆所離體也。問。若爾者。何業疏云離莊嚴者。謂非舊莊嚴也。若常所用莊嚴不生極醉亂心也。文同記離下○非舊莊嚴。謂花環等俗中常習。是莊嚴今並離之。但在常所用故云非也。今記云。除非舊者。謂去新好之飾。服常所用者故云不生等文。加之抄批云。除非舊莊嚴等者。首疏云。離莊嚴者。離非舊莊嚴。何以故。若常所用莊嚴不生極醉愛心。此意云。若先脂粉莊嚴來。受不位除無犯。受後著是犯。由若先莊嚴無極醉亂淫欲心也。文。此等釋新好莊嚴所離體。舊莊嚴非新離之體見如何。答。業疏釋實雖難思。但彼非舊莊嚴之非字離義也。是以正順記云。非舊莊嚴非即離之義。謂平常所好花環環莊嚴之具。今皆離之。常所服用衣服巾帶則不去也。次今記釋除非舊者。謂

去新好之飾服常所用者訓之。去者除義也。除此新好飾服。不置所離之體。不生極辭亂心故爲爾者何俱以舊莊嚴爲所離體可得意也。但抄批釋用不可依時。強不足會釋歟。又一義云。以舊莊嚴不爲所離體。以新好莊嚴爲所離之體。業疏釋濟緣再今釋分明非舊莊嚴。新好物可離之見故。加之抄批釋引首疏釋。何輒不用哉。爾者今鈔釋除非舊莊嚴。新好物○出所離之體。除者離義也。不生極辭亂心者。反舊莊嚴之義也。但正順記釋用否不依時歟。付之不明得。業疏如論離舊莊嚴釋。濟儀皆舊莊嚴依論離之釋。如何可得意哉。答。此文難得意。且可勘之記注。有云論授戒人等云云。會正云。善生下約授戒人說。受字理今稱授云云。簡正記云。不得多唯獨受者。此約戒師說。五衆中隨一人爲受。不得二三人爲他受。恐言詞難亂。示說不同。若能受人不箇多少。小作授字乎。今鈔恐錯書受字文獨受爲佳。

鈔。比丘成就八法發三寶及戒欲不制諸五戒云云。和本五戒。下有人字。
記。優婆塞住處云云。住處名戒。持犯所依處故。又名學處也。
記。欲辱彼住處云云。本文辱字辱字也。會正簡正記等皆云欲辱也。故知。今辱字誤歟。遮障彼所受戒。許令不敬。
鈔。男相成就云云。抄批云。立謂。非黃門二根也。以有大志操故也。文。丈夫之操。ココロサシ名字兩副。奉訖形也。

鈔。父母貧窮以衣食供養云云。問。此卑陵伽供養父母。將父母供養卑陵伽歟。如何答。卑陵伽以利養供養父母歟。所以爾者。簡正記云。五分衣法中卑陵伽父母貧。欲利養供給不敢。乃彼五分云。佛乞食時。世飢饉佛不與食。卑陵伽賣三衣供佛。佛不受云。我此信施不須。汝母供養。因父母恩難報。○下如今引。以白佛之許之文。即報勞奉事。珍奇衣服極世珍奇衣服以。

鈔。右肩擔父等云云。問。孟蘭盆新記經云。左肩擔父。右肩擔母。偏行大地。亦不能報恩文。同記俗以左爲上。故父在左。右爲下。故母在右。右文今文相違如何。答。彼云。此五分文也。爾者經律異說歟。強不可和會。仍彼記釋且順經文致釋歟。
記注。有云西土以東爲尊等云云。會正云。左肩母拱。花抄云。西土之禮以東向爲尊。左北右南。北是陰。故母居左。須臾者。以子生三年方離懷抱。今須臾之恩不可報。況三載平重罪即逆闍文抄批簡正記一同釋逆闍也。應少經理。供給養幹。古且文能養也。
鈔。得自手與食云云。問。不許觸者。何許自手與哉。豈是非觸哉。答。此必非觸。不相連而自手與食事也。如四提舍尼自手受食。彼非從尼女邊。制自手受故。豈彼許觸哉。
鈔。如沙彌法無異云云。簡正記。一說已受五八戒。後一切資意供給也。有人約洗得觸文身不許。未敬脫人名用以充繼。掃ハフ。掃トリ。詳文。。
記。每謂人曰經不云乎云云。尼鈔下。雜要

篇成實論。若掃僧房一閣浮。不如掃佛塔一手掌文。今云經指此文歟。經言通三藏故。成實而云經也。或又成實小雜事經也。形骸之累。
記。此乃大度云云。大乘義也。對下小乘也。又義云。度脫義之下云大順故。
記。雖教有小違云云。摩觸等也。
鈔。啓悟父母乃至七世云云。簡正記謂。如佛常法常僧常。開導示父母七世。今信心樂文。
記。此遠疏云。無始皆開云云。此遠即淨影寺惡遠事也云云。問。七世父母若存生。一往令啓悟事可有之歟。何於無始之父母故。且約此等云無始皆開歟。既皆過去父母故。請授愛道中云。
鈔。何況得淨信等云云。愛道既得初果。成四不壞信故也。簡正記云。誦信者。小乘初果也。

記。終名直養云云。不名報恩也。出家以衣食直養。不入道云直養。在家不好志。以衣食直養。故云直養也。會正記云。啓悟文者。非但直養。當開示父母惠解。方可報恩。如禮記云。孝者先意永志論父母。於道直養者也。文現世得報緣。
記。有長者子名慈童。女父與賣薪日得兩錢等云云。簡正記云。經云。中有長者子名慈童女。其父可與錢財用盡。役力賣薪日得兩錢。以供於母。復漸勝故曰得八錢供養於母。又後十六文錢奉給於母。衆人見其行孝。勸云。汝父在日探寶爲業。汝何不效之。彼聞已却

歸問母。母云。汝父在日探寶爲業不慮。其子白母。欲效父之業可否。母見子孝養將不拋遠去。乃戲許之。子謂是實遂向外召伴契約。總是歸家辭母。母聞已出誠意。乃告子曰。待我死得。一任汝去。見言。母先已發言許之。我今結伴一切決定。人有誠信。不乖志也。母遂抱子號哭。子便製手。乃拔母數。尤汝達於寶所。大獲寶却欲迴歸。發時有兩路等文。如今記引。

記。母即抱提云云。制入海事也。子製手絕母數根髮。製尺制製曳也。又廣云。昌列切。挽也。取寶還發。紺前行可脫。

記。罪福如汝然得可代云云。意云。如汝造福與罪。盡福報受。此罪報火輪。可代意也。頗又父母少作不善。種穀時採按行苗稼見諸蟲鳥剪穀穗處。穗スイ徐設細捕。何見網捕。

記。實語如子可實惜故云云。實語可惜女子。如實如何爲。

鈔。功德與一生補處功德一等云云。抄批云。此一生補處菩薩與最後身菩薩。若爲差別。解云大別。如彌勒今時正得稱補處菩薩。後下生大婆羅門家名最後身菩薩也。思之。又唯降佛則○總。

鈔。教二人作善不可得報恩云云。記釋初意以善雖導父母。其恩罔極難酬故云不可報。此義可訓教二人作善不可得報恩。記次釋意。假令教餘人令造彼定恩報此恩。隨尤可報。父母不可報此恩。父母恩深故。此

義可訓教二人作善不可得報恩也。記。雖以善導罔極難測云云。於父母者。雖以善導之。其恩至動故猶不報謝也。爲言。或可教導餘人可使報恩。父母有恩故不望報。鈔。自能紡績云云。彼父母自紡績可活命。不可與食爲言。

鈔。況爲埋藏棺木等云云。會正云。況下約役得。富亦不許。將施總爲之文。

鈔。不得喚等云云。阿爺以逆阿郎。阿嬢。有人云調美也チヤ阿婆チチカダ阿兄アニ阿姊アネ阿妹アハハ阿姊ハハカダ姑シメ問。我雖比丘。此等

人未出家。在俗喚本俗名。有何苦哉。答。爲比丘喚彼等俗名。不應儀禁之歟。或彼等皆受戒成優婆塞。故不喚本俗名歟。今義準釋見。爾故準應即義準。阿字入呼者。有云。阿ア又云。阿ア云云。

記。加美飾云云。云大姊。故阿摩母也。尼者女也。

記。僧祇所制即屬本時親屬云云。喚阿摩尼。女流通召故無苦。上僧祇等制喚爺等。本時親屬故禁之爲言。

鈔。愛道無常云云。簡正記云。增一云。毘舍離國有大愛道。與高臺寺五百比丘尼。皆是羅漢。聞說如來來。過三月後當般涅槃。乃至悲戀不忍見佛入滅。又不忍阿難入滅。我宜先取滅度。遂來白佛。佛默許之。愛道又云。迷醉聖顏永不親。言訖還佛七匝。又還阿難七匝。又還諸比丘衆。却行而出。還歸本寺。語諸尼曰。我今欲入涅槃。所以爾者謂

佛不久當取滅度。汝等各自知時。五百比丘尼。聞已往佛所。各辭如來。並擬入滅。既許已各還本房。時大愛道開講堂。擊捷槌。敷坐具。騰身虛空。作十八變。已還歸本坐。而正身繫念即入初禪。乃至非想非非想處。即於其處至四禪中。而取涅槃。爾時大地振動。其五百弟子比丘尼。亦復如是等文。

鈔。淨飯王泥洹云云。簡正云。淨飯也。從此命終當生何處。願佛爲說。佛告大衆。父王淨飯清淨云。人生五淨居文。與之。岐嶺爾沒舉屍。殮時。

記。今時多著綵帛袈裟云云。綵帛爲常服。布衣爲孝服。同俗人變服故斥之歟。

記。又云。僧無服制云云。資持下一云。注云。釋氏要覽補孝篇並謂。僧無服制。但布龜爲異文。但布少龜。是不聞。白帽索條也。又メウヒ也本。

記。蒲鞋哭杖云云。哭杖即今竹ツヘ也。後革。

鈔。息心靜默非誼亂所集軌法施訓云云。簡正記云。息心靜默者。謂指伽藍。本是息心之人所居心處也。非誼亂所集者。謂俗隨事生心故多誼亂文。

鈔。豈漏慢所踐云云。抄批云。立謂。俗人男女體是穢漏。多著我慢。懷斯染欲有漏之心。又無恭敬。唯事侮慢何須入寺也。文。記。約行顯處云云。約自利利他二行。顯處可敬。且心機相表形異世儀云云。此寄能居僧

內心。外儀標境勝也。搜玄云。且心相表者。即冥心無相也。形異世儀者。剃髮染衣文鈔。歸奉還趣理存規則。故應其俯仰識其履行云云。簡正記云。歸奉還趣者。歸依奉敬還挽趣向道。理合存法則。低頭下意曰。瞻敬躬趣曰仰也。履其金剛淨利。請法佛資神行敬三尊。希福兩體即識其腹行也。應合也。親觀之。豈可足蹈淨利心形懈慢。非唯善法無染。故得翻流苦業。

鈔。今依祇洹舊法出云云。搜玄云。言今生出者。花嚴云。祇洹圖中出土民入寺法式。今依圖出也。文有云。古記無釋。祇洹圖經二卷有之。南山所撰。今非指之。靈祐法師寺語也。其中有此等事。故今所載龜文皆彼釋也。禮一拜。願明契。

記。若下曰誠守慎叙誠云云。問。此若見是非下。一向第四誠守慎一段解。更無餘文。爾者以何文爲第五哉。答。有一義云。上初科有五五字。本四字。得寫誤作。

鈔注。僧中亦不可識云云。搜玄云。靈山云。謂聖凡難知。非常人所知也。或有形儀疎野。而心冥至理。或有儀整。不妨緣於俗務。或三乘示現聖凡參居。非俗所識也。文。

鈔。雖事似俗。闕檢意則殊。僧同俗。闕道行。故云似俗。闕也。而內意殊俗。故云檢意殊也。

鈔。若以見僧之過。則不信心生。生便障道等云云。會正云。又不下此出。悠悠俗人不識因果業報旨。但可略示改惡修善。未可爲說除法。

也。恐同不信邪見。墮惡故。文得示改惡修善。記。西入東出云云。且於南向堂而爲言也。

鈔。捨難物者。去來僧乞求之心云云。難物者。器物也。會正記云。去來僧乞求以物爲施。則苦。不可反徒乞文設緣。礙左繞。

鈔。禮拜佛法僧者。常念體唯一。則一體無別云云。諸記等不釋之。雖難知其意。且致愚推俗人等。雖敬佛法僧。不敬之。故念三寶一體。今敬重之。但此三寶必非一體。三寶雖體三寶等談歎。問。祖師釋三寶不離四種。分者此可攝何哉。答。佛僧能覺因果。雖分

○道諸佛果源。衆生心本○若此待僧○悔

鈔注。爲表下觀己身○地不宜馳散。浮生死

海云云。抄批云。低頭著地者。注中內合即自

觀身。名爲觀也。云我此身是佛之地。當來有

成佛之義也。文。

鈔注。念一切衆生。同是佛因起等云云。簡正

記云。見地有蟲者。信佛語故。我自身與一

切衆生。自性清淨。皆已佛不異。只業報所纏

未獲解脫。然總是佛因。故見有蟲。勿得傷害

也。若不殺者是長命因。文。

鈔注。欲明俗人名爲僧地。口猶不應呵毀。欲

出家者。名唾僧地。況復呵詰衆僧。豈非悖逆耶

云云。抄批云。不唾僧地者。此下子注亦內估

也。立明。今時誦經童子。雖未剃髮。以是欲

出家者。即名僧地。今若呵毀此童子。即是唾

僧地。若呵僧者。即成悖逆。會正云。住僧

人。今新出家者。是爲僧之基地也。文。僧人者。

直指出仕也。

鈔注。作愛敬樂重因緣也。文。抄批云。謂歌說等表愛敬及樂尊重也。文。

鈔注。事則與僧除糞云云。約事則見穢舉糞土。爲僧自手除之。故云若見本土自手除之

也。約法則見僧過。便掩掩滅。故云與僧法過也。草土同僧過。除之喻清過也。故云若見草土自手除之也。簡正云。若僧有過。喻若穢草糞土。心無見過之想。而喻自手除之。法則與僧情過者。如昆舍佉母。若聞僧惡名。便能掩滅等是也。文。

鈔。亦勿臥沙門被中。并調戲言笑。說非法事

云云。明今俗士無知多喜調辭。於尼說染汚

之言。若優婆塞則喜調弄比丘。准經教中。

愛染之心。向出家人。罪業極重。不能具說。文

不許德人昇之。先沙門起寢。與俗人作入道

之緣。開淨土之因。軌從依反不成。聖人不

道。僅知在有寺而已。無敬重佛法。趣生因緣

供養福田。而來入寺。不掩ナサム

記。總迷上三云云。即上入道之緣。淨土之因。

出離之軌是。

鈔。乞索取借如俗去還云云。俗人如芳倫。俗

人許往還也。此上下句皆付俗人。非比丘事

也。遂意則喜。

鈔。繫縷胸抱望當肩刺云云。俗人入寺取寺

物。而出之時。繫身出也。胸抱身出也。當望

肩刺者。欲當刺財物傷害不與人。故會正云

肩圖也。爾雅云。謀也。桓突。恣頑廢之鄙

情。

鈔。或用力勢逼掠打撲抄奪云云。簡正記云。

撲者輕打曰撲。又云。連打曰撲文。

鈔。必死何疑。一旦橫骸神何可滅云云。橫骸者。死事也。生時立坐。死時無其儀。故云橫骸。神何可滅等云云。簡正記云。若身死神滅則惡不可懼。以身心俱滅無受苦人也。今身雖死神識常存。既不可滅。故於惡道受犯苦報。以此詳云。宜應畏也。非三寶不能救。由此人不可拔。

鈔。若有智之人終不行云云。上非法不行也。會正云。終不行者。此指上非法也。

鈔。衆僧良福田亦是漢梨園云云。簡正記云。經是經。漢梨者。比地多有江東。無入藥分有角別。謂敬僧能獲福。故號良田。嫌僧能獲罪。故是漢梨園也。又云。下云。衰利即令田園有刺如芳。

鈔。清信女人入寺云云。新譯云。近事女也。鈔。不得○形相語笑脂粉塗面畫眉假飾口共相排疊持手摸人云云。形相顯女根相事歟。隨人教令牽推自責生女入中。

鈔。常成礙絕○無因不得自專由他而辨一何苦哉云云。會正云。礙絕下委有五障三從故云。簡正記云。由他而辨者。謂三從也。文常成礙絕可云五障。由他而辨可云三從也。但今記釋礙絕三從見悼イタム徒到反。

鈔。若見沙彌禮如大僧云云。簡正云。而以位小而不加敬者。何論云。佛說四事雖小而不惟。太子雖小當作國王。是不可輕。蛇子雖小毒能害人。亦不可輕。小火雖微能燒山野。又不可輕。沙彌雖小得聖神通。最不可輕等文。

出家受具便入僧數。不得以小兒意輕而得攝。鈔。勿復喚名而走使云云。問。喚童名事也。將直喚其名事歟。如何說。答。

鈔。至門一拜云云。此寺門事歟。鈔。踐金剛淨刹法地云云。會正云。金剛下以結界之地法徵金輪。經經劫火狀如土故曰也。今記釋小異歟。約喻釋之見故。

鈔。隨施多少示有不空云云。俗人入寺必供養福田。空不入之云事歟。願其遇。

鈔。謂一切天人龍鬼等云云。有云。佛法經中佛法付屬此四輩。令外護之故也。不得對彼幽顯輕有所失。

鈔。假使道人畜妻挾子云云。有云。此明時世唯有此之福田。亦是衆生業惡唯成此福田僧云云。莫生見過自作失善悅之儀也。

鈔。長懷遠望必有出要之期云云。抄批云。且如彌勒成佛。先度釋迦末法遺法弟子。故曰有期云云。始雨出家捨俗。焉能已免瑕玼。知士應以終照遠度略取其道。不應同彼愚小拾僧過失。不貴目今。剋終照遠耳。今人中無察情鑒失之見。自彰出要。遠破三歸。失於前辱。可謂惑矣。小兒如癡矣。

記。章天告。祖師云。章多天事也。所以拱手待機熟。所以不教。諸有同此之儀。幸細覽而傳告。

記。乍觀語勢似總一篇細詳文意止結此科了文。一義云。此篇有三科中。指第三科也。上記云。前二教對俗行。得一教俗令僧傳告文。

上傳合今傳合一義故。一義云。指今師要術科。故科中要術下有三科。正指敬謹也。然上記只傳合義不付屬。今正中國之法式。付屬傳合故云此科也。文。

主客相待篇第二十五

鈔注。四儀法附云云。會正云。客屬行儀。主屬住儀。故將四儀附而明也。又資持上一云。有親疎故也。准此釋意。法附者望本篇。有物類相從義。謂如今篇法。附四儀中。主是住客即行也。故行住坐臥四威儀。物類相類相從故。附此篇明之也。雖然又疎遠義分有之。謂委取入之時。雖物類無左右。打開之時主客相待中。可有四儀沙汰不覺也。故殊注之而顯也。筵款コフ。

鈔。沙門釋侶三界之賓云云。抄批云。涅槃沙門那者。是本音也。或云之道。或云貧道也。此皆讀白稱也。今譯爲息惡者。取其意也。等文。又云。立明。貴客曰賓。謂僧是三界貴賓也。以出家人擬超出三有。非各居三界。暫處其中。事同賓客。文無繫之人。

鈔。逆旅之況頗存於此云云。此記意在寺宇之時猶賓客。況於逆旅。彌是賓客。尤可待接之也。爲。頗此者。可存迎待云事也。旅客也。明遊方漂泊隨處暫止。即以寺宇況於逆旅。○義當迎待故云頗存於此云云。餘記意少異之歟。即簡正記云。逆旅之況者。說文云。逆者迎也。關東曰逆。關西曰迎。據謂羈客之別號也。況者意趣也。頗能也。如今邊略作舍。意爲待賓停泊。亦此篇相待也。意。

不異故曰願存於此也。故律云。難捷度文也。

文會正云。逆迎也。旅客也。即迎賓之舍。今謂

三界非久居之地。故以旅況之。關鎖下

篇。繞塔過低障

鈔。與第二比丘云。問。何直第二比丘不踰

哉。答

鈔。先洗左脚等云云。本律第四十九卷法捷

度云。此兩處得等引。彼先洗右脚。後洗左脚。佛

言。應先左脚後洗右脚。律文不說其由。追

可尋之

鈔。安置溫室重閣經行處云云。會正云。溫室

寒時宜處之。重閣號溫宜處之。經行處顯非

屏僻處。水器洗手足專器文。若無人者當問

舉之

鈔。住處寧不相識者聽聞床坐云云。抄批云。

立明。既不相識。且是賊詐作比丘。未可同

民恐

記。為坊難云云。為盜難也。相識敬儀四上

座

鈔。房內思惟。應隨座次禮房云云。律全文

也。禪定禮誦等時。只房外禮其房也。至人一

一示知者。此句律文無之。常住僧上座禪定

等。由示知客僧歟

鈔。又問何者是僧差食。○次到何處云云。律

全文也。有抄云。次到何處者。古記釋僧次請。

今記釋別請也。別請時可有次故。假令法師

禪師等別雖請之。而可有其次第歟。又到何

處句可通上六種食歟

記注。舊云僧次云云。會正云。次到何處者。約

僧次論也

鈔。僧祇○應語○僧家制限云云。簡正記云。

僧家制限者。不得著五條廊下等文

鈔。若客伴已去者。不得語令知云云。簡正記

云。玄云。不得向他云。汝伴已去也。文抄批云。

謂將護客心意。留且住後會有伴。若即見伴

已去。速報令知。似若欲相發遣也。文

鈔。云不及伴等云云。和本云字之字也。此文

意彼客僧知已伴已去。云不及伴即可還去

之之時。仍安慰之。大德且停息。應有別伴云

也

鈔。囑累行伴云云。伴中付儀也。抄批意聊不

同也。即彼記云。囑累行伴者。應囑主人。我向

其處有伴來須知。大知還

鈔。語以習俗云云。抄批云。謂隨方世俗中。所

忌煙欲之語也。文會正記云。禮云。入國問俗

禮。入門問諱。文

鈔。當教避諱云云。簡正記云。謂縣官及尊宿

名諱等文

鈔。八當語某事可食云云。抄批云。初行齋食。

後行細食。或語令知有某食。當來行應知

文

鈔。十語以盜賊處所云云。簡正記云。恐他失

衣盜也。文

鈔。夫成善有田。憑教相而心發。冥因顯果。藉

儀形而立宗文。抄批云。立明。即因中冥密難

識。如人內心起善惡。解人不知。故曰冥因。若

驗果則易識。若見端正知忍辱來。若見醜陋

從多順來。故因顯果。○下引五分云。四儀不

如法者。非為於世而作大明。明知是約儀立

宗也。言藉儀形而立宗者。謂藉見儀形相

得識其因也。文

鈔。是以阿說身子具列普經。○亦題方冊云云

抄批云。阿說身子者。彌云。阿說四分名阿

濕卑。外部亦云過轉。○佛初成道度五人。此

為一人也。等文。身子目連。珊闍。夜外道。然梵志也

弟子二百五十人中上足。此兩人亦有二百

五十弟子也。抄批簡正

記。法從緣生也。亦從緣滅。緣者。集諦也。一切

諸法空無有主。此二句。抄批所引文云。諸

從緣生云云。大聖主是義如是。說文第二句。此

法者。指上共諦也。共諦即以集諦為因受其

苦。以業煩惱為集諦也。知苦行集即證滅諦。

故云盡也。彼利根故。既有所證滅。定可有能

證道諦得意之。故唯說三諦之時得初果也。

簡正記云。准智論云。按轉入城乞食。佛豫

知之。乃語彼曰。今日○疏達非常人。不得

廣說。○諸法因緣生。是法從緣滅。我大師大

聖主。常作如是說。准次上句是苦諦。下句

是集滅二諦。餘二句結末也。問。四諦中何

以說三諦。不說道諦耶。答。說所證果必

有能治。故隱而不說。欲令他自來問佛也

文

鈔。亦題方冊云云。抄批云。方冊者。後人傳記

以軌則。又具題在方冊也。古來未有紙。用方

木及竹冊為書也。今言筆札者是也。以用竹

筒為書曰冊。以木為書曰札。以帛為書曰素

等文。威儀肅物率

記。聞夜多者最後律師云云 付法藏傳第六

云。聞夜多者有大功德。精進勇猛勤修苦行。善專禁戒無有漏失也。尊所記最律師文中處遊遊行。教化人可有之。然威儀事一不見。如何答

鈔。而竹大明云云 會正云。大明有破闇功。若闕威儀則不能光世文。闕則合身回 狩 會正云。當作獸文

鈔。尼師壇著於肩。上云云 經行等所說兩分如是。感通傳所示。凡經四制也。淨心中彰。曰摩憂多羅。雙足足相累

鈔。意係想明相云云 或想月光星辰等光明。或念相出時是明相出時早起也 令口舌挂上斷不捨○起想

鈔。安置在隨相中云云 會正隨相即覆處敷僧物戒中。以倉者覆好者上無過文 擇除也。反

鈔。若過十臘有法事必能利益云云 簡正記云。若過十臘等者。謂自是師位了。設不許自經亦無過。以有益故文。會正云。屬師位故文。望者處方應思量。行伴何以正見不。有病相料理不

鈔。望去處方應思量云云 我本處門開闔再失火等事。可思量也

鈔。不爲利爲義云云 簡正云。於我身有益名爲利。於他有損名爲義也。文 時言少語。處處見者盡其筋力○應至○所重比丘○使得解脫

鈔。遣二年少比丘云云 問。何遣二人哉 答。同伴折歟

鈔。當日非時入聚落云云 問。索前食得食是時中見 爾者何必云非時入聚落哉 答。既

云欲宿。明知非時分而索前食得食。大日前食得食有無。先立求索爲首 鈔。得已還報云云 報何宿處等也

鈔。是不退菩薩相云云 簡正云。玄云。八地已上也。或依諸經所說。初地菩薩名行不退。七地已去名證不退。今不妨約初地已去。通名不退菩薩者妙也。文

記。駱駝謂兩膝拄地云云 へラリト坐也 鈔。若疲極者當互舒一脚云云 抄批云。當互舒一脚。不得頓舒兩脚也。文 今聽比丘先以手還座。緩坐。手接抽除床。壓 床枕云云

鈔。十誦無病不得盡臥云云 會正云。宰子晝寢中諺貽朽木責。那律假寢能仁與轉之譏。道果未成。安可恣臥。宰子孔子弟子也

鈔。踞坐云云 床尻カクル也。故云踞坐。跪者ウツクマル也

鈔。長踞即兩膝及足指至地云云 問。上記釋駱駝時云兩膝拄地。與此不同如何可得意說 答。長跪即兩膝及足指至地ハキラ不著地。駱駝坐膝并ハキ足已俱へラリト坐也

鈔。不却踞兩手掉指兩足云云 兩手後指張。令動搖兩足也。却踞謂久向後。掉指謂搖動。不得搖拄一足申一足。上足翹起一足。不手前據。肘兩手托床 托他落 人坐雖却身不動搖 隨膝 寬從

鈔。不與三師云云 私云。羯磨教授三師歟

鈔。上座來不應起下座起者吉羅○若○自起不得起他吉羅 依今所釋。如是可訓歟。謂上上座下座相對。上座合起下座。吉羅也。下和尙來弟子可起。弟子令餘人起。吉羅也。簡正云。十誦上座來不應起去文。聽

法處見上座來。若自起。若上座教起俱去。若和尙聞梨來。恭敬起不犯。不得令餘人起即犯也。下座起吉者。結自起云罪也。以違制故也。兩記聊異。思之可知之。又點云。上座來。不應起。下坐。起者吉羅。不償上陵物

鈔。大比丘三度亦同床云云 問。大比丘者指何位哉 答。不分明。但指大已五夏之位歟。已新受戒位大已五夏比丘不可同床座。今已成三夏之上。大已五夏比丘同坐不可有過歟

記。三初中明臥法云云 問。此上床作法見何云臥法哉 答。爲臥上床故云臥法。無相違歟

鈔。當徐却踞云云 後樣上床事歟。故記云。退身坐也 匍匐上

鈔。不大仰大吒歎息思惟世事云云 簡正記云。大吒者。說文云。歎息聲也 吒反 大音缺。吒去聲云云 イキヲツキイタス也。不拘群臥

鈔。心起不定當自責本起云云 抄批云。濟云。責心起妄之由。本從何處而起。故四本起文當遺 若踞シリウチヤマスヘシ

鈔。念髮燥便起云云 知分齊也

鈔。不雙申兩足云云。會正云。恐床席有聲文。

鈔。不豎膝要以手檢兩足累兩膝云云。三千下
卷云。五者不得豎兩膝。更上下足要當枕手
斂兩足累兩膝文。晏起

資行鈔

事鈔下四之分本也
自臨病起終篇至沙彌篇明出俗本意科終

瞻病送終篇第二十六

鈔瞻病送終云云 會正云瞻者看視之名。病

者疾甚之號也。送謂將行。終即頌已云云

記。瞻送是瞻施病終即所爲云云 意云者施

造義也 問若爾者讀樣如何 答如義者

可施音雖然任常取音讀無失歟

鈔就中即二云云 會正云即二謂瞻病與送

終爲附近顯中之二義故先開章後方叙意

文問諸篇共有總意此篇獨無之事如何

答此問答意見簡正記即彼記云問諸篇皆

有總意此篇何無答一說云題中二事不可

合爲一意故先分科也二衣表解云制作家

取自在故迴總意作制意非謂全無故下云

乃至送終意同斯述 非謂二事不可合爲一

意也此益對水不見底云云

鈔有待之形云云 會正記云色身虛危必假

資財若有所持文

鈔多諸嬰果云云 簡正記云嬰纏也 惠果

也文

鈔四大互反云云

一大乖例發病也四大者

大種造色章云所依體性相起用四故也一

切諸法所依故此大也一切法體故大之形

相大者大火水等者形相大故也今記內外

該通者依所體性二釋也內外者此四大有

情非情所依故云也即地水二沈風火二輕

舉故達時成病也

鈔六府成病云云 抄批云白虎通曰人有六

府一謂大腸二小腸三膀胱四胃五膽六

膽也又云六府有三膽腎之府也云云簡正記

云六府者六者數也府謂納總之所記聚也

白虎通云一小腸爲腑二大腸爲肺腑三胃

是脾腑四膽爲肝腑五膀胱爲腎府六三焦

合爲一府三焦者如今記問五藏達反成病何

六府云哉 答先暫出也五藏可然六府五

藏相通故問五藏六府二樣如何 答五藏

等五藏六府移也府者玄記云積集義也

意五藏下府集故也云腎府此府樣小便

數云也此府三升小便常持也三焦中債

府云此府總者也有名無形也一大腸明

堂經云肺之府也重二斤十二兩腸者大腸

也當臍左環迴周葉而下迴運環反十六

曲大四寸徑一寸半長二丈一尺受一斗七

升之半數一斗半也揚善云小腸附背在後大腸

近臍而在前云案腸度皆以七尺中度之人

爲法也云云二小腸明經云心之府也受盛

府也重二斤十四兩附背在環葉積附於臍

迴運反十六曲大二寸半經八分半長三丈

二尺受一斗三合半數四升半 物善云小腸

從胃受水穀已傳與大腸也故會記大小

腸爲心之府也三胃明經云脾與胃合脾之

府也胃重二斤十二兩行屈申長二尺六

寸大一尺五寸徑五寸橫屈受三斗其中穀

常留者二斗水者一斗也大索之水穀皆入

於胃五藏六府皆聚於胃長一尺六寸與

唯龍並行其實兩異人多迷之云云四膀胱

明經膀胱腎府也津液之府也重九兩二銖

也縱廣九寸盛溺九升九合膀胱之胞薄以

濡即溺胞也注胞呢裏也此溺種胞以裏溺

故也五三焦明經三焦中瀆之府也水道出

屬膀胱是云府也上臍如霧中臍如譟下臍

如瀦主將諸氣有名無形也六膽明經云

肝之府也中積之府也膽在肝葉門下重三

銖盛精汗三合大索云藏而不寫名曰棄垣

之府注云奇異恒常安餘五藏輸寫而不藏

以不膽以膽一種藏而不寫割入奇府已上

六府事竭醫家權助和氣師成決此事畢云

不暇相提接無所托

鈔始終難一云云 會正記云世人多有始終

也口以終如始則情均一也文論語云有始

有卒者其聖人乎 抄批云始終難一者謂

凡情薄淡去取不恒健則取爲親友病則捨

薄瓦礫故言難一私云健壯爲始病後爲終

據前後難得一種心相看故言難一文

鈔健壯則肥病弱則指捨鄙俗恒情未能忘

此云云意云健肥病捨是鄙俗所作也而雖

出家猶不忘鄙俗之意也故爲制之佛作看

病爲代口也

鈔如來深望人物云云 一義云人總云物人

即物也故云人物 一義云人正報物依報

通召一切物此義人與物也 我性疎懶不射

看病

鈔知善未崇惡必相違云云 抄批云善者看

病是其善法而不崇重惡謂不看病是口相

違此惡法故曰也文今聖病

鈔。故律中佛言汝曹不相看視等云云。玄記

云。本律第三十卷衣法文也云云。彼云。諸比

丘趣請家。以其隙隙佛案行諸坊見此病比丘

佛并阿難相共洗之取意抄批云。僧祇云。諸

佛常法五日一按行。諸比丘房爲五事利益

故。一我聲聞弟子不著有爲不。二者不著世

俗戲論不。三者不著眩眠妨行道不。四爲著

病比丘不。五爲年少比丘新出家。見如來威

儀起歡喜心故。又於一時佛舍衛國。與阿難

按行僧坊內到一破房中。見一病比丘臥糞

穢中。不能自起。佛問言病耶。今日得食不

答不得。又問。日得食不。答不得。乃至答云

不得。食來已經七日。佛問。汝有和上聞同學

不。答無。又問。有比房比丘不。答有。以我臭

穢。比房從餘所去。佛與阿難洗已。更爲

浣衣。阿難即浣佛自瀧水。乃至爲除糞穢已

以金色柔濡斗。摩比丘額上。衆苦悉除。隨慎

而說法得法眼淨文。親自下接

鈔。慈行同佛故云云。問。此釋意如何。答。佛

具慈依衣展供養。我既供病者。具慈行故。我

慈與佛等故。云等佛也。問。等佛義邊既顯

然也。何以供養而論說。答。會正云。一約自

已慈行至重故言同佛。慈既同佛。不須供佛

文意云欲等佛可供養病者也。故云。欲供養

可供養病者也云云。問。此猶問答不齊也如

何。答。供佛德莫大故。彼佛具慈故。是以慈

心看病。是故齊等供佛也。爲梵網古述。敬雖

異邊際義同文。問。梵網經云八福中看病福

田第一福田文。看病勝佛見。何云等佛哉

答。此且慈行之邊際之義同故。云等佛。彼正

論福業勝劣故。看病之福分。勝供佛福分歟。

或福分雖齊等。看病人惡厭故。人爲令勵彼

故。且云第一福田。實可齊等歟

鈔。二人爲伴云云。玄記云。彼二十八云。爾時

南方二比丘共來云云。南方者。指南天竺云

南方歟。得隨病藥食看守則差應好看務

鈔。二箇人中云云。上總標云簡人是非。爾者

是非之言如何哉。答

鈔。聽和尙○從親至疎云云。此意和尙爲弟子

可作看病根本。制和尙意。爲令看病弟子也。

多論問。云何佛不爲和尙耶。答。若爲和尙。弟

子病時佛自看病給。病者無福故。佛不爲和

尙也。以知和尙本制。專爲看病也。不制和尙

以前有病者不看病故。立和尙也。是以本文

云。比丘病和尙可看。若無和尙同和尙可看

若有阿闍梨。阿闍梨可看。若無者同阿闍梨

可看。若不看越毘尼罪文。問。同和尙同阿闍

梨者何哉。答。相弟子事也。病者和尙同

爲和尙弟子也。同阿闍梨以同也。問。若弟

子者如何。答。病者弟子也。兼舍

鈔。當隨病人多少差往者。謂病大事用多

人。差多人可令往也。應求事乘駟載令歸

病篤不問牀牛草馬。共迎去來兼舍

鈔。此多虎狼處惡食盡云云。此留置病者曠

野也。本文云。若言彼處多有虎狼。惡當食盡

萬無一在。雖聞此語不得住○倩文

鈔。死用彼衣鉢履人云云。簡正記云。謂已後

衣鉢合屬十方。此約無尼僧即攝○玄云。通

會四分。謂比丘得衣作法屬已已後。即將展

人亦有何過文

鈔。應遠送云云。本文云。若作地想者。應擔

著遠所文

鈔。號令云云。有云。佛仰云事也

記。五分唯開自煮云云。問。何如五百問。不開

惡觸不受等哉。答。五百問。受七日淨米已

經多日故。開過中失受等。五分文不爾。只今

日中前自煮受之而食。不至過中故。自煮外

更可開事無之也。問。於器物下。比丘自然

火豈非惡觸哉。答。於器物者無觸手。唯炎

及器物。何云惡觸哉。故上所引僧祇文云。使

淨人著米。內湯中已更不得觸。是以搜玄云

更不得觸者。靈山云。唯不得觸米。亦不得更

燃火。即成自煮也。故知。以手觸。成觸。只然

火計。自煮。非觸也云云。問。此自煮者。非淨

米歟。答。爾也。非淨火故。可犯自煮。而爲病

者開故。云開自煮。自本淨米。無自煮過。何云

開自煮

記。五百問亦然云云。問。既云亦然。又云更開

五百問開自煮可云哉。答。不爾。五百問既

火淨米也。何云開自煮哉。但初煮自煮重

煮。自煮。俱得自煮名。以名同邊。且云亦然

更開也。問。重煮自本無病人開之。何強云

病人開緣哉。答。一度受七日。重煮。是病

開緣也

記。更開過中云云。問。此更字如何。答。以重

煮爲開。更開過中等故云爾也。以火淨等爲

重煮事。四藥篇有沙汰也

鈔。自洗燒器著水令人排米著中云云問。此中自洗燒器者。定可體淨器乎。答。爾也。四藥

篇云。二明自煮者。僧祇若淨人難得。比丘

自作食者。當自洗不受。膩器著水自然火令

沸。此是體淨器有膩。便淨人著米內湯中已更不

得觸。便淨人煮沸已。得以木橫顯地。比丘在

上。令淨人置食器木上。口言受受。然後自煮

令熟與病人文。同記云。得洗器等由體淨故。

使淨人煮非變生故。須橫木者。表身受故受

已自煮。同溫食故。與病人者。通餘人故亦得

自食。由過故文。彼僧祇文。令淨人煮沸。後許

重煮。今五分文。直許自煮。此邊雖不同。共可

用體淨器方是同也。

鈔。日中不得往還云云。和本日上有一字

鈔。廣明獨住患比丘法云云。患者病也。摘

吐

鈔。僧祇病人有九法成就云云。問。第一與第

六何異哉。答。一義云。第一貪食爲面。第六

必非貪食。又義云。二共毒也。食不食爲異

云云。何以故。不隨病即毒耶。答。下難篇。非隨

病食施得罪也。文同記釋云。病所忌者云云。故

知毒也云云。問。第二第七同異如何。答。有

云。第二不隨病食。隨病食共攝也。第七於隨

病不籌量也。八懈怠者。汁著。惟不著易等

是也。九損死事。瑜伽論第一云。九因九緣。未

盡壽量而死。何等爲九。謂食無度量。食所不

宜。不消復食。生而不吐。熱而持之。不近醫

藥。不知犯已若損若益。非時非量。行梵行。此

名非時死。文九無患者。無信故不信藥。療治

何有云等也。獎其勤勞當實賤者。不得受惜

自業。而不瞻視。

鈔。如衣法中云云。抄批云。立謂二衣。總別篇

中明已人物法。具出此義。私云。衣法中者

指四分衣。捷度中明也。文。私云。二衣篇云。四

分有二五德。初五明病人難看。而能看表瞻

病德滿。次五明看者行滿。五能爲病人說

法。已身於善法增益文。餉人

鈔。覓師云云。本文云。覓藥師云云。問。有病人

食不。取僧所供給庫中物

鈔。應從善好名聞福德比丘索云云。抄批云。

立謂不許從邪見惡人求。又福德之人多有

物故云。

鈔。十誦病人得藥差者云云。十誦序云。有比

丘病語看病人言。持生熟藥來看病人言。無

若有是佛僧物不淨。舉宿惡提不受內宿。是

事白佛。佛言。聽若佛物僧物不淨。舉宿惡提

不受內宿。若病人得上物。差應與文。簡正記

云。佛僧不淨。殘宿惡提等者。外難云。僧有殘

宿惡觸可爾。佛何有耶。若許有殘宿等。佛應

犯戒。答。雖是佛食。謂比丘觸著故是惡觸。若

爾下文有佛觸食比丘亦觸了已後。若觸得

何以許食。答。又不同彼云云。正供養佛時。生

屬施主故。後與佛觸得無犯。今是已觸佛食

故。成殘觸也。此異今記釋也。剩出求之。

鈔。貸三寶物差已依法十倍償之云云。釋相

引之。十位在家弟子。款釋也。但文出家且即

鈔中云。十誦得貸塔僧物若死。互輸還塔

者。理無輒貸與。律不同。疑是俗中二衆文。似

出家之衆文。同記云。與下和會經律開制極

成相反。於義可疑。有文有妨。彼經云。出家菩

薩。若畜出家弟子。先當教令不放逸。若闕所

須病特當求覓。若自無應貸三寶物。若差十

倍還之。以出家弟子猶通俗故。云又似也。文

問。俗中出家如何哉。答。

鈔。五百問云。看病人等云云。彼本文。以此病

人物。爲餘病者所須。又以三衣眼前作福。且

即彼本文云。問。看病人不問病者。私用錢與

他病人。作食湯藥。犯何事耶。答。若用五錢

犯棄。若後語病者。歡喜不犯。若病人悲不憤

犯棄云云。又云。文。問。比丘病困。或闕三衣鉢

施來。或賣用作福德。犯何事歟。答。受得弊

衣。即受得無有犯捨墮文。准之。不字可有衣

鉢下也。今不得闕三衣鉢而作福德者。有云

長衣長鉢等。多時可作之也。又不即有故弊

衣鉢受持者。犯墮者。此例五百問墮也。非捨

墮也。受持上ニコソ離宿。時。犯捨墮。今

有故衣不持故云犯。故準四分違制吉羅也。

鈔。不淨膏肉離盜煮病者。開云云。本文并會正

記等意。非正肉見本文以不淨脂合監云云。會

正記云。不淨膏指云云。今記釋異之歟。問。

何必難離許之。答。大抄記釋云。鹽盡形藥

也。難之離苦。不可食故。爲異味難也。鑿坑

鈔。不離床云云。和本不字上有能字也。便

器著下唾。吐有所盛。和本不字下有能字也。

記。不容看病云云。此約坊大小。分上中下。一

下者。且約廣狹也

鈔。供待人客云云。付人客來時令使也

鈔。中國本傳云云。尼鉢云祇園圖。以知。靈祐

法師寺詰中有祇園圖。此云本傳歟

記。壇經所謂別傳是也云云。師云。別傳者祇

園圖經也。彼壇經云。多以東方為受戒之場。

由創歸於佛法之地也。西方為無常之院。由

終沒於天傾之位也。又由終沒天傾之位。由終

沒於天傾之位。次凡生貪染口無心厭背。今

寺亦有

記。今號延壽云云。今禪院無常院號延壽堂。

還反一二。即事而求

記。立彌陀者云云。問。鈔不見何佛。何云彌

陀哉。答。既云云。面向西方。明是彌陀也。又

云其像右手舉。是來迎印也。爾者彌陀之條

無疑者歟。加之。記主生弘尼死歸安養之

行者故。如是釋給歟。問。無常院藥師像佛

自造之安之見如何。答。歸心有處

記。結緣成熱云云。□等無上念王時結緣衆

也。此娑婆受生人。皆結緣彌陀。無上念王。此

國之為王故。心猿未鎖欲馬難調

記。大小彌陀經十六觀經云云。以今阿彌陀

經。為小阿彌陀經。以双卷經。為大阿彌陀

經。彼亦云。無量壽經故也。無量壽是阿彌陀

也。又義云。以稱讚淨土經。為大阿彌陀經

也云云。十六觀經者。今觀經也。名佛說觀無

量壽經也。說十六想觀也。往生論。天親菩薩

所造淨土論也。十疑論天台大師造之

鈔。繫一五綵幡脚垂曳地云云。五綵即云五

色事也

鈔。當安病者在像之後云云。以前常向像面

有。今命終時。從佛往生思成故。爰知。常非

在後也

鈔。亦無有罪者。病重故。佛前少有尿管等

無過也。原佛垂忍土。不唯棄除為惡。如

諸天見人間臭穢。猶口見屏廁

記。此云堪忍云云。有二義。如大悲經。一義

云。佛菩薩。為利衆生。且堪忍出世也。佛德而

有愛增云云。佛若嫌棄穢等愛憎故也

鈔。為說深法是道非道云云。一義云。深法總

句也。是道等別也。今記意不爾。深法是道等

爲。但是佛教通得云深

記。謂出世法等云云。出世法學道行也。世間

法者。凡福行也

鈔。阿毘曇云云。問。鈔下摩釋云禪師。無阿毘

曇如何。答。實如來難此釋難思。凡經詮定

故。達之人云。禪師。律詮戒。達之人云。律師。論

詮惠。達之人云。法師。然而今不依此門。只

阿毘曇對法。對法亦對觀對向之義也。對

觀四諦之理。對向涅槃之理故云對法。此對

法之行相。禪師行體故。且云禪師歟。此事能

能可勸也。當軟語況話訖。病篤如此。自

病已前。俗有此是幻法。問。○安慰。疾同欽

鈔。鸚鵡聞四諦云云。抄批云。山海經云。鸚鵡

者。能言鳥也。梵云升迦文。簡正記云。實愚第

十三云。時佛在舍衛。長者須達敬信佛法。一

切所須悉皆供給。時諸比丘隨意所復日日

來往其家有二鸚鵡。一名律提。二名除律提。

稟點惠能解人語。僧若到門。每令傳語。復復

阿難往到其家而語之曰。我今教汝妙法。鸚

鵡聞已歡喜而受。阿難乃授四諦法教令誦

集偈曰。頭佉苦難三年尼提耶。集偈尼樓陀。諸

末伽道。須達門前有一樹。二鳥聞法。喜躍

誦習。飛樹上。次第上下。經於七返。○佛言。生

闍浮提。爲人出家覺道。成辟支佛果。一名曇

摩。二名修曇摩也。文。私云。頭佉等四諦偈梵

語也。問。聞四諦爲緣可證聲聞果。若聞十

二因緣成辟支。如何。今聞四諦成辟支佛哉

答。如諦十二緣據實皆顯因果。是四諦十

二緣開合異也。爾者不可相違歟。問。畜生

不作總報業。何造生天業哉。答。一義奇云

助業歟。但此事可尋也。此外有七反生天之

業不見故。野狸云云

記。阿難聞已云云。抄批。引彼文云。尊者阿難。

明日時到著衣持鉢入城乞食。聞二鸚鵡爲

狸所敬。生於念心。還白佛言。須達家內有二

鸚鵡。弟子作日教誦四諦。其夜命終。不審神

生處何所。唯願如來。垂慈見示。佛告阿難等

如今引

記。上下七反云云。上下七反生六欲天中。自

恣受福。是於樹上下。七反誦四諦偈。因業所

果也。上下七反中。彼中間四天。則五十六反。

四天。天天八反。化應聲天七反。合十五反。都

合七十一反。生六欲天受化樂也。大品即

般若經句。經耳品

鈔。常住二字云云。和本常上有聞字。而下聞

字之無謬濫過

記。二經並明勝報云云。問。大品不見勝報如
何哉。答。與善知識相隨。豈非勝報哉。載

隆三寶綿久恐將後世。唯言議志佛法

鈔。破其心病云云。大般若經中。說心病有四

種。貪病。瞋病。癡病。慢病。等諸病云云。又云。不以

口之所言而得清淨。於後譽之。貶多說參

亦務多說。事特言句。忘本久矣。同儕

鈔。迦葉。泥造五精舍云云。抄批云。案多論

第四云。迦葉。凡經營五大精舍。一者耆闍崛

山精舍。二者竹林精舍。餘有三精舍。時復活理

論文不出。問。此大羅漢結漏已盡所作已辦。

何故方復栖栖有所經營。作諸福業。答。有

多義故。一為報佛恩故。二為長養佛法故。三

為滅凡劣眾生作小福業。自責自高故。四為

將來弟子折惱慢以故。五為發起將來眾生

福業故。然其福業。佛亦修之。非但羅漢。所以

知者。如阿那律口自補衣。眼既失明。穿針不

過。雖有天眼。以聲聞人入定。則有出定。則元

穿針。既不過。念言。誰樂福德可來與我穿針。

佛知彼意。忽現其前。語言。我樂福德。與汝穿

針。據此文證。佛亦修行福業。今人等閑。時亦

須作一分心。修行福德業。其福德亦是解脫

萌芽故。文簡正記云。玄云。准師資傳。迦葉不

憚疲苦。常自營造五所伽藍也。一在耆闍崛

山。二五毘羅跋首山。三在薩婆燒持山。四在

多般那舊山。五在竹園。由此五緣。苦為一衣

界無離衣罪文

記。薩婆多傳多云云。薩婆多師資付事也

記。但見向來然火比丘云云。彼本文云。比丘

上山到窟所。見向然火比丘。二比丘疑怪所

以比丘言。尙有如是名德。何憂不。答云。我

念。往昔五百世中。生於物中。常困飢渴。唯於

二時得自飽滿。一值醉人酒吐在地。得安樂

飽。二值夫婦二人共為生法。夫便向田。婦住

作食時。彼婦人緣小出。我時即入盜彼飲

食。值彼食器。少我雖得入頭。後難得出。雖

得一飽。然後復辛苦。夫從田還。便殺頭。在器中

時。二比丘聞其說。厭惡生死。得須陀洹文

記。百緣經云云。文出第十四云。彼城中有一

婆羅門。有一男兒。字號梨軍支。年漸長大。

求索飲食。未曾得飽。見諸沙門威儀。執

持應器入城乞食。滿鉢。而還。見已歡喜。作此

念。當作沙門。我能得飽。佛告言。善來比丘。

鬚髮自落。法服著身。得阿羅漢果。而行乞食

亦不獲。便自悔責。人其塔中。見少分土。汚即

掃灑。時到乞食。便豐足。○如今舍利佛。得五百

弟子。從他邦來。塔中塵土。即掃。○令我飢困。

舍利弗聞此語言。我今日自當汝入城受福

可得飽滿。汝勿憂。時梨軍子聞已。心懷泰

然。受請時到。共舍利弗入城受請。正值檀

越夫婦聞。不得食。飢餓而還。○如是經日。於

第七日。不得食。於四眾前。食砂飲水。即入淫

樂。○佛言。過去無量劫中有佛。號曰帝幢。○

有長者。名曰瞿彌。見佛及僧。信。日日供養。

後時其父。崩。母惠施。子極憐惜。○捉母閉著

空屋。去至七日。母極飢困。從子索食。見答曰。

云云。利軍子出家成比丘。故云比丘也。準經

文非外道也

記。眠不覺曉云云。問。無學煩惱斷盡。何有睡

眠哉。答。睡眠有三故也。懷恨。懷示。僧。為

福聚。掃洒。悲母布施。○鎖母房中。何如食砂飲

水罪畢

鈔。然僧田福大云云。問。上云掃僧地。如閻浮

不如佛地。一掌如何。答。何人加之。初引傳

令

鈔。傳云中國云云。簡正記云。傳者亦是中國

本傳也文

鈔。智論經中云。從生作善云云。抄批云。案智

論第二十四云。如分別業經中。佛告阿難。行

惡人好處。行善人惡處。生阿難言。是

事云何。佛言。惡人今世罪業未就。宿世善業

已就。以是因緣。今雖為惡而生好處。或臨死

時。善心數法生。是因緣故。亦生好處也。行善

人生惡處者。今世業未就。過去惡業已就。以

就是因緣。今雖為善為生惡處。或臨死時。不

善心。心數法生。是因緣故。亦生惡處。其身

絕大。舌抵放地。絕與鑄隨後述之。健

因

鈔。或外相似有實。自空無如至。焰所則無水

相云云。抄批云。私云。望俗諦中似有。望真諦

而空無實。此當相空觀也

鈔。或為說唯識無境等云云。抄批云。既言無

境。今此大地世界是何。解云。亦是眾生識心

變現。而作有所感對。據體唯妄。若言境是實

天見是一瑠璃。魚見是屋宅。故知。境一見則不同。明知。境唯是空。隨情妄取。橫言有境。橫言水火等也。至彼元無。抄批云。案智論中。明喻如惡狗臨井。自吠其影。水中無狗。但有其相。而生惡心。投井而死。衆生亦爾。四大和合名爲身。因緣生。識和合故動作諸言語。凡夫於中妄起人相。生愛生瞋。起諸惡業。墮三惡道故。云唯情妄見也。文。

鈔。四分當問病者云云。病者衣多時間何受持哉。簡正記云。四分等者。衣法文也。文云。彼病比丘作如是念。我當受不好三衣。恐障病人得故。佛言。不應生如是心。又云。病人擔衣鉢送養。餘所惡看。復好無可看。佛言。不應作如是意。今鈔略彼二意故。云更不好衣。蓋及送與他也。文初引律制問。應準告云。明教嚴。

鈔。如面王比丘云云。師云。面王比丘著糞衣。是三衣證據也。既云常著三衣而生如面王比丘故。當見告示爲取著之。

鈔。爲佛所讚云云。餘記釋病者。病者爲佛之被讚意也。

記。經云者。此出莊嚴論云云。簡正記云。此是大莊嚴論。自引經文。見貪物心無大志。幻有眼看不救脫。死脫至後世。

記。說乃以女置高樓云云。此王息女也。非妻也。可不實乎。不須憂念。幻假錢財。若求合者。令其納寶。非送大德死法可不好也。求合無由發塚昇沈天隔多無立志。

記。口中有一金錢云云。爲後生資糧持之也。

悟曰。何苦欲之。遂却散施云云。散世卽布施也。取面情餉遺。

鈔。應以經卷手執示其名號云云。此花嚴經法花經等云示之。或說十二部經名。經云。十二部經名說聞。生善處云也。對眼觀。記。引華嚴爲證云云。引之上脫次字。對上初字故。恒與善語。

鈔。得生諸佛前云云。此病者生云也。依勸病者。看病人人生云義有之。故念佛三昧俾俾。於佛前深歸仰。得成明淨光。

鈔。隨命長短而作云云。意云。病之間。未命終位長短時云也。其間作教化故云而作也。抄批云。謂隨病人未死前時節延促。於中而示尊六日而作也。鐘磬。

記。云何身冷方聲磬耶云云。此斥死後鳴鐘經鐘等歟。

鈔。送終厚葬云云。簡正記云。厚者花飾也。葬土者埋藏也。文。

鈔。今當去泰去約云云。意存中客也。簡正記云。玄泰者。離奢侈不彰舉。慎。去約者。不露配而去也。奢。

鈔。當從像前與屍云云。死人所懸佛像云意也。

鈔。內作絹棺云云。會正記云。絹棺物無木棺者。以竹爲骨外。以絹執覆於屍上文。

鈔。擬人客來吊慰云云。訪人來爲對答外坐也。擬人客來吊慰。吊字讀。吊訓訪。讀。吊訓至。今記釋意也。卽玉篇云。吊。又音。吊至也。

鈔。同學弟子等云云。已者相弟子云同學。或學問宗等人云同學也。弟子者。已者之弟子也。泣淚情惻多好哀注。

鈔。四分尼椎胸云云。文出二十六云。若比丘共闢譯。不善憶持諍事。椎胸啼哭。一椎胸一波逸提。一泣淚一波逸提。比丘突吉羅文。抄批云。私云。律中尼爲不忍事椎胸故。制椎胸啼哭戒。非哭已人故制須知文。簡正記云。記云。此是單提中。尼共他諍事不直使椎胸。哭招譏。白佛。佛言。一椎一提一語淚落地。亦提犯吉。已上制緣中也。至開緣中云。有餘不犯。既不制死哭之罪。故知。今時師已弟子哭無過。反顯五百問諸不犯文。

記。遺教云云。住法記釋云。今文云。二三兩果愛或未盡故有悲感文。又云。論初果理合同悲文。爾者今何云內凡已還哉。答。遺教文。涅槃文引合計也。內凡已還者。釋未離欲也。文。

記。據位則內凡等云云。問。見道已去一向無哭哉。答。其有少少哭。而今指未離欲。宛轉在地椎胸大叫等事也。見道已去者。非一向不哭。三卷般涅槃經云。未得道者。見佛涅槃宛轉憂地。已得道者。悲泣泣故見道以去有哭。但非如未得道宛轉大叫也。問。阿難迷問何。答。於小乘聖者者。不分凡聖異。於菩薩可分二類歟。

鈔。若高節拔群由來清卓者。故不屬世情云云。自本拔群人。於父母師匠等終已。雖不展哀哭。無苦不屬世情故。若必任情喜怒。隨俗浮。

沈者。於父母師匠等終已。不來哀哭。道俗同令耻也。大明不泣反非。外來吊人小於已者。依法吊慰奔喪來。

鈔。執弟子手慰問已云云。西天之習。無內外訪問等皆執手也。問。弟子者誰弟子哉。答。簡正記云。是已人之小師也。文意今死人小師也。云弟子意。死人和尙弟子故云爾也。死人同法。而此小師也。搜玄記大鈔記等。死人弟子見。客緩吊慰。

鈔。五分屍以衣覆根云云。文出二十一云云。比丘命諸比丘仰著中庭。不以衣覆其身。男根張起。諸居士譏文。簡正記云。五分初緣比丘。驚形去招譏。佛以安多會覆。若露屍去犯吉。謂現前者吉也。文。

記。注世云須披五條者非云云。此仰前簡正記等釋。彼以安陀會覆見故。五日問論分明以泥洹僧祇支覆見故也。

鈔。不得覆過五錢云云。彼本文云。問。比丘死。後人與買棺木衣服葬埋。爾者犯何事。私云。以已者。答曰。白僧與泥洹僧祇支自覆。自餘應入僧師物。一切不得埋。埋過五錢犯棄。若弟子私物得。已者知法已得分處分者無罪文。私云。依已者。謂弟子也。以私物作之無犯也。問。何不得埋哉。

答。僧可分物故也。問。爾者羯磨以前可蘭罪。何云犯重哉。答。會正記云。此別有主領物故重也。文。師云看病者歟。

鈔。若無當眾別人各斂少財云云。有云。此非五百問文。祖師准宜之給歟。若無者。教所開泥洹僧祇支無之。又師僧等沙汰無之。故衆

僧別人供養之也。殯送率衆僧。斂力驗反鈔。又無者。貨已人衣物權將殯之云云。既無餘物故。臨時及闕如。仍貨已者可分衣覆先埋之。後求餘物入羯磨作法。自僧乞之以反之也。問。無祇支泥洹僧。貨已者長衣之五條可殯送哉。答。後可反之者。長衣五條可貨之也。受持衣有限。看病者賞之故。可貨之也。問。袈裟豈埋之哉。答。上面王用衣闍維云云。問。面王袈裟。何不入僧而燒之哉。

答。有云。彼胎衣而非得施等物故。非可分物歟云云。鈔。還來倍償云云。問。此無爲方貸之。何強一倍反之哉。道理難思如何。答。只求本物程物反之加。本可分物中云倍償歟。與本相當者。

鈔。其將屍之輿輕省而作云云。不華美事也。槨棺之物。鈔。上施白蓋周匝群圍等云云。簡正記云。白蓋者。表雙林變白也。周圍表不露形也。四人擎之。表不偏邪香烟。引導表善業。如香一寺相送表厭無常令觀察也。文。圖寺焚之以火鈔。棄之中野云云。宜可云野中也。鵬虎飼魚鼈。

鈔。五分云。○若火燒在石上不得草上安云云。五分二十一云云。云。已比丘舉著生草上。脂出流殺諸生草。諸外道外云無慈念。今傷生命。佛言。不應著生物上。應埋若火燒若著石上。文。鳥喙。腹破遂置。堯中啜之。鈔。然則火葬則殘屍雇人展轉准得云云。火

葬直損其屍故。看之不忍。故雇人令作之也。是以簡正記云。火葬一法。然則殘害師之遺體。弟子看之不忍。若不忍看者。准涅槃經。雇人展轉教化亦得也。文。不應自爲此通名墳塚云云。釋塔名也。答。

記。又後分云云。云塔樣分別意也。鈔。得爲已師立形像云云。云師形像事也。不得出着安級。記。言通聖畫云云。塑木像等也。畫者繪像也。

記。高下後明起塔處云云。問。高僧傳中。明寺中葬。全不明寺中起塔處。如何云起塔處哉。答。相輪懸施幡蓋聲出。鈔。若遠結罪云云。彼本文云。若多人行處。起得越毘尼罪文。

記。相輪者圓輪云云。當今九輪歟。相者記義也。知某甲塚故云相也。輪者指九輪之輪歟。如來自舉母□一角。不可倚蓋以飾已非殯殮無罪。理須量機堪堪可中時。理須量機堪可中時。

諸難要行篇第二十七。鈔。諸難要行篇云云。此篇來意。餘記等意。准律難難度立給云云。即抄批云。上來諸篇。雖約事科分。或約衣藥以立儀。或就僧別而開。猶恐收羅未盡故。別生一位。總明諸難難務。但爲資道之緣。乃有無量不可別彰。統名爲難。即如律中有難難度。經中有難阿含。以緣斯義故立今文云云。簡正記云。問。此篇何不在後明。答。此難明者。並是諸篇之餘上收。

由途下攝三部故處中間。做律雜難度亦在中也。問。律雜難度第二十也。今諸雜篇何中間哉。答。餘記意。今雜篇置中間意。通沙彌尼故。律雜難度居中間也。雜難度後。五百結集。七百結集等。在之故。師仰云。此雜義非雜料簡義。只比丘正業難說故云雜也。資持上上云。下卷十四篇分八事。○六日用要業事雜行文。

記。簡餘篇純一云云。問。篇只明出世正業。何不云純一哉。答。餘篇如自悉布薩等。雖有一篇內多門。皆限一事。今門十門皆別事也。故云雜也。

鈔。注謂出世正業等云云。題要行即云出世正業也。

記。宜應注意云云。有讀宜應。注意。非也。即可讀。宜應。注意也。

鈔。森然云云。簡正記云。森謂多貌也。文。忽略不行奄。

記。初叙法體云云。鈔上云。法謂法界塵沙於彼法上有緣起義文。同記云。於下明法隨心起。法是無情。由心緣故。還即隨心等文。故知。於彼萬境上。有緣起之義云法歟。問。今文明戒體文也。何云叙法體哉。加之記下云大明隨行。對上初叙法體。故知。上受體聞。如何答。如來難。但法體者。合戒法戒體。云叙法體歟。見萬境上緣起義邊戒法。此戒法領納在心邊戒體也。故合法體云歟。依之抄批云。森然萬境等者。立明受戒時發得無作戒體者。並經法界之上情沈情境。森羅萬象並是

發戒之境。今則須一一境上各各護持文。

記。語含二報云云。生報後報也。又義云。現當二報也。若由途相攝具上諸門。別類統小羅下三部。以外繁類。斷續難務紛綸。

鈔。碎亂瑣文合成此別云云。抄批云。玉屑曰瑣也。金碎爲屑。不堪爲器名爲瑣也。今言瑣文亦小文也。文。衆諸雜事爲軌導初門。怯懦反知。不學動用乖儀入衆遊方能無疑懼。

鈔。難治病法云云。天台觀病患境。一段釋也。故今又釋之也。

記。據餘經論須行五悔云云。會正云。文殊問經云。晝夜六時勤行五悔文。

記。如祖師六時禮文具載儀式云云。目錄云。六時禮佛懺悔儀一卷。或云。六時禮文具行文。不得以香花者著樂飲食上供養僧。

鈔。著樂飲食上等云云。問。當時冷汁中。入花事有之。如今釋如何。答。本受用花無苦。今嫌不可受用花爲莊嚴入嫌也。

鈔。五百問先上佛幡等云云。不破幡形。作蓋等事許也。是以記云不換本質也。

鈔。若食是佛臘等雖先受提云云。抄批云。立謂七月十六日。供佛佛食也。以夏滿時。佛與比丘。同受歲得夏臘也。其日有供養名佛臘食。後買得食者。師云。凡熱物治塔人許食也。今米等未熟物故買也。記云等取供養物故。

鈔。食時守寺云云。今守房等也。教示餘衆記。請命依臘須從上起云云。受召請云清命也。從下起。

鈔。或嫌塔寺及諸形像妨礙除滅送置餘處云云。嫌妨礙處。

鈔。上品治之云云。抄批云。立謂是儉蘭罪治也。文。簡正記云。上品治之者。謂入五逆。中上品治之者。是重儉蘭也云云。問。薩遮俱舍不許壞惡易好歟哉。答。爾歟。依之有人云。相好惡佛。懸帳可置之也云云。

記。俱舍亦爾云云。同題五逆也。教淨。果餘食。衆亂。時。當彈指。

鈔。立一沙彌專知分處云云。如今沙彌綱維是也。

鈔。立爲主師云云。本文無之也。

鈔。僧祇若僧地種果樹云云。抄批云。立謂約割竟更生者故。得藕竟不生。則不得也。私云。應是。喚一握爲一藕也。祇律三十三云。有比丘僧。地中種菴羅果。長養成樹。自取不令他取。諸比丘白佛。佛言。此種植有功。聽一年與一。若樹大不欲一年併取者。聽年年取一枝。枝遍則止。若種一園樹。應與一年若一年取一樹亦聽。若種蕉菁。如是比來應與一藕。瓜瓠應與一番。取過日藕已再生者。可取一藕。其不再生者。若開一藕。衆僧豈有得文記。一熟謂一番採熟留生云云。問。本文與一手分見何鈔云與一熟。記云採熟留生哉。答。本文云。與一年分指一熟云爾歟。或今記留生者。熟此可與也。生故留也云云。

鈔。不得併取○據遍則止云云。併取者。皆取事也。枝遍則止者。年取一枝。去年取後後不取。故云取一遍事也。

鈔。若種瓜菜與一藕云云。アナミ等菜可再生。最初一過皆剪與之。記云一番藕故餘記云一握不審也。愛知。常菜等不可剪與。數。不再生故。監食欲知生熟鹹酢得常中舌舐嘗之。

記。開舌舐舌云云。衆學舌舐食應當學也。故云吉。

鈔。五華果○亦不得賣云云。問。當時寺寺果賣。如今釋不可。

鈔。若園田好惡人侵云云。本文好字上有雖字也。即彼文云。此園田雖好。惡人欲侵。仕檀越轉易文。正使。

鈔。四分僧物不應賣分入已云云。五十六云云。迦尸國有五百比丘。又羅連國有四人比丘。阿濕鞞不那婆娑等四。此比丘聞世尊并舍利弗等五百人來。僧物等分四分。爲四人物緣起也。故云暫礙取置。抄批云。立謂暫礙僧用故蘭。若永分永賣得重罪也。供養支提。若卒風雨。應抖擻塵舉不容辭說。

鈔。不得讓房云云。近房僧。護惜已房。而不許安置衆物故斥之也。

鈔。依是得治云云。以道具作法會。爲人被供養也。

鈔。毘尼母若治塔等云云。彼第二云。復有施處。一治塔人。二奉僧人。三治僧坊人。四病苦人。五嬰兒。六壞妊女人。七牢獄繫人。八來治僧坊乞人。如此等人。或中與或不中與治塔奉僧治坊人。計其功勞當償作價。若過分與施所墮文。安靜心。

鈔。若彼病者云云。此凡病人云也。古義云。上舉治塔人等病得意非也。

鈔。以慈心云云。抄批云。藕云。謂須以慈物與樂故曰也。此解與鈔解別。宣云。謂重法尊人可知文。

鈔。注行涉龜細云云。抄批云。細行是聖僧。龜行是凡僧。欲明僧集時中有聖人。不可聖侮也。就凡僧中行亦有龜細。此入衆五法。即律增五文中明也云云。名重法尊人。

鈔。如拭塵巾云云。抄批云。藕云。拭塵巾體攬穢歸已顯物。令淨入衆乞人亦宜收過向已推。直於人故曰也文。不認彼短反照於己如何。

鈔。若見上座不應安坐云云。抄批云。藕云。謂離僂慢也文。

鈔。若見下座不應起立云云。抄批云。謂離詭曲也文。人應於衆。俯下仰上。又俯下仰上。有不可事。

鈔。注由無善伴舉必非時故懷忍點權同僧用云云。謂破僧不和合等事。無善伴黨時。默然而不舉無害也。

鈔。善見優婆塞離上高座取象牙裝扇云云。此結集八十誦律大毘尼藏時事也。是以抄批云。案善見論中。結集三藏時。迦葉作白問優婆塞。優婆塞又單白。和僧已頭面禮僧上座。取象牙裝扇。一一問毘尼。波離一一答。結集已放扇從高座下。向諸僧作禮。禮已復本座處。次阿難上座。結集修多羅藏。亦如前禮。已手捉象牙裝扇與迦葉。一一問答諸經云云。

鈔。若彼病者云云。此凡病人云也。古義云。上舉治塔人等病得意非也。

私云。今引此文意明。今比丘亦須如此禮也。文問。取扇意如何。答。抄批意。取扇塵尾事。僂梵波提爲覆口。爲此緣起爲同彼。後後取之歟。即抄批云。捉塵尾者爲牛王。比丘過去。曾於他田邊行損稻一花。經五百世爲牛。償他。今主雖過聖。足猶是牛。每於食後常作牛咽。以五百生從牛中來餘習故。爾其人善能說法。恐人見口中嚼食。不生物善。佛開說法時。將塵尾掩口。經中僂梵波提是其人也文。

記。智論云。佛爲人中師子等云云。智度論有二釋。此其一釋也。又釋正作師子衆。佛出世時。斷生命制之。此師子思樣。我等害生命存命。今佛出世令斷之。依之爲欲害佛師子集。其時佛御座下師子王敷座給。此時師子等見師子王敷給生怖去。其後座下作師子形也云云。

鈔。打靜法云云。師仰云。北京云打靜法云云。師仰云。衆雜亂打靜故。下長木非謂靜。既云砧故。南都云打靜。被打木靜得意故。此不合今文歟。能可尋之。斂掌倚門面取推舉起擬砧訖擬砧使推砧相當取推舉起擬砧。

鈔。乃以推手從柄所探之云云。打推放手時。推柄末。拔放云意也。自取所即於嫌之。若有施與。呪願唱告等得等。振聲。

記。下數不辨云云。振聲何下不辨故云爾也。記。須左手擲之云云。此以左手擲推。見而當時以左手推靜也。

鈔。乃以推手從柄所探之云云。打推放手時。推柄末。拔放云意也。自取所即於嫌之。若有施與。呪願唱告等得等。振聲。

記。注舊云表衆不一云云。會正云。正云。重響者。增暉云。表衆不和合也。文

記。注就推作旋轉勢云云。以左手スリマワス也。不得打推以爲事用。除爲衆亂等。不閉鐘磬打爲事用也

鈔。三別人自行云云。上參衆樣。此別樣云也。鈔。不爲悔所犯故問云云。問。懺悔樣。而實無懺悔志也

鈔。不受語問云云。執論人常如是也。詰故問。有餘比丘樂學戒者

鈔。不能以時勸勉讚歎云云。餘比丘。不勸勉讚歎事歟

鈔。恐餘人習學長夜受苦云云。餘人可學彼上座故

記。如標宗具釋云云。彼鈔云。十誦諸比丘。廢學毘尼便讀誦修多羅阿毘曇。世尊種種呵責。乃至由有毘尼佛法住世。等多有上座長老比丘學律文同記云。又彼律云。佛見諸比丘不學毘尼。遂讚歎毘尼。面前讚歎波離持律第一。後諸上座長老比丘。從波離學律也。今時機露戒品使聽教。參禪爲僧行儀一無所曉等文。彼付十誦文釋之。義同故指之也

鈔。五分爲知差次會等學書不得爲好廢業云云。會正云。知差次會即要知差違次第。及法會衆會等故。學書次記事也。文學書者即手習也

記。非唯此二云云。知事差次。及法食會集二歟

鈔。不聽卜相及問他吉凶云云。遺教云。不得

占相等文

鈔。四分開學誦學書及學世論云云。初制學外書。後與外道論義。依之可知。彼宗故許之也。方俗語論

鈔。開學算法云云。在世不知半月布薩。佛道算可知之被仰也

鈔。吾教汝一句一偈等云云。引此文意。隨時世莊嚴章句。可生信時可用爲言

記。稱爲草聖云云。後漢張芝字伯英。草書絕妙。時人曰伯英草聖云云。蒙求云。伯英草聖文草者允師云。草字也云云。又製造云。草聖歟。是以口鏡六云。東晉穆帝永初元年三月三日。山陰蘭亭曲水宴。王羲之序作書之。世人草聖申ナリ云云

記。擇地則名爲山水云云。立石等事也。記。下術則呼爲三命云云。有云。本命星。七曜二十八宿三也。此三作卜故。又義云。三命者。命祿福祿官祿也。即允抄云。三命者三命也。支干納音。爲三命。假令申子金人申爲干爲天。子爲支爲地。金爲納音爲人。以干推福祿。以支推壽命。以納音推愚智貴賤也云云。豈意。捨家事佛隨順俗流之名。本圖厭世。超昇翻習生死之業

記。如以刀割泥泥無所成而刀自損又如親日光令人眼暗云云。此文意。泥弱割不割。而己刀損。如是雖習外典。不得習外典。而費自業。親日光不見知日輪。而損己眼精。如是損本業都無所得爲言

記。亦多異學云云。異學者外典也

記。或精草隸云云。手習也。又物書也。隸者隸字也。或善爲章

記。或陰陽顯書云云。覺明尊者等也。記。皆謂精窮本業云云。本業即本宗也。無非○助通佛化

記。今或沽名邀利附勢矜能形則方袍云云。袍アマス。是四方衣云事也

記。母論一句一偈等云云。會正云。引彼第四卷。四廣說中後結文也。一句一偈協於時機。則可行之。則不可行也。亦同五分隨方。彼又云。後世比丘所說。與三藏相應者。亦可行之。不應行者。亦莫行之云

鈔。五分佛壽半月一剃髮除無大難緣云云。簡正記云。此是尼單提中。半月不剃髮者提若過半月。此名髮長。若無人解剃髮。若強力難緣所過不犯文難緣者。有云。周武王滅佛法時。共不剃髮修行也。鬚腋

鈔。論家四種次第云云。記云多論也。而有云。毘尼母論有之。多論無之也。今文次第。下引毘尼母故。上多論歟覺之。然多論無之。若多論無。勘文者誤也。又所覽不同歟。但搜玄記。批批等。指母論也

記。遺教論云於上上處云云。彼云。物上上尊勝處最先折伏故。云當自摩頭文同記云。頭是一身之表納頭頭要故。云上上尊勝處文。鈔。若頭極長云云。日本故本鈔。云髮極長也。是合記釋也

鈔。若廣兩指云云。廣字律中長字也。故知廣字誤歟。用剪刀

鈔。當糞坑中云云。會正云。惡人屢自可敬故。有云。佛髮剃見其髮塔攝也。

鈔。涅槃頭髮爪髮云云。問。此頭與髮差別如何。若云不同。髮之外頭指何出哉。方方不明如何哉。答。垢圻古點。拙塞。不協人心。

鈔。固即又生五過云云。上第五所論。人有五過爲言。誇。

記。或拳擣云云。玉云。擣反肉也。力官反。脊骨。允師云。拳擣者。手ノコウノモクモクトシテ長爪爲勝歟云云。至死。次死苦。

鈔。五種不應作親厚云云。上明白衣。其次於出家人。不可親厚樣云也。

鈔。若多作業云云。簡正記云。謂多作白衣業也。又不爲說法言示人善惡。

鈔。捨五慳云云。簡正記云。則物慳者。可知當招貧令報也。法慳者。拘十二部經義秘故。不說向人當招鈍滯之報之報也。家慳者。謂我與此檀越爲門師。不欲別人來他舍也。因說須達家狗云云。住所慳者。當招不如意所也。讚歎慳當招惡名稱也。文。行成有驗。記。

占據檀越云云。會正記云。家慳古檀越家也。住處約僧舍云。

鈔。十事不成就禪法樂著作役口及以六塵云云。初作役作事相也。闕少來具。但念諸惡。實下所方。治病射事不中。

鈔。凡有言誓云云。チカ事云事也。但チカ事可云南無佛隨地獄。チカ事不可立也。

記。有屈抑之事發誓以雪之云云。人被抑事。

出來時立誓狀也。

鈔。不得難餘地獄等云云。搜玄記云。謂作誓云。若我作是當墮獄等取畜生鬼。若亦爾不得難如是語也。文。不引食。以蟲食死故能思惟。少病痰癰。

記。一謂慣熟云云。練習義也。均和糾。磚石。以磚石。果爲直道。狹而且長。潤。

記。有同經緯故以名云云。云經行故也。記。上以石作蓮華開勢云云。道上是安之也。

記。表聖足迹云云。表佛足跡也。鈔。先以手遮語之不聽用口吹手扇衣扇當翳折。頭焦去油多得竟夕云云。問。唯制以口吹。以手衣扇滅可聽之乎。答。一義意可然也。所以爾者。祖師御製作諸經要集第四云。

燃燈。僧祇云。滅時不得卒滅。尙言諸大德欲滅燈。不聽用口吹滅。指燈等以不聽口吹也。聽以手扇滅。及衣扇滅。當部折頭焦去入時。不得卒入。當唱言諸大德燈欲入始得入之。若不如是越威儀文。此所引文。分明手扇上。有聽以手。則聽許也。一又尼鈔下云。僧祇云。不聽用口吹滅。應以手扇衣用扇。當翳折頭焦文。此又云。應以手扇等。明許之見。是二又教誡儀。唯載以口吹一種制之故。手衣等聽之歟。是三又諸經要集。口吹損虫故制之。餘無此義。何不聽哉。是四又記出目連滅燈。以衣扇是五又簡正記中。膝不聽口吹者。表釋云。恐損壞火虫命之是六。以此等證。唯禁口吹之一。餘許之見。既諸經要集。出口不吹之由云。火中有虫。彼虫氣身懸時。彼人氣毒

故。虫即死見故知。唯制口吹之一也。問。付之不明僧祇三十五云云。口欲滅燈。以手遮唱言。燈欲滅。不聽用口風滅。手扇及衣扇滅。當翳折焦去云云。本文如是。是仍今鈔同彼本文。全聽手衣扇不見如何。答。以諸經要集所引文安乞。彼本文并今鈔文。不聽用口吹。手扇衣扇可訓之也。爾者無相違歟。

問。彼諸經要集文。當翳下釋。當部。而僧祇本文亦有之如何。答。御所覽異歟。已上一義意。又義云。口吹手扇衣扇三事。但皆制之。僧祇本文并今鈔文見爾故。自大抄記等釋此義也。扇俗法也。爲異彼故制之也。若爾者。諸經要集尼抄釋如何。答。釋以箸取物也。照舍利及○前燈竟夜人行斷續。佛光明。當夜照盡滅。

鈔。佛無明暗中以本無言念齊限故云云。抄批云。立謂佛無有明闇。縱滅却佛亦不闇。但違施主之心。此明俗人施燈時。既不云晝夜明闇時之齊限者。應須常明此燈滅即得罪也。文。次知日直乞勾我之宿罪生處貧賤。以俟穢供得智慧照獨然。

記。毘嵐風云云。大風也。又辻風也。當次直日正。使。

記。號日燈光十號具足云云。今脫開王受決經說不同。即抄批云。開王問着婆言。作何供養得功德多。着婆教燃燈供養。開王遂用一百解油。然燈供養。隨燈之時。即有滅者一貧女客作得兩錢。即便沽油。油主傷慙遂與五錢價油。然燈供養竟夜不滅。目連吹當

故。虫即死見故知。唯制口吹之一也。問。付之不明僧祇三十五云云。口欲滅燈。以手遮唱言。燈欲滅。不聽用口風滅。手扇及衣扇滅。當翳折焦去云云。本文如是。是仍今鈔同彼本文。全聽手衣扇不見如何。答。以諸經要集所引文安乞。彼本文并今鈔文。不聽用口吹。手扇衣扇可訓之也。爾者無相違歟。

問。彼諸經要集文。當翳下釋。當部。而僧祇本文亦有之如何。答。御所覽異歟。已上一義意。又義云。口吹手扇衣扇三事。但皆制之。僧祇本文并今鈔文見爾故。自大抄記等釋此義也。扇俗法也。爲異彼故制之也。若爾者。諸經要集尼抄釋如何。答。釋以箸取物也。照舍利及○前燈竟夜人行斷續。佛光明。當夜照盡滅。

滅燈。貧女燈滅之。不得乃作神通。引起風狂風滅亦不得。其明轉滅上微梵天傍照三千。佛言。此是菩薩燈。非汝聲聞力所能滅。準此即似得滅佛燈。諸德義釋是顯明燈故。異五百問中長明燈也文

鈔。若與乞兒乞獨乞身應量已食多少取分然後滅乞云云。問。鈔所引文。道與乞兒乞狗乞鳥。但乞水水義見。何必記云乞狗乞鳥滅乞乞字並去呼哉。答。

鈔。不得以分外施之云云。會正云。分外不可恣己飽外施也文

記。四挫折自高云云。問。第三去憍慢如何異哉。答。有之。第三約身第四約心故。故調伏心云也。第三無心字。故知唯身云事。意謂。第三去憍慢者。不言調伏憍慢心。先見掃地形相。自云無憍慢意義也。抄批云。執拂卑躬故曰除憍慢。降情下意故曰調伏心。文增世俗話。所謂誦持未必須多道貴得。要鈔。四共行同法云云。簡正記云。凡聖共行名為共行。僧尼同此故云同法文

鈔。而神用莫準互有強弱云云。於心智非一準也。須梨槃獨不誦一偈。雖然心品能。提婆達多雖誦持六萬藏。心所惡也。此二人根性不同等也。抄批云。神用莫準者。下云。有人聞誦極多。於義不了。有人少聞。而多解義味是也文

鈔。有人聞誦多於義不了云云。如提婆。誦六萬藏不了義。故云爾云事以少聞多解義味鈔。佛法貴如說行不貴多讀多誦云云抄

批云。故增一阿含云。朱利槃特比丘鈍根第一。世尊教使執掃慧。汝誦此字何等。其人誦得掃字。復忘慧字。若誦得慧。復忘掃。乃經數日誦之乃得。然此掃慧復名除垢。朱利槃特復作是念。何者是除。何者是垢。垢者灰土瓦石。除者清淨也。復作是念。世尊。何故以此教我當思惟此義。復念言。我身上亦有塵垢。我自作喻。何者是除。何者是垢。結縛是垢。智慧是除。我今可以智慧之掃慧此結縛。思惟五盛張成敗之。色習色滅等。即得羅漢往詣佛所自言。我已解掃慧。佛問。云何解之。答言。除者謂之惠。垢者謂之結。佛言。善哉。如汝所說文

鈔。既知如此云云。上明根機不同畢。請依古德所示云

鈔。誦勝鬘一卷攝一切佛法根本盡文佛所說不過事理。勝鬘如來藏說理。戒本羯磨說事也。約數時化制兩教。約行時事理二也。故殊誦此三卷也。但勝鬘說時。法華以前。以後。有論事也。而今記釋。方等部。此依天台意如是釋給賦。若方等部法華以前說也。又法華劣也。四教兼含教故。問。若爾者。諸部大乘中勝。不誦法華涅槃等。何今誦劣勝

寶哉。答。勝鬘說毘尼藏即大乘故。殊誦之歟。謂毘尼藏即理。出生故。古德用之也。若爾者。何今家開會時不依之。依法華涅槃。云捨此二經。餘無此義哉。答。有邊邊故。法華智一乘。勝鬘理一乘故。開會時。且依智一乘之邊。依法華涅槃等。今依理一

乘。邊誦之歟。大法相宗意。法華勝。得意於一乘出生攝入二種有之。勝鬘說。出生一乘。即說四乘。謂三乘外入。無性有性也。即此四乘。實。出生云也。四乘方便。云。四乘共理。出生故。此云實。四乘共理。一見此云。一乘。即此經法華以後說也。故此勝也。後經文云。若如來隨彼所欲而方便說。即是大乘。無有二乘。文彼不定性聲聞。彼纔證得有餘涅槃。決定迴心求無上覺云云。法華隨彼成佛所欲。佛即對此一機說皆成佛道也。彼經文。為立四乘定性會。法華一乘得之。故勝鬘法華以後說也云云。大抄記云。由道有根。謂由依勝鬘經等。是修道根本。以一向明心佛性。以一切衆生皆有佛性故。發心修行成佛故也文。記云大乘理教。勝鬘說理一乘。故云爾也

鈔。注如來藏一卷亦同云云。會正云。此經佛成道後十年說。○晉佛陀羅譯文。趣得便誦鈔。由道有根本行別止作也。誦此三卷云云。簡正記云。由道有根本者。即勝鬘經及如來藏經。是大乘道本也。行別止作者。戒本是止持。羯磨是作持。此二足別止作顯非同體也。佛法根本及止作二持。即是通攝佛法綱要文。勝鬘如來藏二經中。隨意用一卷故云三卷

記。行即是戒云云。攝羯磨戒本也。迷心為惑以相翻

記。或唯昏教故定惠二法而對破云云。定對治散亂。惠對治昏沈也。病因藥差。機藉

教修。必須博讀有廣見之長。○亦匡輔心

行。得無罷散云云。簡正記云。即助於道業得無退。修心不馳散曰得無罷散。文抄批云。立謂若識上來佛法根本及止作二行。廣解理根。則不罷道休廢也。文

鈔。俗中有要覽一卷十篇。並論爲人志行之法云云。會正記云。要覽晉都超撰。一卷十篇。呂諫又撰五卷。此指都本也。文

記。晉都超云云。都超即人名也。方比也。俗書雖不依俗文生於邪見。然覽中多明節揀亦可足比於內道。固免隨事航染。覺犯也。文抄批云。立謂俗中要覽雖非僧行之法。以見俗士仁義禮知信。僧須准之。以同是離惡故也。文

鈔。求異等云云。求修行樣也。裏書云。鈔雖不依文生見。而以俗方道。固免於覺犯也。云云。簡正記云。謂讀

鈔。若多聞義等云云。大利根人。不及旨意也。今上明中客人修行樣云也。生而知之上。學而知之次。困而知之又其次。困而不學民罕。勸化衆事徒生死者。本律如是。人云破教也。

鈔。或有受苦之困云云。簡正記云。約不修三業爲施所敷故。文

鈔。十誦將來恐怖等云云。十誦四十八。云。佛語優婆塞離更有五怖畏。○何等爲五。○有比丘。不修身。不修戒。不修心。不修智。是不修身戒心智也。如來所說甚深修

多羅。空無相無願。十二因緣諸深要法。不能信樂受持。雖受不能通利。如是說時。無憐心無愛樂心。如作文頌莊嚴章句樂世俗法。隨世取欲。有信樂心。說俗事時。有愛樂心。是故所說甚深修多羅。空無相無願。十二因緣諸深法成。優婆塞。是第三怖畏。今來有當來有。應知是事求方便滅。文簡正記云。說法無慈心者。但求利養也。文

記。即五怖畏。如標具引云云。彼標宗篇云。十誦云。○又有五種怖畏。一自不修身戒心惠復度他人令不修身戒等法。二畜沙彌。三與他依止。四與淨人沙彌共住不知三相。謂掘地斷草澆水。五雖誦律藏前後雜亂。文

鈔。善見云。若師猶在云云。抄批云。立明和上既在須年年常學律藏也。大抄記云。善見若師至疏。謂經律教在時。即須依教行。依教行者。即與如來在世時無異。故若師者謂經律教也。非謂師僧也。年別應受。謂今年學四分。後年學十誦。年別學一部。須長進故。非一過。謂非一度即然也。文此記同抄批釋也耶。異大抄記釋歟。處斷□文裕

鈔。應聽律藏及廣義疏云云。義疏即律疏也。昔南都大安寺。夏中律學也。傳教大師山欲立戒壇。南都衆徒有異義放不叶。大師入滅後。又欲立中公家而上被仰出樣。汝等南都下七大寺僧相語。其時七大寺僧云。汝等依梵網申立戒壇事。大不取事也。先汝等今夏大安寺。行事鈔談可聽聞云云。故知。七大寺共。昔學律也。一過

鈔。佛藏五夏已前云云。此經大乘經也。抄批云。今引此文證。知非但律中制五夏學律。佛藏經中亦制。令如此也。文

鈔。凡顯德有二等云云。簡正記云。一爲名利。二爲佛法。上一佛不許如寶頭盧取盡之類律中除疑。即十誦律如盤持教誡之事。故現通等即許文。爲佛法衆生得現通聖也。或於闍王

記。爲衆生者息彼嫌疑云云。阿那律尊者。姪女家宿時。俗人嫌疑。即尊者登虛空現十八變時。俗知聖者息謗也

鈔。別知通局云云。道修知分俗修福分。此局也。道智爲本兼修福。俗福爲本兼修智。此通也。是以簡正記云。別知。其通局者。道修智分。俗修福分。是局。若二兼修即通文。非謂福智別行。難繼不無雙遂兩言

鈔。出家之人以身戒心惠爲本云云。身修無常不淨等云身也。戒者止七非也。心者定也。定心所隨。心王云云心也。大抄云。出家之人至次第故。謂出家之人。先修身戒心惠爲本。而先修福後修惠者。錯亂次第也。俗人可解文。不得造經像寺舍等業指授法則

鈔。是以僧有法能造俗有事能作等云云。簡正記云。僧有法能造者。即福指示他也。俗有事能作者。金木石等也。終日相由者。僧由俗資。俗假僧法也。執據恒別福惠別也。文

鈔。住持之士云云。修智分又修福分也。有云。昔興福寺。四天王被言學者。謂真義仲算守超平忍云。其時以外。寺四壁破壞。時

人難云。當時寺務何人哉。覽寺不修理等云也。寺務聞之云。當時隨分寺四壁強覺。其故真義等四人。教立置四方故。此即道俗修別樣也。帛者綿通名歟。

記注。有云三世佛云云。會正云。三佛者。過現未也。簡正記云。學三佛行者。過現未也。文抄批云。學三佛行者。立云三世佛也。私云。謂報身應身法身佛也。以由持三聚淨戒。當來感此三身故。曰學三佛行也。文

鈔。道以聞思修爲造法云云。抄批云。學時是聞思也。則思惟其義即解。義味則修其行。修之不已故能生解。名曰修惠也。文

鈔。俗以草木齋宇而用造寺云云。云造僧樣時倚處釋之也。僧必住寺修行故。俗造草木等寺。俗諦僧住。大乘之宅。真諦僧住也。故網能住所住也。

記。亦可俗以剃髮染衣等云云。問。何釋僧俗不同。而約真諦俗諦哉。

鈔。雖形事相交而道意懸隔云云。抄批云。形即俗以造像道。以修其五分法身。此日形也。事者。俗以供給四事僧唯得指授法。則曰事也。與道相交。而所趣懸隔也。文不可亂業而相于難。

鈔。盡美盡善云云。論語文也。伴善云盡美。兩方善云盡善。武王取代云盡美。取代方雖善。武邊惡故。文王云盡善也。加之不遠所遺。即初受戒約告云。當勸化作福。被賊剽。

鈔。當以軟草若樹葉云云。其中一比丘令取也。下將見。知友。覓衣著。摘解裁。被物。

鈔。若賊遂失衣云云。謂持衣走時。年少比丘衣落等時。衆中一比丘折樹葉等。付與餘比丘。遮身向寺也。發弓聲。振鈴。

鈔。擲石云石下石下云云。抄批云。案十誦云。時有賊。圍遶僧坊。諸比丘先作備防賊具。賊來已即入房舍閉門。下禪上樓閣上作大音聲恐怖。有二比丘。閣中擲石恐怖。石墮殺賊。其兩比丘自謂言。我與汝俱放石。不知誰不殺賊即生疑。我將無犯重耶。佛言。無罪。放石時應唱言。石下石下。案大莊嚴論云。昔有一比丘。常被賊盜。一日之中堅閉門戶。賊復來至扣門而喚。比丘語言。我見汝時極大驚怖。汝可內乎。於彼嚮中當與汝物。賊即內手。置於嚮中。比丘以繩繫之柱。比丘執杖開門打之。一下已語言。歸依佛。賊以畏打即便隨語言。歸依佛。復打第二下語言。歸依法。賊畏死故復言歸依法。復打第三下時語言。歸依佛。賊言歸依佛。即作思惟。今此道人有幾歸依。若多有者。我命必死。比丘即放令去。以被打身體痛久而得起。即求出家。有人問言。汝既作賊。以何事故出家修道。答。彼人言。我亦觀察佛法之利。然後出家。我於本日遇善知識。以杵打三下。唯有少許命在不絕。如來世尊。實有一切智慧。若教弟子四歸依者。我命即絕。佛或遠見斯事故。教比丘打賊三下。便我不死。是故世尊。唯說三歸不說四歸者也。文

鈔。若無人空隨於近處有僧者付云云。會正云。無人即借依處。人散者。且置於近寺中文。

鈔。本所還立應取還之云云。和本還上有後字。

鈔。若道中行有露等云云。抄批云。以露濕比丘衣故。年少前受汚便後來老宿不汚也。文

鈔。提廁草云云。天竺如是。日本用紙也。大唐用紙見簡正記云。廁草長一尺文。譬喻材清。

鈔。○令人非人知文會正記云。取糞鬼文。當著衣手堅提令不觸廁兩邊云云。記主準似下衣。指五條云下衣也。爾者當時。兩中道行時著五條。小便事無苦也。又義云。下衣者指裳也。云云。舉衣障前却近兩邊。

鈔。應別處洗穢等云云。此別處洗淨見。但初就水器。洗穢者初緣。就水器中洗滌比丘汚之。佛言。不應爾。應留。殘水者。五分云。上厠用水盡應更取水留之。私云。爲餘人留水。況有急事。令得足一人用也。勿令有聲者。彼用水時有聲。餘比丘聞惡之。佛言。不應如是也。以弊物拭者。彼洗水汚衣。佛言。應用弊物拭之。有聲者大抄記云。下氣。謂下風事云云。簡正記意不同也。整指。

記。以七士洗云云。七度以土洗爲非七品土也。

鈔。五分小便器入房中應塞口若著房外與水滿中文準此二事也。應滿盛水者。奇水其器滿盛水也。

鈔。不得坐僧坐具云云。僧坐坐。師仰可書座字也。不洗淨坐僧座乾半身云故。

鈔。應脫袈裟僧祇支云云。應脫袈裟已下三

千威儀不見文。餘如今引準此下衣可大小哉。寄歸傳第二云。便利之事略出其儀。下著洗浴之裙。上披僧脚崎服。次取觸瓶滲水令滿將上廁文。准此著僧祇支。何況下衣哉。爾者當寺令脫裳如何。答。鈔八慈濟齋生法云云。此第八來意。隨時世人。或取鳥時。欲救之過有無之樣。或爲人被痛。人等爲助所放時。過有無之樣出之也。解他。被繫狗子。出他。被溺豚子。豚徒是反入猪賊繫牛水者也。奪賊物人云云。二事得意。一事得意。有二義。二事賊物人云事也。一事物即人也。二事義有難。賊物取云賊奪賊物過也。一事義好也。十誦律云。舉陵伽婆嗟尊者奉還。墮越許有。小兒。彼家尊者來給時。此小兒相隨尊者取衣取足。有時此小兒江頭爲賊被取被賣。乘般行。尊者以神通至般中。小兒見尊者取著足。其時飛來與長者給。此等事無苦也。目連墮越爲實行路遇賊。其時目連。以通兵士現。即不被取也。未被取故。此無苦。正被取不可取也。小兒無苦見。又點奪賊物人那得還汝。被射中箭。

鈔。若悲壞細及獄云云。會正云。羅網換成功獄違王制故文。鈔。比丘言何處等云云。獵師問猪在處時以餘語答之也。主去後。鈔。不得有觸懷意云云。以我行德。授惱鬼神意生犯墮也。鈔。若作樞出云云。記云。樞桿也。而神神甲反本神提也。準此高蘭ノセキ也。又有云。ネスミトリ也。

論語云。虎出於柙文。苦患蜴蜥蛇蠅入屋。鈔。以泥團云云。簡正記云。以泥團者。謂將泥團掩著虫身。虫被泥團不動。然後將出奇之文。掃掃。記。五分云。我慈○我以智慧聚用心殺此毒味味無味毒等云云。此五分文。呪蛇呪法也。若慈害患蜴蜥蠅毒入緣作龍疎隔眼秀明。安種子云云。今連子事也。極力返關窓腐編木拾風聽以器。若蟲若蠶若蜂物拾著中。若走出簞盛蓋塞。以火焙。湯浸爪拾令死○縱行殺害。拾口洽反爪接也。準須將養云云。若不養虱可死故。時時可養歟。鈔。作醫師得吉羅云云。爲度世故。作故得吉也。鈔。若和尚父母等云云。正義和尚父母也。古義云和尚父母非也。上爲出家五衆合藥等。云其中有和尚故。淨人兄弟姊妹等也。鈔。叔伯。父方ノヲチ也。叔チハ。伯チハ。叔伯者。父方ノハ也。叔チハ。伯チハ。父兄也。也。叔舅。母方ノハ也。叔チハ。舅チハ。父兄也。也。慈心作醫治得不得取物自入。記。謂僧傳明晉有法開云云。出藥傳第四于法開云云。會正云。法開者。晉昇平中。孝宗有疾視脈知不起。不肯近藥而帝俄崩。或問法師○女令引。記。高明剛簡云云。高明名譽剛簡智剛力也。

通方脈者方法藥法也。脈脈道也。經懷記。調九候以療風寒之病云云。九候者。陰陽道有沙汰。一年分七十二候。分四時。合土用爲一時九十日也。其一時分二節。四十五日故。一年有四時八節。一節分九候。一候五日也。即分節八九七十二候。八節中。二節初九候。今所謂九候也。各各初九候殊發病故云也。不亦可乎無往不可苟。鈔。不得服氣云云。引氣塞召不出事有之也。鈔。睡腫云云。以睡腫腫物也。記今方提者云治法事也。記。藥水以收腫毒故文。有訓云。今方提。藥水非也。意藥水藥思故。而口篇都訓。藥事無之。玉篇中無此字。但藥水以收腫毒可訓之也。所以爾者。蒙求之燕巴。藥酒讀之。又塞山詩序云。師命救疾。若欲除之。應須淨水。時乃持淨水上師。師乃藥之。須臾痛除云。鈔。得學呪腹中虫病云云。呪當時虫腹等也。若治宿食不消患吐用頭髮燒末。以梅檀塗沈水亦佳微溫。鈔。患毒云云。食蔬等時也。左樣時。服腐爛藥。但大便等。腐爛藥得意。懷素定寶錄之也。西天極清淨也。何可用大便等哉。若用外道等。彌可謗故。是以懷素等。橘皮等萎腐云腐爛藥也。而南山等義有證據說。論五大開量有之。又醫書等爲藥用之見。記。不須受者謂曾加受等云云。問。腐爛藥大開量如無受之。何云曾加受等哉。答。大開者了論意也。今四分意故不同也爲書。

二二四八 實行鈔（事鈔下四之本）

鈔。青木香著衣中云云。爲令去白虫等也。又療腫毒也。辟虫不眠床爾可耳字。雍廊研。鈔。全焦黑碾碎新汲水調。

沙彌別行篇第二十八

記。初通出家本者云云。初約顯次約行。又初約心次約身口云云。但今鈔注。同業疏二下釋也。彼次釋當今初釋。彼初釋當此大釋也。是以彼業疏二下云。初標定。沙彌者。西梵天音。東夏人翻爲息慈也。有人定息惡行慈。爲行之始也。有人言。初拔世表多緣慈慈故。息小慈用懷大哀救拔一切也。後據創反俗情。

記。名室羅末尼羅云云。抄批云。唐三藏云。沙彌者。梵室羅摩拏路迦。翻爲勸策男。謂必勸勸人所策故曰也。室羅摩拏理迦。翻爲勸策女。釋義同上。有云。勸是比丘。策是沙彌。以沙彌被比丘策使也。此亦同三藏意。又云。勸策者。勸求策使故也。文。

記。通平去一音云云。平聲別作義也。故云。在由途之外。去聲別行。義也。謂分別義也。是以記云別行別行兩釋並通也。

鈔。創染玄籍云云。抄批云。立云薄書曰籍。謂一切三藏聖教文字卷軸。皆曰典籍。此之籍者。能詮玄理故曰玄籍也。

鈔。標心處遠云云。抄批云。謂始染玄風出俗未久。然擬修進。近出三界。遠至佛果菩提故曰也。亦如松柏初萌。已蘊陵雲之氣也。

鈔。濫迹相濟世涉多有云云。只以衣食相濟。而無法者也。是以會正記云。濫下謂師資濫。

俗之遠。但以衣食相濟。而無法者世途極有故須明之。又義云。畜沙彌。爲告役非爲佛道事也。是以抄批云。立明末代僧尼自身非法。妄畜沙彌。但爲供給貧其使役無有恩。彼生死提誘訓誨。此是濫義。事迹似開攝養文。自可行教正用承修。

鈔。然信爲道原云云。抄批云。疏云凡入佛法。要先行信。信義不同。略有六種。一如手。二如筋。三如乳。四如財。五如根。六如力。一如手者。花嚴經云。說信爲手。如人有手。入寶山中自在取寶。有信亦爾。入佛法中。自在取於無漏法寶。二如筋者。如人用師子筋。以爲琴絃。音聲一奏。一切餘絃皆悉斷滅。若人發一念信心。一切欲煩惱業障悉皆消滅者。三如乳者。有人構取牛馬諸乳置之。若將師子吼一誦投之。一切諸乳皆悉壞變爲清水也。若人發一念信心。一切惡魔及諸罪障。悉皆變爲清淨法水。四如財者。譬如世間財物皆益衆生色身。信心亦爾。能長信人壽命也。五如根者。譬如樹根。能生花果。信心亦爾。能生菩提花果。六如力者。譬如世間壯人。能伏剛強。信心亦爾。能摧一切惡不善法也。必先此二如未燒此徒自剃著。縱放惡情。

鈔。至于皓首鬚事而耨者良由自無奉信云云。皓。胡老反。無因而生人而不爲周南召南其猶正牆面而立也。二南統目於詩飽食暖衣。記。當紹金輪王位云云。問。四輪王必增劫時出世。而今滅劫。人壽百歲之時分也。設悉達太子雖不出家。豈可紹金輪王位哉。答。記。

此明出家從因彰號云云。可云出家切由佛出家未因位故。不云佛云切由菩薩。是以云從因彰號也。

鈔。郁伽長者經云云。郁伽長者名也。是以簡正記云。郁伽經者。郁伽長者也。文郁。於六如在頭憂救然熾。幸戀辭親恩染難奪。滋味甘嗽蔬澁物也。

記。八音。濟緣三下云。金石絲竹錦土角木飾玩精龜無礙。不寢。悉口云云。難談義也。明遊自檢約。飲饌。不知絕極云云。不知飽期無所不甘。記。而已限以略刻虛腹云云。書分食夜不食。刻時也。付晝午時已前食。午時以後不食。爲青記。華屋娼。偶云云。對作屋故云偶。今對屋等是也。

記。注齊文宣王云云。證號也。蕭子良之名也。私云。此證字死以後被送ツカリ字也。鈔。華手經云云。會正云。亦名攝諸善根經。羅什譯。今八第九卷文。

鈔。菩薩有四法云云。問。既云。菩薩有四法者。何作善來比丘哉。答。或云。漸悟菩薩也。故先善來得後迴心也。又云。內祕菩薩行外現是聲聞時可有善成得也。以此意記釋得初果也。

記。道成初果云云。約四分意也。問。內典錄中。華手經大乘判。隨今四法大乘也。而何以四分善來釋初果哉。答。一義云。表無表章中大乘中。亦用俱舍十種得緣見。故設雖大乘。用四分得緣有何苦哉。又義云。隨義轉用。

乘。用四分得緣有何苦哉。又義云。隨義轉用。

義也

記爲道家無漏功德云云問。難煩惱共有漏也。何云無漏哉。答。志菩提出家故。約所求所期云爾也。實今行有漏也。

鈔。雖破戒破戒墮罪云云 和本下破戒二字

無之。墮者從墮鈔。因辭發心云云。問。正成比丘否哉。答。抄

批引智論云。既醒驚怖。其己身忽爲比丘。卽
便走去等文。此釋成比丘見醉醒。不云普江壓也。大田。鴻小白壓也。
玉云。胡蕞反。黃鵠。玉仙人所乘也。

四明旣出家已行凡罪行云云 此第四門

出家。而不知有過樣故。明其樣也。此下且依聖禪師凡聖行法配釋見內典錄中。出道聖禪

接此凡福中歟。凡一代教。說三惡道業因云。凡罪。說人天業云。凡福行。故知。於六道中分二也。出離生死業云。聖道行。此接四種小乘人行。乃至佛果證行也。

紗見轉等云云 會正云。身見邊見等云云 抄

批云一切見中唯有我見能斷惠命○私云上言見縛者此通五見也○上言一切見中

唯有我見者。謂五見之中我見最惡。文簡正記云。縛者謂諸見也。利養縛者。由其名利便生有漏因。制諸戒爲防罪業三途。文雙射其

心禿幸宜自照。慎勿自謾謂是他。妙見有口。

護持正法。驅逐令出相形比失於利養。嫉忌。

執戒取可云名取如何。戒爲上勝云名見取
哉。答。誠如來難。但今文言少異。其意有異
歟。其故以戒爲上勝等者。意云。以戒取爲上
勝見取爲言。

鈔念佛法僧云云 濟緣記云化教六念也

記。然世出世據心石同云云。卽離二見。唯識解了上所持戒行。卽出世無漏法也。資持云。

若約鈍根通爲世善。若論上智俱作道基云云。此豈非據心不同哉。

鈔。九想云云。簡正記云。玄引大般若第四百

二卷云。一勝服想。二膿爛想。三黑赤想。四青

癡想。五啄噉想。六離散想。七白骨想。八焚燒想。九滅壞想。

云云。問此三觀爲祖師自在，爲古人立耶？若云古人立者，夫祖師立義初無混漫。若引用時或者舊他之言，或具標彼名字，然此三觀出事鈔機篇沙彌篇業疏受篇，並不涉古之言。驗知吾祖獨斷之智攝要經論略出三觀。若云不然者，結指文中云：如別行門二十卷中，具廣分別者，指道整禪師所述，準知今家三觀，全出彼文哉。爾者方難思如何。答：可然云：吾祖惠生知之惠窮神化之源，建立一宗，雖無區別判教之文，然三種觀行統拾一代教云：於有次言於空修之。於中今古冥符不可易也，豈待旁人言，然後言之耶。故云：經中乃多要三位等，則知吾祖三觀，專宗經論，或指同整師行法者，蓋理同也。抑知見之不異爾。況吾祖弘律唯持犯，至於觀行略舉大綱而也。整師教理既同文義且備故指同之。豈云全用者耶。問：今家三觀爲總攝盡諸經論觀法耶。若云攝盡，以璽珞仁王假觀在何觀耶。若云：不攝鈔文何云不出三種。答：隨經求觀觀相實多故，云經中乃多也。以觀攝經無不盡故云不過三種也。但知璽珞仁王在何時教，則經疏之觀自然有歸。爾者假如仁王經，是般若部類屬空宗之經。小菩薩既宗般若修相空觀則是空觀明矣。經中假觀，何以配之。答：菩薩觀法如幻，然後入空，則是從假入空也。故大師云：諸法本相是空也。唯情妄見假也。實唯有識假也。攝論云：知此識是假有通達俗假也。但諸經單複前後圓別不想相言之與不攝也云云。

記：若於時中觀心爲要云云。一切時中行來府仰常爾一心之道也。記：或權相見性云云。濟緣三下云：見相如實觀性本空，當相即空不待觀性文。記：見理有二云云。問：理本是一，何云有二哉。是以鈔中一云大小二乘理無分隔對機設藥除病爲先故。鹿野初唱，本爲聲聞，八萬諸天，便發大道，雙林告滅，終顯佛性，而有聽衆果成羅漢，以此推之，悟解在心不唯教旨文此等釋如何可得意哉。答：理本雖一，約能證機時，或云空理心理，理實一，故約證入門時，云見理有二。又鈔中四云：然理大要不出三種也。然而開權會小見時，一是理故云。理無分隔，依之資持中一云：若據大小理數實異。今約從本施出，或約開會有歸故云無分隔文資持中四云：理本是一，何有三者若權實往分，前二是權後一是實，若大小相對，前一是小，後二屬大，若約開權會小，終歸一理。若對三宗，性空局小，唯識屬大，相空通小大，如是分云云。記：前二爲權後一是實云云。問：資持中四下云：前一是十，後二屬大云云。然者何云相空屬權哉。答：自本於大乘有權實故，以邊邊配屬也。記：然出家超世等云云。業疏開會今唯議會釋合也，有義云：三觀共垂道行，故云通學等，雖業疏以開會爲出家之本，今又以唯識即可爲觀本，只爲例許也，非會釋歟。鈔：一者小乘人行觀事生滅知無我人善惡

等性云云。問：此性空觀中可攝生法二空觀哉。答：然也。觀事之事可通我法二事故，是以云事即是境，明知，互我事法事之二也。加之所觀事，通三觀無差別見故云。三觀並云。觀事，爾者相空唯識觀事，豈限人我之事哉。爰知，通我法之二也。依之知無我人者指人我。善惡等性者召法也。法通善惡故，爾者尤性空觀可通生法二空也。問：付之不明凡性空觀是小乘劣機所修行也，何攝法空云哉。是以鈔中四云：一者諸法性空無我，此理照心名爲小乘資持上一云：小乘有部唯說生空文會正記十二云：即二乘唯觀性空也。觀下如觀心至一刹那，觀色至一極微分別不可得名勝義諸故俱舍云：如水瓶世俗異此名勝義，謂如世淨瓶以惠分析，成一聚極微無瓶之相。今於五蘊折而觀之，則知無性，無性故無我。人善惡及一切法名爲性空也。此等釋，明限生空觀見若強云通生法二空觀者，不可有其理性相二觀，全無著異，爾者難思如何哉。答：且就性空觀假實二宗義不同也。雖同小乘，昆曇實法宗，唯說生空，成實假名宗，兼明法空，但上所出南師釋，出昆曇宗義歟。然而假宗利機，何不攝法空，是以戒疏一上云：故入觀也。人法但已及其出也。不無緣習文同記云：人謂體析所觀法即反照能觀，病除藥者，故云俱已。緣習謂以緣舊習入觀照理，理空故，同緣習隨事有故異文。資持記上一上云：小乘有部唯說生空，四分假宗，則兼法空，置名權理，大教則指常住真性名

爲實理文業疏四下云。小乘極所人法二觀。對我觀析唯見是塵對陰求之。但唯名色求人求法了不可得。是爲空也。文同記云。五陰爲法。計法爲人。此二本無妄計爲實。遂成二執。故受輪轉。○意計有我。我即塵。又計陰爲實。陰即名色。緣生緣滅。○權求人法。但有虛計。知計是虛。人法不立。是爲二空。此文假宗事得意也。歸敬儀云。三乘聖賢深淺有異。至於入證唯在二空。文資持中四。其中須分利鈍。利者體法即空。鈍者析法見空。或云。有宗唯識人空假宗人法二空。此文得意有異義。了公御義。須分利鈍。此者總毘曇等小乘於空我。我當體不析性空觀。故云體法即空。我漸漸析。至不可析所。云析法見空也。或云。此總對辨假實二宗也。又義須分別鈍者。總合二十部小乘云利鈍也。其中利者。空法體故。云體法即空也。空我當性云析法見空也。或云者又重對辨假實行意也。依此等義。性空觀中攝二空觀皆樣申也。加之正源記第八云。若約化儀。佛爲小乘。唯說人空。不說法空。今準疏生所文據。皆說二空。戒本疏云。故入觀也。人法雙亡。又歸敬倫三乘聖賢深淺有異。至於入證唯在二空。良由世尊開音普被異類等開故。諸事弟子密。佛意源通法空。然對大乘淺深少異經宗。所謂小乘雖小說法空亦不明云云。今準經論及先德所判。小乘二十部總有六宗。如別皆由計法三世前後細假實各執不同。致其立觀深淺有異。今約所宗。無德部。準成實論。以示觀行。先

用論意以釋疏文。後引論文統會疏鈔文。又云。問。名色既存。何名空法。答。須知。疏文蜜同論旨。今引成論正文。配而釋之。論云。滅三種心名爲滅諦。假名心。準論假名有二。一者假人。種心名爲滅諦。假名心。準論假名有二。一者假人。心實法心。執之爲實。名實法心。空。心。即能空。問。云何滅此三心。答。假名心。或以多聞因緣智滅。或以思惟因緣智滅。滅法。心在煖等位。以空智滅。空心入無餘涅槃。斷相續時滅。即以此文配釋。今疏初對我觀不見人我。但有塵大即假名心。次對陰求不見假法。唯有名色。即實法心。後對人法總而求之了不可得。即是空心。如次對滅義同前論。問。鈔云。諸法性空無我。又云。觀事生滅。智無我人善惡等性。與今二觀同異如何。答。此即統會疏鈔。引論解釋之義。如前第四已述此義。若解前義。此可自通人。如此釋義分明。可通生法二空。見若爾者。小乘許法空。與大乘何不同哉。答。通真記云。彼觀法空。但空龜色微細觀。惠力劣故。又云。又執之爲勝義諦。由能破此龜實法故。亦名法空。三論玄義云。小破一客大辨二空。可有差別。既同其二空大。小何異。答。雖同辨二空不同。略明四種。一者小乘析法明空。大乘本性空寂。二者小乘但明三界內人法二空空義即短。大乘明三界外人法並空空義即長。三者小乘但於空未說不空。大乘明空亦辨不空。故涅槃云。聲聞之人。但見於空不見不空。智者見空及以不空。空者一切生死。不空者謂大涅槃。四者小乘名爲但空。謂但住於空菩薩名不可得空。

亦不可得也。故雖明二空。空義有異。故分大小。如是得意無相違歟。問。小乘之人。於何位修性空觀耶。答。了然云。諸論示利鈍不同。則三生一生種二生修三生證。若鈍根者。六十劫則屬。次二十劫修得。折玄具引。不必致疑云云。智瑞云。初心即修。此如外凡。從四念處等即性空也云云。記。初中標位云云。中字誤也。可作句也。鈔。二小菩薩行等云云。問。小菩薩名爲義立爲有文哉。答。智瑞云。智度論云。今小菩薩不迷空故。又法花云。諸佛子。專心佛道。常行慈。自知作佛。決定無疑。是名小樹。疏家所釋。並指小菩薩。經論明文如鏡可照。文問。小菩薩正指何位哉。答。餘論并古記等意。小菩薩大菩薩配當地前地上。見是以智論云。小菩薩欲觀空。反爲空迷故。於十信位。先修人空。至十住位。則修相空。搜玄小菩薩者。謂此菩薩觀性相俱空。滯其空相。謂是唯識五位之中。即資糧加行兩位也。○至初地時方滅此相。此小菩薩。滯相修心得二取空故。云空相。此屬地前兩位小菩薩。簡正記云。小菩薩者。此是大乘位中小菩薩。修相空觀。大乘五位中。是加行位也。文會正記十二云。地前小菩薩。修相空觀也。善惡等相。謂前小乘人。但知五蘊四大緣生之性是空。未能達其相。今此如行。○觀菩薩行漸源不但知性是空。亦能了知其相是空。不用滅色。求空乃即色是空取。抄批云。相云。依要略經。地前三十心爲小菩薩也。前小乘觀事生滅等者。但知

五陰四大之性是空。未能遣得共相。此小菩薩猶分得謂空。非但知性是空。然即就色相之中。了知色本自空。不用滅色。求空乃即是空。故曰知無我人善惡等相也。但知此色相空時。用爲至極。用此爲理。又未了唯識之觀故。名小菩薩也。此等皆今師所破義也。是以資持中四云。小菩薩者。雖發大心未窮心本故。設此觀空諸塵境。如諸般若所被初心文又云。有人將前小菩薩對加行者。不知觀行不同也。又云。若對三宗。即當四分同觀空理故。云小也。志慕佛乘故。書菩薩相。召佛子即爲明例。又正源記四云。小菩薩者。諸經論家所說不定。或云。地前是小登地屬大。或約諸教次第相望。前前皆小。後後是大。然據今宗。亦說不定。或有獨指十信。或有通收四心人。或指天台藏教小菩薩。皆非至當。今試以理定之。約機對教。別是一類鈍根菩薩。初學大乘淺破諸法因緣之相。但解法空。未窮心本。劣於後大故名爲小。雙修二種。廣化衆生。異前小乘故稱菩薩。約此對教。即當般若部內。與二乘人同開法空名其般若。此同今記意也。問。餘記釋用否可依時。智論分明文如何可得意哉。答。彼於大菩薩中。且以義與小菩薩名歟。問。相空中可有四分律之義哉。答。不可有也。問。付之不明。若云有之者。相空教是大乘般若所說義。四分律即小乘半教之宗也。何大乘中。必可攝小乘義哉。是以大智律師三觀大小相對時。無相攝見若依之云爾者。大智律師。以相空觀

對三宗之時。即當四分則爾者如何。答。此事先後料簡異義多端也。不可一定也。雖然且依一義述成申不可相攝也。即如一邊御難也。凡建立三觀意。爲分大小權實偏圓淺染之相也。性空觀。總攝一切有部小乘教。四分律曇無德部。即此教所攝也。相空總攝諸部般若空宗理之諸教。即是大乘微妙之教理也。思任空理故名小菩薩。既是大乘。如何攝小乘四分之教哉。是以記機之聚篇配釋中。若大小相對前一是小。後二屬大判。性相二教大小不同分明也。但於相空觀中。即當四分配釋者。文言一往雖似相違。而案義意。且以四分分通大乘義邊。配當相空教計也。雖然不可有大小混亂義也。是以音維那云。記家於三觀標中。約數義分判。其大小攝屬已自明顯。後約三宗分對故。定相空通於大小。今四分雖屬小乘。然有分通之義。何妨通大。空雖屬大乘。然顯偏空之理不妨通小。問。性相二空並通大小故。大品楞伽盛明性相二空。此宜性空不通大乘。佛性論云。二乘之人。約虛妄觀無常等相。以爲眞如。既云無常等相。是非相空通於小乘。若爾祖師有何源道偏以性空爲小相空爲大。悅天台常破古師性相二空。分對大小者如何。答。智瑞云。祖師偏以性空爲小乘者。此是法上模計之性故。阿含等云。先以人空不見色性。乃至不見識性。此但空摸計之性故屬小乘。若空法相名爲空非大。是何以小乘不能空法相故。故賢首云。縱空法相亦未究竟。此亦細辨二

空章云云。問。記家意。相空教中。分別利鈍二類之根機可云哉。答。兩方。若云有利鈍二機者。宗家相對相空唯識分別利鈍之時。以相空爲鈍。以唯識爲利根。此外受於相空教。不云有利鈍。是以資持釋小菩薩名。云小據觀智大約志求。小大雖異。置菩薩乘云云。相空小菩薩位有般若之初心者。慕圓宗之教理。敢出始終。當教之機。若依之云爾者。夫相空觀。既配當方等般若等之權教。尤修權教之因。期權教之果之類在之。若不爾者。叶地前小菩薩。地上大菩薩之不正義。背三觀教理淺深因果不同之記家料簡者也。爾者難思如何。答。凡相空教機。尤可有利鈍。其故志慕後教佛果方名利根。於已當位不望後教。是鈍根人也。天台通教菩薩。利機意懸別教。鈍機求已自乘果。是名鈍同二乘。天台南山其義尤可同也。問。若爾者。名小菩薩。小同觀空理邊也。菩薩志慕佛乘邊也。若志慕邊名利機小菩薩。同觀空理人。不名菩薩歟。既無志慕義。豈名菩薩。爾者非鈍根小菩薩歟。又分利鈍。於當教分也。何對相空唯識分利鈍乎。又今志慕佛乘。相空自乘權乘權果也。二乘正無志慕佛乘。今志佛故名菩薩計也。必非唯識圓果也。性相唯三各有行果故。指自乘權果云佛乘。故知。同志佛乘都無利鈍也。又若利者。志圓佛果遂至圓佛果。鈍者止至自乘果得意。鈍者正至權果期不見處也。又至自乘果云無之者。何云鈍機哉。旁不審也如何。答云。無菩薩名字御難。實雖然。小據

智大約志求云釋。今相空通大小。約圓觀空理觀智。是鈍機也。大約志慕佛乘。是利機也。小大雖異。并釋菩薩乘。故知。菩薩名定通小也。次分利鈍。依當教者。是又必不爾。天台通教菩薩。後教顯意名利。止已當位名鈍也。是豈不爾。次志慕佛乘自乘權果者。是又不然。既云雖期佛果行處中間。雖期圓果。行度中間故名小菩薩也。是若期自乘權果。何云處中間乎。故知。是圓果正指佛乘也。次鈍根正趣自乘果。此義不見云御難。實難難思。且利者。直志求佛乘。遂至圓果。鈍者雖期自乘果。此遂至圓果。其所以者。利者直至。鈍者經開會至圓果。故依遲速不同。如何無利鈍哉。至法花會座。爾前般若等機。皆開會還令至實果。故是雖鈍機。遂至圓果。自本上利根人不經開會。直志求佛果。至圓果故。可有利鈍也。

鈔。三大菩薩行云。問。大菩薩者指何位哉。答。今師意。通地前地上也。若爾者。何故資持中四云。大菩薩者初地已去也。又梁攝論云。初地見位證唯識理成大菩薩聖者。又抄批云。初地已上菩薩。一切情非情事。皆是唯一識文。簡正記云。是大菩薩等者。從初地至十地。總名大菩薩文如是論文。諸師解釋。一同初地已上名大菩薩見何云通地前哉。答。自本如成申祖意。通地前見所以爾者。鈔中四云。諸法外塵本實唯有識。此理深妙。唯意緣知是大菩薩佛果證行故。攝論云。唯識通四位文。正源記云。若約經宗。登地名大。此唯上

聖。恐隔初心。疏主立觀正為攝凡。即此凡夫頓發大心圓修唯識。志求佛果。即名此人大菩薩。即說此行爲佛果證行。大非位大也。又通真記云。初心凡夫使修此觀。即名此人爲大菩薩。即說此行爲佛果證行文。諸敬儀云。發心畢竟初後心齊。唯識四位凡聖通學。今則在凡不學。何有克聖之期。故須發足並觀。此等諸文。且通始終見以前令出難給諸文。且初地以去修真唯識故。約此義邊。且初地已上大菩薩。理實地前地上名大菩薩也。故了然云。諸家多說地上爲大菩薩。今向大名謂是登地故。便荆溪有判位太高之行殊不知。今家所謂大菩薩者。蓋指修唯識者對前相空屬小故。稱大爾。資持反謂持攝深位以彰理妙者。未免將錯就錯也。又以此等釋義得意時。以前難自被遮者歟。問。付此唯識記家出二種。一者真妄和合識。二者真識。今正用觀時。觀於何識耶。答。了然云。真妄二識。雖楞伽經攝大乘論有別位。有第九清淨真識之文。然今家圓觀真俗並觀。言俗則妄徹真源。語真則真該妄。未三性一法三智一心如。即水之波。猶鑄金像。初心欲其相如此。若將二識真俗別大非祖意云云。問。法相宗唯識。與今唯識觀同異如何。答。唯識名曰圓別有異。彼宗說真如凝然不變八識一向生滅。後說二諦條然。不能即理其入觀也。但觀事識。至第五地方能合觀。所以天台指爲事觀。清涼判爲始教。良由於今宗。不然雖張兩門。同收一觀真俗同體因果圓融。況宗中

不說五性不成三乘定異。豈得修觀同彼法相耶云云。問。花嚴宗法界唯心。與唯識觀同異如何。答。了然云。花嚴法界唯一如來藏心而會二門。心真如門。今家唯識。雖識雖梨耶而圓通真理。況攝論說阿梨耶識。即如來義。此夫起信。但有二名。畢竟無二體義無差別。若此讀心未有異也。但彼明法界四種。此讀唯識一門立教隨宗未可一也。文鈔。觀事是心意言分別云云。此上記主文點也。又觀曰分別讀樣在之間。三觀之中。所觀境可有廣狹大別也云云。意云。分別者。心思之所語即爲境也。會正記云。意即第六意識言即名言文鈔。故攝論云云。本論無著造也。於末論世親無性二師論有之。又世親論有三代譯。謂梁隋唐是也。而今所引。梁攝論也。是以正源記云。梁攝論三藏所翻。今引釋論文文第七番在之

記。願樂即十信云云。同濟緣云。願樂通收加行三寶也。究竟別指最後妙覺文。今相違如何。答。今且舉初後也。彼論中願樂位十信十住究竟位。自八地至但彼加行三寶之加行言。指願樂位云加行位。故知。加行即三寶也。是以會正云。願樂即加行位文。餘師指四加行見兩祖釋不然歟。記。名觀中句絕云云。今記意。觀中得意給。而本論文。云於此觀中意言分別文。釋論此觀中釋自願樂。意至究竟位會者。觀中見何釋中道哉。

記。唯識離斷常即是中道云云。問。斷常是外道見離外道斷常二見。非唯識中道意。何如是釋哉。答。天台中道有二。一法性中。二離斷常中。謂離外道斷常二見。今釋不同。彼謂斷者無義。常者有義。離有無故。云離斷常也。

下記云大小乘相執有名常。著空名斷。下文云。鈍見空時。即離有無。中道也。爾者無相違。鈔。緣意言分別為境云云。問。此意者。分別互願樂位等四位可為境哉。答。雖難思。且可互四位歟。問。若云互四位者。未證唯識之涅槃理時。緣名義為唯識。以尋伺所緣之境名意言分別也。但局願樂位所緣。不可通見道已上見若依之云爾者。祖師引攝論。從願樂位至究竟位。名觀中緣意言分別。如解釋分明互四位見方難思如何。答。意言分別。互見道已上。不互難計。但見本末解釋。互四位見但至一邊者。彼實加行位唯識也。於見道之上者。於意言境如理達釋。爾者不可成相違也。

鈔。離此無別餘法云云。濟緣云。謂上三行收盡故。文準此一代觀行三觀可攝盡哉。記上云。三觀大小二乘教理行果。一切整足云云。問。以此三觀可為一代判教哉。答。爾也。今師意。以三宗三觀。雖判釋東流一代教。殊以三觀判教為非摸也。

記。前二小乘後一大乘云云。問。小菩薩相空觀。云小乘事不得意。小菩薩記主既云。如諸般若所被初心全是大乘也。何況下大小乘相次同異之。大乘中云。若論定惠小觀相空

源觀唯識。又業疏中。大乘極所空識為本空。即相空識即唯識。此等諸文。以却涉小乘不見。加之資持中四云。前一是小後二屬大。文爾者。今前二小乘釋如何。答。資持云。若對三宗。性空局小。唯識局大。相空通大小釋之。自本相空通大小故。約邊邊或云大。或云小也。但云小同觀空理邊云大。志慕佛乘邊也。依之下記云。由小菩薩涉於大小。小據智大約志求。小大雖異。並菩薩乘故。且據一往通收大中文如是得意時。何無相違歟。

鈔。惡撥諸行常者行者云云。會正云。要妙拔濟之行常欲在公奉行。廣如凡聖行集二十卷中文。

記。辨魔云云。修行時有魔礙故。記。三障云云。惡業苦三也。記。括上三事云云。凡罪凡獨聖道三也。記。即修羅人天行云云。今以修羅攝善也。涅槃經云四惡趣時攝惡也。

記。若有自為身云云。前序云。欲得生天上。此花報後序云。欲求於佛道。是真實果報也。鈔。大小乘相決同異云云。同者三學無別。三乘共同之。異者約菩提心廣狹故。云心者也。然對三學不判同遠也。若爾者。於三聚律儀。一戒云同。餘云異哉。若又於戒作同異。何於定惠不作同異哉。答。記用與別故云利益殺生等也。今通決正。

鈔。三乘道行如上已明云云。簡正記云。謂聲聞緣覺菩薩。即是三乘人也。性相心即是三乘道也。○若約鈔合。合小而離大。小中合緣

覺也。大中即離開大小菩薩如是之義。如上已明。今通三乘。以意正其所修也。不出三學者。謂大小乘各有三學文。

鈔。戒緣身口云云。此而通空有惠緣由也。犯則同心者。此句在四分空宗也。執則障道。是世善法者。慕人天凡福行執計可墮利使。利使者五利使事也。不免三途者。成上凡罪行也。

記。止是教門開合之異云云。問。緣覺利。何開十二因緣。聲聞鈍。何合云四諦哉。答。佛性論云。二乘之人約虛妄觀無常等相云云。大乘一實真觀常樂我淨也。二乘觀無常等。其下顯現云涅槃如。故因有果無云也是人於何。

記。大乘中三品即三聚等云云。此先依善戒瓔珞等意。以堅三聚投合同異時。攝律儀戒同聲聞。餘二聚不同也。次下云。準業疏。圓宗謂開三聚者。以圓宗約義橫三聚投。聲聞時三聚俱同不異也。彼雖不知三聚。自圓宗見時。自彼有約義三聚之義也。爲言。

記。以至畜養然身等異相極樂云云。業疏云。寶壁開制戒異。若菩薩提寶不犯聲聞是犯。菩薩酤酒則重。飲酒却輕聲聞反此文。

鈔。不破戒人云云。今記主意。人字付上科之。而少數得意。簡正記會正記等。人字付下科之云人同。此亦不得意。所詮今記意。訓。不。破戒人。無苦歟。○應任意施爲。

鈔。地持云。寧起中見等云云。地持喻伽同梵異譯也。彼論云。起我見。如妙高山不起空見

等云云 交壞○善心言乖趣合

鈔。雖現非善利後因保著心少云云 百論云。生死多分從有執失云云 問。引此問答意如何 答。付云謹心之戒受過恒式可禁斷常二見意地惡非故出之歟 殊墜無間

鈔。如色界天猶斷五蓋十不善得生彼梵三十一天云云 五蓋者。簡正記云。俱舍云。一貪欲。二瞋恚。三睡眠。四掉舉。五疑蓋。五中既有貪欲止乃不得生天。何況菩薩而許起貪也又十不善後三中有貪。共除此貪生天也 問。天自地貪有之。何斷貪生天哉 答。今斷者。欲界貪食云也。自地細貪可有之。有云。依三品十善生天。下品生六天中。中品生色界天。上品生無色界。故知。三界總報可依十善。但止二界被助四禪四無色定生也。故定助業也。但十善生欲界也。故水抄云。總報四禪四無色等依十善也。方論總報十善見依之天台宗人云。人天報依戒。何殊勝淨土生不依戒。故依戒生極樂淨土云云

鈔。本所不得云云 出世聖道自無始來本所不得經欲惡爲言 鈔。攝論云菩薩得無分別者等云云 會正云。菩薩得無分別智下兩句。是上卷文。由有下至十惡。是下卷文。大師合成一義。彼上卷云。若人得無分別智。未出無分別觀一切塵不顯。由境界等義隨三惠。故知唯識無塵。又下卷云。無上菩薩。依止廣大甚深差別者。若菩薩。由此方便勝智。行殺生等十惡無染濁過失○又云。無分別智即般若波羅蜜。名異義

同文依之有人云。前段文釋根本智。後段文釋後得智。是以釋論云。勝智即後得智見所以爾者。無性攝論云。謂諸菩薩悲願相應後得妙智文世親菩薩釋他心智 問。若爾者。何今記釋勝智即無分別哉。是根本智智開如何 答。此事實難思。追可尋之

記。以諸外塵皆唯識故云云 此釋意。無分別智見境而唯識無外塵見之歟如何 答。彼義勢未分明。法相宗意。正智不向境也。縱真俗合觀之時。緣俗之邊猶是後得智用也。菩提院傳云。二智所薰種子。合生一箇正智現行故。正智真觀中。傍帶俗緣用也云云

記。離非思惟云云 親緣真如故云思惟也 記。離非覺觀地云云 離非尋伺也。舊譯云覺觀新譯名尋伺也

記。三離滅想受定寂靜云云 滅想受定盡定也。二乘執此定故。今菩薩無分別智。離此定云意也 問。菩薩入此定。佛可責之給覽。何斥之哉 答。菩薩入也。設入定中。身化利益衆生也。佛呵責給入定。遊觀呵給也 問。五蘊中殊出二云想受定哉 答。此殊礙此定故也。誘化猶制不合

鈔。縱有利益云云 抄批云。謂外難有益內有染則不行也。應作四句。一內無染外有益應行。二內有染外無益不應行。三俱有不應行。四俱無亦不應行。案如意三昧經。有三人得反常行化。謂佛菩薩羅漢。以此三乘人不染世間故。其餘地前菩薩。三果已還。皆不得行也

鈔。初地已上方得用此無分別智云云 和本無上有得字也 問。無分別智限初地。不可通地前歟 答。爾也。若爾者。攝論中云。無分別智即是菩薩。菩薩即是無分別智。菩薩約位。且列五十餘階。故知。無分之智念念利鈍。此言有肯文此文分明。無分別智通五十二位見何云初地已上哉 答。實如來難。但彼論文。總說人法位三。云人時是菩薩。云法時是無分別智云位時是五十二位。故彼無分別智。云通五十二位。無分別智有三種。加行無分別智。根本無分別智。後得無分別智。加行無分別智。是生空智也。以此智。不可爲利益殺生等。初地以上根本無分別智。是法空智。故以此智爲利益等事也。依之今取根本無分別智。云初地已上彼通加行無分別智。故云約位且列五十餘階也

鈔。地前不合云云 利益殺生限地上。天台慈恩南山一同也。地前自有染濁過失故。於自分無益故不許之。太實依瑜伽等意。地前乃至薄地等。許利益殺生等也。於自分實有過失。雖隨奈落迦不顧其。於化一分有利益事可行之誓故。通地前也

記。息世譏嫌即目遮戒云云 問。正檢經說。以天然達理十善戒名性戒。毘尼所制篇聚之諸戒等。名息世譏嫌戒。見是以戒疏二上云。淫殺云。菩薩持性重戒。與息世譏嫌等無差別。又廣如彼。明知。篇聚制約世機文。同記云。淫殺中初引經文。彼性重戒即目十善息世戒。通篇篇聚之相連如何 答。凡篇聚諸戒

雖互性遮戒四重爲障道之根本。爲護之制。篇聚遮戒。是則或止外俗誘緣。顯出家之功德。或制非情事亂。雖性重之根本。因之息世讓謙之詞。廣難似且篇聚諸戒。就中性重諸戒。以讓十善性戒。世讓遮戒偏得息世名。讓謙之詞。正指攝地壞生之遮戒之條取無疑。但明知篇聚別約世讓之釋。對菩提薩埵十善性重戒。一往篇諸戒名世讓。以實求之。篇聚之內。性戒與十善性重。其體無別。故還約遮戒公等持無別也。則如明性重性輕。則就篇聚論性戒遮戒者也。是以鈔中四云。涅槃第十一卷下文云。菩薩持息世機嫌戒。與性重無別。廣有明文。息世戒者。即白四羯磨所得文。同記云。重引涅槃。準經分二種戒。一性重戒。謂四重禁。二息世讓嫌戒。謂不作販賣小斗。欺誑田宅種植象馬車乘僮僕七寶等。即遮性等待云無別。息下示上戒相經云。菩薩摩訶薩復有二種戒。一者受世教戒。通謂世教。二者得正法戒。謂惡願道放云。故云。戒者。終不爲惡。以十善業並禁性惡。受世教戒。白四羯磨。然後乃得。通非本有必受者。具故備指道爲得也。

白四得也。罪利缺浮囊喻明五篇六聚謹羅法云云。菩薩自聲聞猶蜜遮性等待樣出也。鈔。若未住不動地云云。迦葉菩薩。佛問利益殺生給答之語也。鈔。有因緣故得破戒云云。不住不動地時作殺生等。既云得破戒。明知。利益殺生八地已上事也。爲言。

記。淨心即初地云云。簡正記云。一說云。准無差別論。初地爲淨心地。二說云。准青龍。二地爲淨心地。以第二是離垢地。離破戒垢之名爲離之垢。即是淨心口。鈔。前準初地已上云義。即取初地爲淨心文。由一切相作意功用不語動。

記。無著論云云。指本論也。末論云世親攝論。無性攝論也。由見法心淨。記。識非色空云云。今唯識。非如小乘性空折色。亦非如小菩薩相空分別空故。云識非色空也。非不色空者。今唯識非不如析色。亦非不如分別空圓修三觀。不偏性相故。尙不分別識者。唯識論云。若執唯識眞實有者。如執外境亦是法執文。

鈔。相似道相似答云云。簡正記云。相似道。謂外道。謂頭藍子。得非想定空昇。謂爲涅槃。此涅槃同上道。似佛教涅槃也。相似善者。如調達五邪之法。似佛四依之善也。又外道鷄狗等同相似善也。

記。舊云涅槃云云。會正云。十地即通指十地經及十地論也。又經即涅槃華嚴文。問。何指涅槃不指全經哉。答。

鈔。不得頓學云云。會正云。要先戒次定後惠也。文。驟子到反。理非事外。得之不離方寸。失之。何曾千山固當。優而柔之。使自自得之。然後取之左右逢其原。縱心所欲不逾矩。若斯爲學。

鈔。縱心所欲云云。本文縱字從字也。已上論語文也。自餘記同何足道。

鈔。又以三事驗三道云云。三事。即凡罪行凡福行聖道行也。或云。三事者。凡夫自爲。二乘自利利他。菩薩一向利他。凡夫但自爲。二乘自爲兼他。若論緣事心垂事同。

記。性相唯識偏圓異云云。性相偏。唯識圓也。記。三聖道云云。三乘也。上云歸緣度故。有云。二乘爲二。小大菩薩爲二。合云三聖也。理別性相唯識之故。

資行鈔。事鈔下四之分末也。自沙彌滿後段中至卷終。

鈔。過七十以起須人不聽度若能修習諸業聽出家云云。問。如本文。滿七十能修習諸業者則許出家。所以爾者。簡正記云。祇云。減七歲太小。過七十太老。縱有所能皆一向不許。若滿七歲解好惡者應與出家。若不知好惡應不與度。若過七十太老不聽出家。若滿七十康健能修習諸業者則許出家。若減七十不堪造事以起須人亦不許度。今鈔文相違本文如何哉。答。御所覽異歟。或今文鈔主隨義轉用。可有此義道。故如是釋給歟。即簡正記又云。准鈔過七十若能修習善業亦聽出家。須跋陀年百二十始得出家。又西域記說。脇尊者爲梵志垂八十捨家染衣。城中少

說。脇尊者爲梵志垂八十捨家染衣。城中少

說。脇尊者爲梵志垂八十捨家染衣。城中少

說。脇尊者爲梵志垂八十捨家染衣。城中少

年更謂之曰。愚夫朽老一何淺智夫出家者二業。一則習定。二乃誦經。而今衰老無所進取。濫迹法流。徒知飽食。是時尊者聞諸議。用謝時人而自誓曰。我若不通三藏。理不辭。斷三界欲得六通具八解脫。終不以脇而至於席。自爾以後唯日不足。經行宴坐住立思惟。晝則研習理教。夜則靜慮凝神。綿歷三歲。學通三藏。斷三界欲得三明智。時人歎仰。因號脇尊焉。但當深信心。以法自蘇息。以甘指作餐。

鈔。足以得道云云。得道善見論云初二果聖者。淨飯般涅槃經云第三果。孟蘭盆經記云。得道者得初果也文。

鈔。大乘中無所不容云云。問。既無得道根。何大乘教。處之哉。答。大乘無得道根。故今生雖無現身得阿羅漢義。自本盡未來際戒故。於後後生可得道也。是以度之。

鈔。父母王法不聽云云。父母不許人犯王法人。是不許度也。於此有二途。有比丘不勸避。罪輕也。若令勸避。犯重盜也。今云盜度犯重是也。抄批云。盜度他犯重者。立云。謂令前人故。避王謂者。犯重。若無此心。但度不勸避。謂者。得於論中得度者。私云。多論文也文。

鈔。如論中云云。抄批簡正記指多論今記指善見也。今棄背課役。

鈔。得度違王教吉羅自來得云云。若不勸避得度。但得違王制吉也。自來得者。不教化示導避故。唯得吉羅。不得重犯。爰知自來者得言。釋成上得度違王教吉羅之由故。自來

者得之四字非別義也

記。如下引文示開云云。非云無餘罪。且對上重云示開也。

鈔。若賊捉比丘賣後來投比丘初時得經主不得云云。抄批云。謂若經主已主曾費錢買得損他錢故。若但抄得曾未經主則未用錢故得度也文。

鈔。若主賜姓放出經無正文云云。簡正記云。經無正文者。此是論文。許經即無文。准出家功德經。但云若放奴出家功德大。不言許比丘度等。故曰無正文也文。言能不答可者。方得受之。

鈔。一食云云。簡正記云。一食者。業疏云。佛教之中一食爲本。記緣開二不是長途。西域至今常行一食也。此不食粥。只食中食許也。問。與少欲食何不同哉。答。彼節量食也。是以不同也。簡正記云。少食者謂節量食也。多食致病苦等文。欲令知難免後悔。

記。周時方起等云云。今日辰時坐。明日辰時起等也。簡正云。一坐跏趺周時方起文。

鈔。不得畜二沙彌云云。一義云。總制多弟子也。又義云。剃髮時。一度畜二沙彌事禁之歟。但此事能可尋也。而準多度弟子戒。年別可度一人歟。

鈔。具德如度人法中云云。簡正記云。謂指受戒。健度二師德有三。一簡小取大。謂十夏已上。二簡愚取智。謂明閑律藏。三簡情取勤。謂能勤教授。若不具此三即不許。有人言。尼須乞畜衆僧何不見制者。此未讀正律文。

下結僧罪。故知同須也文。聽一至三人。

鈔。若大德比丘多人與兒令度苦勸與人猶故不從遣與餘人得自教詔云云。勸化人與彼令教詔。他人不從。只與彼自教詔之歟。或彼所度人不從。他人教化。故我身化之歟。教詔者。會正去。詔告也。爾雅云。詔導也文。聽一極至三人。

鈔。驅鳥沙彌云云。簡正記云。四分初緣中。有比丘將既出家入村乞食。至市肆中見食輒取。招世譏責。佛言。自今已去。不得度減十二歲者。後阿難有檀越家死已永盡。唯有一小兒。阿難憐愍欲收養之。恐違佛制故不取。佛問。此小兒能驅鳥未。答能。佛言。若能驅鳥聽。與出家作沙彌。因號驅鳥沙彌也文。

鈔。七十名字沙彌云云。和本名上又有名字也。鈔。本債息云云。本人ヲウセタル物ヲモ不可責也。

鈔。二作法云云。初欲出家時。作形同單白。是一作法也。又出家以後授十戒時。作法同單白。此一作法不同也。爲成問答無失。叙致華綺。浮詞。

鈔。若僧和合者善不爾者房房語令知云云。問。若不和合。設房房令語知。豈成其事哉。答。此和合者。指和集云爾歟。不爾者。不和集一處故。房房語知令無問答失也。必非謂存異議也。是以簡正記引本律三十四云。佛言。自今已去。若於僧中剃髮告當日一切僧。若不和合告。亦須房房語知已。乃爲剃髮度令

問答無失故

記。有三唱慈愍故云云。慈愍故。只三反唱也。真言乞戒時。如是三反誦之也。所歸投處。竭誠事奉。烈志陳詞。

鈔注。謂剃髮及受十戒二師云云。問。業疏三下

云。出家聞梨者。謂授十戒者文。準此剃與受十戒同人。見爾者。今注如何哉。答。處處召出家指授十戒也。爾者。彼云出家。指授十戒也。剃髮可不同歟。應以諸部會明立出家儀式。

鈔。在於露地香水酒之云云。會正記云。露地取陽明文明暗相對時。明陽也。暗陰也。出家事始也。故可隨出生陽也。無知慢聖。鈔。周匝七尺云云。簡正云。解云。都只要七尺地也。今云。一面各取七尺文。

鈔。拜辭父母尊者。訖云云。父母即尊者歟。彼自我身尊故。今父母外不見拜餘。故拜國王。今時行事也。位尊君親禮絕不復拜。記。順色承意云云。論語文也。立身揚名者。經文也。滯業。

鈔。有人曾觀此五今為落髮即發先業云云。簡正記云。髮毛爪齒皮。此五和合共成此身。無有實法。令生厭離。所以說者。有人前世曾修此法。今髮將落。便發先業得阿羅漢果。是故先說如羅漢落髮未竟得羅漢果等文。待刺刺白。

記。文令旁教云云。今釋。何云旁教哉。隨鈔云。旁人為誦出家頌。爾者。今記釋如何哉。答。疑文字誤歟。跪膝。

記。或合衆同唱云云。問。合衆律文制之。如何許之哉。答。議志幹剛決幹。古按反。鈔注。出度人經云云。問。上注云。出善見論。今又云。出度人經。起盡如何哉。答。一義云。二經同出歟。

鈔。當頂留五三周羅髮云云。簡正記云。周羅者。玄云。是梵語也。此云小結。或云胎髮。謂諸小兒剃頭多留頂髮故。或五或三也。亦留一無過也。會正云。五三者皆取陽數文。小醫可否。

記。注乃彼自引云云。經音義引梵僧云也。記。又云。四邊須作八小髻云云。古記中不見。既云又云。故經音義文歟。或只世傳歟。故濟緣云。後世妄傳云。四邊如今記。有云。下八地有漏智斷上一地唯無漏智斷也。合九地煩惱也。

記。爾前出家頌云云。前毀形頌大衆誦也。鈔。和尚爲著之。見論說偈言。大哉解脫服。無相福田衣云云。問。業疏云。世稱福田衣文同記云。即剃髮披衣時。偈文相承無出故云。世稱文然。今注云。出善見論。何云相承無出哉。答。一義云。出善見注。注上文見云云。若爾者。何會正記云。此偈亦出福田經。又此釋明善見。又福田經釋如何。答。可勘之。如戒行也。

記。注。有云。無相等云云。會正記云。無相謂沙彌但許著漫衣無條葉等相也。文遇。哉。福願與時會喜形於身。記。在下坐者。即令傾衆令欣躍云云。此記意

在下坐見會正記意。在下坐見會正記云。受六親拜。賀顯出俗之道也。有說。坐受者。彼句讀文耳。如佛受父王禮。尚踊身高七多羅樹。況下位哉。文。禮大衆及二師已下坐云云。受口賀心懷遠大。似令坐受。

鈔。然後受三歸五戒云云。問。若受在家五戒人。出家後重可受哉。答。濟緣三下云。問。四分律中。何以求出家者。直受十戒耶。答。彼士女多有在俗受五戒。故略之耳。文。非情之所蔽。必執反。拖也。

記。亦獲三戒以頓得故云云。業疏三上云。又問。一時受有三戒不。答。俱無作無別五十也。若爾。便是一戒。何故上云。頓得三種。答。比丘受形俱無作與沙彌俗人同者。故言三也。實一無作。體通三人故。多云。下品受十戒前五仍下。上品受具戒本俗仍下。沙彌是中。餘者方上。故知無三文。爰知頓得三戒時。無作三不可有也。

鈔。一人得度沙彌云云。和尚。聞梨。一人不合也。是以抄批云。立謂。須一和尚一聞梨不得單有羯磨師。仍遙摩和上名爲一人也。文。安受者。見處立。明結腕履一同。鈔。出要律儀云。捉師衣角者。出在人情云云。資持一上云。出要律儀。梁武帝集。凡二十卷。文簡正記云。捉師衣角等者。玄云。十誦中說。目連將入定。觀往業騰空而去。令弟子捉袈裟角也。又出要律儀云。捉師衣角者。未可依承。若准十誦。目連○引。若受戒即不用也。文。出在人情者。問。出要律儀。斥餘師義歟。

將又今祖師斥出要律儀答。一義云。出要律儀自斥也。

鈔。理須生建立勝緣云云。發戒勝緣。并致說法等也。

記。舊云五逆中等云云。會正云。問。遮難者。搜玄云。但五逆中不問破僧。文簡正抄批同也。

記。遮中除年歲衣鉢云云。問。以十四歲為應法。十四已下不合。又六念中念鉢何不同之。如何答。

記。三歸言下發得業體云云。付之或云歸僧。或云世尊得。或某甲為和尚得。異義往往也。而準俱舍。稱近事發戒說如苾芻文。此以某甲為和尚得可為正義歟。

記。準業疏分五等云云。此已下業疏皆二下出。親依有本寄法傳心。

記注。三寶通邪正等云云。提婆等三寶。調達佛。四伴僧。五邪法也。又論等外道有三寶。以六師等為佛。四吠陀為法。門徒為僧也。

記。業疏云謂俳優以人為戲弄。文出二下。彼記云俳優。有云排遣人。憂字義全依文。但是戲劇人之通文。結實貫於肩項奏樂。喻無以過。引前勸障損益。

鈔。如高床謂八指以上云云。問。廣量如何答。抄批云。案首疏云。高尺六已上廣謂方三肘者不可文。

鈔。生金像銀胡漢二彰云云。此梵語與漢語二。非謂彰是。只生像翻胡語唐土語也。胡者指梵。古云胡也。胡是天竺邊國也。七重黑山北有之。佛法經此路來。故經中時時云胡

骨。此戒疏被嫌也。所詮生像梵語。今記雖釋未詳。正源記云。梵語云叩刺擊。是生色梵語。阿路婆此似色梵語也。文金銀自本漢朝語。石金銀也。故云胡漢二彰。問。何直不翻金銀哉。答。

記。生像是翻胡為漢等云云。叩刺擊等梵語翻生像。故云翻為漢。但可云梵。古師錯召梵為胡也。又翻譯可隨代代。一概云漢是誤。佛法初漢代來。古師錯翻名一切云漢也。金銀全是漢語者。不翻梵語已前金名金銀。故合云華梵者。此生像非云梵語翻梵云生像且云梵歟。重疊言之。

記。循古為言云云。指道安等師歟。

記。難捷度後文云云。本律五十一二三難捷度也。今指五十三故云後文也。懷佩委。

案。反形易性志絕奢靡。

記。奢靡云云。濟云。奢則華侈。靡謂美麗文。記。死而有已云云。濟云。釋上委命也。

記。適音的適莫即親疎云云。論語注云。適厚。莫薄也云云。

記。大士行故云云。濟云。大乘窮理盡性謂之極教云云。問。小乘五乘可通行哉。答。爾也。既云五乘齊奉不唯小乘。故無輕受體及形服。

鈔。二俱須知云云。律意。沙彌以生年為坐。若生年等以沙彌戒前後為坐吹也。律第五十大小致云。沙彌當以生年為次第。以出家年為次第。佛言。以生年為次第。若生年等。應出家年為次第。但僧像致敬篇記釋與今文

相違。可勘合之。

鈔。僧祇云應為說十數云云。根本為明賊住。諸律雖出之。殊僧祇委細說故引之。此十數為破外道見。諸宗共外道見。律十數段有之。抄批云。疏云。有三意須明也。一者斥邪徒。二者顯正義。三者檢賊住。若識此三意則可知也。言十數者。即是十種增數法門。故曰也。祇二十三云。因有賊住。便以十數試驗是非。文准此僧祇只列十數。祖師對破外道歟。

鈔。一切衆生皆依仰食云云。佛受牧牛女粥成道給。其後因茲與說四食經。其中云。一切衆生仰食等云云。為破自餓外道也。

鈔。二名色云云。簡正記云。五蘊成身。四蘊心。心所是名。一蘊是色。心不可見。只可讀名。故文。

鈔。三痛痒想云云。簡正記云。古人翻譯未增曰痛痒想。今名為三受也。濟云。古人譯經中邊未相領解欲樂受苦捨受。而漢不解三蘊意。三蘊將手打漢背令痛意顯其苦受。而漢不會。遂即翻為痛也。又以手搔痒。以之示其漢欲表樂受。而不相領解翻為痒也。言相者即捨受也。此舊譯三蘊質陋也。

鈔。五陰云云。此五破外道五我也。五我者。一我身具。二我受用。三我言說。四我造作。五我自體云云。第一我衣食我聞法等計。此以五陰中色破也。汝我計此五陰中色陰也。第二有我物云受用。此說受心所破也。第三說想破。第四說行破。第五說我破也。

鈔。六六入云云。抄批云。識隨根起。內有六

識外有六塵。識塵相對故有六入文。

鈔。九衆生居云云。欲界爲一。以四禪四空爲八。故合爲九居也。外道無想空非想定等計。涅槃處故。今破之云。衆生所居之處也。

鈔。十一切入云云。三昧名也。記出地水火風等十也。得地三昧一切共地也。乃至得識三昧時同之。此自心運用故。非實色故。破色空外道等也。

鈔。自餓外道云云。一日食麻麥一粒等也。假形食緣修道行。至論道也。

鈔。彼以洗穢飲汁。風服氣等云云。服氣謂自口內出氣不出。身內持不氣也。故破之。

記。不識道元云云。濟緣云。離著即道元也。文鈔。二爲破自然外道云云。有云。自然外道有二人。一自然爲因。二自然無因。今自然無因之外道也。涅槃會座度十仙隨一也。謂納衣梵士云者也。佛御前委細外道見令出。涅槃經龜子生後入水。牛子飲乳等。佛聞此外道見難云。龜子自然水入。何不入火。牛子自飲乳。何不吸角等難給。其時外道無答也。問。自然外道無因者。常業因無因云事歟。抑文因緣因云意歟。答。既破以名色破。故知非業因歟。云因緣之因事歟。濟緣記。名色十二緣中識支也。此識支等五現在果也。以此識支今破故非業因也。此識支十二因緣時果也。故云因緣之因也。犢子 棘尖 烏黑

火上水下

記。初始識支故轉爲名云云。此現在五果中。識名色之三支釋之。自然外道現在無因計

故。只以現在則破之。後無因外道出三世無因果計故也。男女和合之時。假染住則名故云。轉爲名即染爲色云云。染者赤白二諦。此則色故。如此似因何云自然哉。答。

鈔。自在梵王衆生父母云云。問。自在梵王二類歟。一類歟。如何。答。標一類見而釋二類計也。自在第四禪主。梵王初禪主也。此外道見。六十二見中常論見相當也。劫火時世界共燒。初禪燒時。梵王等共登二禪等。始世界成時。梵王下初禪。十劫但坐也。其時梵王常眷屬。思給也。如是思時。依業力諸天生。梵天王隨我念力生。思也。又眷屬天。依梵天我來思也。今外道執此也。又一類外道。依自然天生。執等也。

記。古翻語實云云。謂背打痛云苦。カユカリヲカイテ樂心生云痒云樂也。想離互三受。今近捨受故云想也。古翻者僧祇法顯譯故何。于天

記。由三想云云。上了達染淨中染苦也。淨者未也。由此三受。三受者苦樂捨。即領納也。三行者。濟云。善惡無記文。

鈔。衆生願喜由於彼天云云。業疏云。劫初成。梵天創下。因有人物諸衆生等。便計彼天以爲父母。此生願喜還因此天文。

鈔。破無因果外道云云。問。無因果外道自然外道不同如何哉。答。會正云。自然外道無有果。今云無因果共故不同也云云。有云。濟緣記釋無因果破三世因果見即彼記云。問。無因與前自然何異。答。前計現法皆無因。

此則撥無三世因果故不同也。文

記。知苦無諦云云。濟緣云。諦是審諦。如實觀察。凡愚無諦故受輪迴。聖人有諦故能出離文。自死

鈔。五破神我外道云云。簡正記云。彼說。大我遍虛空。小我在身中。如麻米計。濟轉作諸事業。知有冷熱。行來去住皆由其我也。佛言。不爾。故立五陰治之。即涅槃云。色亦非我。受想行識亦復如是。我在何處。爲在色中。爲在識中。計此身但有五陰計。我則有五。如是離合。次第求之。覺我不得。便悟妄執。獲無我理。分成無漏相似。華人文此別有神我者。離蘊節蘊之二我之中。當離蘊之我也。記云如是離合。當即蘊我也。離五即五蘊樣合二。即一蘊樣也。是以抄批云。於身中別有神我者。濟云。此是異陰求我。謂五陰之外別有神我。通用五陰爲窟宅。是我所依之處也。或有外道即陰求我。謂將色爲我。受想行識爲窟宅。或將行陰爲我。餘四陰爲窟宅。妻子奴僕等。如是五陰互作等也。文爲復。有一我惟記。得無我理云云。濟云。即我空亦名人空生空也。分成相似。即內凡世第一文。屬窓 扇

耳。而聞。聲耶

鈔。六破一識外道云云。濟緣云。佛法明。識根境相對妄起。六識互不相通。豈得一體。若爾佛法亦談一識。與外見何殊。答。彼認隨塵生滅事識。佛教梨耶尚非二乘境界。況外道哉。文此釋尚不分明。是以抄批委細釋之。即彼記云。私云。然此外道所計與佛法無多異。然

實識本唯一體無有六。而外道計云。識能透

入耳鼻。約此來去而明。故判爲邪。然佛法一

識遍一切處。且如人身。雖有六根。識遍身內。

舉體皆識。但凡夫無明惑重。六根不能互有

見聞覺知。但約眼門。唯能見色。耳聞等例。若

得六通。互皆能用。今既識遍於身。六根之處

俱有於識。但識爲惑所翳。不能自見。假眼根

之處。以通其見。猶如身在障中。不見外物。若

穿障作孔。得見於外。孔即眼耳根處也。明了

識也。眼識既爾。餘五例然。猶識遍體。假根能

有六用。識體本通何有去來透歷之用。故喻

彌猴者非也。濟云。然識體是六。由當處從用

不用故成六也。外道計唯一識。是邪也。又

問小乘意。心王體一也。故七十五法時。即心

王一也。外道何同哉。答。小乘意實六識也。

故十八界時。即立六識。然法數時。依國無二

王義。且立一。實則六也。問。六根淨人六根

樂。名之爲喜。於緣不亂。目之爲定。緣心不

散。名之爲念。施而不悖。目之爲捨。明茲七

種與覺爲因。故曰覺分也。文

鈔。爲破邪因外道云云。爲難等。非四禪因思

因。此云邪。邪思非涅槃因。思因。此亦邪也。而

彼外道等計四禪四定爲涅槃。我謂涅槃爲四

禪等。以八禪爲因。此邊似非邪因。自內道見

之。四禪四空全非涅槃。涅槃凡以八正道

爲因所得物故。而今彼外道以四禪四空計

涅槃。彼涅槃因以八禪爲因。是豈非邪因耶。

自內道如是難也。見口今報已盡遠業將起

生彼色天。謂即報是。効。投品臥灰練等

鈔。背於八正者。一正見。二正業。三正思惟。

四正精進。五命。六正念。七正定。八正慧。於

理明白。名正見。身行動作名業。於緣審慮故

曰思惟。策而不住。目爲精進。智慧連持稱之

命。緣心不散名爲念。安住不動名之爲定。觀

斷惑析上厭下析初禪觀欲界。如癩瘡毒箭

等。以色破。又厭四禪析空處。謂空爲極。色有也。佛

云。不爾。今立十處。但是根塵相入。識想分別

實非也。交付此外道。一類二類之義在之。一類

義。色所空也。空思至極也。正源記等意。一

類是二類義。濟緣記并抄批等。見今破色空外

道標名攝二類。用色破欲有。此一類可有之。

以空破色有。以空爲至極。一類可有之。結時

二類中以空結也。前一類義用色破有等者

空次第也。故結謂空至極也

鈔。實唯一識本無前境云云。問。十處皆所觀

之境。見而其中有識。是可所觀。何今云實唯

一識本無前境哉。答。汎云十通處時。識雖

爲所觀。今且色心相對見時。以色爲境。以心

爲本也。又於識可有能緣所緣義。不妨之也。

濟緣云。十皆言一切處者。即從所觀境彼兩

名。亦名入者。謂從此以發定也。尋本隆者。推

於心也。多少謂初觀少色後使多論實唯一

識攝境歸心也。文又云。此十境亦緣色空。但是

發定之處。非至極也。文問。十處中何不觀

黑色哉。答。緣色住心。擬觀賊往來者

問之。欲試知是比丘衆當問何法持三衣等

約盡界集文。指自然準須二界

記。作法一界依僧分齊云云。問。沙彌別雖作

結界。分齊且依大僧分齊令同歟。將沙彌

別不作結界。全依大僧結界及分齊。云作衆

別法歟。如何。答。雖不能羯磨席列坐。既

云行法用同僧。豈結界法同僧不作之。若

沙彌別不作結界。衆別法事成就哉。問。若

沙彌別不作結界。衆別法事成就哉。問。若

沙彌別不作結界。衆別法事成就哉。問。若

沙彌別不作結界。衆別法事成就哉。問。若

沙彌別不作結界。衆別法事成就哉。問。若

沙彌別不作結界。衆別法事成就哉。問。若

別作之。何處此軌則見哉。又別可作之。何必云作法一界依僧分齊哉。答。既云行法事法用同僧。此分明軌則同僧見。但委細事。廣律大小特健度等見歟。可勘彼。次今記釋。設別結分齊。依大界結界。蓋合結不可差互爲問。此事尙難思。四人已上沙彌作來法羯磨事。如何。答。

記。彼有十七別住云云。名句云。長圓四角水波一山山崑半月自性圓輪一門方土四廂二繩比丘尼憂波羅垣牆圓顯狂云云。

記。尼等下衆皆有別住云云。問。十七中沙彌沙彌尼別住無之如何。答。

鈔。所對之人昔用比丘等云云。問。非古師義云。今解不然。比丘不爲所對。何故下云亦隨所存哉。答。有多義。一云。古師有沙彌時比丘爲對首故斥之也。今解還有沙彌時。以沙彌爲對首。無沙彌時。許公念故。五百問無沙彌時。比丘爲對首義也。故無沙彌時。比丘爲不爲對首義故。云亦隨所存也。是以古今不同。古義非謂亦隨所存。又義云。本部意。一向比丘不爲對首。古義於本部中。立爲比丘對首義故。斥古云今解不然也。五百問他部意比丘爲對首。本部雖不然。五百問無沙彌之時。開比丘故。云亦隨所存也。

記。或是不通心念之法云云。付之有二料簡。一義云。不通心念之法讀得意也。謂如有病沙彌只一人無餘沙彌時。欲共比丘布薩而與欲時對比丘料簡也。又義云。不通心念之法讀。五百問意。沙彌不開心念之法料簡也。

簡也

鈔。先明對首持二衣云云。問。上問遮時。除年歲衣鉢。何故今令持二衣哉。答。且依多論十誦。令受持也。祖師御意。必不受持也。故業疏三下云。若是未具已受三衣。不應大戒受示三號。鉢亦如此。體是下位供養爲務。僧器受用自足。戒有。縱有依持法終未具。同記云。鉢亦例同。但可依持未可即用准用僧器。此等文不受持。且付之有多料簡。一義云。沙彌位受持三衣鉢非法也。乍非法雖有受法。非如法受法故。云法終未具也。非謂不受持三衣鉢。又義云。法終未具者。此沙彌位無比丘受法故。云法終未具也。所詮依多論十誦等。可受持故。祖師亦釋其旨給也。依之業疏三下云。持說受淨衣藥來具相同大僧。同記云。持說受淨者。謂沙彌制二縷衣并一鉢。自餘衣藥並須淨施。業疏四上云。兩衆沙彌同居一位。依論聽畜上下二衣各加受。如上明也。支羯磨經中云。薩婆多云。應持上下二衣。此等分明依論等。必可受持二衣鉢。且遮難除之事。必無苦。受體成就上。不作布薩等。是犯。如是不問年歲衣鉢。受體成就。此口上不受持依鉢。是犯也。爲問。若本律意并祖師自意。必不受持得意。何羯磨經中云。律本云。下三衆離衣宿得突吉羅。律本既分明受持見不受持豈得離罪乎。律本既令受持。祖師何不許此義哉。答。

鈔。受持鉢云云。此有云。依他部意。令受持也。本部不持見。是以北京以業疏爲本。廢事鈔沙彌不持鉢也。

彌不持鉢也

鈔。請二衣施主云云。抄批云。一是真實淨主。二是展轉淨主也。文。鈔。說淨之本亦同云云。會正云。說淨詞句云云。鈔。不受戒者亦無別衆云云。簡正記云。不受十戒沙彌在界非別衆。問。此捨墮懺悔一同僧法者。受懺單白及捨財還財作法。比丘作之歟。爾者沙彌以沙彌爲所對。其旨上既治定畢。何以比丘爲受懺人。彼可作單白哉。亦法各別也。豈大僧可作捨財還財等作法哉。若依之沙彌衆中作捨財還財之法。作受懺單白得意。沙彌作捨財還財羯磨受懺單白。難思。如何哉。答。可尋之。若犯提舍已下上及僧殘。

鈔。律云三衆突吉羅云云。沙彌沙彌尼式又尼云云。

記。犯重唯據必無開悔云云。問。比丘開悔爲學悔沙彌。何故沙彌云犯重。唯據必無開悔哉。答。濟抄中會之一義云。部別不同歟。一義云。善見約懺悔者。今約懺悔文歟云云。又一義云。資持中一云。三十云小無懺重云云。準此約不復本爲言下諸部別行中。善見意開懺見云云。又有義云。沙彌一向非不開悔。彼比丘有改悔心時開悔也。此沙彌又如。是。發改悔心求悔時開悔。不爾不開悔。故云必無開悔。既云懺法並同。故知發改悔心同比丘。可開學悔也云云。問。若開懺悔者。形同。上法同沙彌沙彌尼下可坐哉。答。鈔。餘有安居受日等事例同大僧云云。問。受

日同大僧。於沙彌可有一月半月受日哉
答。不爾。於沙彌唯七日受日也。且七日樣例
同大僧也

鈔。四分三時遊行戒云云。根本制尼。比丘沙
彌吉羅也。沙彌多張施。有緣屬授。受籌
至說戒序。則預。

鈔。隨次出云云。問。南都唱五德出何文。答。

祇園圖經并沙彌經疏見。又會正記云。或於
此處先說五德十數。役上座方告之亦得文
問。此通行時。沙彌布薩於何處可成哉。答。

先德異義多論也。一義云。五德之處成。即會
正記十三云。通行同一堂說戒。禮已互跪。或

於此處先說五德十數^{等文如}。爰知五德處所
得也。又義云。教勸處成。教沙彌云。謹慎莫放
逸故。又義云。前序後序成。

鈔。有都集處云云。如當寺行事。沙彌作相以
後。禮堂與僧坊間集。比丘僧堂前集也。故云

二衆各集也。有義。比丘沙彌合唱露地偈處
得意。此不可然。若左樣指露地偈處。可云總
集。何云各集哉。但有義意。露地偈時。比丘沙

彌引別唱之。故云各集。無苦也云云。今先指
集會處。必不見露地偈也

記。財法依僧故云云。一義云。布薩錢等也。又
義云。利養佛法皆依僧住故。送歸述布薩之
由也

鈔。愛道尼經云云。問。沙彌布薩何誦此經哉
答。因沙彌尼布薩樣云。愛道尼經中說沙

彌尼十戒故未徹
鈔。爲說明人能謹戒已後文云云。問。合布薩

時。二序共聞之。別布薩時。何不聞前序而聞
後序哉。答。別布薩時。爲行籌告令行事前
序以前有別處也。是以不聽聞前序歟。此
與大僧相涉行用。看僧說戒中。令看尋
之自見。所以得聽○二序者

鈔。犯舉兩通云云。會正云。犯罪及舉罪也文
上得治下故舉通

鈔。三千威儀云云。三千威儀經也。同比丘
三千威儀可守故莫調戲。不說無定
亂言

記。或據自知持犯云云。簡正記云。知淨不淨
者。長衣說淨未說淨等文

鈔。不爲三寶緣等云云。一義。沙彌犯戒唯限
三寶緣。其外設有利益不可開之歟。利益者
爲衆生并病者等也。此義可謂不爲三寶緣

有利益者而掘地犯罪。問。此義若三寶
緣。私行法等。沙彌可採花否。如何。答。可掘
之。又義云。不限三寶緣。有利益可開掘地等。

此義可謂不爲三寶緣。有利益者而掘地
犯戒云云。無故造罪

鈔。不受殘食等云云。問。殘宿何可依人有無
哉。答。實如來難。但此釋且言總意別歟。不
受自煮等。論人有無。殘宿但次列之也。問。

有緣時可許捉賣等哉。答。法進沙彌經疏
許捉賣見。然而宗家意不爾歟。十戒之體。既不
可許故。掘石。不爲和尚團聚及餘人

作使。衆僧作使。次至。應作不應遮不
與僧中利養

鈔。利結云云。會正記後人云制之。此意。一切

律。無之得意歟。抄批古人意。無過預結之得
意。即彼抄批云。立明。古師云。其律未結沙彌
吉羅者。是剩結之。非正結沙彌罪也。由沙彌
來有犯戒緣起故。但預結以防之。今言不然。
是佛正結非剩結也文

鈔。正翻云云。會正云。本律是正翻故文
尼衆別行篇第二十九

鈔。註。善見云云。佛呼大愛道。阿摩尼。被仰
也。簡正記云。又準佛本行經說。姨母是還覺
長者之女。長者有八女。第一摩耶。第八生主。

同事淨飯王。餘六二女事解飯王。二女甘露
飯王。二女事白飯王。今斯愛道是最小女。佛
親阿姨。如來生後七日。摩耶命終。便是姨母
之乳養故。稱爲母也。今呼尼云阿摩。大誤

也。阿摩與尼各別梵語故
鈔。有無輕重云云。簡正云。如二不定輕教誠
等。僧有尼無。又如漏失。僧重尼輕。如摩觸

戒。尼重僧輕。文即披。不淨漫
鈔。六隨戒云云。云隨行樣也

鈔。不乞者受具犯墮云云。單提中不乞畜衆
度人戒也。其乞法與白二法

鈔。一年中度一大尼。天法等云云。單提中多
度弟子戒文也。問。當時別受。一年中多尼
授戒樣如何。又大僧罪雖吉。此一年中唯局

一比丘。一沙彌。見而何一年中度多僧哉。方
不審也。如何。答。問。今文亦年年蒙畜衆
法可度人見而當世行事。一期一度乞之。年

年度人如何哉。答。所以云我依阿姨者
記。若據尼女號佛無信云云。問。若尼無破僧

之義。何尼十七僧殘中。云九戒初犯餘八三
諫哉。依之勘本律尼戒本。全同正破僧助
破僧之二戒。大僧。不相替制之。爾者何云無
破僧哉。答。尼實如提婆稱佛。雖非障入聖
得果破法輪逆。又立相似主伴二破。諫彼時
違諫是殘也。故遮難時。同大僧同之也。問。
其相似主伴樣如何。答。人雖不信立邪三
寶。破如來四依八正。是正破僧也。助諫彼邪
三寶。云是法語律語比丘等。是助破也。

記。更問夫主云云。只一遮中間。加之會正云。
尼鈔中不問汝官人不。不以世希故。今亦須
存文。委典顯示難相并及諸遮以正要急。

鈔。尙自遣信云云。此五十分十誦云牛迦尸女。
爲此遣使令受戒也。付之慈恩義。使尼僧中
第三羯磨作時。遙尼寺中尼得戒云云。南山
義使尼歸尼寺。語聞時得也云云。判得戒。

鈔。僧界中爲尼立界云云。問。此界正受戒體
時。戒場之外別結之歟。將大僧大尼共結戒
場上。先作本法歟。答。可異處歟。但可勘之。
名作何等。有戒以不。記用受何爲等。問。此
問如何可救哉。答。本法則爲成受法。方便

譬如正至僧中得戒也。問。次問如何可救
哉。答。五戒等正立一位發無作。本法不然
故不發也。問。不作本法可得戒哉。答。可
得戒。謂求那跋摩可合同本法尼不成戒體

問羯磨。而何令聞羯磨哉。答。實如來難雖
然作本法時。無苦歟。如沙彌壇上對衆問難
羯磨聞等。不可混餘事也。將二三尼。將本法
尼。將受戒者。前行非法八種受具。委悉。

鈔。有人不足此法云云。簡正記云。古人云。尼
來僧中全不棄法。又尼不足大僧之數。何假
結界。故云不立此法也。文。問。古師意。准註羯
磨。有戒師和同白。何云不棄法哉。答。望正
受根本。且云爾歟。戒師緣故。若不信須結
但僧獨作應成事則不爾。鈔應自然界水道
二處無戒場定之。其餘自然可有之也。

鈔。唱相結之云云。結大界歟。將結戒場本法
歟。如何。答。結戒場歟。若爾者。於僧界中作
本法時。二處可結戒場哉。答。有不立者
少。

鈔。通有賢聖不共非奪云云。抄批云。立明。尼
須結界。雖無聖教。然古來西土傳法之僧。即
覺明法時。真諦之例。皆是賢聖。不言不須結。
皆云須結。終不奪其結之道理。亦不明結。以
爲非法。故曰不共非奪也。文。鋪兩席。

記。或就大界云云。是於無場大界行受戒證
文也。一行僧上尼下
唐樣排ヲス也。

鈔。本法尼多者兩處安置云云。問。上一年內
只度一人。今一席作法度多尼。且相違如何
答。上且多畜弟子不能教誡。依此人且制
也。雖然又能多尼有教誡義。許度多尼義故。

此云兩處安置也。即尼鈔上下云。此律云。若
有八難。餘緣天陰等。當二三人一時作羯磨。
然不得加四。以同別衆生。無難者不得授文
薩婆多師資傳云。鐵舍羅等尼。一時度三百
餘人。見度多尼分明也。若爾者。何故尼單捉

百三十八戒制多度弟子戒云。若比丘尼不
滿一歲授人具足戒者。波逸提。隨尼抄中下
云。多度弟子戒具四緣犯。一是僧前度人。二
未滿十二月。三更度人受具。四三羯磨竟便
犯文以前答者。潤色尼鈔云。無難者不得授。
當時全無難時。何度多人哉。方方難思。如何
答。自本如答申。能不能教誡度多尼。故
制之。有能教事。又可許度多尼。故不相違
也。又一義云。兩處安置者。此必非謂一尼度
多尼。十尼內互作和尙授時故。多尼兩處安
置云也。

鈔。五人戒法中云云。問。此入字如何。答。云
入大僧授戒之法中意歟。

鈔。準前須請云云。但僧中僧十師中請羯磨
師。餘不請也。尼中有和尙故。教授。尼中教授
也。準前者。簡正記云。今僧中兼法。準前尼中
亦須請也。文。

記。尼中教授及至僧中唯須羯磨故學請戒
師云云。問。單請羯磨師。可不請餘僧哉。答。
當寺相傳義云。僧受戒時。本律單請和尚有
文。餘文無之。羯磨教授依佛阿毘曇。請證戒
師。祖師義立也。此又以義。羯磨師外自餘九
人。一度請證戒師。和尚教授。尼方有之。

故僧方。不請和尚教授單請羯磨師。故對和
上教授。云單請戒師也。凡本法時受前八法。
無差至僧中戒師問和對衆問難計也。其後
正受戒體白四作也。准此僧中教授和尚無
之。羯磨文雖尼衆名。故知受戒從和尚得也。

問。第四安置儀式。請師後也。何安置儀式

前入戒法之請師後哉 答

鈔覆藏全無云云 抄批云立謂尼犯僧殘行
穢。縱覆藏百日千夜。亦不行覆藏別住法○
所以無別住法者。彌云尼不得獨故。若與別
住。便成罪續故文會正云。尼不行別住。恐成
犯獨故文

鈔六夜改僧制限半月云云問半月摩耶夕於
僧寺可行之哉 答今文爾見云二部中行
各滿四人半月悔過故加之抄批云但半月
二衆中行摩耶耳文此釋意可白二部僧中計
見分明可往僧寺大僧可來尼寺不見。而
例受戒及正出罪。尼僧每日往僧寺。一處和
集。二部僧中。每日白之歟。所以爾者。簡正記
云縱覆百夜五十夜。亦不要行別住。以尼不
許獨住故。但改僧六夜制限。半月二衆中行
摩耶耳也。若行時別白。白時須集二部僧一
時白。不得唯白一衆也文情垢既多。漸替不
知有悔

鈔及至出罪云云及字誤也和本乃字也。又
字無苦及至出罪

鈔所以可知云云問如何可得意哉 答無
壞衆之義故歟

鈔當部自結云云以下罪對尼當部。悔不須
僧所對爲言一義云簡他部本部云當部義非
也

鈔善見云初爲女人等云云簡正記云善
見初緣聽往尼寺受教。是未制前。即日暮戒
也。後聽僧往尼寺。寺謂制後教授戒也文
鈔四分無意同云云會正云本律中愛道○

但無五人來尼教讀文。如曰無文當囑主
人無病有智者

鈔待日晚說戒時爲諸衆僧云云問說戒必
日中不作。日晚可作之哉 答今釋意然見
大國風儀然歟。可尋之。下云昨夜僧集具傳
所請。明知彼風儀說戒及夜陰歟。未知有
不爲欲別請。爲依僧次。明日可來
此問取進不

鈔尼入僧寺當在門屋下先白比丘云云抄
批云僧祇三十九云應門屋下遣淨人女白
言和南比丘白入願聽比丘當籌量可不聽
入故也文

鈔比丘入尼寺亦爾云云抄批云謂反上義
即是也故五分之中僧無緣入尼寺隨入多少
步步波逸提若一脚入門吉羅上言緣者謂
請喚說法說會等是其緣也若參病作衣豈
曰緣也文使尼至上座首

鈔如上僧布薩法問答已云云指上誰遣比
丘尼等問也

鈔此集僧之誠授云云此大僧群集誠勸授
諸尼故不集者犯罪爲言或集尼僧教誡法授
故不集犯罪爲言

鈔若尼來與欲應受等云云會正記常與欲
得意即云僧與欲意也依之戒光寺點若尼
來與欲應受云云謂非布薩次尼請教誡
時也僧與欲可受云意也但當寺點尼來與
欲應受云云謂請教誡與欲也今記意如是

此義意應受者受囑之人事也云可受彼囑
意也簡正記抄批意同之歟即簡正記云若

尼來與欲應受者祇云誰與比丘尼取欲取
尼欲人應至上座前偏袒右肩合掌作如是
言比丘尼僧和合禮比丘僧足與清淨欲等
不得述已道德者祇云囑授應受除五種人
一僧中上座二教誡尼人三半月念戒人四
守房人五病人若言我是乞食頭陀大德等
越尼尼也文抄批云若尼來與欲應受不得
述已道德者謂尼來請爲見教誡人等不得
不受尼之囑也彌云尼來僧中求教誡尼人
所囑人謂非病非遠行非客比丘非惡癡等
此四種人不得受囑也文

鈔僧尼各五人已上云云問濟緣四上云若
但行略不必備滿文相違如何 答彼云略
指禮拜問訊云略歟今記云雜相中四分開
略故

記如自恣篇引云云問自恣篇不出有說戒
篇何故云自恣哉 答一義云總尼請僧及
教勸等事委細云之云如自恣也必非謂十
德一事也又義云文寫誤也實不云如說戒
篇也

鈔四明安居法云云問科云四安居受日鈔
中無之何科之哉 答一義云前標出之故
科之至本文略之歟不肯

鈔過者不得云云問夏中依第五律師可同
之哉 答今半月布薩等云可依僧事也第
五律師同僧七日往來分也

鈔不得移住無罪云云問上無比丘時可去
見今何無比丘不得移住哉 答上始終比丘
不來故全分依僧義無之此初僧在此處故

依之尼安居。而中途比丘去故。比丘尼雖不移住。無罪也。是以會正云。若擲下。○若初下。此約比丘在此結安居已入夏後有緣去者。尼不須去。以是非尼先不依之咎所以無罪。雖然夏竟於僧中三語自恣文

鈔。應請問布薩云云。簡正記云。祇云。比丘教誡尼時。應如女想。比丘尼於教誡如佛想。是名布薩。問布薩法也。卒無布薩使來去。

鈔。作如是語云云。此下可有大德僧聽之言也。當時比丘上座四五人程。自恣後令說也。鈔注。上座告勸等云云。說三事後暫點然。其後告勸也。

鈔。當於明日尼自恣時云云。此大僧自恣與比丘尼自恣。隔夜兩日作之歟。爾者比丘自恣十四日作之歟。而當時行事。當日尼自恣作之也。不同。說戒須憑他請隔日取問。

鈔。依上大僧自恣法云云。當時尼中作法。自恣時尼集。先上座勸說。其後自恣也。明日別。

鈔。尼應道問訊等云云。和本違下有信字。與欲即來求教誡人也。差二勸了知法尼者。甲斐甲斐シキ人云意也。勸勸交反。緊捷幹濟。欲惑色益。毒畜弟子。

鈔。亦不欲學問云云。簡正記意。付弟子見即彼記云。不令他學問。依彼記今鈔得意。可訓不欲學問也。又直付自身。不欲覺問得意也。短識見賦性既爾。釋相具分教校尼徒。

記。具列緣本照對文相云云。緣謂緣起。本則

戒本也。罕聞。記注。有長者云云。律云。遍觀尼衆。不見儼羅難陀。即問。儼羅難陀何處而不來耶。答云。在寺不來。於是長者疾行。食已即往寺文鳴之。

記。若捉捉前後及腓乳云云。問。初若捉與第九若捉。差異如何哉。答。今文勢髣被出之歟。所以爾者。注戒本上云。若捉摩重摩。○文行宗記二下云。今引律文釋之。一捉摩者。摩身前後。重摩。○九捉者。捉前後捉乳腓。十捺者。以手捺也。○四處同。文。以彼委細文案。今初若捉者。捉摩事歟。次摩者重摩當歟。

如是得意。一分有不同歟。捺。反。腋歟。鈔。腋以下膝以上腕以後身分云云。律戒本但云腕以下膝以上腕以後詞無之也。

事成重戒之戒本。受捉手手至腕以文。祖師御解釋在之歟。抄批云。禪問。此腋已下夷明知腋已上關何故後八事戒中。捉手乃至腕關。已後即夷者。

解云。前就身中辨分齊故。言腋已下膝已上夷。下捉手者。就支中以別分齊故。言腕已上夷已下關。五分云。摩觸髮際已下膝已上肘已後夷文簡正記云。腕下膝上腕後者。

前就身辨分齊。後就支中辨分齊。若准祇律。肩已下犯通。其四分腕已後者即取。祇肩爲分齊。何獨於腕下耶。餘如文。腕以後身分者。付之多分ウテ類云。腕也。眞言。腕ウラクトヒト云也。此義證文。大般若經云兩

腕臂。既云兩腕兩臂。故腕臂異也。付此義不審也。堅制時。膝已上定之。何橫時手頸定之。橫豎分齊不同哉。依之一義云。腕者云臂節也。膝臂制分齊同故。手準足之制限。可云臂也。故召臂云腕。其證文。五分云。膝已上臂已後故。付此義難思。大般若經既各別出之。何云一物哉。五分自本部別不同故。五分堅制時。髮際以後定之故。必不可本部一同歟。

鈔。若尼以輕觸界重境云云。和本輕下有挽字也。甄去輕挽。

鈔。隨觸多少一一結重云云。今師重犯證也。定實今四分同諸部無重犯云云。

記。覺及不覺云云。不覺即睡眠人等也。鈔。死者不犯云云。尼衆一向無制不可思。尼鈔。許取父骸。僧如取母骨。故尼可有小罪。意以許取父骨。知餘死人男子不可取見故今死者不犯之釋。一向無罪不可思也。

鈔。取能行法事云云。依此釋。當時餘過無憚小男。小男不可觸。十誦見。云。堀多尼。尼。在家既懷妊。貧不生。出家後食豐故生。在家者聞之謗。其時佛言。曾謗事在家懷也。事樣被仰。尼奉問佛。此子何長。佛言。如世可養。母尼觸此子無苦。此子男子也。餘尼不可觸也。被仰也。不離乳時。母尼無過。餘尼觸吉也。離乳後。母觸吉。餘尼提也。故小男觸可有過。尼云四獨制給。其隨一云獨宿。坊獨不宿。二人宿也。餘尼此子。觸。犯有之。故開獨坊宿。與獨坊宿羯磨。獨宿也。此子離乳時。如本二人

腕臂。既云兩腕兩臂。故腕臂異也。付此義不審也。堅制時。膝已上定之。何橫時手頸定之。橫豎分齊不同哉。依之一義云。腕者云臂節也。膝臂制分齊同故。手準足之制限。可云臂也。故召臂云腕。其證文。五分云。膝已上臂已後故。付此義難思。大般若經既各別出之。何云一物哉。五分自本部別不同故。五分堅制時。髮際以後定之故。必不可本部一同歟。

鈔。若尼以輕觸界重境云云。和本輕下有挽字也。甄去輕挽。

鈔。隨觸多少一一結重云云。今師重犯證也。定實今四分同諸部無重犯云云。

記。覺及不覺云云。不覺即睡眠人等也。鈔。死者不犯云云。尼衆一向無制不可思。尼鈔。許取父骸。僧如取母骨。故尼可有小罪。意以許取父骨。知餘死人男子不可取見故今死者不犯之釋。一向無罪不可思也。

鈔。取能行法事云云。依此釋。當時餘過無憚小男。小男不可觸。十誦見。云。堀多尼。尼。在家既懷妊。貧不生。出家後食豐故生。在家者聞之謗。其時佛言。曾謗事在家懷也。事樣被仰。尼奉問佛。此子何長。佛言。如世可養。母尼觸此子無苦。此子男子也。餘尼不可觸也。被仰也。不離乳時。母尼無過。餘尼觸吉也。離乳後。母觸吉。餘尼提也。故小男觸可有過。尼云四獨制給。其隨一云獨宿。坊獨不宿。二人宿也。餘尼此子。觸。犯有之。故開獨坊宿。與獨坊宿羯磨。獨宿也。此子離乳時。如本二人

共宿也

鈔。三僧隨觸境便犯云云。注羯磨上云。從髮至足文

鈔。僧不問境染淨云云。簡正記云。謂不問前觸之境有染心無染心。但便自有染心往觸

若便犯也。文令二女急捉。令不覺男子手鈔。隨處得罪云云。抄批云。立謂。隨輕重境被

觸若受樂即犯。若輕境蘭重境夷文

記。若論比丘一向成重云云。重即僧殘也

記。及解救等觸云云。解。人被縛解時。無過云事也。救。女人水落入時。救之時觸無苦也

記。初是想差云云。此向只人而作父等想。無欲故云想差也

記。八事成重云云。簡正記云。緣起。佛在舍衛國時。難陀尼與沙樓鹿樂長者。先各有染心

共入屏所。乃至共期招識。故制也。問。前戒何以繞觸著便犯。此戒因何滿八方犯。答。前據染心厚重。此約染心輕安。假滿八方犯也

鈔。乃至腕以後。抄批云。若捉手齊腕是蘭捉腕已後夷。非此戒攝文

鈔。三入屏所等云云。抄批云。蘭問。下文入闢室入屏障處犯提。何意此中得蘭解云。下對

護過。不待俱染。但犯提罪。此謂俱染容成大惡。故悉犯蘭。更問。下文入闢室犯提。此文

開若禮拜。若有所施與。若悔過等。不犯者何。答。下無所為涉護犯提。此有福緣布施求

機洗之流故全無過也。文。共行姪處

鈔。七儉蘭云云。問。方便果頭之中何哉。答。八捉手不成重

鈔。但成八重云云。云八事重意也。非謂八重也

鈔。若受法入屏處云云。此屏處。入屏處。不犯也。不作惡事已下。共語行不犯見此律意

如是。而今記入屏處。不犯。釋見

鈔。二犯八重已云云。問。可云七重。何云犯八重哉。答。隨他人犯故云八也。妹。抵舍

記。覆餘罪蘭云云。問。行宗記三上云。覆夷犯重。覆殘犯提。覆提已下皆吉。今文相違如何。答。有義云。今資持釋順古記釋給歟。會

正記如是釋故

鈔。若獨住無人等云云。雖無獨住義。二人同伴時。一人犯罪故云獨住也

鈔。若尼被舉云云。問。此被舉之人能覆人歟。所覆之人歟。答。能覆人見即簡正記云。十

誦若尼被舉等者。此約他尼犯已未得發露便自被舉。或在等皆不成覆。為舉不足他教故。所發亦不成發也

鈔。狂亂心云云。狂。亂心二也。亂心狂種類也。焉知他事藏匿

鈔。謂非清淨云云。對犯者不成發露故

鈔。若對先知不肯發者二俱有過各須發露故不成云云。抄批云。立謂。有張家尼犯重已

有一王家尼。知張家尼犯重。便覆他罪。不向人說。其後復有李家尼。亦知前張家尼犯

重。還即向其王家尼發露者不成。由此尼既覆他罪。不得受他發露。此後二人俱犯重

也。文不成者。云不成發露事也

鈔。又識人名罪名種相云云。抄批云。謂識犯重人名姓。又識其所犯罪名罪種。而覆不發

者犯重。若雖識罪人。而不知所犯定是何罪。而不識罪名種。又雖知犯罪名種。而不識能

犯之尼名字。並無覆罪。故言反上不合文

鈔。更不須說云云。抄批云。應是一人說即須休也。文異今記釋歟。今云一說故。聽不識否

請犯相耳

鈔。乃至初中後夜時分不說云云。問。記釋意中後說云云。相違如何。答。初夜知。至中後說云意也。爾者鈔記約表裏。故無相違歟。可尋之

鈔。若不知云云。問。全分不知他犯歟。若自本不知他犯罪。何可及覆之犯不犯之沙汰哉

如何。答。雖知他犯戒。覆之不知過故以故無覆心故。記釋初是無心也。故不知覆過云。不知歟。可勘之

記。八隨順被舉比丘戒云云。尼鈔無釋。戒本云。乃至三諫捨者善不捨者。是比丘尼波羅

夷不共住。律二十二云。蘭陀比丘僧為作奉○有比丘尼名尉次。往返承仕○作白四羯

磨諫○白竟捨儉蘭。白一羯磨三白二羯磨三白四重也。取意

記。即限分限不同戒云云。尼限分戒也。僧無也。問。若爾者。何資持上一上出深坊之下

出之。如何哉。答

鈔。十七僧殘中云云。七戒同僧。謂媒二誘四諫也。是以記云媒誘及諫也

鈔。言人或云云。此戒僧吉也。言白衣、辭、列其事下、手疏。

記注。佛在舍衛等云云。律云。尼蘭若處住。有一居士。於此處作一精舍施與比丘。後時尼拾此精舍。善居士後命終時。居士兒即精舍地耕。尼見言。此僧地莫耕。比丘往斷事官所言。即喚居士。依法決斷。其財貨入官文。犁田器也。律。耕字也。言訟令官觸彼記。容作云云。容字誤也。律并戒本客字也。

記。初法應捨云云。九戒初犯。餘八三諫。故注釋初義也。戒本九戒皆有初法應捨語。後八諫云。是比丘尼三法應捨。僧伽波尸沙文結文云。九初成犯。八乃三陳文應捨者。十誦可悔過懺悔也。

鈔。下手疏云云。御教書等也。共爭曲直。鄉邑之長吏也。下疏口說。狀詞。措定。言說。通泛。

鈔。語居士言汝說理若說云云。和本汝下有先字。言。尼官。喚來。

鈔。若被奪物云云。盜人被取物時事也。令官罰物。乞讓。不道。名字。官自訪得治罰無犯。斫伐。

直也。鈔。尼爲人輕陵語父母親里有力者云云。有義云。能輕陵人父母語云意也云云。私云。語尼父母親里歟。援別也。

鈔。呵罵本所打人僧殘云云。此言人而瞋罵故殘也。只屬提放。問。此言能打人瞋恨見何云所打人哉。答。所打人故。召能且云所打文。

記注。爲賊觸燒云云。律云。彼令澆水竟。便投之文準之。上岸煙之歟。此初戒別無犯人名也。

記注。又有尼兩諸弟子等云云。律二十三云。爾時差摩比丘尼多諸弟子。去彼僧伽藍不遠有親里村。有少事緣捨來獨入村。○彼比丘即於彼村中獨宿。諸居士後言。所以獨宿者正須男子故云。

記注。而常在後人間答云欲得男子云云。此獨後行戒緣起也。問。何前行不制哉。答。實如來難。但且隨緣起歟。

鈔。今準道行之戒云云。道行戒無但使褻衣等文。今云準道行戒。大界內。有恐怖處。行犯云如是。今獨度河。設雖大界河。無陸行威儀犯也。準之以此意見。記釋。下大界內。道行戒。引合也。先道行之戒引置。後大界內河合也。但使褻等言。以義決也。尼鈔文如今料簡也。若但使等文有道行戒者。有異本歟。當時本無之也。記釋通界外內釋。又可有恐怖故如是釋也。即律戒本云。若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提。文準之。今記云

邊方。即邊界也。鈔。但使褻衣度水云云。問。下不犯中。五分中水淺不犯見如何。答。下水淺者。不褻衣程淺處也。是以下鈔下簡正記云。度水明開者。約水淺。即無褻衣之失文。

記。車船亦爾云云。問。如車船。乘馬度可許之哉。答。諸律不見也。但準車船可許歟。而當時尼中行事。尋云。不許之義。其時入何時。樣。馬上互取手等也云云。此難思歟。下開緣云不涉水故。

鈔。前尼爲伴不犯云云。問。此獨度河足上岸犯也。何上依有伴無犯哉。答。一義云。準緣起。上岸被觸燒故。上有伴無犯也。一義云。此關第四犯緣故無犯也。即云。後伴隔河便犯云云。二人中。後人無隔義也。前人一度不入故隔河也。

鈔。若不待後伴偷蘭云云。有云。不隔河故云云。一義云。云。上衣。下衣等。一度不作也云云。除命梵等難伴命終也。

鈔。四獨度河云云。此獨度付云犯事也。故第二。不同也。下犯緣云四越界犯。今同也。是以簡正記云。問。此與前第二緣有濫不。答。乍看似濫。窮旨不然。第二緣中發意擬獨度。雖則入水。且未上岸。第四緣已度水上岸了。故下釋云。謂後伴隔水便犯也云。

鈔。若空野無道處云云。此道者橫道也。異空野有分齊故。約過道可結。獨入村哉。答。於只蘭若處空野。非謂犯歟。入村中處空野。無橫道之分齊。故云約一鼓聲意也。至次下料

有其沙汰。一鼓聲離伴見聞事也
鈔。獨行一界吉羅云云。一聚落分不出故吉也

鈔注。約此坊內家內獨行犯吉云云。付之今
記意一事。歟。見諸釋村中人家也故。此意。坊
內家內。獨行。吉。可訓也。釋坊。村也故。村義
上四分文明之。今坊內者。家內中。人。家。入
云。村中人家。釋故。尼鈔釋二物。見即尼鈔中下
云。村中獨行一界者吉羅。準此者。一坊內獨行及一
家獨行。但得吉羅也。文
既云一坊內及一家內。故此二物。聞。坊者非
僧坊。京坊門等也。方四町云坊也。今約坊
內家內。可訓也。以此尼鈔爲本。二物義得
意。今記釋可會釋。謂村中。人家。意也。又有
義云。村義上四分文明之。今坊內者。村中人
家。入。云。村中人家。釋也。次家內者。村外別
舍也。又義云。謂村中人家者。此釋坊義。坊者
非僧坊。即村中人家。釋也。サレハトテ家
入。非謂犯之。坊義許也。此即三重也。村中獨
行一也。準此坊內案行二也。謂不入家只行
也。次家內正入三也。會正記注。約一界中有
多坊多家。但獨越一坊一家之化吉云。又廣
韻云。坊者巷也

鈔。若在申手外過界偷蘭云云。問。離申手而
過界可殘何云偷蘭哉。答。實如來難。今且
約一足云偷蘭歟。所以然者。簡正記云。准祇
云。若到聚落城邑界時。應須相去申手內。若
申手外一足過蘭。二足殘云

鈔。昔云。若欲入村隨有橫道等云云。簡正記
云。古來多約其橫道爲界。欲入村門。越此橫

道。名爲越界。所以犯也。諸部無文者。鈔斥不
許。准律。無界獨行一鼓聲聞。離伴見聞即犯。
此一鼓聲聞。豈無橫道。何簡制犯。皆約村
門限爲分齊也。若村內先有尼不犯者。亦約
在見聞處。若離見聞處獨行一界亦犯吉也。文
所詮今師意。入村犯約門限。未到門時。一鼓
聲聞。離伴見聞時。犯見古師異之。約橫道也
記。不唯太過抑亦昧文云云。太過者。云太急
意也

鈔。諸部無文云云。問。上四分文云。若空野無
道。越一鼓聲聞。亦此分明約門限。或約橫道。
定越界。若無之。二時。約一鼓聲見爾者云
諸部無文而斥古師哉。答。是知非解

記。乃約村中橫道云云。問。今鈔并餘記等意。
未至村門。有橫道之定越過。古師得意也云云
然而今何云中橫道哉。答。今意。古師村外
村內俱約橫道言犯得意歟。餘記等出其
邊歟

鈔。獨宿云云。本部村中獨宿見寺中獨宿何。
不見。僧祇伽藍內手內臥。云故依也
鈔。隨轉一僧殘云云。此本部僧祇意明相犯見
此部別異歟

鈔。不得一時頓三云云。和本三下有度字。隨
尼鈔云三度也

鈔。獨在後行云云。衆多尼共行。其中一比丘
尼遲行不及時犯也。不入聚落犯也。簡正記。
獨在後行者。若准緣中獨在前行亦犯。此約
道中共行也。文

鈔。或根本獨去云云。初。獨去也。躡梁躡

石。休道遠行云云。律遠行上有若字

鈔。諸難云云。簡正記云。律云。若命梵惡獸或
強力持去被執縛水漂等諸難難也。文五分水
淺無畏男子

鈔。五分水淺云云。簡正記云。約水淺即無褻
衣之失文

鈔。獨處誦經云云。尼抄云。獨處經行文準此。
今誦字設也。又律云。獨處經行。誦經上出之
故。若病賊亂圍城。邂逅失伴。伴緣已
難

記。單提一百二十云云。問。尼單提總有一百
七十八。所以爾者。本律第二十四云。第二分
一百七十八單提法。四文刪定比丘尼戒本
云。諸大姊是一百七十八波逸提法。半月半
日說戒經中來文戒疏四上云。次解第五僧尼
不同。九十戒中。六十九戒僧尼同犯故。尼律
中單列戒本辨相同僧。文不繁也。有二十一
戒。與尼不同有三種例。初有無不同有三〇
輕重不同有十三〇後有五戒。犯同緣異文
云云。已上同記云。第五僧尼同犯中。初示數
尼有一百七十八提。今且約僧數對明同異
等文私云。以尼百七十八戒對僧九十之時。
六十九戒僧尼同也。餘一百九戒不同也。謂
七十六十九取。一戒殘。以之合一百八戒。
一百九戒也。是以十門第八門資持云。約位
戒即與僧異者。八夷後四單提中一百九文此
等分明有一百七十八見何云單提一百二十
哉。答。濟抄云。恐可云一百七十八。舉總數

誤云一百二十款云云

記。與僧同者如前釋相等云云。指六十九同戒也。異但出一者。一百九十異戒中。但出紡績一戒也。紡績

鈔。律文隨解引禁織等云云。辨有十誦。引出四分。禁有十誦。織出十誦。故云律文總云也。非四分律也。結。不合懷著。機織刺繡。何如在俗。行稀用寡

記。避溺投火云云。溺水人辟溺又入火中也

鈔。尼以無伴多度非法之人云云。尼必具伴故。以無伴為伴度人也。故云但希利己也

鈔。律中二十餘戒云云。資持上云。尼單提中自百十九至百四十。合出二十二戒也。然而

濟緣記出二十一戒。略二十二不病不往教授也。此等戒皆律二十七卷出。今以戒本并尼抄濟緣記注釋。一度姪身女云云。度姪身

女人戒文。二度乳母云云。戒本云。知婦女乳兒與受具足戒波逸提文有人云。乳者云者也云云。三度年未滿者。尼抄云。度童女年不

滿受具戒之僧年滿戒同也。戒本云。不滿二十文。四不與二歲學戒云云。尼鈔云。不與二歲學戒。羯磨戒文。此不與學戒直接具戒犯也。濟緣云。十八女不與二歲學法。此即與受具文。五不與六法云云。濟緣記云。五與戒云

不滿云云。此釋不審也。今記不與六法者。六法名字不授也。尼鈔云。不說六法名字戒具六緣犯。一是十八童女。二與學羯磨三不說六法。四年滿二十。五受具戒。六羯磨竟犯文。六與學法滿衆。僧不聽云云。謂衆僧不許授戒

也。尼戒本云。若比丘尼十八童女。與歲學戒及六法。已年滿二十。衆僧不聽便受大戒者。波逸提。濟緣云。六學滿不與受云云。此釋不審也。七度小年曾嫁滅十二與受云云。尼戒本云。度小年曾嫁婦女年十歲與二歲學戒。年十二歲聽與受大戒。若滅十二與受大戒者。○文。八小年學戒滿不白衆與受云云。十二歲滿。衆僧不許授戒也。前第六付二對論也

記注。上並制和尚云云。二十餘戒皆雖制和尚。九與十一參餘事釋也。問。制和尚二十。

餘戒何第九制作法師戒出戒。答。九知而為受云云。問。戒本云。若比丘知如是人與受具足戒者。波逸提。文齊緣云。九知彼否而輒與受。文準此二文。衆僧不許授戒。是制和尚見何今注云。此制作法師說。答。通十師皆犯云

事。又有云。此第九律云。度姪女戒。非今女也云云。十不教學戒云云。戒本云。若比丘尼多度弟子。不教二歲學戒。不以二法攝取者

波逸提。又尼鈔云。不以二事攝弟子戒。文濟緣云。十多度弟子。不教二歲學法。不以二法攝取。即年年人也。反此注多度弟子戒。得心。如是注歟。多度弟子戒。下別有之。不審也。此且戒文多度弟子注顯也。非正戒歟。今記云不教學戒。且付戒文釋許也。正犯體如尼鈔也。十

一不二歲隨和尚云云。戒本云。若○不以二歲隨和尚尼者。波逸提。文濟緣記同之也。而二歲之語不審也。尼鈔云。受戒已和尚戒○具五緣犯。○四未滿六夏。文謂僧五夏依止尼六

夏也。故今制見濟抄云。首疏云。二歲隨者文誤。如五分六歲也。或與彼不同也。十祇俱之二歲也云云。但準尼鈔犯緣。云四未滿六夏。故知祖師意六夏也。十二僧不聽而授具云云。僧謂尼僧也。戒本云。尼僧不聽。文濟緣云。十二尼僧不聽授人戒文。謂尼衆僧成和尚。不許授戒也。律疏云。不乞畜衆法度人戒云云。十三未滿十二歲為和尚云云。大僧十夏已上和尙位。尼十二夏已上和尙也。十

四滿十二歲仰不聽云云。戒本云。滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒波逸提。文謂此僧者男大僧事也。故上十二不同也。而濟緣云。十

四年滿十二衆僧不聽自授人戒。即不衆也。此不乞畜衆制見爾者上。無差異。但上十二尼不許。今十四僧不許歟。十五僧不聽故誘云云。尼鈔云。僧不聽度人誘僧戒文。十六父

母夫主不聽與受具云云。尼鈔云。父母夫主不聽輒度人戒文。十七知非法女人度令出家者。嫉夫來出家女也。戒本云。若比丘尼知

女人與童男男子相敬。受慾愛瞋恚女人。度令出家受具足戒者。八逸提。文濟緣云。十七度憂慾瞋恚女人。十八令捨學法與受具云云。律緣起云。時偷蘭難陀比丘尼語式又摩那

言。汝學是捨是。我當授汝具足戒。彼報言爾。彼式又摩那聰明智慧堪能勸化。時偷蘭難陀作是意欲。令式又摩那久作勸化。供養故不與作方便料理。時與受具足戒。時式又摩那嫌責偷蘭陀尼等。文尼戒本云。若○語式又摩那言。捨是學是。當與汝受大戒。若不方便

與受者○文尼抄云。不與學戒尼具戒具四緣犯。一是學戒清淨。二滿二年。三無因緣。四作心不與受具便犯。準戒所望時。云汝捨學法授戒。意為不與受戒故犯。十九索衣言為受具云云。戒本云。而不方便與受戒者波逸提。此求衣心為不與戒。只非求衣許也。二十不滿一歲授人具戒云云。尼鈔云。多度弟子戒。謂一年一人度。未一歲授戒故制也。尼戒本云。若○不滿一歲授人大戒者。文尼鈔云。四緣。一曾度人。二未滿十二月。三更度人受具。四三羯磨竟犯文。二十一二十二不病不生教授云云。戒本云。比丘尼不病不往教授者彼逸提。問此餘僧可犯。何可局和尚哉。此外正制和尚戒在之。謂一知常漏大小便涕吐常此三漏女人度制。二知二形度。三知二道合度。四具債人知度。此四結和尚尤可出。何不出之哉。方方不明。如何哉。答應以衣食及法攝取。違犯墮。鈔。若過半而作法云云。問。七八人可致受戒哉。答。抄批云。謂尼受戒時。尼師僧少不可全清淨者。十人之中五人持戒清淨。自餘不淨。亦得成法也。若不可得者。鈔注。不犯重者兼法自餘可足數云云。和上必不犯重。而堪兼法仁可作之。自餘師不犯重應之。但羯磨何樣堪兼法仁可應之歟。此十師於輕罪。約受者知不可許也。十師知無苦也。設犯四重受者。十師不知無苦。依想淨故可。可和本作可得也。恐其求備事難成不度女人出家。

鈔。為滅正法五百年云云。和本作為滅也。記。阿難三請云云。一直請。先直請尼受戒。佛不許時。第二乳養請。謂佛生後七日。摩耶命終給愛道奉乳養。此恩深不許。佛言。我已報乳養恩。我成道後。入王宮說三寶名。令聞此報恩也。三往古請。謂佛不許故。阿難云。如何過去佛不度耶。佛言。度尼也。阿難云。何令不度。此時佛許給也。記。彼云頂戴持即得戒也云云。簡正記云。案四分。尼法中因大愛道請出家。佛止不許。時愛道與舍夷必五百人。遂自剃髮倚桓門。阿難為陳三請等云云。佛遂宣八敬。阿難傳授。愛道聞已。咸共頂戴受持。其五百人女咸八敬受也。已上依。若依五分。唯愛道一人得戒。是八敬言下。餘女以愛道為和尚。於大僧中白四羯磨十一衆受也。文。制犯上。記。聞說八敬再還阿難云云。八敬者。簡正記。若依常部八不可過法。五分云。八不可越法。十誦善見云。八尊重法。母論云。八師法。了論云。尊師法。今云八敬者。依僧祇文也。文。更乞一願。鈔。當起迎逆禮云云。和本作迎送也。記。聽依臘次無有是處云云。抄批云。實云。有二義故不許隨次禮。一者女人開鉤。請法大僧。表有師徒。僧是極尊之位。尼是極卑之位。則請法情。若許隨次禮。此義不成。二者男女報殊喜相愛染。若大小位別。狎近難交。若許次禮。今猶交染。呈露如此。向若許依次禮。更甚於此。女人有五礙等文。

鈔。盡形不應違云云。阿難傳此言。對大愛道說。時愛道頂戴持云得戒也。記。一二四六七八並墮云云。皆單提戒也。記。前後並同唯第五云不得等云云。有人云。勘本文。今八敬中除第二。第五輒問經律入也云云。但本文可勘也。抄批云。一者從大僧受戒。二半月請教授。三依大僧處安居。四夏竟僧中自恣。五不得說比丘所犯。七尼犯殘半月僧中行不慢等。八百歲尼常禮始受戒。比丘足等文。簡正記釋同之也。此等皆輒問經律入八敬中見。故知本部意。此不入八敬中歟。比丘聽尼問經律毘曇。鈔。不得云○是摩呵羅無所知及虛實罪云云。摩呵羅梵語。漢云無知。以梵顯漢故。及虛實者。會正。虛即成謗。實即成罵也。文。簡正云。若實成罵犯捉。若虛成謗犯殘。故俱不合文。鈔。僧祇若親里尼得軟語語。既不違敬法。非親里有。何過哉。答。為尼教訓僧事顛倒故歟。若立不見比丘。鈔。如上明之云云。會正上引僧祇在門屋下等文。答。量可聽以否。鈔。二明式又摩那法云云。問。○沙彌尼與式又六法。大僧授之歟。答。通受時。大僧授之。別受未分明。可尋之。鈔注。不別得戒云云。業疏三下云。此學法女無戒體也。但受別法位過沙彌文。以立志六法練心。鈔。○十八童女應二歲學戒云云。二歲必不滿月日。中一年隔無苦也。不隔一年。今年受

大年受。今鈔主不許也。古師許之也。

鈔。二年者練身也可知有胎無胎云云。簡正

記云。有胎者。十誦云。有居士婦名曰和羅。

大富多財田宅種種諸物。後家人分散。唯是

一身。先自懷妊愁故。病疲其胎不長。謂言無

胎兒死等。後念沙門安樂。乃往精舍求哀出

家。出家已後安樂無事。其胎復長。諸尼知已

驅出。謂彼犯淫。彼具述上緣。乃至佛言。已後

如有此色人。先令二年學法等文。加厭本

事。試看大戒受緣。

鈔。文中盡形爲法云云。先授六法時云盡形

也。二歲堪受無胎故。盡形爲法故。二歲堪

受無胎故。應立離間處著見處。又點云。

應立離間處著見處。

記。曰四受法云云。有云。十誦直對授。今部

遙授。部計不同也云云。

記。大離僧作法云云。離見聞處也。

記。準羯磨云云。指羯磨經也。

鈔。二學六法即羯磨所爲謂染心相觸等云云

簡正記云。若准十誦文中。將四重及摩觸

八事爲六法也云

記。隨明四法云云。六法前四也。不得犯不

淨行行經欲法

鈔。隨十戒而言。○沙彌已學云云。業疏三下

云。初犯不淨行等明戒正體也。舉本重勸。非

正學體也。問。此學戒沙彌尼知。何重舉哉。

答。非謂不知。前言重舉。誠勵增學也。如今

師授曉夕易訓。重述前言。何處受別有法也。

尼若與染汚男相觸下。正是學宗文。同記云。

淫戒等四即本十戒故云正體。望前已制故

云重勸。問中欲顯列相重舉意。答中十戒已

說存四前言。今後述之故。重誠勵增。學者謂

舉前根本初後學法也云。沙彌之時列殺盜

等。今列淫盜等。是必非釋顯差別也。

記。非時飲酒當體即法無別本云云。如摩觸

根本淫爲本。摩觸支條也。非時等別本也。是

以業疏三下云。五非時。六飲酒者。此無可對

直舉學本盡形行之文。問。何非時飲酒不分

根條哉。答。遮戒故非如四重輕戒。問。同

遮戒中。何舉高床提實等勸學法哉。答。稀

故。非如非時飲酒數作故。

鈔。但名缺行直令改悔云云。簡正記云。若六

中壞者。更與二年。若餘行法中有犯者。並令

作吉悔也云

記。如疏引之云云。業疏三下云。除自手食授

與他者。有人解爲二緣。今則不爾。餘行並同

大尼。唯開不受授尼。不同尼後人受方與尼。

有此異耳。若論不受惡觸。何得不無。戒下四

衆罪不虛列。理自從人方可進耳云。同記云。

爲二緣者。彼謂除自手取。即開自不受而食

也。授食與他者。開爲他作能授人也。今下示

今解。初約一緣釋通久相。不受授尼對簡大

尼。大尼受已可授。準抄亦據無人方開。若下

次行釋說云

鈔。有者得受等云云。一義云。有者得授與

尼自須受取訓之。尼者式叉尼也。有者。有

人云事也。一義云。有者得授與尼。自須受

取訓之。沙彌有時大尼授食。又自受食云云

已上二義古點也。而師匠仰允。準濟緣記。

有下皆式叉尼受也。爾者有者得授與。尼

自須受取。可訓之也。

記。下不汚上故尼淨上得通下故云云。問。準

此。比丘不淨法同沙彌可不淨哉。又式叉不

淨。彌彌尼可不淨哉。答。

鈔。三大尼得與三宿自與沙彌尼三宿云云

僧祇三宿犯故。資持上三云。見母二論及僧

祇。即同應解十誦伽論頗符戒本文。自從沙

彌尼受食。得語云

鈔。互跪今常云阿梨耶僧等云云。阿梨耶云

阿闍梨耶事也。當時布薩自恣作法不如是。

本部無之故

記。別配後四重戒云云。八重之中後四重戒

也

記。重與二年云云。問。前文六法重犯二年可

學見。何今後四重犯。重與二年哉。答。部別

不同歟

記。學行二法云云。除根本後二法也

記。十四不非時食云云。問。非時與飲酒。六

法中有之。何舉之哉。答。

記。不停食云云。殘宿食云停食。是以鈔中三

云。殘宿戒下爾見

鈔。十九僧殘云云。僧祇中立十九僧殘。故業

疏三下。僧祇中尼受具已。爲說八重十九

僧殘法三十捨墮文四分意。十七僧殘也

問。若爾者。何故尼鈔中列僧祇十八法。云十

三十七僧殘哉。相違如何。答。隨義轉用也

鈔。若據行住法云云。和本云。行住法云云

姪姪

諸部別行篇第三十

鈔。諸部別行云云。簡正記云。謂前二十九篇皆是當宗自義。縱行外部亦為成立本宗。今此一篇直叙異說用陶情路以展通衢。先辯自宗。後述他部故辨也文。

記。通指外宗云云。本異相望。大廣渡。分四部律也。四分律外餘三部云外宗也。五論又云外宗。善見初雖釋四分。後宗論也。故猶之外宗也。此篇中時時引本部。為顯不同引也。記。別行二釋亦同前解云云。上記別行者。行宗通平去二音。若作平呼。謂此三篇在前途途相攝之外。若作去呼。即此三篇與前大僧本部不同。別行。別行兩釋並通云云。

鈔。博學為濟。此言誠驗云云。會正云。博廣大也。學悟也。僧學不厭博。博則通也。子曰。君子博學於文。約之以禮。亦可以弗畔矣。不違道也。苟生而貧於學者。儒夫也。死而富於道者。君子也。是知博學濟識見之。貧語非虛矣。文。貧謂見聞寡薄語實有取。

鈔。不乖一是云云。抄批云。立謂。部之文來入宗者。不乖他部文是。亦不乖當部義是。彼此無非故言一是文。四分多別法闕。受持衣鉢等是也。本部有事無文。依他部。此云依本部行本部事也。文事共關時。云依他部行他部事也。

記。通結淨地云云。問。何不不下捨有取無科哉。答。如取僧祇持衣云云。為護夜會故。

記。僧祇求聽云云。問。今鈔用之。何斥之哉。答。資持上一四句云。

記。十誦二七夜等云云。二字誤也。可作一字。等者三十九夜也。彼兼夜也。又十誦二七夜三十九夜為言。等字攝三十九夜歟。

記。四分疑心云云。增想五句事也。指輕重之是非。任愚懷之取捨。○貽負愧罪。豈他科動陷刑名。鈔。罪豈他科云云。會正。不學無知之罪。豈他判與文。

鈔。若全未預法則云云。簡正記。猶是沙彌也。隨一部為依持者。若欲受戒。五部之中要依何部。即秉此部羯磨為受體。隨依此部使為隨行文。抄批云。若全未預法則隨入一部為依持者。立謂欲受戒時。當任隨一部師僧受也。即隨用何部羯磨而受。後隨行中依此部也。順文謹用行之者。立謂。既隨四分受戒。還須誦四分羯磨行事等也。又點云。餘未預法。則隨入一部。可以準的。

記。則明此篇之來不唯對顯本異之殊授被。他宗納體之者云云。今世無他宗納體人也。是以資持上一上云。○難反。難反。言其不可窮也。且疏要約者用示規模。

鈔。以懺主單白和僧同僧許可自不足數至還財云云。作羯磨邊入數。被量僧邊所為人。也。至還財之時是僧作法者。還財時非所為人。足秉法僧數也。還財之時。凡四人可作之也。鈔。類同五人自恣云云。自恣正用五人。今

捨隨相從五人。此邊雖不同。且同五人邊也。為計論用人。記。餘如業疏云云。二上文也。

記。舊解同自恣等云云。會正云。至下謂受懺已還彼衣時。懺主却入僧數。類下可比類。自恣雙差五德時。不入僧數。簡正記云。類同五人自恣中者。謂五人自恣一一差之。自被差了差第二人時。又得數類。上懺時單白和僧白僧許可。不得足數了。還財之時。又却是數也。抄批云。類同五人自恣者。立謂前後差五德當被差時。不入僧數。差竟還得在數。引此文證上懺時不得在數。還衣之時得足數也。此等釋。雙差五德時。正被差一人不入僧數。差次五德時入數。懺主白時不入僧數。問。此義何被嫌哉。答。總可同五人法方。何以足數不足數邊同哉。以律列。四僧中不言故知得用。

鈔。若準通教上解者非云云。會正云。通教即僧祇是通途教。抄批云。立謂。若准律教大意。用四僧懺捨隨。其義非也。文。古師意云。四人捨隨。頭數何樣五人也。云第五所為不入僧數故。唯受懺單白四人法得意。故斥之。半有成能秉義故。

鈔。五人受懺始終無妨云云。此只非謂頭數五人許。受懺單白云相從五人法。半能為半所為故。始中終在數故。云始終無妨也。會正云。捨衣為始。還衣為終。以懺主皆在數故。曰無妨文。問。有五人法義。何本部不出五人法哉。答。半所為非正用五人故。若爾

者對案問難白。非正用五人。何律是出五人法哉。答

鈔。十誦無和尚人受戒云云。會正云。約正受時不現前。名無和尚。但羯磨中遙難文。抄批云。立云。和尚不現前爲無。非謂全無也。及下多論言無亦得者。還約不現前也文。

記。明無師非師云云。無師不現前。非師現前黃門等也。

鈔。若聞死者不得受具云云。若不聞死者可得戒歟。

鈔。不現前不得戒云云。問。上不現前得戒。見何今云不得戒哉。答。此聞死而不現前不得戒爲言。前未存命在之故。雖不現前。其席得戒爲言。愛知今不現前不得戒。釋顯上若聞死者不得受具之由也。

鈔。設無和尚云云。此指不現前云無也。鈔。黃門爲和尚云云。簡正記云。黃門者。一云。是受後變爲黃門。體不失也。二解云。是初受時黃門受戒不得。即十三難中之一數。今將此人爲和尚亦得戒。所以然者。上句無和尚。猶自得戒。何論受後變作文。

鈔。白衣爲和尚云云。會正云。足數篇謂本受不得者。亦有受後難緣。須著俗服文。抄批云。白衣爲和尚上者。立謂。是本來受戒不得人也。受既不得。仍本作名故曰白衣。非謂今時俗士也文。簡正記云。白衣爲和尚者。謂約先來如法受得戒人。後忽遇緣著白衣服。與人作和尚亦得。與白衣受者。謂能受人全是白衣也文。

鈔。非出家人亦爾。抄批云。立謂。未剃髮。今時長髮僧也文。鬚髮

鈔。諸比丘犯吉羅云云。問。諸比丘知和尚賊住故犯吉歟。將雖不知犯賊。如何。答。雖不分明不知豈犯吉哉。

鈔。本犯戒人云云。會正云。先犯五八十戒者。不和合人。先破羯磨者。亦爾者皆結吉故文。此不和合人釋。異今記釋歟。

鈔。一界內四人一時受具者得四處履轉與欲云云。抄批云。案十誦云。憂波離問佛。願有比丘四人。界內一時受具戒。得名受戒耶。答。有。若四處履轉與欲得。又問言。願有界內一時四處作羯磨不得罪耶。答。有。謂四處履轉與欲得也。立云。一界內四處受具。一處各有十人總有三十人。有人持三處三十人欲往一處說不犯。別衆如是迎互履轉而說欲也文。

記。若本四分即爲破僧云云。四分意。一界內四處作法。可爲破僧故。問。既互取欲。何可有破僧之義哉。答

鈔。若一比丘一處坐足四處僧數云云。此我身雖不作羯磨。足四處羯磨也。鈔。一處一人作羯磨被四衆云云。此我身一人仰羯磨令成四處法事也。抄批云。一處一人作羯磨被四衆者。立謂。取木十字安四界中央。羯磨人在中央坐衆文。簡正記云。搜玄云。如一床有四脚各在一處。界中各有三人各欲作說戒事。一人在中間床上坐衆說。羯磨足四處並得成羯磨法也文。床榻

記。一比丘足多僧用云云。必不可局四處。可通多少歟。爲不得

記。以一人充二處用云云。二字誤。可作三字也。記。邊尼云云。汚尼難事也。

記。得否兩殊云云。問。此僧者。指出家沙彌戒歟。將指大僧具戒歟哉。答。今文不分明。今文云沙彌犯重得出家。除壞尼淨行不得時。得出界戒不得出家戒具。而又云不得受具時。汚尼者開學悔不得受具。自餘犯重沙彌受具戒具。依之簡正記。具戒得否。見即彼記云。沙彌重得出家者。謂受具也。壞尼淨行不得者。謂不許受具永滅擯也。若能改悔不作者。亦許受具也。準此開學悔者。搜玄云。鈔主准四分開學悔。彼律即須永棄不開。今準當宗。大僧犯重皆開學悔。此沙彌懷尼。准僧亦開悔也文。此事不審也。可勘本文。

鈔。略三種等云云。衆法對首心念。是云三種。單白二白四衆法對首。但對首衆法心念對首心念但心念。是云八品也。鈔。僧祇加一中間羯磨云云。抄批云。立謂。彼宗若欲受口自恣等事。先作求聽羯磨。謂在單白白二之中間故曰也。謂初則作單白未了。即變爲羯磨。初便云。若僧時到僧忍聽。後云。是事如是持文。

鈔。又加白羯磨云云。自單白猶滅略也。抄批云。立云。如今僧常唱白欲立制俗僧說戒等事。亦名羯磨也文。唱所立事

鈔。不問聽許不聽云云。抄批云。有人云。謂

上唱白之法亦名羯磨。但中間無有僧忍聽乃至諸長老忍等故言。不開僧聽與不聽故云殘也。又解。但今時唱白表衆問和知。本非求僧聽與不聽。縱僧不聽。白竟即成也。又唱事問聽。

鈔。中間直白云云。抄批云。中間即是求聽羯磨也。直白者即是加白羯磨謂唱白者。明此二法不須四人僧。但二人亦得文。約舉論。記。受懺差人例亦不許云云。問。受懺等非違惱事。是須情事也。何云亦不許哉。答。師云。受懺等羯磨。名故不至四。是以云不加僧也。諫等不勝之。五百新學諫。草覆治二十人等。何勝之哉。

記。諫是順意云云。問。諫時違意。謗有愛惡。爾者何云順意哉。答。大段隨所諫人諫也。故三陳。謗有愛惡等。違諫時事也。記。四分約緣不可抑塞云云。抄批云。羯磨云。四分與十誦坐上人少說欲者聞之。如斷諍中取諸人欲屏量等也。十誦中一界四處展轉與欲文。僧祇不聽與欲人多坐僧少者不成聽。○集少持欲來。

鈔。轉欲即失云云。抄批云。立謂。受他欲已更轉付人。即不成持欲。四分得轉付他文。鈔。四分有重受亦有重犯云云。付之。鈔主以四夷結文。尼摩觸戒爲證文給也。定實不許重犯之義。故此結文會釋云。不共財法邊云也。此設會摩觸戒難會者歟。

記。戒從別發故云云。此指重發云別發歟。必非婆娑之總發別發之中別發歟。本部不見

其沙汰故。或又如婆沙別發之義。今四分墮應沙之別境發得戒。故云別發歟。別發之故。何度可有重犯歟。次下云離從別發故。彼部不許重發故。指重發非謂別發歟。問。爾者本部何處見別發之義哉。答。可勘之。無重唯局四夷。

鈔。學悔尼犯僧殘云云。篇聚篇云。十誦重犯不同此律。同名之罪則有重犯。同種之罪則無重犯。此據初篇以言。故文云。學悔沙彌犯僧殘。今次第僧中行覆藏六夜出罪等。餘如別部中說文。同記云。三他部中○此下簡端。下篇種類不同有二。一上下相望有重。如文所引學悔犯殘。二下聚當卷亦有重犯。如別篇云。下篇隨輕重是也。文。私云。今所引文云。學悔尼等。篇聚所引文云。學悔沙彌。爲顯重犯。取意引之故。不可局一邊。但彼本文學悔尼歟。是以簡正記云。鈔引彼律二十二卷安居法聚文云。學悔沙彌尼犯殘。諸比丘爲作覆藏六夜本日治出罪等。已上。玄云。准文。既云本日治便是有重犯覆藏六夜壞各有本日治。故知下篇隨輕重各有重犯也。已上。依文。表破云。鈔文只云請比丘來與我摩那埵出罪。搜查。不合妄隱覆藏。律文既云學悔沙彌尼犯殘。何處更有覆藏。以尼不許行別住。恐犯獨故。但有半月摩那埵出罪等。如四分尼犯。殘。亦不合行覆也。文。

鈔。出罪等云云。等字等本日治也。付半月摩那埵。可有本日治也。鈔。僧祇亦爾云云。懷素定實等破此義。僧祇

於輕重犯學悔。又犯可驅出。犯只吉也。故輕重共無重犯也。上十誦局四重無重犯輕戒有犯樣出。云僧祇亦爾。此釋如何。答。上十誦四重無重犯云云。其且同亦爾也。鈔。四明攝事云云。且出受日淨地。其攝事樣云也。

鈔。便用中間別法云云。白片。羯磨片用之。故云中間。初大德僧聽以下白片也。諸大德某甲比丘以下羯磨片也。故云中間別法。即求聽羯磨事也。簡正記云。中間者。諸單白有頭無尾。文云。大德僧聽。若僧時到僧忍聽等。是單白頭。作白未畢無白如是即無尾也。便變羯磨文中。有尾無頭。有僧忍默然故。是事如是持。又無大德僧聽諸長老忍默然不忍者說僧已忍與某事竟等頭故。云中問羯磨也。文。任前緣事未了法在必非破破三寶正緣。

鈔。十誦受日有二云云。有二句絕。是以簡正記云。十誦受日有二者。謂七夜及三十九夜與四分是同。而兼夜者。若據夜之言。似異四分。約其明相滿位。與四分同。文記據七是同。兼夜則異。四分日沒法謝等云云。兼夜者付第七夜讀之。以前六夜句論事不可云兼。四分第七日分法失也。十誦兼夜故明法有也。無破度分同事也。法有無云有不同也。

鈔。僧事故出界是處云云。和本僧事下有安居。自恣下有竟文。塔本文無竟字。和本又無之。結夏安居自恣下有竟字也。

鈔。梨昌設供云云。抄批云。梨事之別名文大雲經五卷云。南天竺有婆羅門。產一童子。名梨車。一切衆生樂見。文會正云。四分云。離車子亦云梨昌。是諸貴族也。翻薄波子文。

記。或是外道昌車語轉云云。梨車外道梨昌居士。心得。如此釋也。行宗三下云。黑毛梨車即外道名也文。

鈔。佛令白二作淨內中。和本淨下有地字无。倉庫。

鈔。倉庫云云。會。正釋名云。倉藏也。藏穀物也。周禮注云。貯穀曰倉庫。都悉天竺威法師云。經中金色迦葉生緣家有六十庫。令一庫容三百六十斛。準亦倉類文。應法師應作簡說文云。判竹爲之。以盛穀也文。

鈔。僧坊外食云云。伽藍外云僧坊外也。

鈔。人來索食少云云。抄批引十誦云。既僧坊外作飯食。烟火起露地多人見來索飯食。比丘各各方便僧食少。以是白佛等文。

鈔。人便妄用云不須更結云云。抄批云。古人云。十誦既制不許結淨地。明不須結所有食具普皆望本主即是檀越物淨畜之。故言妄用也文。會正記云。古師見此文。便廢四分結淨地文。簡正記云。古師報此文便云。今時總不許結淨。縱四分許亦不得依。如序中破云文。

鈔。五分無疑心以疑通是非故云云。付疑心。不立境想句。正結殺重。四分疑心罪輕也是女疑。

鈔。想是決微云云。生草。乾草。思無犯也。

鈔。破僧淫戒等云云。酒不開也。但酒有美斷記注。或師疑等云云。會正云。本宗經酒戒不開想疑。破僧減年不開疑心。疑尚不開。況復知乎文。別不破行歟。只知字涉受戒釋之。

鈔。僧祇性惡罪上無疑想等云云。鈔中二摩觸戒中云。十誦若觸不能女男者俱闍。祇意謂男子黃門。而是女人觸者。然謂前有方便心。後稱本境文同記云。黃門中十誦結闍在男女之間。故僧祇心差不當結重故以前心通之文。

鈔。十誦若前方便心云云。問。上僧祇如中二釋。專可約方便有無。爾者此十誦者何差異哉。答。有云。約方便有無事。祇十全同也。但祇局性惡。十可通性惡也。僧祇意。於遮罪者不可論方便有無。一向可開應疑歟云云。

鈔。少者永捨云云。簡正記云。永棄山野文。記。由犯過財不聽自捨云云。設雖犯過財。何不許自捨。是云捨作四方僧臥具歟。

鈔。同四分云云。會正云。即寬綿斬壞捨等文不奇由僧。

鈔。二寶捨與僧等云云。僧捨作法也。僧差人永棄者。棄山中谷中等也。

鈔。不得坐臥云云。定寶。五敷具。敷物得意。鈔主。袈裟。存給。而今本主不得坐臥釋。順定寶義歟。但以鈔主意會釋。今云坐具時不牀。坐具此可敷者也。故本主不可坐敷云也。袈裟等臥時可著本主故。臥時不可著。故今云臥也。質衣食。

鈔。三入俗僧云云。簡正記云。三入俗僧者。五分云。若一日得樂受。二日更得受。七日更得。更留至八日。明相出皆尼薩着波逸提。應捨與僧。僧與白衣沙彌。若用然燈式。塗足不同四分得還本主外資第七藥得與餘比丘食文。

鈔。生息利云云。取利分者也。作僧房中衣鈔。純黑僑奢耶僧不得著用得作地敷等云云。問。鈔主意。黑毛寬綿。袈裟。得意。爾者截袈裟作地敷歟。是既成衣相。何可破之哉。若亦袈裟體直作地敷。此亦不得意。豈袈裟可作地敷哉。方方難思。如何。答。實如來難。可尋之。問。此文還古師五敷具敷物得意調色也。今師如何得意也。答。云不得著用。自本敷物何事新云不得著用。故知可著用衣體也。其上減六年白毛等著用。見爾者尤今師證文歟。作僑懷慢等。

記注。有將爲一非也云云。會正云。五臥具即五敷具。純黑僑奢耶即黑毛臥具文。懷正云。懷。廉也。言以障廉耻也文。

鈔。六年不摸不得爲地敷得著用云云。問。六年可然。不摸坐具也。如何可著用哉。答。可勸之。

記。上二細止僑用故不許著云云。上純黑僑奢耶。二細者故用地敷僑用不許著爲。六年不摸僑故許著用也。

鈔。好者如前等云云。鈔批云。謂好者如上純黑僑奢耶僧不得著得作地敷。不好者如六年不摸不得作地敷僧得著用也文。

鈔。想是決微云云。生草。乾草。思無犯也。

鈔。想是決微云云。生草。乾草。思無犯也。

鈔。想是決微云云。生草。乾草。思無犯也。

鈔。想是決微云云。生草。乾草。思無犯也。

鈔。想是決微云云。生草。乾草。思無犯也。

鈔。金銀若無淨人可教擲吉僧羯磨差一比丘知五法者等云云。問。被差比丘自可取實哉。答。可然歟。僧差故不犯捉實歟。此難思。追可勘之。問。既知五法比丘。何閉目哉。答。於他雖無愛惡等。若不閉目自有惡事故閉之歟。

鈔。若轉車衣云云。寺。置衣出聚落等。歸還遇衣時。未至寺中間明相現。其時寺中殊高樹分量取載車。明相現處。車引迴時。載竹木長頭。寺四壁著。不離衣判也。事樣如勢分。而此部無勢分。如是判歟。

鈔。僧問須者應還得用云云。僧問本主。云須可還本主。仍本主得用。若本主無用。永入僧也。爲言。

鈔。七日藥二用文如彼具云云。抄批云。立謂。七日與諸比丘食。第八日藥與守園人。名爲二用文。爰知彼部不云滅七日藥還本主事歟。記。禪位師釋曇仙云云。釋迦譜云。禪位第也云云。若作入佛。

記。不受法即無戒也云云。問。無戒何云四方僧哉。答。實此釋難。亦但愚案。指本受不得僧歟。除佛福田無過四方僧。

鈔。若違行者事反戒云云。有耻人故。令行懺罷道故也。

鈔。律子注云云。十誦今文下注也。不可妄用及有僥倖。虛爲自欺罪不得除。批文。北京批文。南都批文云云。批。普送反。擊。

來有三段科。總是三十篇文釋。大段正宗分已竟。第三流通分。言餘至焉者。付屬流通也。文。

記。爲三云云。初時處。二但下卽彰述作之本。三想下囑審悉也。

鈔。於唐武德九年六月內云云。凡今行事鈔經兩段。而此初製時也。重修貞觀四年初貞觀八年畢歟。是以資持上云。若準後批云。武德九年撰。而戒疏批云。貞觀初年以武德九年卽改貞觀。故無妨。彼疏又貞觀四年遠觀化表於社部山爲擇律。師又出鈔三卷。乃承吾前本更加潤色。筋脈相通。乃至重條前本。案目錄中乃當貞觀八年。今所傳之本也。此會釋意。武德九年與貞觀初年。同年被得。而此事大難思。貞觀改元當武德十年。所以爾者。案年代記。武德九年丙戌。貞觀初年丁亥也。爾者豈支干不同年可同年哉。隨今記釋九年六月絕筆時也。以不審也。但此等且須會正記等釋。一往如釋釋歟。彼記如此釋故。簡正記等。武德九年六月立筆時。貞觀初年絕筆時得意歟。此可然也。問。何重修時不出時處。而出初製時處哉。答。

記。卽終南寺。麻蘭若云云。形狀唐武德七年徒崇義寺。至九年移終南山豐德寺。準此豐德寺。麻蘭同所也。

記。祖師降生於隋世云云。隋文帝開皇十六年四月八日誕生。隋朝凡三主三十七年也。記。受隋恭禪位云云。隋朝有三主。初文帝。二楊帝恭帝。卽楊帝孫也。神堯卽唐初王也。有

王。唐者邊國也。神堯本彼唐諸侯王故。貴彼改云唐也。會正云。唐卽河東。是唐虞之舊封也。文。

記。改元武德云云。會正云。高祖既以武功定天下。因改武德云云。前年號義寧也。

記。爾前太史傳奕黨助道宗誣謗釋氏云云。爾前對爾時也。太史傳奕黨書官人也。黨助道宗者。崇道士之道。誣謗釋教也。奏請沙汰。高祖依之。於是抱道碩德遁于巖野。遁。遁字異形也。謂遁世隱也。高祖神堯依傳奕改故。碩德皆隱居也。依之。祖師隱于終南寺麻蘭若也。廣弘明集第六云。有唐太史傳奕者本宗李老。猜忌釋門等文。又太史傳奕自武德初至貞觀十四年。常毀佛法僧等文。彼文意。貞觀十四年傳奕受病死了。其後崇佛法歟。而今至九年再興。爰知彼雖不死。太宗時代漸興佛法給歟。爾時搜揚僧伍傷俗譽。

搜揚。太宗神堯。

記。祖師是輔相之子云云。輔相者大臣也。著聞。被搜選。故俗中譽。

鈔。無傷俗譽云云。重被崇僧。俗譽僧無傷也。又訓無傷俗譽。

記。彰有承也云云。約教時四分律。約人時智首律師也。武德四年依首律師學律二十反。其後依所學撰次給也。

鈔。不事亂文。會正云。符瑞圖云。龍之無角也。又廣雅云。有角曰虬。身有黑白文也。文。廣雅云。有鱗曰蛟龍。有翼曰應龍。有龍文。記。示謙損云云。濟抄云。損字誤。遜字歟。

二二四八

實行鈔（事抄下四之末）

八

言多差陋。寔九聲反。蓋故寔。文辭則陋。想有識通士。知余記志。囑審悉。有識謂智高。通士謂寔遠。

本云

于時貞和五年八月二十八日。於招提寺。彈勒院記此卷畢。凡此三大部抄出者。自應應二年八月始之。至貞和五年八月。首尾十一年畢此功。初顯業抄二十卷。次警意抄十七卷。後資行抄二十八卷。都合六十五卷也。此偏非他。先為挑兩祖之傳燈。飾三部令章。炎天拂汗。嚴冬吹手。染紫筆記白紙。最如以螢光助日月。以細流副大海。願祖師加冥助。傳通更無難。寔次為助自身愚闇。備後裔披覽。不耻先賢後進之嘲弄。任所及見聞。大概記之畢。早酬此鑽仰之功力。衆生共證覺果而已。

于時明治三十八年十二月三日。於京都壬生寺方丈。書寫此卷畢。夫鈔主照遠尊者。出大悲菩薩後裔。博究律部。志有興律。盛唱吾宗。以著述為事也。當世現存書。有三大部鈔。曰資行^{八卷}。曰警意^{十七卷}。曰顯緣^{二十卷}。都六十五卷。又覺綱古述述鈔五卷^{為開}耳。而天下流布甚希也。就中資行鈔第十二卷。一本缺無未得所。其上卷部者。以京都小野隨心院門跡和田智滿律師本書寫。其中下兩卷部者。以河內野中寺同延命寺及京都槻尾山西明寺等經藏本書寫畢。建志願為專令法久住興律祈也。

唐招提寺與律沙門智海識^{卷四十二}

水鈔第五 引宗翰論云。取略引之。佛滅百有餘年。無憂王時。大天起乖謬。大天者。昔末土羅國有一商主。妻室生一男子。顏容端正。曰之大天。商主他國展轉貿易久不還。其子長大穠於母。後聞父還。恐怖與母設計殺父。欲彰殺羅漢。後母與餘人交通。瞞害母既造三逆。雖然由不斷善根。深生憂悔求滅。遂往鷄園伽藍。門外一比丘誦伽陀曰。若人作重罪。修善已滅除。能照世間苦。如出月雲翳。文開已求出家。不久通達三藏。善化道波吒釐城皆信仰。無憂王數恭敬供養。彼自稱羅漢。然夢失不淨。弟子令洗。弟子白言。羅漢諸漏已盡。師何故失哉。大天答云。天魔所燒。不可怪。漏失有二。一煩惱。二不淨。煩惱漏難盡。不能免便利涕唾不淨漏失。又弟子記別世果。弟子白言。阿羅漢應有證智。我等何無自知。大天云。無知有二。一染污無知。無學已無。二不染污。無學猶有。不可怪。弟子白言。聖者無疑惑。如何我等於諸實有疑惑。答云。疑惑有二。一隨眠性疑。無學已斷。二處非處疑。無學未斷。後弟子隨經阿羅漢有聖惠眼。於自解脫自證知。我等何無。答云。有羅漢但由他入。自不能知。如舍利弗。智惠第一。佛若未記。彼不自知。況由他人而能自了。故不應窮語。彼於中夜自思惟。罪重何受諸劇苦。數唱云苦哉。弟子聞之。朝問起安樂否。答言。甚安樂。弟子曰。言何唱苦哉。答

言。我呼聖道。汝不應怪。後集先所說五驅見。作頌云。餘所誘無知。猶預他令入。道因聲故起。是名異佛教文。然於後時鷄園寺中。十五日夜大當說戒。大天昇座。說凡諸自所造伽陀。爾時衆中學無學多聞等人。聞已無不驚各相謂言。於三藏會所未聞。即對之翻彼頌云。餘所誘無知。猶預他令入。道因聲故起。汝言非佛教。又終夜誦論。無憂王謂伽藍是非難判。大天言。律中有多人語可行此法。遂大天徒衆多。羅漢等破船入放恒河船沈時乘通飛去。王雖悔過不還。遂王彼。立伽藍送食飲^{大天制大衆部。羅漢等依上座部。}大天臨終。事相入向弟子云。大天七日可死相。弟子驚告大天。彼聞云。自本爾也。七日可死。始雖知惠存知由。告此由國中可披露云。弟子披露。其當八日死了。王臣等以栴檀欲荼毘。都不燒。智臣云。聖者以栴檀燒無子細。凡夫不燒。然以犬糞懸之即燒云云。即懸犬糞汁燒了。